

संक्षिप्त पद्मपुराण

—★— सृष्टिखण्ड

—★—

धन्यका उपक्रम तथा इसके स्वरूपका परिचय

सर्वत्र चन्द्रावतौ करिकामकरशोभसंज्ञातपेन

ब्रह्मोन्मुक्तिप्रकर्तान्तिप्रययौः सेवितं विप्रमुखैः ।

अन्धकारावकृतेन विभुवनगुरुणा ब्रह्मणा दृष्टिपूर्त

संभोगाभोगरम्यं जलमधुमहर्षी यौवकः वा कुन्ततु ॥*

श्रीव्यासजीके शिष्य परम बुद्धिमान् लोमहर्षणजीने एकान्तमें बैठे हुए [अपने पुत्र] उग्रश्रवा नामक सूतसे कहा—“बेटा ! तुम ऋषियोंके आश्रमोंपर जाओ और उनके पूछनेपर सम्पूर्ण धर्मोंका वर्णन करो । तुमने मुझसे जो संक्षेपमें सुना है, वह उन्हें विस्तारपूर्वक सुनाओ । मैं महर्षि वेदव्यासजीके मुखसे समस्त पुराणोंका ज्ञान प्राप्त किया है और वह सब तुम्हें बता दिया है; अतः अब मुनियोंके समक्ष तुम उसका विस्तारके साथ वर्णन करो । प्रयागमें कुछ महर्षियोंने, जो उत्तम कुलोंमें उत्पन्न हुए थे, साक्षात् भगवान्से प्रश्न किया था । वे [यज्ञ करनेके योग्य] किसी पावन प्रदेशको जानना चाहते थे । भगवान् नारायण ही सबके हितैषी हैं, वे धर्मानुष्ठानकी इच्छा रखनेवाले उन महर्षियोंके पूछनेपर बोले—“मुनिवरों ! यह सामने जो चक्र दिखान्ती दे रहा है, इसकी कहीं तुलना नहीं है । इसकी नाभि सुन्दर और स्वरूप दिव्य है । यह सत्यकी ओर जानेवाला है । इसकी गति सुन्दर एवं कल्याणमयी है । तुमलोग सावधान होकर नियम-पूर्वक इसके पीछे-पीछे जाओ । तुम्हें अपने सिल्ले हितकारी स्थानकी प्राप्ति होगी । यह धर्ममय चक्र यहाँसे जा रहा है । जाते-जाते जिस स्थानपर इसकी नैमि जीर्ण-शीर्ण होकर गिर पड़े, उसीको पुण्यमय प्रदेश समझना ।” उन सभी

महर्षियोंसे ऐसा कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये और वह धर्म-चक्र नैमिषारण्यके गङ्गावर्त नामक स्थानपर गिरा । तब ऋषियोंने निमि शीर्ण होनेके कारण उस स्थानका नाम ‘नैमिष’ रखा और नैमिषारण्यमें दीर्घकालतक चालू रखनेवाले यज्ञोंका अनुष्ठान आरम्भ कर दिया । यहाँ तुम भी जाओ और ऋषियोंके पूछनेपर उनके धर्म-विषयक संशयोंका निवारण करो ।”

तदनन्तर ज्ञानी उग्रश्रवा पिताकी आज्ञा मानकर

उन मुनीश्वरोंके पास गये तथा उनके चरण पकड़कर हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया । सूतजी बड़े बुद्धिमान् थे,

* जो चन्द्रमाके समान उज्ज्वल और स्वच्छ है, जिसमें दृष्टीकी सूझके समान आकारवाले नाकेकि इषा-उषा वेगपूर्वक चलने-फिरनेसे फेन पैदा होता रहता है, ब्रह्मजीके प्रभुत्वकी कथा-वार्तामें लगे हुए व्रत-नियम-परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण विशाल सदा रोदन करते हैं, अन्धकार-वपसे विभूषित विभुवनगुरु ब्रह्मजीने जिसे अपनी दृष्टिसे पवित्र किया है, जो पीनेमें स्वादिष्ट है और अपनी विशालताके कारण समीप जान पड़ता है, वह पुण्यतीर्थका पावसायी चक्र कालोत्पत्तिसे पवित्र करे ।

उन्होंने अपनी नम्रता और प्रणाम आदिके द्वारा महर्षियोंको सन्तुष्ट किया। वे यज्ञमें भाग लेनेवाले महर्षि भी सदस्यसहित बहुत प्रसन्न हुए तथा सबने एकत्रित होकर सूतजीका यथायोग्य आदर-सत्कार किया।

बृषि बोले—देवताओंके सम्मान तेजस्वी सूतजी ! आप कैसे और किस देशसे यहाँ आये हैं ? अपने आनेका कारण बतलाइये।

सूतजीने कहा—महर्षियो ! मेरे बुद्धिमान् पिता व्यास-शिष्य लोमहर्षणजीने मुझे यह आज्ञा दी है कि 'तुम मुनियोंके पास जाकर उनकी सेवामें रहो और वे जो कुछ पूछें, उसे बताओ।' आपलोग मेरे पूज्य हैं। बताइये, मैं कौन-सी कथा कहूँ ? पुराण, इतिहास अथवा भिन्न-भिन्न प्रकारके धर्म—जो आज्ञा दीजिये, वही सुनाऊँ।

सूतजीका यह मधुर वचन सुनकर वे श्रेष्ठ महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। अत्यन्त विश्वसनीय, विद्वान् लोमहर्षण-पुत्र उग्रभक्षको उपस्थित देख उनके हृदयमें पुराण सुननेकी इच्छा जाग्रत हुई। उस वक्षमें यजमान वे महर्षि शौनक, जो सम्पूर्ण शास्त्रोंके विशेषज्ञ, मेधावी तथा [वेदके] विज्ञानमय आरण्यक-भागके आचार्य थे। वे सब महर्षियोंके साथ ब्रह्मका आश्रय लेकर धर्म सुननेकी इच्छासे बोले।

शौनकने कहा—महानुद्धिमान् सूतजी ! आपने इतिहास और पुराणोंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भगवान् व्यासजीकी भलीभाँति आज्ञाचना की है। उनकी पुराण-विवेक श्रेष्ठ बुद्धिसे आपने अच्छी तरह लाभ उठाया है। महामते ! यहाँ जो वे श्रेष्ठ ब्राह्मण विराजमान हैं, इनका मन पुराणोंमें लग रहा है। वे पुराण सुनना चाहते हैं। अतः आप इन्हें पुराण सुनानेकी ही कृपा करें। वे सभी श्रोता, जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, बहुत ही श्रेष्ठ हैं। भिन्न-भिन्न गोत्रोंमें इनका जन्म हुआ है। वे वेदवादी ब्राह्मण अपने-अपने वंशका पौराणिक वर्णन सुनें। इस दीर्घकालीन यज्ञके पूर्ण होनेतक आप मुनियोंको पुराण सुनाइये। महामाज्ञ ! आप इन सब लोगोसे पद्यपुराणकी कथा कहिये। पद्यकी

उत्पत्ति कैसे हुई, उससे ब्रह्मजीका अधिष्ठात्व किस प्रकार हुआ तथा कमलसे प्रकट हुए ब्रह्मजीने किस तरह जगत्की सृष्टि की—ये सब बातें इन्हें बताइये।

उनके इस प्रकार पूछनेपर लोमहर्षण-कुमार सूतजीने सुन्दर वाणीमें सूक्ष्म अर्थसे मरा हुआ न्याययुक्त वचन कहा—'महर्षियो ! आपलोगोंने जो मुझे पुराण सुनानेकी आज्ञा दी है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है; वह मुझपर आपका महान् अनुग्रह है। सम्पूर्ण धर्मके प्रचलनमें लगे रहनेवाले पुराणवेत्ता विद्वानोंने जिनकी भलीभाँति व्याख्या की है, उन पुराणोक्त विषयोंको मैंने जैसा सुना है, उसी रूपमें वह सब आपको सुनाऊँगा। सत्युक्तोंकी दृष्टिमें सूत जातिका सञ्चयन धर्म वही है कि वह देवताओं, ऋषियों तथा अमिताजबली राजाओंकी वंश-परम्पराको धारण करे—उसे याद रखे तथा इतिहास और पुराणोंमें जिन ब्रह्मवादी महात्माओंका वर्णन किया गया है, उनकी स्तुति करे; क्योंकि जब केनकुमार राजा पृथुका यज्ञ हो रहा था, उस समय सूत और मागधने पहले-पहल उन महाराजकी स्तुति ही की थी। उस स्तुतिसे सन्तुष्ट होकर महात्मा पृथुने उन दोनोंको वरदान दिया। वरदानमें उन्होंने सूतको सूत नामक देश और मागधको मागधका राज्य प्रदान किया था। क्षत्रियके धीर्य और ब्राह्मणोंके गर्भसे जिसका जन्म होता है, वह सूत कहलाता है। ब्राह्मणोंने मुझे पुराण सुनानेका अधिकार दिया है। आपने धर्मका विचार कलके ही मुझसे पुराणकी बातें पूछी हैं; इसलिये इस भूमण्डलमें जो सबसे उत्तम एवं ऋषियोंद्वारा सम्मानित पद्यपुराण है, उसकी कथा आरम्भ करता हूँ। श्रीकृष्ण-हैपायन व्यासजी साक्षात् भगवान् नारायणके स्वरूप हैं। वे ब्रह्मवादी, सर्वज्ञ, सम्पूर्ण लोकोंमें पूजित तथा अत्यन्त तेजस्वी हैं। उन्हींसे प्रकट हुए पुराणोंका मैंने अपने पिताजीके पास रहकर अध्ययन किया है। पुराण सब शास्त्रोंके पहलेसे विद्यमान हैं। ब्रह्मजीने [कल्पके आदिमें] सबसे पहले पुराणोंका ही स्मरण किया था। पुराण त्रिवर्ग अर्थात् धर्म, अर्थ और कामके साधक एवं परम पवित्र हैं। उनकी रचना सौ करोड़ श्लोकोंमें हुई

है।* सम्बन्धे अनुसार इतने बड़े पुराणोंका श्रवण और पठन असम्भव देखकर स्वयं भगवान् उनका संक्षेप करनेके लिये प्रत्येक द्वापरयुगमें व्यासमुनिके अवतार लेते हैं और पुराणोंको अठारह भागोंमें बाँटकर उन्हें चार लाख श्लोकोंमें सीमित कर देते हैं। पुराणोंका वह संक्षिप्त संस्करण ही इस घूमण्डलमें प्रकाशित होता है। देवलोकोमें आज भी सौ करोड़ श्लोकोंका विस्तृत पुराण मौजूद है।

अब मैं परम पवित्र पद्मपुराणका वर्णन आरम्भ करता हूँ। उसमें पाँच खण्ड और चत्वार हज़ार श्लोक हैं। पद्मपुराणमें सबसे पहले सृष्टिखण्ड है। उसके बाद भूमिखण्ड आता है। फिर स्वर्गखण्ड और उसके पश्चात्

भीष्म और पुलस्त्यका संवाद—सृष्टि-क्रमका वर्णन तथा भगवान् विष्णुकी महिमा

सूतजी कहते हैं—महर्षियो। जो सृष्टिरूप मूल प्रकृतिके ज्ञाता तथा इन भावात्मक पदार्थोंके द्रष्टा हैं, जिन्होंने इस लोककी रचना की है, जो लोकतत्त्वके ज्ञाता तथा योगवेत्ता हैं, जिन्होंने योगवश आश्रय लेकर सम्पूर्ण चण्डा जीवोंकी सृष्टि की है और जो सम्पन्न भूतों तथा अविकल विश्वके स्वामी हैं, उन सच्चिदानन्द परमेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। फिर ब्रह्म, महादेव, इन्द्र, अन्य लोकपाल तथा सूर्यदेवको एकप्रचित्तसे नमस्कार करके ब्रह्मस्वरूप वेदव्यासजीको प्रणाम करता हूँ। ठन्हींसे इस पुराण-विद्याको प्राप्त करके मैं आपके समक्ष प्रकाशित करता हूँ। जो नित्य, सदासत्स्वरूप, अखण्ड एवं सबका कारण है, वह ब्रह्म ही महत्तत्त्वसे लेकर विशेषपर्यन्त विशाल ब्रह्माण्डकी सृष्टि करता है। यह विद्वानोंका निश्चित सिद्धान्त है। सबसे पहले हिरण्यमय (तेजोमय) अण्डमें ब्रह्माधीश्वर प्रादुर्भाव हुआ। वह अण्ड सब ओर जलसे घिरा है। जलके बाहर तेजका घेरा और तेजके बाहर वायुका आवरण है। वायु आकाशसे और आकाश भूतादि (तामस अंश) से घिरा है।

पातालखण्ड है। तदनन्तर परम उत्तम उत्तरखण्डका वर्णन आया है। इतना ही पद्मपुराण है। भगवान्की नाभिसे जो महान् पद्म (कमल) प्रकट हुआ था, जिससे इस जगत्की उत्पत्ति हुई है, उसीके कृतात्मका अग्रज लेकर यह पुराण प्रकट हुआ है। इसीलिये इसे पद्मपुराण कहते हैं। यह पुराण स्वभावसे ही निर्मल है, उसपर भी इसमें श्रीविष्णुभगवान्के माहात्म्यका वर्णन होनेसे इसकी निर्मलता और भी बढ़ गयी है। देवादिदेव भगवान् विष्णुने पूर्वकालमें ब्रह्माजीके प्रति जिसका उपदेश किया था तथा ब्रह्माजीने जिसे अपने पुत्र मरीचिको सुनाया था वही यह पद्मपुराण है। ब्रह्माजीने ही इसे इस जगत्में प्रचलित किया है।

अष्टकारको महत्तत्त्वने घेर रखा है और महत्तत्त्व अखण्ड—मूल प्रकृतिसे घिरा है। उक्त अण्डको ही सम्पूर्ण लोकोंकी उत्पत्तिका आश्रय बताया गया है। इसके सिवा, इस पुराणमें नदियों और पर्वतोंकी उत्पत्तिका बारम्बार वर्णन आया है। मन्वन्तरों और कल्पोंका भी संक्षेपमें वर्णन है। पूर्वकालमें ब्रह्माजीने महत्त्वा पुलस्त्यको इस पुराणका उपदेश दिया था। फिर पुलस्त्यने इसे गङ्गाद्वार (हरिद्वार) में भीष्मजीको सुनाया था। इस पुराणका पठन, श्रवण तथा विशेषतः स्मरण धन, यश और आकुक्षे बढ़ानेवाला एवं सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाला है। जो द्विज अङ्गों और तपनिष्ठोंसहित चारों वेदोंका ज्ञान रखता है, उसकी अपेक्षा वह अधिक विद्वान् है जो केवल इस पुराणका ज्ञाता है।† इतिहास और पुराणोंके सहारे ही वेदकी व्याख्या करनी चाहिये; क्योंकि वेद अल्पज्ञ विद्वान्से वह सोचकर डरता रहता है कि कहीं यह भ्रमपूर्ण ग्रन्थ न कर बैठे—अर्थका अनर्थ न कर बैठे। [तात्पर्य यह कि पुराणोंका अध्ययन किये बिना वेदार्थका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता।]‡

* पुराण सर्वाक्षरानां प्रथमं ब्रह्मणो स्मृतम्। त्रिवर्गसाधने कृण्वे ज्ञतवोऽपि विद्वान् ॥ (१।५३)

† यो विद्याबभूवे वेदान् साङ्गोऽपि नन्दे द्विवः। पुराणे च विद्वान्ति यः स तत्त्वान् विचक्षणः ॥ (२।५०-५१)

‡ इतिहासपुराणयो वेदं समुच्चारयेत्। विनेत्यल्पभुताद् वेदे यामपे महर्षिणा ॥ (२।५१-५२)

यह सुनकर ऋषियोंने सूतजीसे पूछा—‘मुने ! भीष्मजीके साथ पुलस्त्य ऋषिका समागम कैसे हुआ ? पुलस्त्यमुनि तो ब्रह्माजीके मानसपुत्र हैं। मनुष्योंको उनका दर्शन होना दुर्लभ है। महाभाग ! भीष्मजीको जिस स्थानपर और किस प्रकार पुलस्त्यजीका दर्शन हुआ, वह सब हमें बतलाइये।’

सूतजीने कहा—महात्माओं ! साधुओंका हित करनेवाली विधवाकनी महाभाग गङ्गाजी नार्ही पर्यंत-मालाओंको भेदकर बड़े बेगसे बाहर निकली हैं, वह महान् तीर्थ गङ्गाद्वारके नामसे विख्यात है। पितृभक्त भीष्मजी वहीं निवास करते थे। वे ज्ञानोपदेश सुननेकी इच्छासे बहुत दिनोंसे महापुरुषोंके निचमका पालन करते थे। स्वाध्याय और तर्पणके द्वारा देवताओं और पितरोंकी तृप्ति तथा अपने शरीरका शोषण करते हुए भीष्मजीके ऊपर भगवान् ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने पुत्र मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यजीसे इस प्रकार बोले—‘बेटा ! तुम कुरुवंशका भार वहन करनेवाले बीरवर देवव्रतके, जिन्हें भीष्म भी कहते हैं, समीप जाओ। उन्हें तपस्यासे निवृत्त करो और इसका कारण भी बतलाओ। महाभाग भीष्म अपनी पितृभक्तिके कारण भगवान्का ध्यान करते हुए गङ्गाद्वारमें निवास करते हैं। उनके मनमें जो-जो कामना हो, उसे शीघ्र पूर्ण करो; बिलम्ब नहीं होना चाहिये।’

पितामहका वचन सुनकर मुनिवर पुलस्त्यजी गङ्गाद्वारमें आये और भीष्मजीसे इस प्रकार बोले—‘बीर ! तुम्हारा कल्याण हो; तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसके अनुसार कोई चर मांगो। तुम्हारी तपस्यासे साक्षात् भगवान् ब्रह्माजी प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुम्हें मनोवाञ्छित वरदान दूँगा।’ पुलस्त्यजीका वचन मन और कानोंको सुन्न पहुँचानेवाला था। उसे सुनकर भीष्मने आँखें जोल दीं और देखा पुलस्त्यजी सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही भीष्मजी उनके चरणोंपर गिर पड़े। उन्होंने अपने सम्पूर्ण शरीरसे पृथ्वीका स्पर्श करते हुए उन मुनिश्रेष्ठको साष्टाङ्ग प्रणाम किया और कहा—‘भगवन् ! आज येरा वन्य सफल हो गया। यह दिन बहुत ही सुन्दर है; क्योंकि आज आपके दिव्यवन्द

चरणोंका मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। आज आपने दर्शन दिया और विशेषतः मुझे वरदान देनेके लिये गङ्गाजीके तटपर पदार्पण किया; इतनेसे ही मुझे अपनी तपस्याका सारा फल मिल गया। यह कुशकी कटार्ह है, इसे मैंने अपने हाथों बनाया है और [जहाँतक हो सका है] इस जलवा भी प्रयत्न किया है कि वह बैठनेवालेके लिये आराम देनेवाली हो; अतः आप इसपर विराजमान हो। यह पलाशके दोनेमें अर्घ्य प्रस्तुत किया गया है; इसमें दूब, चावल, फूल, कुश, सरसों, दही, सहद, जौ और दूध भी मिले हुए हैं। प्राचीन कालके ऋषियोंने यह अष्टाङ्ग अर्घ्य ही अतिथिोंको अर्पण करनेयोग्य बतलाया है।’

अमिततेजस्वी भीष्मके ये वचन सुनकर ब्रह्माजीके पुत्र पुलस्त्यमुनि कुशासनपर बैठ गये। उन्होंने बड़ी प्रसन्नताके साथ पाद्य और अर्घ्य स्वीकार किया। भीष्मजीके शिष्टाचारसे उन्हें बड़ा सन्तोष हुआ। ये प्रसन्न होकर बोले—‘महाभाग ! तुम सत्यवादी, दानवीर और सत्यप्रतिज्ञ रखो। तुम्हारे अंदर लज्जा, मैत्री और क्षमा आदि सद्गुण शोभा पा रहे हैं। तुम अपने पराक्रमसे

शत्रुओंको दमन करनेमें समर्थ हो। साथ ही धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयालु, भयुरभायी, सम्मानके योग्य पुरुषोंको सम्मान देनेवाले, विद्वान्, ब्राह्मणपूजक तथा साधुओंपर क्रोध रखनेवाले हो। वत्स ! तुम प्रणामपूर्वक मेरी शरण आये हो; अतः मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। गुण जो चाहो, पूछो; मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्नका उत्तर दूँगा।'

पृथ्वीजीने कहा—भगवन् ! पूर्वकालमें भगवान् ब्राह्मणजीने किस स्थानपर रहकर देवताओं आदिकी सृष्टि की थी, वह मुझे बताइये। उन महात्माने कैसे ऋणियों तथा देवताओंको उत्पन्न किया ? कैसे पृथ्वी बनायी ? किस तरह आकाशकी रचना की और किस प्रकार इन समुद्रोंको प्रकट किया ? भयङ्कर पर्वत, वन और नगर कैसे बनाये ? मुनियों, प्रजापतियों, श्रेष्ठ सप्तर्षियों और भिन्न-भिन्न वर्णोंको, वायुको, गन्धर्वों, यक्षों, राक्षसों, तीर्थों, नदियों, सूर्यादि ग्रहों तथा तारोंको भगवान् ब्रह्मोंने किस तरह उत्पन्न किया ? इन सब बातोंका वर्णन कीजिये।

पुलस्त्यजीने कहा—पुरुषश्रेष्ठ ! भगवान् ब्रह्मा साक्षात् परमात्मा है। ये परसे भी पर तथा अत्यन्त श्रेष्ठ हैं। उनमें रूप और वर्ण आदिका अभाव है। वे पञ्चपि सर्वत्र व्याप्त हैं, तथापि ब्रह्मरूपसे इस विश्वकी उत्पत्ति करनेके कारण विद्वानोंके द्वारा ब्रह्मा कहल्यते हैं। उन्होंने पूर्वकालमें जिस प्रकार सृष्टि-रचना की, वह सब मैं बता रहा हूँ। सुनो, सृष्टिके प्रारम्भकालमें जब जगत्के स्वामी ब्रह्माजी कमलके आसनसे उठे, तब सबसे पहले उन्होंने महत्तत्त्वको प्रकट किया; फिर महत्तत्त्वसे वैकारिक (सात्त्विक), तैजस (एजस) तथा भूतादिरूप तामस—तीन प्रवशक्त अहङ्कार उत्पन्न हुआ, जो कर्मैन्द्रियोंसहित पाँचों ज्ञानेन्द्रियों तथा पञ्चभूतोंका कारण है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—ये पाँच भूत हैं। इनमेंसे एक-एकके स्वरूपका क्रमशः वर्णन करता हूँ। [भूतादि नामक तामस अहङ्कारने विकृत होकर शब्द-तन्मात्राको उत्पन्न किया, उससे शब्द गुणवाले आकाशका प्रादुर्भाव हुआ।] भूतादि (तामस अहङ्कार) ने शब्द-तन्मात्रारूप

आकाशको सब ओरसे आच्छादित किया। [तब शब्द-तन्मात्रारूप आकाशने विकृत होकर स्पर्श-तन्मात्राकी रचना की।] उससे अत्यन्त बलवान् वायुका प्रादुर्भाव हुआ, जिसका गुण स्पर्श माना गया है। तदनन्तर आकाशसे आच्छादित होनेपर वायु-तत्त्वमें विकार आया और उसने रूप-तन्मात्राकी सृष्टि की। वह वायुसे अग्नि-रूपमें प्रकट हुई। रूप उसका गुण कहाल्यता है। रूपवात् स्पर्श-तन्मात्रावाले वायुने रूप-तन्मात्रावाले तेजको सब ओरसे आवृत किया। इससे अग्नि-तत्त्वने विकारको प्राप्त होकर रस-तन्मात्राको उत्पन्न किया। उससे बलकी उत्पत्ति हुई, जिसका गुण रस माना गया है। फिर रूप-तन्मात्रावाले तेजने रस-तन्मात्रारूप बल-तत्त्वको सब ओरसे आच्छादित किया। इससे विकृत होकर बलतत्त्वने गन्ध-तन्मात्राकी सृष्टि की, जिससे यह पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वीका गुण गन्ध माना गया है। इन्द्रियाँ तैजस कहलाती हैं [क्योंकि वे सबस अहङ्कारसे प्रकट हुई हैं]। इन्द्रियोंके अधिष्ठाता दस देवता वैकारिक कहे गये हैं [क्योंकि उनकी उत्पत्ति सात्त्विक अहङ्कारसे हुई है]। इस प्रकार इन्द्रियोंके अधिष्ठाता दस देवता और प्यारहवाँ मन—वे वैकारिक माने गये हैं। खटा, चक्षु, नासिक्य, जिह्वा और श्रोत्र—ये पाँच इन्द्रियाँ शब्दादि विषयोंका अनुभव करानेके साधन हैं। अतः इन पाँचोंके बुद्धियुक्त अर्थात् ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर और वाक्—ये क्रमशः मल-त्याग, प्रैवृण्यजनित सुख, शिल्प-निर्माण (हस्तकौशल) गमन और शब्दोच्चारण—इन क्रमोंमें सहायक हैं। इसलिये इन्हें कर्मैन्द्रिय माना गया है।

वीर ! आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये क्रमशः शब्दादि उत्तरोत्तर गुणोंसे युक्त हैं अर्थात् आकाशका गुण शब्द; वायुके गुण शब्द और स्पर्श; तेजके गुण शब्द, स्पर्श और रूप; जलके शब्द, स्पर्श, रूप और रस तथा पृथ्वीके शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध—ये सभी गुण हैं। उक्त पाँचों भूत शक्त, घोर और मृदु हैं*। अर्थात् सुख, दुःख और मोहसे युक्त हैं। अतः

* एक-दूसरेसे मिलनेपर सभी भूत शक्त, घोर और मृदु प्रतीत होते हैं। पृथक्-पृथक् देखनेपर वे पृथ्वी और जल शक्त हैं, तेज और वायु घोर हैं तथा आकाश मृदु है।

ये विशेष कहलाते हैं। ये पाँचों भूत अलग-अलग रहनेपर भिन्न-भिन्न प्रकारकी शक्तियोंसे सम्पन्न हैं। अतः परस्पर संगठित हुए बिना—पूर्णतया मिले बिना ये प्रजाकी सृष्टि करनेमें समर्थ न हो सके। इसलिये [परमपुरुष परमात्माने संकल्पके द्वारा इनमें प्रवेश किया। फिर तो] महत्त्वसे लेकर विशेषपर्यन्त सभी तत्त्व पुरुषद्वारा अधिष्ठित होनेके कारण पूर्णरूपसे एकत्वसे प्राप्त हुए। इस प्रकार परस्पर मिलकर तथा एक दूसरेका आश्रय ले उन्होंने अण्डकी उत्पत्ति की। पीम्पजी! उस अण्डमें ही पर्वत और द्वीप आदिके सहित समुद्र, ग्रहों और तारोंसहित सम्पूर्ण लोक तथा देवता, असुर और मनुष्योंसहित समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं। वह अण्ड पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा दसगुने अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात् तामस अहङ्कारसे आवृत है। भूतादि महत्त्वसे विग्रह हैं। तथा इन सबके सहित महत्त्व भी अव्यक्त (प्रधान या मूल प्रकृति) के द्वारा आवृत है।

भगवान् विष्णु स्वयं ही ब्रह्म होकर संसारकी सृष्टिमें प्रवृत्त होते हैं तथा जबतक कल्पकी स्थिति बनी

रहती है, तबतक वे ही युग-युगमें अवतार धारण करके समूची सृष्टिकी रक्षा करते हैं। वे विष्णु सत्त्वगुण धारण किये रहते हैं; उनके पराक्रमकी कोई सीमा नहीं है। राजेन्द्र! जब कल्पका अन्त होता है, तब वे ही अपना तमःप्रधान रौद्र रूप प्रकट करते हैं और अव्यक्त भवानक आकार धारण करके सम्पूर्ण प्राणियोंका संहार करते हैं। इस प्रकार सब भूतोंका नाश करके संसारको एकाग्रवक्ते जलमें निमग्न कर वे सर्वरूपधारी भगवान् स्वयं शेषनागकी शय्यापर लयन करते हैं। फिर जागनेपर ब्रह्माका रूप धारण करके वे नये सिरेसे संसारकी सृष्टि करने लगते हैं। इस तरह एक ही भगवान् जनार्दन सृष्टि, पालन और संहार करनेके कारण ब्रह्म, विष्णु तथा शिव नाम धारण करते हैं।* वे प्रभु सृष्टा होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनीय रूपसे अपना ही पालन करते हैं और संहारकारी होकर स्वयं अपना ही संहार करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—सब वे ही हैं; क्योंकि अविनाशी विष्णु ही सब भूतोंके ईश्वर और विश्वरूप हैं। इसलिये प्राणियोंमें स्थित सर्ग आदि भी उनकी सहायक हैं।

ब्रह्माजीकी आयु तथा युग आदिका कालमान, भगवान् बराहद्वारा पृथ्वीका रसातलसे उद्धार और ब्रह्माजीके द्वारा रचे हुए विविध सर्गोंका वर्णन

पुलस्त्यजी कहते हैं—उज्जु! ब्रह्माजी सर्वज्ञ एवं साक्षात् चराचरके स्वरूप हैं। वे उपचारसे—आरोपद्वारा ही 'उत्पन्न हुए' कहलाते हैं। वास्तवमें तो वे नित्य ही हैं। अपने निजी मानसे उनकी आयु सौ वर्षकी मानी गयी है। वह ब्रह्माजीकी आयु 'पर' कहलाती है, उसके आधे भागको परार्ध कहते हैं। पंद्रह नियमकी एक काहा होती है। तीस काहाओंकी एक कल्प और तीस कल्पओंका एक मुहूर्त होता है। तीस मुहूर्तोंके कल्पको मनुष्यका एक दिन-रात माना गया है। तीस दिन-रातका एक मास होता है। एक मासमें दो पक्ष होते हैं। छः महीनोंका एक अयन और दो अयनोंका एक वर्ष होता

है। अयन दो हैं, दक्षिणायन और उत्तरायन। दक्षिणायन देवताओंकी रात्रि है और उत्तरायन उनका दिन है। देवताओंके बारह हजार वर्षोंके चार युग होते हैं, जो क्रमशः सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुगके नामसे प्रसिद्ध हैं। अब इन भुग्नोका वर्ष-विभाग सुनो। पुरातनके ज्ञाता जिह्म पुरुष कहते हैं कि सत्ययुग आदिका परिमाण क्रमशः चार, तीन, दो और एक हजार दिव्य वर्ष है। प्रत्येक युगके आरम्भमें उतने ही सौ वर्षोंकी सन्ध्या कही जाती है और युगके अन्तमें सन्ध्या होता है। सन्ध्याशक्ता मान भी उतना ही है, जितना सन्ध्याकर। नृपश्रेष्ठ! सन्ध्या और सन्ध्याशक्ते

जीवकां जो सम्यक् है, उसीको युग समझना चाहिये। वही सत्ययुग और त्रेता आदिके नामसे प्रसिद्ध है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग—ये सब मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे एक हजार चतुर्युगोंको ब्रह्माका एक दिन कहा जाता है।*

यजन् ! ब्राह्मणके एक दिनमें चौदह मनु होते हैं। उनके सम्यक् परिमाण सुनो। सार्वर्षि, देवता, इन्द्र, मनु और मनुके पुत्र—ये एक ही समयमें उत्पन्न होते हैं तथा अन्तमें साथ-ही-साथ इनका संहार भी होता है। इन्हत्तर चतुर्दशसे कुछ अधिक कालका एक मन्वन्तर होता है। † यही मनु और देवताओं आदिक सम्प्रदाय है। इस प्रकार दिव्य वर्षगणनाके अनुसार आठ लाख, चावन हजार वर्षोंका एक मन्वन्तर होता है। मध्यमते। मानव-वर्षोंसे गणना करनेपर मन्वन्तरका कालमान पूरे तीस करोड़, सरसठ लाख, बीस हजार वर्ष होता है। इससे अधिक नहीं। ‡ इस कालको चौदह गुना करनेपर ब्राह्मणके एक दिनका मान होता है। उसके अन्तमें नैमित्तिक नामवाला ब्राह्म-प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भुवलोक और स्वर्लोक—सम्पूर्ण त्रिलोकी दग्ध होने लगती है और महालोकमें विवास करनेवाले

पुरुष आँखोंसे सन्तप्त होकर जनलोकमें चले जाते हैं। दिनके बराबर ही अपनी रात भीत जानेपर ब्रह्माजी पुनः संसारकी सृष्टि करते हैं। इस प्रकार [पाप, मांस आदिके क्रमसे धीरे-धीरे] ब्रह्माजीका एक वर्ष व्यतीत होता है तथा इसी क्रमसे उनके सौ वर्ष भी पूरे हो जाते हैं। सौ वर्ष ही उन महात्माकी पूरी आयु है।

भीषणजीने कहा—महापुत्र ! कल्पके आदिमें
अराधणसेकक भगवान् ब्रह्मने जिस प्रकार सम्पूर्ण
पतोंकी सृष्टि की, उसका आप वर्णन कीजिये ।

पुलस्त्यजीने कहा—राजन् । सर्वज्ञ उत्पत्तिके कारण और अनादि भगवान् ब्रह्माजीने जिस प्रकार प्रजावर्गकी सृष्टि की, वह बताता हूँ; सुनो । जब पिछले कल्पका अन्त हुआ, उस समय रात्रिमें सोकर ठठनेपर सत्त्वगुणके ढकेलसे युक्त प्रभु ब्रह्माजीने देखा कि सम्पूर्ण लोक सुना हो रहा है । तब उन्होंने यह जानकर कि पृथ्वी एकाकीके जलमें डूब गयी है और इस समय पानीके भीतर ही स्थित है, उससे निकालनेकी इच्छासे कुछ देरतक विचार किया । फिर वे यज्ञमय वायुहवा स्वरूप धारणकर जलके भीतर प्रविष्ट हुए । भगवान्को पाताललोकामें लाया देण पत्नीदेवी भक्तिसे विनम्र हो

• पुराने तब लक्षाके दिनकी वर्ष-संख्या इस प्रकार समझनी चाहिये। सत्ययुगका मान चार हजार दिव्य वर्ष है, उसके आरम्भसे चार सौ वर्षोंकी सन्ध्या और अन्तमें चार सौ वर्षोंका सन्ध्याका होता है; इस प्रकार सन्ध्या और सन्ध्याकासहित सत्ययुगकी अवधि चार हजार अठ सौ (४८००) दिव्य वर्षोंकी है। इसी तरह त्रेतायुग युगमान ३००० दिव्य वर्ष, सन्ध्या-मान ३०० वर्ष और सन्ध्याका-मान ३०० वर्ष है; अतः त्रेतायुगकी पूरी अवधि ३६०० दिव्य वर्षोंकी हुई। द्वापरयुग युगमान २००० वर्ष, सन्ध्या-मान २०० वर्ष और सन्ध्याका-मान २०० वर्ष है; अतः द्वापरयुगका मान २४०० दिव्य वर्षोंका हुआ। कलियुगका युगमान १००० वर्ष, सन्ध्या-मान १०० वर्ष और सन्ध्याका-मान १०० वर्ष है; इसलिये त्रेतायुग आयु १२०० दिव्य वर्षोंकी हुई। देवताओंका वर्ष चन्द्र-वर्षसे ३६० गुना अधिक होता है; अतः मानव-वर्षके अनुसार कलियुगकी आयु ४,३२,००० वर्षोंकी, द्वापरयुग ८,६४,००० वर्षोंकी, त्रेतायुग १२,९६,००० वर्षोंकी तथा सत्ययुगकी आयु १७,२८,००० वर्षोंकी है। इनके कुल योग ४३,२०,००० वर्ष हुआ। यह एक चतुर्मुखका मान है। ऐसे तब हजार चतुर्मुखका अर्थात् हमारे ४,३२,००,००,००० (चार अरब नब्बिस करोड़) वर्षोंका लक्षावत् एक दिन होता है।

† गणेशजीके एक दिनमें चौदह मन्वन्तर होते हैं; इनका हर चतुर्गुणोक्त हिसाबसे चौदह मन्वन्तरमें १२४ चतुर्गुण होते हैं। परन्तु ब्रह्माका दिन एक हजार चतुर्गुणोक्त माना गया है; अतः कः चतुर्गुण और यने। कः चतुर्गुणका चौदहवाँ भाग कुछ कम पाँच हजार तथा दस लाख दिव्य वर्षोंका होता है। इस प्रकार एक मन्वन्तरमें हजारों चतुर्गुणों अधिकित करने दिव्य वर्ष और अधिक होते हैं।

इस वर्ष-संख्या पूरे इपडाकर चतुर्दशमस मन्वन्तर मानकर निष्कर्षी गयी है। इस विस्तारसे ब्राह्मणीय दिनमात्र मान ४,२९,४०,८०,००० (चार अरब, उनतीस करोड़, चालीस लाख, असी हजार) मान्य-वर्ष होता है। परन्तु पहले बात आये है कि इपडाकर चतुर्दशमसे कुछ अधिक कालगता मन्वन्तर होता है। यह अधिक काल है—कः चतुर्दशम बीटद्वयी भाग। उसको भी जेम्स हेनरी मन्वन्तरका काल ऊपर दी हुई संख्यासे अधिक होगा और उस विस्तारसे ब्राह्मणीय दिनमात्र चार अरब, अतीस करोड़ पचोत्तर ही होगा।

संक्षिप्त पञ्चपुराण

गयीं और उनकी स्तुति करने लगीं।

पृथ्वी बोली—भगवन्! आप सर्वभूतस्वरूप परमात्मा हैं, आपको नमस्कार नमस्कार है। आप इस पताललोकसे मेरा उद्धार कीजिये। पूर्वकालमें मैं आपसे ही उत्पन्न हुई थी। परमात्मन्। आपको नमस्कार है। आप सबके अन्तर्वासी हैं, आपको प्रणाम है। प्रधान (करण) और व्यक्त (कार्य) आपके ही स्वरूप हैं। काल भी आप ही है, आपको नमस्कार है। प्रभो! जगत्की सृष्टि आदिके समय आप ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूप धारण करके सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, यद्यपि आप इन सबसे परे हैं। मुमुक्षु पुरुष आपकी आराधना करके मुक्त हो परब्रह्म परमात्मको प्राप्त हो गये हैं। यत्न, आप वासुदेवकी आराधना किये बिना कौन मोक्ष पा सकता है। जो मनसे ग्रहण करनेयोग्य, नेत्र आदि इन्द्रियोंद्वारा अनुभव करनेयोग्य तथा बुद्धिके द्वारा विचारणीय है, वह सब आपहीका रूप है। नाथ। आप ही मेरे उपादान हैं, आप ही आधार हैं, आपने ही मेरी सृष्टि की है तथा मैं आपहीकी शरणमें हूँ; इसीलिये इस जगत्के लगे मुझे 'माधवी' कहते हैं।

पृथ्वीने जब इस प्रकार स्तुति की, तब उन परम

कृतिमान् भगवान् धरणीधरने गर्वित स्वरमें गर्जना की। सामवेद ही उनकी उस ध्वनिके रूपमें प्रकट हुआ। उनके नेत्र खिले हुए कमलके समान शोभा पा रहे थे तथा शरीर कमलके पत्तोंके समान द्युमय रंगका था। उन महास्वरूपधारी भगवान्ने पृथ्वीको अपनी दाढ़ीपर उठा लिया और रसातलसे वे ऊपरकी ओर उठे। उस समय उनके मुँहसे निकली हुई सौंसेके आघातसे उछले हुए उस प्रलयकालीन जलने जनलोकमें रहनेवाले सनन्दन आदि मुनियोंको भिगोकर निष्पाप कर दिया। [निष्पाप तो वे थे ही, उन्हें और भी पवित्र बना दिया।] भगवान् महास्वरूपका उदर जलने पीगा हुआ था। जिस समय वे अपने चेटमय शरीरको कैपते हुए पृथ्वीको लेकर उठने लगे, उस समय आकाशमें स्थित महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे।

ऋषियोंने कहा—वनेधरोके भी परमेश्वर केशव। आप सबके प्रभु हैं। गया, शङ्ख, उत्तम खड्ग और चक्र धारण करनेवाले हैं। सृष्टि, पालन और संहारके कारण तथा ईश्वर भी आप ही हैं। जिसे परमपद कहते हैं, वह भी आपसे भिन्न नहीं है। प्रभो! आपको प्रभाव अनुलनीय है। पृथ्वी और आकाशके बीच जितना अन्तर है, वह सब आपके ही शरीरसे व्याप्त है। इतना ही नहीं, यह सम्पूर्ण जगत् भी आपसे व्याप्त है। भगवन्। आप इस विश्वका हित-साधन कीजिये। जगदीश्वर! एकमात्र आप ही परमात्मा हैं, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। आपकी ही महिमा है, जिससे यह ब्रह्म जगत् व्याप्त हो रहा है। यह सारा जगत् ज्ञानस्वरूप है, तो भी अज्ञानी मनुष्य इसे पदार्थरूप देखते हैं; इसीलिये उन्हें संसार-समुद्रमें भटकना पड़ता है। परन्तु परमेश्वर! जो लोग विज्ञानवेत्ता हैं, जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, वे समस्त संसारको ज्ञानमय ही देखते हैं, आपको स्वरूप ही समझते हैं। सर्वभूतस्वरूप परमात्मन्! आप प्रसन्न होइये। आपको स्वरूप अप्रमेय है। प्रभो! भगवन्। आप सबके उद्भवके लिये इस पृथ्वीका उद्धार एवं सम्पूर्ण जगत्का कल्याण कीजिये।

राजन्! सनकादि मुनि जब इस प्रकार स्तुति कर

रहे थे, उस समय पृथ्वीको धारण करनेवाले परमात्मा महावराह शीघ्र ही इस वसुन्धराको ऊपर उठा लाये और उसे महासागरके जलपर स्थापित किया। उस जलराशिके ऊपर यह पृथ्वी एक बहुत बड़ी नीबूकी भाँति स्थित हुई। तत्पश्चात् भगवान्ने पृथ्वीके कई विभाग करके सप्त द्वीपोंका निर्माण किया तथा भूलोक, भुवलोक, स्वर्लोक और महर्लोक—इन चारों लोकोंकी पूर्ववत् कल्पना की। तदनन्तर ब्रह्माजीने भगवान्से कहा—‘प्रभो! मैं इस समय जिन प्रधान-प्रधान असुरोंको बरदान दिया है, उनको देवताओंकी भलाईके लिये आप बार छालें। मैं जो सृष्टि रचूँगा, उसका आप पालन करें।’ उनके ऐसा कहनेपर भगवान् विष्णु ‘तथास्तु’ कहकर चले गये और ब्रह्माजीने देवता आदि प्राणियोंकी सृष्टि आरम्भ की। महत्त्वकी उत्पत्तिके ही ब्रह्माजी प्रथम सृष्टि समझना चाहिये। तत्पश्चात् ओंकार अविर्भाव दूसरी सृष्टि है, उसे भूतसर्ग भी कहते हैं। वैश्वरिक अर्थात् सात्त्विक अहङ्कारसे जो इन्द्रियोंकी उत्पत्ति हुई है, वह तीसरी सृष्टि है; उसीका दूसरा नाम ऐन्द्रिय सर्ग है। इस प्रकार यह प्राकृत सर्ग है, जो अशुद्धिपूर्वक उत्पन्न हुआ है। चौथी सृष्टिकी नाम है भुव सर्ग। पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर वस्तुओंको भुव्य कहते हैं। तिर्यक्स्त्रोत कहकर जिनका वर्णन किया गया है, वे (पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग आदि) ही पाँचवीं सृष्टिके अन्तर्गत हैं; उन्हें तिर्यक् योनि भी कहते हैं। तत्पश्चात् ऊर्ध्वरिता देवताओंका सर्ग है, यही छठी सृष्टि है और उसीको देवसर्ग भी कहते हैं। तदनन्तर सातवीं सृष्टि अर्थाक्स्त्रोताओंकी है, यही मानव-सर्ग कहलकता है। आठवीं अनुग्रह-सर्ग है, वह सात्त्विक भी है और तमस भी। इन आठ सर्गोंमेंसे अन्तिम पाँच वैकृत-सर्ग माने गये हैं तथा आरम्भके तीन सर्ग प्राकृत बताये गये हैं। नवौं ऊर्ध्वर सर्ग है, वह प्राकृत भी है वैकृत भी। इस प्रकार जगत्की रचनामें प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापतिके ये प्राकृत और वैकृत नामक नौ सर्ग तुम्हें बतलाये गये, जो जगत्के मूल कारण हैं। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो ?

भीष्मजीने कहा—गुणदेव। आपने देवताओं आदिकी सृष्टि थोड़ेमें ही बताया है। मुनिग्रेह। अब मैं उसे आपके मुखसे विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ।

पुरुलक्ष्मजीने कहा—राजन्। सम्पूर्ण प्रजा अपने पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मोंसे प्रभावित रहती है; अतः प्रलयकालमें सबका संहार हो जानेपर भी वह उन कर्मोंके संस्कारसे मुक्त नहीं हो पाती। जब ब्रह्माजी सृष्टिकार्यमें प्रवृत्त हुए, उस समय उनसे देवताओंसे लेकर स्थावरपर्यन्त चार प्रकारकी प्रजा उत्पन्न हुई; ये चारों [ब्रह्माजीके मानसिक संकल्पसे प्रवृत्त होनेके कारण] मानसी प्रजा कहलकती हैं। तदनन्तर प्रजापतिने देवता, असुर, पितर और मनुष्य—इन चार प्रकारके प्राणियोंकी तथा जलकी भी सृष्टि करनेकी इच्छासे अपने शरीरका उपयोग किया। उस समय सृष्टिके इच्छावाले मुत्तजला प्रजापतिकी जङ्घासे पहले दुष्टत्वा असुरोंकी उत्पत्ति हुई। उनकी सृष्टिके पश्चात् भगवान् ब्रह्माने अपनी वयस् (आयु)से इच्छानुसार वयों (पक्षियों) को उत्पन्न किया। फिर अपनी भुजाओंसे भेड़ों और मुखसे बक्योंकी रचना की। इसी प्रकार अपने पेटसे गायों और बैसोंको तथा पैरोंसे घोड़े, हाथी, गधे, नीलगाय, हरिन, ऊँट, खरूर तथा दूसरे-दूसरे गशुओंकी सृष्टि की। ब्रह्माजीकी रोमावलिओंसे फल, मूल तथा पाँसि-मत्तिके अर्भोका प्रादुर्भाव हुआ। गायत्री छन्द, ऋग्वेद, त्रिकृतस्तोम, रयन्तर तथा अग्निष्टोम यज्ञकी प्रजापतिने अपने पूर्ववर्ती मुखसे प्रकट किया। यजुर्वेद, त्रिष्टुप् छन्द, पञ्चदशस्तोम, वृष्टस्तोम और उक्थकी दक्षिणवाले मुखसे रचना की। सामवेद जगती छन्द, सप्तदशस्तोम, वैरूप और अतिरात्रागकी सृष्टि पश्चिम मुखसे की तथा एकविंशस्तोम, अवर्षवेद, आशौर्यम, अनुष्टुप् छन्द और वैराजकी उत्तरवर्ती मुखसे उत्पन्न किया। छोटें-बड़े जितने भी प्राणी हैं, सब प्रजापतिके विभिन्न जङ्घासे उत्पन्न हुए। कल्पके आदिमें प्रजापति ब्रह्माने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्योंकी सृष्टि करके फिर यक्ष, पिशाच, गन्धर्व, अप्सर, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, सिंह, पक्षी, मृग और सर्पोंको उत्पन्न किया। नित्य और अनित्य जितना

भी यह बराबर जगत् है, सबको आदिकर्ता भगवान् ब्रह्माने उत्पन्न किया। उन उत्पन्न हुए प्राणियोंमेंसे जिन्होंने पूर्वकल्पमें जैसे कर्म किये थे, वे पुनः बारम्बार जन्म लेकर वैसे ही कर्मोंमें प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार भगवान् विधातने ही इन्द्रियोंके विषयों, मूलों और शरीरोंमें विभिन्नता एवं पृथक्-पृथक् व्यवहार उत्पन्न किया। उन्होंने कल्पके आरम्भमें वेदके अनुसार देवता आदि प्राणियोंके नाम, रूप और कर्तव्यका विस्तार किया।

यज्ञके लिये ब्राह्मणादि वर्णों तथा अन्नकी सृष्टि, परीचि आदि प्रजापति, रुद्र तथा स्वाधम्युष मनु आदिकी उत्पत्ति और उनकी संतान-परम्पराका वर्णन

धीष्णवीने कहा—ब्रह्मन्। अपने अर्कवत्सोत्त नामक सर्गिक जो मानव सर्गिक नामसे भी प्रसिद्ध है, संक्षेपसे वर्णन किया; अन्न उसीको विस्तारके साथ कहिये। ब्रह्माजीने मनुष्योंकी सृष्टि किस प्रकार की? महामुने ! प्रजापतिने चारों वर्णों तथा उनके गुणोंको कैसे उत्पन्न किया? और ब्राह्मणादि वर्णोंके ब्रह्म-कौन-से कर्म माने गये हैं? इन सब बातोंका वर्णन कीजिये।

पुरुस्त्वजी बोले—कुत्रेह ! सृष्टिकी इच्छा रखनेवाले ब्रह्माजीने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चार वर्णोंको उत्पन्न किया। इनमें ब्राह्मण मुखसे, क्षत्रिय वक्त्र-स्वलसे, वैश्य जाँघोंसे और शूद्र ब्रह्माजीके पैरोंसे उत्पन्न हुए। महामुने ! ये चारों वर्ण यज्ञके उत्तम साधन हैं; अतः ब्रह्माजीने यज्ञानुष्ठानकी सिद्धिके लिये ही इन सबकी सृष्टि की। वज्रसे तुल्य होकर देवतालोक चल्नकी वृष्टि करते हैं, जिससे मनुष्योंकी भी वृष्टि होती है; अतः धर्ममय वज्र सदा ही कल्याणका हेतु है। जो लोग सदा अपने वर्णोचित कर्ममें लगे रहते हैं, जिन्होंने धर्म-विह्वल आचरणोंका परित्याग कर दिया है तथा जो सम्मार्गपर चल्नवाले हैं, वे श्रेष्ठ मनुष्य ही यज्ञका यथावत् अनुष्ठान करते हैं। एवम् ! [यज्ञके द्वारा] मनुष्य इस मानव-देहके त्यागके पश्चात् स्वर्ग और अपवर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस-जिस स्थानको पानेकी उन्हें इच्छा हो, उसी-उसीमें वे जा सकते हैं। नृपश्रेष्ठ ! ब्रह्माजीके द्वारा चातुर्वर्ण्य-व्यवस्थाके

ऋषियों तथा अन्यान्य प्राणियोंके भी वेदानुकूल नाम और उनके यथायोग्य कर्मोंको भी ब्रह्माजीने ही निश्चित किया। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न ऋतुओंके बारम्बार आनेपर उनके विभिन्न प्रकारके चिह्न पहलेंके समान ही प्रकट होते हैं, उसी प्रकार सृष्टिके आरम्भमें सारे पदार्थ पूर्व कल्पके अनुसार ही सृष्टिगोचर होते हैं। सृष्टिके लिये इच्छुक तथा सृष्टिकी शक्तिके युक्त ब्रह्माजी कल्पके आदिमें बारम्बार ऐसी ही सृष्टि किया करते हैं।

अनुसार रची हुई प्रजा उत्तम ब्रह्मके साथ श्रेष्ठ आचारका पालन करने लगी। वह इच्छानुसार जहाँ चाहती, रहती थी। उसे किसी प्रकारकी बाधा नहीं सताती थी। समस्त प्रजाका अन्तःकरण शुद्ध था। वह स्वभावसे ही परम पवित्र थी। धर्मानुष्ठानके कारण उसकी पवित्रता और भी बढ़ गयी थी। प्रजाओंके पवित्र अन्तःकरणमें भगवान् श्रीहरिको निवास होनेके कारण सबको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे सब लोग श्रीहरिके 'परब्रह्म' नामक परमपदका साक्षात्कार कर लेते थे।

तदनन्तर प्रजा जीविकयुक्तके साधन उद्योग-धंधे और खेती आदिका काम करने लगी। एवम् ! धान, जौ, गेहूँ, जौटे बाज्य, तिल, कँगनी, ज्वार, कोंदो, केना, ठण्ड, मूँग, मसूर, मटर, कुलची, अरहर, चना और सन—ये सत्रह ग्रामीण अन्नोपजीवितार्थ हैं। ग्रामीण और जंगली दोनों प्रकारके मिलकर चौदह अन्न यज्ञके उपयोगमें आनेवाले माने गये हैं। उनके नाम ये हैं—धान, जौ, ठण्ड, गेहूँ, महीन बाज्य, तिल, सातवीं कँगनी और आठवीं कुलची—ये ग्रामीण अन्न हैं तथा सौंदा, तिनीका बाबल, जर्तिल (कनतिल), गवेधु, वेणुयव और मज्जा—ये छः जंगली अन्न हैं। ये चौदह अन्न यज्ञानुष्ठानकी सामग्री हैं तथा यज्ञ ही इनकी उत्पत्तिका प्रधान हेतु है। यज्ञके साथ ये अन्न प्रजाकी उत्पत्ति और वृद्धिके परम कारण हैं; इसलिये इहलोक और परलोकके

ज्ञाता विद्वान् पुनश्च इर्ष्यादि ह्यप्यन्वेषका अनुष्ठान करते रहते हैं। नृपश्रेष्ठ त्रिदिन सिन्धे जानेवाला यज्ञानुष्ठान मनुष्योंका परम उत्कर्षक तथा उन्हें शक्ति प्रदान करनेवाला होता है। [युधि आदि जीवित्वाके लक्षणोंके सिद्ध हो जानेपर] यज्ञरहितने कर्मके स्वान और गुणोंके अनुसार उन्हें कर्म-मर्यादाकी स्थापना की। फिर कर्म और आत्मनोके पुण्य-पुण्य कर्म निश्चित किये तथा स्वकर्मका मत्वीर्यसे प्रत्यक्ष करनेवाले सभी वर्णोंके सिन्धे पुण्यमय लोकोंकी रचना की।

योगियोंकी अमृतस्वरूप ब्रह्मचर्यकी प्रति होती है, जो परम पर माना गया है। जो योगी सदा स्वकर्मसे रहकर यज्ञपूर्वक ध्यानमें लगे रहते हैं, उन्हें वह उत्कृष्ट पर प्राप्त होता है, जिसका ज्ञानजन ही साक्षात्कार कर पाते हैं। तमिस्र अन्धकारमिश्र, महाहीरव, रौरव और अस्तिप्रचयन, काटसूय और अर्षीविधान् आदि जो नरक हैं, वे वेदोंकी निष्ठ, यज्ञोंका उच्छेद तथा अपने कर्मका जीवित्वा करनेवाले पुरुषोंके लक्षण बताने गये हैं।

ब्रह्मजीने पहले मन्त्रों संस्कारमें ही चराकर प्रणियोंकी सृष्टि की; किन्तु अब इस प्रकार उनकी सारी प्रजा [पुत्र, पौत्र आदिके रूपसे] अधिक न बढ़ सकी, तब उन्होंने अपने ही सद्गुण अन्य धर्मस पुत्रोंको उत्पन्न किया उनके नाम हैं— पुगु, पुलह, जगु, अग्निपु, मरीचि, दवा, अत्रि और बसिष्ठ। पुत्रत्वमें वे नौ* ब्रह्म निश्चित किये गये हैं इन पुगु आदिके भी पहले दिन सन्मदन आदि पुत्रोंको ब्रह्मजीने जन्म दिया था, उनके मन्त्रों पुत्र उत्पन्न करनेकी ह्मका नहीं हुई; इसलिये वे सृष्टि-रचनाके कार्यमें नहीं केसे। उन सबको स्वपावतः विज्ञानकी प्रति हो गयी थी। वे परस्पर अर्षि रोचोसे रचित और चैतरण थे इस प्रकार संस्कारकी सृष्टिके कर्मसे उनके उदासीन हो जानेपर महाकाय ब्रह्मजीको यज्ञान् ब्रमेध हुआ, उनकी चींहे तन गयीं और ललपट ब्रमेधसे उठी हो उठा। इसी समय उनके ललपटसे मण्डपकालीन सूर्यके समान तेजस्वी छत्र प्रकट हुए।

उनका अर्धा शरीर नीचा था और आकाश पृथक्का। वे बड़े बचप्य थे और उनका शरीर बड़ा विशाल था, तब ब्रह्मजी उन्हें यह आदेश देकर कि 'तुम अपने शरीरके दो भाग करो' कहसि अन्तर्धान हो गये। उनके ऐसा करनेपर करने अपने शरीरके नी और पृथक्का दोनो भागोंको पृथक्-पृथक् कर दिया और फिर पुरुषधर्मको आकाश रूपमें विभक्त किया। इसी प्रकार स्त्रीपाण्डो भी अनेकों रूपोंमें प्रकट किया। नी और पुरुष दोनो वर्णोंके वे मिश्र-मिश्र रूप सौम्य, हृद, सार, प्रकाश और गौर आदि अने प्रकारके थे।

तत्पश्चात् ब्रह्मजीने अपनेसे उत्पन्न, अपने ही स्वरूपपूत स्वयम्भुवको यज्ञवालयके सिन्धे प्रथम मनु बनाया। स्वयम्भुव मनुने सत्करुण नामकी स्त्रीको, जो तपस्वके वरदा करपाहिता थी, अपनी पत्नीके रूपमें स्वीकार किया। देखी सत्करुणने स्वयम्भुव मनुसे दो पुत्र और दो कन्याओंको जन्म दिया। पुत्रोंके नाम थे— त्रिभुवत और उत्तमपद तथा कन्याएँ प्रसूति और अमृतीके नामसे प्रसिद्ध हुई। मनुने प्रसूतिका विवाह दक्षके साथ और अमृतीका र्षि ब्रह्मजीके साथ कर दिया। दक्षने प्रसूतिके गर्भसे चौबीस कन्याएँ उत्पन्न कीं। उनके नाम हैं— ब्रह्मा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शक्ति, सिद्धि और तेजस्वी कीर्ति इन दक्ष-कन्याओंको धाम्यान् धर्मने अपनी पत्नियोंके रूपमें ग्रहण किया। इनसे छोटी ग्राह्य कन्याएँ और भी, जो कर्माति, सती, सम्पूति, सृष्टि, प्रीति, कला, सन्निधि, अमसूय, उर्वार, लज्जा और लज्जा नामसे प्रसिद्ध हुई। नृपश्रेष्ठ। इन कर्माति आदि कन्याओंको ब्रह्मन्तः पुगु, निव, मरीचि, अग्निपु और मैनि (पुलस्त्य) तथा पुलह, जगु, अत्रि, बसिष्ठ, अत्रि तथा पितरोंने ग्रहण किया। ब्रह्मने स्वयम्को, लक्ष्मीने दर्पको, धृतिने निचमको, तुष्टिने मल्लोचको और पुष्टिने लोचको जन्म दिया। मेघाने कुलको क्रियाने दण्ड, नव और विनयको, बुद्धिने बोधको, लज्जाने विनयको, वपुने अपने पुत्र

गये। देव, दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रभुवरणी
लोकीधर्मों से अपने और उन्हें और सागरमें डालकर
मन्दराचलमें मगाने एवं वासुकि सागरमें नेही बनकर
बड़े बेगसे मगन करने लगे, भगवान् विष्णुकी चेष्टासे
सब देवता एक साथ लकर वासुकिनी पूँछकी ओर हो
गये और दैत्योंने उन्हें वासुकिने सिरकी ओर कड़ा
कर दिया। लोचनी ! वासुकिने मुसलकी सँस तथा
विषागिसे हलस जानेके कारण सब दैत्य मिलेज
गये। और-समुद्रके बीचमें लक्ष्मीदेवीमें वेद भगवान्
महा तथा महादेवीकी महादेवीकी कलाय कपधरी
लोचनीभगवान्की पीठपर बड़े हो अपनी पुत्राओंसे
कामलकी नीति मन्दराचलमें पकड़े हुए वे तथा सब
भगवान् लोचनी कर्मका कारण करके और-सागरके
पीठ देवताओं और दैत्योंके बीचमें स्थित थे [वे
मन्दराचलमें अपनी पीठपर लिये कुम्भसे वरदाते थे]
तदनन्तर जब देवता और दानवोंने और समुद्रका मगन
आरम्भ किया, तब पहले-पहल उससे देवपुत्रिता सुगुण
(कामधेनु) का आविर्भाव हुआ, जो इन्द्रिय (वी-दुध)
की उपरीकृत स्थान करी लगी है। तत्पश्चात् वासुकी
(मन्दरा) देवी बकट हुई, जिसके कर्णों में चमक रहे
थे। वह पन-पगल लक्ष्मीदेवी चलती थी उसे
अपनीकृत मगन देवताओंमें त्याग दिया। तब वह
असुरोंके मत आकर बोली—‘दानवों ! मैं बस प्रान्त
करनेवाली देवी हूँ, तुम मुझे ब्रह्म करो।’ दैत्योंने उसे
ब्रह्म कर लिया। इसके बाद पुनः मगन आरम्भ होनेपर
परिष्ठा (कल्पवृक्ष) उत्पन्न हुआ, जो अपनी रीतासे
देवताओंका अन्नद कल्पितकृत था। तदनन्तर लठ
कोड़ अपराधी बकट हुई, जो देवता और दानवोंकी
समान्यकृतसे चोखा है। जो लोग पुण्यकर्म करके
देवताओंमें जाते हैं, उनका भी उनके ऊपर समान
अधिकार होता है। अपराधोंके बाद प्रीतल
किरणोंवाले चन्द्रकला प्रदुर्भाव हुआ, जो देवताओंको
अन्नद प्रान्त करनेवाले थे। उन्हें भगवान् लक्ष्मीने अपने
लिये लीता हुए कहा—‘देवताओं ! ये चन्द्रका मेरी
कटाओंके आभूषण होंगे, अतः मैंने इन्हें ले लिया’

महादेवीने ‘बहुत अच्छा’ कहकर लक्ष्मीदेवी वातावरण
अनुप्रेदन किया। तत्पश्चात् कालकूट चक्रक मधुपुर
मिन प्रकट हुआ, उससे देवता और दानव सबको बड़ी
पीड़ा हुई। तब महादेवीने लोचनीसे उस विषको लेकर
पी लिया। इसके पीनेसे उनके कर्णोंमें कलक टांग पड़
गया, लक्ष्मीसे वे महाभर नीलकण्ठ कलकने लगे। और-
सागरसे निकले हुए इस विषका जो अंश पीनेसे बच
गया था, उसे लोचनी (सर्पों) ने ब्रह्म कर लिया।

तदनन्तर अपने हाथमें अमृतसे पत्र हुआ
कामधेनु लिये चन्द्रावरीकी प्रकट हुए वे चेतकला
भारण लिये हुए वे वैद्यकालके दर्शनसे समस्त मन
लगाए एवं ब्रह्म हो गया इसके बाद उस समुद्रसे
उत्थित प्रकट और देवता चक्रक हाथी—वे दोनों
कमला प्रकट हुए इसके पश्चात् औरसागरसे
लक्ष्मीदेवीका प्रदुर्भाव हुआ, जो लिले हुए कमलपर
विराममान थी और हाथमें कामल लिये थी। उनकी बच
चरों और ब्रिटक रही थी। उस समय लक्ष्मीने
लोचनीका पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नतासे साथ उनका
लोकन किया। तत्पश्चात् और समुद्रने [दिव्य पुष्पके
कर्मों] प्रकट होकर लक्ष्मीदेवीको एक सुन्दर काल पेट
की, जिसके कर्णों की मुखाली नहीं थे। विश्वकर्मा
उनके समस्त मङ्गलोंमें आभूषण प्रदान दिये। उनके
पश्चात् दिव्य मातृ और दिव्य बाल कारण करके जब वे
सब प्रभुवरणी अभूषणोंसे विभूषित हुई, तब इन्द्र आदि
देवता तथा विश्वकर्मा आदिने भी उन्हें ब्रह्म करनेकी इच्छा
की। तब महादेवीने भगवान् विष्णुसे कहा—‘वासुदेव !
मैंने इन्द्र दी हुई इस लक्ष्मीदेवीको अन्न ही ब्रह्म करे।
मैंने देवताओं और दानवोंको पत्र कर दिया है—वे इन्हें
बनेकी इच्छा नहीं करेंगे। अपने जो विरतापूर्वक इस
समुद्र-मगनके कर्मोंसे समस्त किया है, इससे आपका
मैं बहुत लालुह हूँ।’ जो कहकर महादेवी लक्ष्मीदेवीसे
बोले—‘देवि ! तुम भगवान् केपलके पास जाओ। मैंने
दिये हुए वरिणी कला अन्नद कर्णोंका अन्नदक
उपयोग करो।’

महादेवीके देव कलनेपर लक्ष्मीदेवी समस्त

देवताओंके देवता-देवता श्रीगणेशके वक्षःस्थलमें बसी गयीं और बाणधनुसे खेलें—‘देव ! अगर कभी मेरा परित्याग न करे। सम्पूर्ण बाणधनुस प्रियतम ! मैं सदा आपके आदेशानुसार चलन करती हुई आपके वक्षःस्थलमें निवास करूँगी।’ यह कहकर लक्ष्मीजीने कृपापूर्ण दृष्टिसे देवताओंकी ओर देखा, इससे उन्हें बड़ी प्रभावता हुई। इस लक्ष्मीसे परित्याग होनेपर दैत्योंने बड़ा डरेगा हुआ। उन्होंने झपटकर बन्धनारिके हाथसे अमृतका घन जल लिया। तब विष्णुने मायासे सुन्दरी कीकत रूप धारण करके दैत्योंको सुभाष और उनके निकट जाकर कहा—‘यह अमृतका कमजोर मुझे दे दो।’ उस विपुलसुन्दरी रूपवती नारीको देखकर दैत्योंका चित्त कागजके पत्तीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुन्दरीके हाथमें दे दिया और स्वयं उसका मुँह तकने लगे। दैत्योंसे अमृत लेकर बाणधनुसे देवताओंको दे दिया और इन आदि देवता तत्काल उस अमृतको पी लये। यह देव दैत्यगण भीति-भ्रंशिके आका-पाका और वल्लभों हाथमें लेकर देवताओंपर दूट पड़े; परन्तु देवता अमृत पीकर बलवान् हो चुके थे, उन्होंने दैत्य-सेनाको फाटा कर दिया। देवताओंकी पार पड़नेपर दैत्योंने जागकर चारों दिशाओंकी तरफ लौ और किलने ही फलालमें बस गये। तब सम्पूर्ण देवता अभिनन्द-

मग्न हो रहूँ, चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान् श्रीविष्णुको प्रणम करके त्रिगुणोत्तरे चले गये ।

तबसे सूर्यदेवकी प्रथा प्रचल हो गयी। वे अपने मार्गसे चलने लगे। भगवान् अग्निदेव भी मनेन्द्र दीप्तिसे युक्त हो प्रज्वलित होने लगे तथा सब प्राणियोंका मन धर्मीय संलग्न रहने लगा। भगवान् विष्णुसे सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोककी श्रीसम्पन्न हो गये। उस समय समस्त लोककेकी कारण करनेवाले महात्मीने देवताओंसे कहा—‘देवगण ! मैं तुम्हारी रक्षाके लिये भगवान् श्रीविष्णुको तथा देवताओंके स्वामी उमाप्रति महादेवकीसे निर्यात किया है; वे दोनों तुम्हारे खोगकेप्रकार निर्वाह करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना; क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करनेवाले हैं। उपासना करनेसे वे दोनों मनुष्यसदा तुम्हारे लोभके साधक और बरदायक होंगे।’ ये कहकर भगवान् महा अपने कामको चले गये। उनके जानेके बाद इन्ने देवलोककी रह ली। तत्पश्चात् श्रीहरि और हनुमान् भी अपने-अपने काम—वैष्णव एवं कैलासमें जा पहुँचे। तदनन्तर देवराज इंद्र हीने लोककेकी रक्षा करने लगे। महाभाग ! इस प्रकार लोककी कीरसागरो प्रज्ज हुई थीं। यद्यपि वे सनातनी देवी हैं, तो भी एक समय भृगुजी पत्नी काशिके गर्भसे भी उन्होंने जन्म प्राप्त किया था।

सहीका देखबाग और दल-यज्ञ-विध्वंस

श्रीधरजीने म्हण—बाबू! दहकत्या सरी ते
बाई शुभलक्षणा ही, ठाेलीने अपने ठरीकच त्याग केली
हिला? तब मगबाबू झने किस कारणसे दहके
मगबाबू विधांस हिला?

पुलक्यजीने कहा—भीम । प्राचीन कालमें
 यह है, इसने मत्ताद्वारे यह किया । उसमें देवता,
 असुर, पितर और मनुष्य सब बड़ी प्रसन्नताके साथ
 पचते । इनमेंसे देवता, नाग, बल, गरुड, लतादी,
 ओषधिवर्ग, कडक, भगवान् अग्नि, सूर्य, पुलक्य, क्रतु,

प्राचेतस, अग्निरा तथा महातपस्वी वसिष्ठजी भी उपस्थित हुए। नार्दा स्वयं ओरसे बराबर वेदी बनाकर उसके ऊपर चतुर्लोक्य* स्थापन हुई। उस चक्रमें महर्षि वसिष्ठ होते, अग्निरा अध्वर्यू, कृत्स्नसि ज्योतिष तथा बरह्मजी ब्रह्मा हुए। जब यज्ञकर्म अग्रगम्य हुआ और अग्निमें इवन होने लग्न, उस समस्तक देखतबजेके अनेकज लोग जारी रग। तबपर और यज्ञम—सभी प्रकारके प्राणी बर्षा उपस्थित थे। इसी समय ब्रह्माजी अपने पुत्रोंके साथ आकर यज्ञके सम्बन्ध हुए तथा साक्षात् भगवान्

औरिष्णु भी बड़की रसके सिने बड़ा बच्चे। अठों बसु, बरतों अठित्, दोनों अधिनीकुम्हार, उनकातो मन्दन तथा चौदहों मनु भी बड़ा आये थे। इस प्रकार बड़ा होने लगे, अधिनी अठित्नी बड़ने लगीं बड़ा बचन-बेचन साराहीका बहुत ही सुन्दर और भारी ठट-ठट का। देवर्षीका बचनका दिवसकी देती थी। बरतों औरतों दस बेचन बूझि बड़के समारोहसे पूर्व थी। बड़ा एक विराटल बेटी बनायी गयी थी, बड़ा सब लोग एकजिहवा थे। सुमलकाज सतीने इन सबे आये-जानेके देखा और बड़ने आये हुए इन्द्र अरि सम्पूर्ण देवताओंको लक्ष्य किया। इसके बाद वे अपने विराटसे विनम्रपुत्र बचन बोलीं।

सतीने कहा—विराटी। आपके बड़ने सम्पूर्ण देवता और ब्रह्म बच्चे हैं। देवराज इन्द्र अपनी बर्षाकी शर्षाके साथ देवराजपर बड़कर आये हैं। बर्षाकोय दमन करनेवाले तथा बर्षाकोयके रसक बरमर्षादि समस्त भी बूझोन्कि साथ बुद्धिगेकर हो रहे हैं। जल-बन्धुओंके सती बलदेव अपनी बड़ी गौरीके साथ इस बलकाजने सुरोचित हैं। बर्षाके एक कुंजर भी अपनी बर्षाके साथ आये हैं। देवराजके बुधबलका अधिदेवने भी बड़-मन्त्रोंके बर्षावर्ष किया है। बन्धु देवता अपने उनकास गणोंके साथ और लोकपालन सुन्दर अपनी भार्या सतीके साथ बच्चे हैं। बलान् बरतकी बन्धन भी सतीका आये हैं। अठों बसु और दोनो अधिनीकुम्हार भी उरविता हैं। इनके सिवा बृह, वनासी, गम्भी, बभराही, विद्याकर, कृतोके समुद्रा, वेताल, बह, एकास, बभ्रूर बर्ष करनेवाले विराट तथा दूसरे-दूसरे ब्रह्मचारी जीव भी बड़ा बौद्ध हैं। बलान् कश्चन, तिन्त्रोसहित बरिहजी, बुलका, बुलका, बलकादि नवर्ष तथा भूबलकाके समस्त पुत्रकाज एक बड़ा बच्चे हैं। अधिक बह बड़ी, लकाहीकी बन्धनी हुई सती सृष्टि की बड़ा आ पड़ीकी है। वे इसी बर्षने हैं, वे जानने हैं और वे बड़ने हैं। वे सब-के-सब अपनी-अपनी थी, पुत्र और बन्धनके साथ बड़ा उरविता दिवसकी देते हैं। अपने उन-बनादिके द्वारा इन सम्पूर्ण बचनका सत्कार

किया है। केवल और पति बलान् शत्रु की इस बलकाजने नहीं बच्चे हैं, उनके सिवा वह सब आये-जाने मुझे सुन-सुन ही जान पड़ता है। वे समझती हैं अपने और पतिको नियंत्रित नहीं किया है, सिवा ही आप उन्हें बूझ गये हैं। इसका क्या कारण है? मुझे सब बर्षों बताइये

पुत्रकाजकी बड़ने हैं—ब्रह्मपति दकने सतीके बचन सुने। सती उन्हें ब्रह्मोसे भी बड़कर विच थी, उन्होंने पतिके बोहने हुयी हुई बचन सौभाग्यकी परिभाषा सतीको गोदमें बिठा लिया और गम्भीर होकर कहा—'बेटी। सुने; जिस कारणसे आज मैंने तुम्हारे पतिको नियंत्रित नहीं किया है, वह सब ठीक-ठीक ब्रह्म है। वे अपने शरीरमें एक लम्बे रहते हैं। विनम्र और दण्ड सिने गंग-बहुग तथा समस्तमूर्तिमें ही विचर करते हैं। बलकाजने पड़ने और हाकीका बड़का ओहते हैं। केवल नयुकोकी बल और हाकीका बड़का—बड़ी उनके आनन्द हैं। वे नगराज कश्चिन्त्रो बलपतिके बर्षने कारण सिने रहते हैं और इसी रूपमें वे सदा इस बुद्धिपर बलन करते हैं। इसके सिवा और भी बहुत-से कृतित बर्ष तुम्हारे पति-देवता करते रहते हैं। वह सब मैं सिने बड़ी लकाजने का है। बल, इन देवताओंके विराट वे इस अनन्तर बेचने कैरे बैठ सकते हैं। मैंने उनका बह है, उसे बलका के इस बलकाजने आने योग्य नहीं हैं। बेटी। इन्हीं दोनोके कारण तथा लोक-लकाके बर्षने मैंने उन्हें नहीं बुलका। वह बड़ा समस्त हो बचन, सब मैं तुम्हारे पतिको ले अठित् और विराटोकी बर्षने बड़-बड़कर उनकी बृह करीगा; साथ ही तुम्हारा भी बचनका सत्कार करीगा। अतः इसके सिने मुझे बह का योग्य नहीं करना चाहिये।'

भीम। ब्रह्मपति दकने देस बड़ने-सतीको बड़ा लोक बुद्ध, उनकी बर्षों बर्षने लाल हो गयीं। वे विराटो सिन्ध करती हुई बोलीं—'तत। बलान् शत्रु की सम्पूर्ण बलकाके सती हैं, वे ही सबसे बह बने गये हैं। समस्त देवताओंको जो वे जामोतन लकाज आते हुए हैं, वे सब बरम बुद्धिान् महादेवकीके ही दिने

देवता, दानव, गन्धर्व, नाग और राक्षसोंकी उत्पत्तिका वर्णन

भीमवर्षीने कहा—गुरुदेव । देवताओं, दानवों, गन्धर्वों, नागों और राक्षसोंकी उत्पत्तिका आज विस्तारके साथ वर्णन करिगिरे

पुत्रवत्सजी बोले—कुरुन्दन । ब्रह्मते है पहलेके ब्रह्मा-वर्षीकी सृष्टि संकल्पसे, दर्शनसे तथा स्पर्श करनेसे होती थी; किन्तु ब्रह्मदेवओंके पुत्र दक्ष ब्रह्मपतिके वाद मैत्रुणसे ब्रह्मकी उत्पत्ति होने लगी । दक्षने आदिमें किस प्रकार ब्रह्मकी सृष्टि की, उसका वर्णन सुने । अब वे [पहलेके त्रिषधानुसार सङ्कल्प आदिसे] देवता, ऋषि और जगोंकी सृष्टि करने लगे किन्तु प्रजापति वृद्ध नहीं हुई, तब उन्होंने मैत्रुणके द्वारा अपनी पत्नी भीरिणीके गर्भसे स्रष्ट कन्याओंको जन्म दिया । उनमेंसे उन्होंने दस गर्भवती, स्रष्ट कश्यपकी, सत्तारिस चन्द्रमकी, चार अरिष्टनेमिकी, दो मृगशृङ्गकी, दो मुद्गिमान् कुरङ्गकी तथा दो महर्षि अङ्गिरसकी व्याह दीं । वे सब देवताओंकी जननी हुईं । उनके बंश-विस्तारका आरम्भसे ही वर्णन करता हूँ, सुने । मन्वन्तरी, वसु, जाम्बी, ऐन्वा, जनु, मन्वन्तरी, सङ्कल्प, मूर्ता, साध्या और विशा—वे दस गर्भवती पत्नियाँ बतानी गयी हैं । इनके पुत्रोंके नाम सुने । विशाके गर्भसे विश्वेदेव हुए । साध्याने साध्या नामक देवताओंको जन्म दिया । मन्वन्तरीसे मन्तरान् नामक देवताओंकी उत्पत्ति हुई । वसुके पुत्र अठार वसु कहलाये । भानुसे भानु और मूर्तासे मूर्ताभिषङ्गी देवता उत्पन्न हुए । ऐन्वासे चोच, जाम्बीसे जगवीची नामकी कन्या तथा अरुन्धतीके गर्भसे पृथ्वीज होनेवाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए । सङ्कल्पसे सङ्कल्पोक्त जन्म हुआ । अब वसुकी सृष्टिका वर्णन सुने जो देवगण अत्यन्त प्रबलमान और सम्पूर्ण दिग्बलोंमें व्यापक हैं, वे वसु कहलाते हैं, उनके नाम सुने । आप, ध्रुव, सोम, चर, अनिल, अनल, त्र्यम्ब और प्रभास—वे आठ वसु हैं । 'आप' के चार पुत्र हैं—वज्रा, वैतण्ड, साध्या और मुनिवधु । वे सब महारक्षकों अधिकारी हैं । ध्रुवके पुत्र चरल और सोमके पुत्र वर्णा हुए । चरके दो पुत्र हुए—इषिय और हण्यवाह । अनिलके पुत्र ज्ञान, रत्न और

शिशिर थे । अनलके चर्च पुत्र हुए, जो प्रायः अधिके सधन गुणवाले थे । अग्निपुत्र कुम्भरका जन्म सरकटोंमें हुआ । उनके वज्रा, उपरान्न और नैगमेय—वे तीन पुत्र हुए । कुरीन्ध्रओंकी सन्तान होनेके कारण कुम्भरकी कार्यक्षेत्र भी कहते हैं । त्र्यम्बके पुत्र देवल नामके पुत्र हुए । प्रभाससे ब्रह्मपति विश्वकर्माका जन्म हुआ, जो शिल्पकारके ज्ञाता है । वे महल, घर, जमान, प्रतिम, आभूषण, तालाब, उपवन और वृक्ष आदिका निर्माण करनेवाले हैं । देवताओंके कारीगर वे ही हैं ।

अर्जुनपाद, अहिर्बुध्न्य, विक्रान्त, ऐवत, हर, बहुल्य, त्र्यम्बक, सवित्र, जयन्त, पितामी और अग्रयन्त—वे ग्यारह रुद्र कहे गये हैं, वे गणोंके स्वामी हैं । इनके मनस सङ्कल्पसे उत्पन्न चौदावीं करोड़ पुत्र हैं, जो हरगण कहलाते हैं । वे श्रेष्ठ विनाश कारण किये रहते हैं । उन सबको अविनाशी माना गया है । जो गन्धर्व सम्पूर्ण दिग्बलोंमें रहकर सबकी रक्षा करते हैं । वे सब सुरोंके गर्भसे उत्पन्न हैं—किं पुत्र-पौत्रादि हैं । अब मैं कश्यपजीकी स्त्रियोंसे उत्पन्न पुत्र-पौत्रोंका वर्णन करूँगा । अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरस, सुरभि, विन्ता, तम्रा, ब्रमेधवरा, हर, वरु, कस्य और मुनि—वे कश्यपजीकी पत्नियोंके नाम हैं । इनके पुत्रोंका वर्णन सुनो । आशुच मन्वन्तरमें जो तुम्हें नामसे प्रसिद्ध देवता थे, वे ही वैवस्वत मन्वन्तरमें चारह आदित्य हुए । उनके नाम हैं—इन्द्र, वाता, वन, जहा, मित्र, वरुण अर्यमा, विशन्वान्, सवित्ता, पूता, अंगुमान् और किन्नु । वे सहजों किरणोंसे सुशोभित चारह आदित्य माने गये हैं । इन श्रेष्ठ पुत्रोंके देवी अदितिने मरीचिन्दन कश्यपके अंशसे उत्पन्न किया था । कुराण नामक ऋषिसे जो पुत्र हुए, उन्हें देव-प्रहरण कहते हैं । वे देवगण अनेक मन्वन्तर और त्रयेक कल्पमें उत्पन्न एवं विलीन होते रहते हैं ।

पौष । हमारे सुननेमें आया है कि दितिने कश्यपजीसे दो पुत्र प्राप्त किये, जिनके नाम थे—हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष । हिरण्यकशिपुसे चार पुत्र

उत्पन्न हुए। महारु, अनुहार, संहर और हार।
 ब्रह्मदेवके चार पुत्र हुए। अशुक्लान्, शिशि, काकशरि
 और चौथा विरोचन। विरोचनको बलि नामक पुत्रकी
 प्राप्ति हुई। बलिके ही पुत्र हुए। उनमें बाण खेता था।
 गुणोंमें भी वह सबसे बड़ा-बड़ा था। बाणके एक हजार
 बहिर् भी तथा वह सब प्रकारके अस्त्र चलानेकी कलामें
 भी पूरा ज्ञानी था। विशूलशरी भगवान् स्फुर उत्पत्ती
 तपस्वसे सन्तुष्ट होकर उसके नागमें निवास करते थे।
 बाणासुरको 'महाकाल'की पदवी तथा सहाता
 विनाकपति भगवान् शिवकी सम्मनता प्राप्त हुई—
 महादेवजीका सहचर हुआ। हिरण्यकाले ठलुक,
 ससुनी, भूतसत्तापन और महाधीम—ये चार पुत्र थे।
 इनसे सत्तईस करोड़ पुत्र-पौत्रोंका विलक्षण हुआ। वे सभी
 महाबली, अनेक रूपधारी तथा अत्यन्त तेजस्वी थे।
 दनुने कश्यपजीसे सौ पुत्र प्राप्त किये। वे सभी बरदान
 पाकर उत्पन्न थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ और अधिक
 बलवान् विश्वंशति था। दनुके शेष पुत्रोंके नाम स्वर्णानु
 और वृषपर्वा अदि थे। स्वर्णानुसे सुप्रभ और पुलोम
 नामक दानवसे शची नामकी कन्या हुई। नयके तीन
 कन्याएँ हुई—उपदानवी, मन्दोदरी और कुहू। वृषपर्वाके
 दो कन्याएँ थीं—सुन्दरी शर्मिष्ठा और चन्द्रा। वैश्रवणके
 भी दो पुत्रियाँ थीं—पुलेम्व और बलवत्त। वे दोनों ही
 बड़ी उन्नतशालिनी तथा अधिक सन्तानोंकी जननी हुई।
 इन दोनोंसे स्रष्ट हजार दानवोंकी उत्पत्ति हुई। पुलोम्वके
 पुत्र पौलेम्व और बलवत्तके बलवत्त (या बलमेव)
 कहलामे। ब्रह्मजीसे बरदान पाकर ये मनुष्योंके लिये
 व्यवहार हो गये थे और हिरण्यपुरमें निवास करते थे।
 फिर भी वे अर्जुनके हाथसे मरे गये *

विश्वंशतिने सिंहवत्के गर्भसे एक भयङ्कर पुत्रको
 जन्म दिया, जो सिंहकेव (एहु) के नामसे प्रसिद्ध था।
 हिरण्यकशिपुकी बहिन सिंहवत्के कुल तेरा पुत्र थे,
 जिनके नाम ये हैं—केश, शङ्ख, मल, जतापि, इत्यल,
 नमुषि, कसुम, अञ्जन, मरक, बालमान, परमाणु,

बलपवीर्य तथा दनुवन्शविधर्षन। संहर दैत्यके वंशमें
 निवातजन्मकोष जन्म हुआ। ये गन्धर्व, नाग, राक्षस एवं
 सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये व्यवहार थे। परन्तु धीरवन्
 अर्जुनने संग्राम-भूमिमें उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला।
 तन्नाने कश्यपजीके धीर्यसे छः कन्याओंको जन्म दिया,
 जिनके नाम हैं—सुखी, पयनी, जम्बी, सुगुह्री, गुणिकर
 और सुषि। सुषिने शुक्र और उत्पलू नामवाले पक्षियोंको
 उत्पन्न किया। जम्बेनीने श्वेतों (बाघों) को तथा चासीने
 कुरर नामक पक्षियोंको जन्म दिया। गुह्रीसे गुह्र और
 सुगुह्रीसे कबूतर उत्पन्न हुए तथा सुषिने हंस, सारस,
 ककराव एवं ह्य नामके पक्षियोंको जन्म दिया। यह
 छत्रके वंशका वर्णन हुआ। अब विनताकी सन्तानोंका
 वर्णन सुने। पक्षियोंमें मेघ गरुड और अहम विनताके
 पुत्र हैं तथा उनके एक सौदामनी नामकी कन्या भी है,
 जो यह आकाशमें चमकती दिखायी देती है। अरुणके
 दो पुत्र हुए। सव्यति और जटायु सम्पत्तिके पुत्रोंका
 नाम बभ्रु और खीमग हैं। इनमें खीमग विक्रान्त हैं।
 जटायुके भी दो पुत्र हुए—वर्जिकर और शतगामी। वे
 दोनों ही प्रसिद्ध थे। इन पक्षियोंके असेक्य पुत्र-
 पौत्र हुए।

सुरताके गर्भसे एक हजार सौधोंकी उत्पत्ति हुई तथा
 आग ब्रतम्ब पातन करनेवाली कद्रुने हजार मरुतवाले
 एक सहस्र नगोंको पुत्रके रूपमें प्राप्त किया। उनमें
 कम्बीस नाग प्रधान एवं विक्रान्त हैं—शेष, वासुकि,
 कर्कोटक, शङ्ख, देवता, कम्बल, वनञ्जल, महानील,
 पद्म, अम्बतर, तक्षक, शत्रुघ्न, महापद्म, भुशुङ्ग,
 कालहक, शङ्खपाल, मयनङ्ग, पुम्बदा, सुभक्म,
 शङ्खरोम, नहुष, रम्य, पन्थि, कविल, दुर्मुख तथा
 पतञ्जलिमुख। इन सबके पुत्र-पौत्रोंकी संख्याका अन्त
 नहीं है। इनमेंसे अधिकतर नाग पूर्वकालमें राजा
 बननेवाले ब्रह्म-मण्डपमें बस्न दिये गये। ब्रह्मवत्तने
 अपने ही नामके ब्रह्मवत्तशेखर शङ्खसम्पूटको उत्पन्न
 किया। उनकी बड़ी-बड़ी दाढ़ें थीं। उनमेंसे दस लाख

लोभवत्त जीवसेनके हाथसे मारे गये। सुर्यपने कश्यपजीके अंगसे इन्द्राण, गन्ध, धीम तथा सुन्दरी शिवसेनके जन्म दिया। मुनिसे मुनियोग्य समुदाय तथा अथर्वण्ड त्रकट हुई। अरिष्टाने बहुत-से किन्नरों और गन्धर्वोंको जन्म दिया। इससे पुन, पुष, लक्ष्मी और शक्तिर्वा—इन सबकी उत्पत्ति हुई। कसाने करोड़ों

एकलौ और बच्चोंको जन्म दिया। यौम्य ! ये सैकड़ों और हजारों कपटियाँ कश्यपजीकी सन्तानोंकी हैं। यह स्वर्गविष मन्वन्तरकी सृष्टि बतायी गयी है। सबसे पीछे दितिने कश्यपजीसे सन्धास परद्वगणोंको उत्पन्न किया, जो सब-के-सब कर्मिके ज्ञात और देवताओंको शिव हैं।

मरुहणोंकी उत्पत्ति, भिन्न-भिन्न समुदायके चौबसजीने पूजा—महान् । दितिके पुन मरुहणोंकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? ये देवताओंके मित्र कैसे हो गये ? देवता तो दैत्योंके शत्रु हैं, फिर उनके साथ मरुहणोंकी मैत्री क्योंकर सम्भव हुई ?

राजाओं तथा चौदह मन्वन्तरोक्त वर्णन
पुनकी कथा करती हूँ, जो समुद्रिसत्त्व, अत्यन्त तेजस्वी तथा समस्त देवताओंका रक्षक करनेवाला हो ।

पुनराजकीने कथा—यौम्य । पहले देवसुर संप्रपन्ने कण्वन् श्रीविष्णु और देवताओंके द्वारा अपने पुन-पौत्रोंके प्यारे जन्मपर दितिको बड़ा रोका हुआ। ये अर्ध होकर पद्म तटान बूलेकमें जायीं और सरस्वतीके तटपर पुनकर जन्मके शुभ एवं महान् तीर्थमें एकत्र सूर्यदेवकी अग्रपूजा करने लगीं। उन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की दैत्य-यात दिति श्रविषोंके निषयोक्त पालन करती और कल कलकर रहती थीं। ये कृष्ण-कान्तप्रकाश अग्नि कठोर इतोंके चलनद्वारा तपस्या करने लगीं। यह और शोकसे अकुल होकर उन्होंने सौ वर्षोंसे कुछ अधिक कष्टमत्तक तप किया। उसके बाद ब्रह्मा अग्नि महर्षिसे पूजा—'मुनिवरो। क्या कोई ऐसा भी प्रात है, जो मेरे पुनराजकीने नष्ट करनेवाला तथा इसलोक और भरलोकमें भी सौभाग्यरूप कल जटन करनेवाला हो ? यदि हो तो, बतलावे ।' अरिष्ट अग्नि महर्षिकोंने ज्योत्स्नी पुनिप्रकाश व्रत बताया तथा दितिने भी उस व्रतका साक्ष्योक्त वर्णन सुनकर उसका वधावर्त्त अनुष्ठान किया। उस व्रतके महात्म्यसे प्रभावित होकर कश्यपजी बड़ी प्रसन्नताके साथ दितिके आग्रहपर अग्ये। दितिवर शरीर तपसासे कठोर हो गया था। किन्तु कश्यपजीने उन्हें पुनः स्वयं और सत्यव्रतसे युक्त कर दिया और उनसे कर माँगनेका अनुरोध किया। तब दितिने कर माँगते हुए कहा— 'कण्वन् । मैं इन्द्रका बन्ध करनेके लिये एक ऐसे

कश्यपजीने कथा—'शुभे । मैं तुम्हें इन्द्रका बन्धक एवं बलिष्ठ पुन जटन करूँगा ।' तत्पश्चात् कश्यपने दितिके उत्तरमें गर्व स्थापित किया और कहा—'देवि तुम्हें सौ वर्षोंतक इसी तपोजन्ममें एकत्र इस गर्वकी रक्षाके लिये बन्ध करना चाहिये। श्रविषोंको सत्यव्रतके सत्य भोजन नहीं करना चाहिये तथा बुराई बड़के पास न ले कभी जान चाहिये और न ठहरना ही चाहिये। यह जलके नीचे न मुझे, सुने घरमें न प्रवेश करे। कभीकर कड़ी न हो। कभी कर्मों त्रुटि न लगे सुने घरमें बैठकर नल अथवा एकसे पृथिवर रेखा न खींचे, न तो सदा अलभ्यकर बड़ी रहे और न अधिक परिश्रम ही करे, पृथ्वी, कोयले, रत्न, हड्डी और सपेपर न बैठे। लगेसे कलक करना छोड़ दे, जगद्वर्त्त न ले, बल कोलकर कड़ी न हो और कभी भी अर्जव न रहे। उत्तरकी ओर अथवा नीचे फिर करके कभी न लगे। नंगी होकर, त्रुटिमें पड़कर और बिना पैर बोये भी सपन करना मन्त्र है। अमङ्गलमुक्त कथन गृहसे न निकले, अधिक ईसी-यज्ञक भी न करे। गुरुजनोंके साथ सदा अदरका बर्ताव करे, माङ्गलिक कार्यमें लगी रहे, सर्वविधियोंसे युक्त जलके द्वारा स्नान करे। अपनी रक्षाका प्रयत्न रहे। गुरुजनोंकी सेवा करे और जानीसे सबका सत्कार करती रहे। स्वर्गके शिव और शिवमें तप्य एकत्र सदा प्रसन्नमुखी बनी रहे। किसी भी अवस्थामें कभी परितोषी निन्द न करे ।'

यह कहकर कश्यपजी सब श्रविषोंके देवता-देवता

मनु—ये दस स्वामनुष्य मनुके पुत्र हुए, जिनोंने अपने मंत्राद्य विस्तार किये। ये प्रतिपत्नीकी सृष्टि करके परम-पदको प्राप्त हुए। यह स्वामनुष्य मन्वन्तरोंका वर्णन हुआ। इसके बाद स्वरोषिय मन्वन्तर आया। स्वरोषिय मनुके चार पुत्र हुए, जो देवताओंके समान तेजस्वी थे। उनके नाम हैं—नव, नमस्य, मसृति और पवन। इनमेंसे पवन अपनी कीर्तिका विस्तार करनेवाला था। दत्तात्रेय, अग्नि, जयन्त, सत्य, ज्ञान, कश्यप तथा बृहस्पति—ये सप्त सप्तर्षि हुए। इस समय तुषित नामके देवता थे। इन्द्र, सुक्र, मूर्ति, आप और ज्योतीरच—ये ऋषिहोके पाँच पुत्र ही स्वरोषिय मन्वन्तरमें प्रजापति थे। यह द्वितीय मन्वन्तरका वर्णन हुआ। इसके बाद त्रैलोक्य मन्वन्तरका वर्णन करीग। तीसरे मनुका नाम का औरतमि। उन्होंने दस पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम हैं—हव, कर्म, तन्व, रुधि, रुक्, मधु, मधव, नमस्य, नभ तथा सह। इनमें सह सबसे छोटा था। ये सब-के-सब उग्र और बलशाली थे। इस समय मनुसंज्ञक देवता और ऊर्ध्व नामके सप्तर्षि थे। वीरकिर्षिण्ड, कुमुन्ध, सत्यन्ध, हृद्ग, जयविराट, मित्र और समित—ये सप्त योगवर्धन ऋषि थे। चौथा मन्वन्तर क्षयस्तके नामसे प्रसिद्ध है। इसमें कवि, पृथु, अग्नि, जयकि, कवि, कव्य तथा कव्य—ये सप्त मुनि ही सप्तर्षि थे। सध्वगन्ध देवता थे। अकल्प्य, तपोबन्ध, तपोमूल, तपोबन्ध, तपोमणि, तपोवन्ध, सुतपस्व, जगन्ध, तपोवन्ध और तपोयोगी—ये दस तपसा मनुके पुत्र थे। जो कर्म और सत्यव्रतमें तत्पर तथा अपने बंशका विस्तार करनेवाले थे। अब पाँचवें वैवत मन्वन्तरका वृक्षत अक्षय करो। देवबाहु, सुबाहु, वर्जन्, संमय, मुनि, विरम्भरोम्य और सख्य—ये सप्त वैवत मन्वन्तरके सप्तर्षि कहे गये हैं। भूतज्य तथा प्रकृति नामके देवता थे तथा जलज, ताम्बरी, विस्तिमान्, इम्बय, कवि, भुक्त, निस्तुक्त, सत्य, विमोह और प्रवज्जनाक—ये दस वैवत मनुके पुत्र हुए, जो

कर्म, प्रज्ञान और बलसे सम्पन्न थे। इसके बाद षष्ठ्य मन्वन्तरमें जगु, सुक्रन्ध, विरच, विष्णु, नारद, विवस्वन् और अभिमानी—ये सप्त सप्तर्षि हुए। इस समय तेज नामसे प्रसिद्ध देवता थे। इनके सिवा शत्रु, पुष्यभूत, वरिभूत और दिवीय नामके देवता भी थे। इस प्रकार षष्ठ्य मन्वन्तरमें देवताओंकी पाँच घेनियाँ थीं। षष्ठ्य मनुके दस पुत्र हुए, जो इन आदि नामसे प्रसिद्ध थे।

अब सातवें मन्वन्तरका वर्णन करीग, जिससे वैवत मन्वन्तर कहते हैं। इस समय [वैवत मन्वन्तर ही बल रहा है, इसमें] अग्नि, वरिह, कश्यप, गौतम, योगी, जटायु, विष्णुमित्र और अमरदि—ये सप्त ऋषि ही सप्तर्षि हैं। ये कर्मकी व्यवस्था करके परमपदको प्राप्त होते हैं। अब ऋषिहोके होनेवाले स्वर्ण्य मन्वन्तरका वर्णन किया जाता है। इस समय अमरत्वन्ध, जयन्ध, वीरिन्ध, गौतम, जलजन्ध, कश्यप तथा पशुपन्ध—ये सप्तर्षि होंगे। कृति, वीरन्ध, नमसु, सुवर्ण, कृति, वरिष्णु, अमर, सुमति, मनु तथा पराजनी रुक्—ये ऋषिहोके होनेवाले सप्तर्षि मनुके पुत्र बतासके गये हैं। इसके सिवा ऐश्वर्य आदि दूसरे-दूसरे मनुओंके भी नाम आते हैं। प्रजापति ऋषिके पुत्रका नाम ऐश्वर्य होगा। इसी प्रकार भूतिके पुत्र वैश्व नामके मनु कहलवेंगे। तदनन्तर मेघसप्तर्षि नामका मनुका अधिकार होगा। ये सप्तके पुत्र कहे गये हैं। ये सप्तर्षिके बाद जलज शत्रु, वीरभाव्य और विजयसेन नामक मनु होंगे। एवम्। इस प्रकार छि तुष्टे भूत और ऋषि मनुओंका परिचय दिया है। इन चौदह मनुओंका अधिकार कुल विस्तार एक प्रकार चतुर्गुण-तक रहता है। अपने-अपने मन्वन्तरमें इस सम्पूर्ण चरणक जागत्यो उत्पन्न करके कल्पका संसार होनेपर ये ब्रह्मजीके साथ मृत हो जाते हैं। ये मनु प्रति एक सप्तक चतुर्गुणीके बाद नष्ट होते रहते हैं तथा ब्रह्म आदि विष्णुका साधुग्य प्राप्त करते हैं।

पुष्पके चरित्र तथा सूर्यवंशका वर्णन

भीष्मजीने पूछा—‘कहाँ? सुन जरा है, पूर्वप्रलयों बहुत—से तथा इस पुष्पके उपयोग कर चुके हैं। पुष्पके सम्बन्धों ही तथाओंको धर्मिक या पुष्पकीय कहते हैं। परन्तु इस भूमिती को ‘पुष्प’ संज्ञा है, यह किसको सम्बन्धों हुई है? भूमिती यह धर्मिकता संज्ञा किसलिने दी गयी अथवा उसका ‘गै’ नाम भी क्यों पड़ा, यह मुझे बताइये।

पुष्पकभीने कहा—‘सामान्य मनुके मरते एक अक्षर नामके प्रयाणी थे। उन्होंने पुष्पकी यन्त्र सुनीयके साथ विचार किया था सुनीयका पुष्प कहा कुशल था। उससे वेन नामक पुत्र हुआ, जो बाद अर्चनों ही तरह रहता था। वह लोगोंने कुछ करत और पढ़ाई लिखोंको इच्छा लेता था। एक दिन पार्थिवोंने उनकी पत्नी और बगलके उपकारके लिये उसे बहुत पुष्प समझाया—पुष्पका, परन्तु उसका अन्त-करण अगुह होनेके कारण उसने उनकी बात नहीं मानी, प्रयाणों अथवाउन नहीं दिए। तब अधिवोंने उस देकर उसे मार डाला। फिर अन्त-अन्तके पत्नी पीड़ित होकर कपड़ोंका ब्रह्मोंने केने उतरका कलपूर्वक सम्भर किया सम्भर करनेपर उसके उतरले चाहते लोका खरीदी उपय हुई, किन्तु वह काले अन्तके सम्भर था। तत्पश्चात् उसके रहने इधरसे एक दिवस लेनेका उतरचरी कर्तव्य पुष्पका अन्तर्धन हुआ, जो धनुष, कण और गदा धारण किये हुए वे तथा सामान सम्भर एवं अज्ञातदि आगुहोंसे विभूषित थे। वे पुष्पके गोपी बसिह हुए। उनके कर्णों साक्षत् वगलन् विष्णु ही अवतीर्ण हुए थे। ब्रह्मोंने उन्हें उपकार अभिहित किया। तथा होनेपर उन्होंने देखा कि इस भूतलसे धर्म उठ गया है। न कहीं उन्मत्तता होता है, न कष्टकर (बन्धन)। तब वे क्रोध करके अपने खानसे पुष्पकी विहीन कर खानके लिये उद्यत हो गये। वह देश पुष्प गीका इन धारण करके भाग चढ़ी हुई। उसे भागते देख पुष्पों भी उन्मत्त पीडा किया। तब वह एक उन्मत्त कड़ी होकर बोली—‘उम्! मेरे लिये यह आज्ञा होती

है?’ पुष्पों कहा—‘भूलते। सम्पूर्ण पराकर बगलके लिये जो जगदीश वस्तु है, उसे हीन उन्मत्त करो।’ पुष्पोंने ‘अन्त अथवा’ कथकर भीवृत्ति दे दी। तब उन्मत्त सामान्य मनुके कथका कथकर अपने हाथों पुष्पका दूध दुध। कड़ी दूध अन्न हुआ, जिससे कड़ी तब जीवन धारण करती है। तत्पश्चात् अधिवोंने भी भूमितीकी गीका दोहन किया। उस समय धनुष ही कथका बने थे। दुधनेवाले थे कलसी, दुधका पात्र था वेद और ताला ही दूध थी। फिर देवताओंने भी वस्तुधनो दुध। उस समय मित्र देवता रोष्क हुए, इन कथका बने तथा ओषध और मल ही दूधके रूपमें उन्नत हुआ। देवताओंका रोहनका सुगन्ध था और पितृका चरित्रका पितृकी ओरसे अन्तके दुधका रूप किया, पराकर कथका बने और अन्त ही दूधके रूपमें उन्नत हुई। बर्णों लीलाको पात्र कथका और उन्मत्तको कथका। पाराह नामक कर्णों रोष्क कथकर विष्णुकी दुधका दोहन किया। असुरोंने स्तेलेके कर्णों इस पुष्पसे सम्भर दूध दुध। उस समय ब्रह्मदुष्कर विरोध कथका बने थे और विष्णुने दुधनेका सम्भर किया था। वह अन्तर्धन होनेकी विद्या उन्नत करण चाहते थे; इसलिने उन्होंने कुम्हारको कथका कथकर कथे कर्तव्य उस अन्तर्धन-विद्याको ही वस्तुधनो दुधके रूपमें दुध। गन्धों और अन्तर्धनो विचारको कथका कथकर कथले कर्णों पुष्पोंसे सुगन्धका दोहन किया। उनकी ओरसे अन्तर्धनके कारणसे विष्णु सुगन्धो दूध दुधनेका कर्तव्य किया था। इस प्रकार दूसरे लोगोंने भी अपनी-अपनी रुचिके अनुसार पुष्पोंसे आधु, वन और सुगन्ध दोहन किया। पुष्पों उन्नत-कालों कोई भी धनुष न छिद्र था न रोषी, न निर्धन था न कभी तथा न कोई उन्मत्त था न पीडा। सब सदा उन्नत रहते थे किन्तीको दुःख था शोक नहीं था। महामती पुष्पों लोगोंने वित्तीय इच्छासे अपने धनुषकी नेकने बड़े-बड़े पर्वतोंको उन्नतकर उठा दिया और पुष्पोंको समस्त सम्भर पुष्पों उन्मत्त गीका कहने या किले कथकोकी

आवश्यकता नहीं थी। किसीको शस्त्र-भरण करनेका भी कोई प्रयोजन नहीं था मनुष्योंको विनाश एवं वैषम्यका दुःख नहीं देखना पड़ता था अर्थशस्त्रमें किसीका आदर नहीं था। सब लोग धर्ममें ही संलग्न रहते थे। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वीके दोहन-पत्रोंका वर्णन किया तथा जैसा-जैसा दूध दुहा गया था, वह भी बता दिया। राजा पृथु बड़े विद्वत् थे; किन्तु जैसी रुचि थी, उसीके अनुसार उन्होंने सबको दूध प्रदान किया। यह प्रसन्न यह और ब्राह्म सभी अवसरोंपर सुनानेके योग्य है; इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। यह भूमि बर्मात्मा पृथुकी कन्या बनने गयी, इसीसे विद्वान् पुरुष 'पृथ्वी' कहकर इसकी स्तुति करते हैं।

श्रीवृषजीने कहा—ब्रह्मन् ! अग्रे तत्त्वके ज्ञाता हैं; अब क्रमशः सूर्यवंश और चन्द्रवंशका पूरा-पूरा एवं यथार्थ वर्णन कीजिये।

भुवस्वजीने कहा—राजन् ! पूर्वकालमें कश्यपजीसे अदितिके गर्भसे विवस्वन् नामक पुत्र हुए। विवस्वन्के तीन किर्यां थीं—संज्ञा, राज्ञी और प्रभा। राज्ञीने रैवत नामक पुत्र उत्पन्न किया। प्रभसे प्रभतकी उत्पत्ति हुई। संज्ञा विवस्वन्की पुत्री थी। उसने वैवस्वत मनुको जन्म दिया। कुछ काल पश्चात् संज्ञाके गर्भसे यम और यमुना नामक दो जुड़वा सन्तान पैदा हुई। तदनन्तर वह विवस्वन् (सूर्य) के तेजोमय स्वरूपको न सह सकी, अतः उसने अपने शरीरसे अपने ही सपन रूपवाली एक नारीको प्रकट किया। उसका नाम छाया हुआ। छाया सामने खड़ी होकर बोली—'देख ! मैंने लिये क्या आज्ञा है ?' संज्ञाने कहा—'छाया ! तुम मेरे स्नानीकी सेवा करो, साथ ही मेरे बच्चोंका भी मातृकी भाँति स्नेहपूर्वक पालन करना।' तथास्तु कहकर छाया भगवान् सूर्यके पास गयी। वह उनसे अपनी कामना पूर्ण करना चाहती थी। सूर्यने भी यह समझकर कि वह उसम व्रतका पालन करनेवाली संज्ञा ही है, बड़े आदरके साथ उसकी कामना की। छायाने सूर्यसे सावर्ण मनुको उत्पन्न किया। उनका वर्ष भी वैवस्वत मनुके समान होनेके कारण उनका नाम सवर्ण मनु पड़ गया। तत्पश्चात्

भगवान् मास्करने छायाके गर्भसे क्रमशः एनीकर नामक पुत्र तथा तपती और विहि नामकी कन्याओंको जन्म दिया।

एक समय महापरासी यमराज वैराग्यके कारण पुष्कर तीर्थमें गये और वहाँ फल, फेन एवं वायुका आहार करते हुए कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने सौ वर्षोंतक तपस्याके द्वारा ब्रह्मजीकी आराधना की। उनके तपके प्रभावसे देवेश्वर ब्रह्मजी सन्तुष्ट हो गये; तब यमराजने उनसे लोकपालका पद, अक्षय पितृलोकका राज्य तथा बर्माधर्ममय जगत्की देख-रेकका अधिकार माँगा। इस प्रकार उन्हें ब्रह्मजीसे लोकपाल-पदवी प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें पितृलोकका राज्य और बर्माधर्मिक नियंत्रण अधिकार भी मिल गया।

छायाके पुत्र स्रैक्षर भी तपके प्रभावसे महोकी समानताको प्राप्त हुए। यमुना और तपती—ये दोनों सूर्य-कन्याएँ नदी हो गयीं। विहिचर स्वरूप बड़ा मर्दकर था; वह कालकफसे स्थित हुई। वैवस्वत मनुके दस महापत्नी पुत्र हुए, उन सबमें 'इल' ज्येष्ठ थे। इन पुत्रोंके नाम इस प्रकार हैं—इक्ष्वाकु, कुसन्धप, अरिष्ट, घृष्ट, -रिष्यन्त, कश्यप, महाबली शयीति, पृथग् तथा नप्ताग। ये सभी दिव्य मनुष्य थे। राजा मनु अपने ज्येष्ठ और बर्मात्मा पुत्र 'इल' को राज्यपर अभिषिक्त करके स्वयं पुष्करके तपोवनमें तपस्या करनेके लिये चले गये। तदनन्तर उनकी तपस्याको सफल करनेके लिये बरदाता ब्रह्मजी आये और बोले—'मनो ! तुम्हारा कल्पका हो, तुम अपनी इच्छाके अनुसार कर माँगो।'।

यमुने कहा—स्वामिन् ! आपकी कृपासे पृथ्वीके सम्पूर्ण राजा धर्मपरायण, ऐश्वर्यशाली तथा मेरे अधीन हों। 'तथास्तु' कहकर देवेश्वर ब्रह्मजी वहीं अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर, मनु अपनी राजधानीमें आकर पूर्ववत् रहने लगे। इसके बाद राजा इल अर्धसैन्धिके लिये इस भूमिपर विचरने लगे। वे सम्पूर्ण द्वीपोंमें भूम-भूमकर वहकि राजाओंको अपने बरामें करते थे। एक दिन प्रतापी इल स्वयं बैठकर भगवान् शङ्खरके महान् उपवनमें गये, जो कल्पवृक्षकी लताओंसे व्याप्त एवं

‘हरकण’ के नामसे प्रसिद्ध था। उसमें देवादिदेव चन्द्रार्धरात्रि का नाम दिया चरित्रों के साथ प्रेषित करते हैं। पूर्वकालमें महादेवजीने उसके साथ ‘हरकण’ के भीतर अतिशयपूर्वक यह बात कही थी कि ‘बुल्ल नामधारी जो कोई भी जीव अपने मनमें आ जायेगा, वह इस दस खोजने के योगों पर रहते ही खोजने को जायगा।’ एक इस इस अतिशयसे नहीं जानते थे, इसीलिये ‘हरकण’ में चले गये। वहाँ पहुँचने पर वे सड़क की ओर गये तथा उनका चेहरा भी उसी समय खोली बन गया। उसके जो-जो पुत्रोपनिषद् भग्न थे, वे सभी खोले अन्तरात्मा परीक्षा को गये। इससे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। जब वे ‘हल’ नामधारी की वे

इस उस मनमें बुल्ल ही खोजने लगी, ‘मैं मरत-मरत और जलत क्यों हूँ?’ यह इसी तथेय-बुल्लों पड़ी थी, इसमें ही चरित्रों के पुत्र बुल्लों उसे देखा। [हलकी दुष्टि भी बुल्लों के ऊपर पड़ी।] सुन्दरी हलका मन बुल्लों के रूप पर मोहित हो गया, ऊपर बुल्ल भी उसे देखकर अत्यन्त प्रसन्न हो गये और उसकी अतिशय लिये मन करने लगे। उस समय बुल्ल महाचार्य के कर्णों में थे। वे उनके बाहर पेड़ों के झुग्गुमें छिपकर हलकी बुल्लों को लगे—‘सुन्दरी! यह सखीका समय, विहारकी बेल है जो खोली जा रही है, अबसे, मैं जाऊँ लीप-पोतकर फूलोंसे सजा दो।’ हल बोली—‘तथेयन! मैं यह सब बुल्ल बूल गयी हूँ। बल्लों, मैं क्यों हूँ? तुम क्यों हो? मैं खोजी क्यों हूँ तथा मैं कुरुष्व परिचय क्या है?’ बुल्लों ने कहा—‘सुन्दरी! तुम इस हो, मैं तुम्हें चाहतेवाला बुल्ल हूँ। मैं बहुत विद्या पड़ी है। तेजस्वी के फूलों में मेरा नाम हुआ है। मैं मरत जलानों के एक चरित्र हूँ।’

बुल्लों ने यह बात सुनकर हलको उनके कर्णों में प्रवेश किया। यह सब प्रत्यक्ष के योगोंसे सम्भव था और अपने वेषोंसे अन्तरात्मा में प्रवेश कर रहा था। वहाँ रहकर हल बहुत समयतक बुल्लों के साथ मनमें रमण करती रही। उक्त हलके कई इक्ष्वाकु अर्द्ध मनुकुमार अपने राजकीय खोज करते हुए उस ‘हरकण’ के निकट आ पहुँचे। उन्होंने

जब प्रत्यक्ष के योगोंसे खोजी और महादेवजीका सम्भव किया। तब वे दोनों प्रकट होकर बोले—‘राजकुमारो! मैं यह अतिशय तो टल नहीं सकती; किन्तु इस समय एक उपयय हो सकता है। इक्ष्वाकु अन्तरात्मा यह करें और उसका फल इस योगोंसे अर्जन कर दें। ऐसा करनेसे औरकर इस ‘विष्णुसुख’ हो जायेंगे, इसमें छिन्न भी सन्देहनी करता नहीं है।’

‘बहुत अन्तर, प्रभो!’ यह कहकर मनुकुमार लौट गये फिर इक्ष्वाकुने अन्तरात्मा यह किया। इससे हल ‘विष्णुसुख’ हो गयी। वे एक महीने पुत्र और एक महीने खोले कर्णों रहने लगे। बुल्लों के मनमें [खोजने] रहते समय इल्ले गर्म करण किया था। उस गर्मसे उन्होंने अनेक पुत्रोंसे पुत्र पुत्रों का नाम दिया। उस पुत्रों के उपर करके बुल्ल सर्गलोकात्मा चले गये। यह अन्तः इसके नाम पर ‘हलकुतर्क’ के नामसे प्रसिद्ध हुआ। एक चरित्रों के वंश तथा चरित्रों के विहार करनेवाले राजा हुए। इस प्रकार हल-कुमार पुत्रका चरित्रों के तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंशी की वृद्धि करनेवाले बताये गये हैं। ‘हल’ विष्णुसुख-अन्तरात्मा ‘मुकुट’ भी कहालाये थे। तदनन्तर सुपुत्रों तीन पुत्र और हुए, जो फिरसे परस होनेवाले नहीं थे। उनके नाम अक्षय, गण तथा हरितक थे। हरितक बड़े पराक्रमी थे। अक्षयकी राजधानी अक्षय (उड़ीसा) हुई और गणकी राजधानी गण बन गयी थी। इसी प्रकार हरितकने कुछ प्रदेशों के साथ-ही-साथ दक्षिण दिक्कत राज किया गया। सुपुत्र अपने पुत्र पुत्रों के अतिशय (पैठन) के रूप पर अभिहित करके सब दिक्कत कर्ण फलाने उपयोग करने के लिये हलकुतर्क में चले गये।

[सुपुत्रों के बाद] इक्ष्वाकु ही मनुके सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें मध्यदेशका राज्य प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु के तीनों पुत्रों में अक्षय श्रेष्ठ थे। वे मेरु के उत्तरीय प्रदेशों में राज हुए। उनके सिवा एक ही चौदह पुत्र और हुए, जो मेरु के दक्षिणवर्ती देशों के राज बताये गये हैं। इक्ष्वाकु के प्येह पुत्रोंसे कुरुष्व नामक पुत्र हुआ। कुरुष्वका पुत्र

सुयोधन का सुयोधनका पुत्र पृथु और पृथुका पितामह हुआ। उसका पुत्र आर्द्र तथा आर्द्रका पुत्र पुनर्वसु हुआ। पुनर्वसुका पुत्र महापराक्रमी जयस्त हुआ, जिसने अङ्गदेशमें राजसूयी नामकी पुष्टी बसायी। राजसूयीसे कृदक्ष और कृदक्षसे कुन्तत्वक्षका जन्म हुआ। कुन्तत्वक्ष सुन्तु नामक दैत्यका विनाश करके सुन्तुमरके नामसे विख्यात हुए। उनके तीन पुत्र हुए—दुःशान्, दण्ड तथा कपिलवधु। सुन्तुमरके पुत्रोंने प्रतापी कपिलवध अधिक प्रसिद्ध थे। दुःशान्का प्रपौद और प्रपौदका पुत्र हर्म्यह हर्म्यहसे त्रिभुज और त्रिभुजसे संहतचक्रका जन्म हुआ। संहतचक्रके दो पुत्र हुए—अक्रुताक्ष तथा रत्नचक्र। रत्नचक्रके पुत्र कुन्तचक्र और कुन्तचक्रके यन्त्रचक्र थे। यन्त्रचक्रके तीन पुत्र हुए—पुरुकुन्त, वर्मसेतु तथा मुकुन्द। इनमें मुकुन्दकी कर्त्तृता विराम थी। वे इन्द्रके मित्र और प्रतापी राजा थे। पुरुकुन्तका पुत्र सम्भूत था, जिसका विवाह नर्मदाके राजा हुआ था। सम्भूतसे सम्भूति और सम्भूतिसे त्रिचक्रका जन्म हुआ। त्रिचक्रका पुत्र त्रैपालन नामसे विख्यात हुआ। उसके पुत्रका नाम सत्यव्रत था। उससे सत्यरथका जन्म हुआ। सत्यरथके पुत्र हरिश्चन्द्र थे। हरिश्चन्द्रसे रोहित हुआ। रोहितसे कृक और कृकसे जाहुकी उत्पत्ति हुई। जाहुके पुत्र परम वर्माका राजा सगर हुए। सगरकी दो कन्या थीं—जम्ब और यमुपती। इन दोनोंमें पुत्रकी इच्छासे और्य नामक उडिनी अश्वधन्व की। इससे सन्तुह होकर औपनि उन दोनोंको इच्छानुसार बरदान देते हुए कहा—‘एक रात्री सप्त हजार पुत्र थे सकती हैं और दूसरीको एक ही पुत्र मिलेगा, जो बंशकी रक्षा करनेवाला होगा [इन दो बरौमेंसे जिसको जो पसंद आवे, वह उसे ले ले]’। बचाने बहुत-से पुत्रोंको लेना स्वीकार किया तथा कानुमतीको एक ही पुत्र—असमेजसकी प्राप्ति हुई। तदनन्तर बचाने, जो बहुकुलकी कन्या थी, सप्त हजार

पुत्रोंको उत्पन्न किया, जो अश्वकी सौतेले दिली पृथ्वीको खोदते समय भगवान् विष्णुके अवतार महात्मा कपिलके कोमसे दण्ड हो गये। असमेजसका पुत्र अंशुमन्तके नामसे विख्यात हुआ। उसका पुत्र दिलीप था। दिलीपसे नगीरधका जन्म हुआ, जिन्होंने उपरान्त करके नगीरधी गङ्गाको इस पृथ्वीपर उतारा था। नगीरधके पुत्रका नाम नगीर हुआ। नगीरके अम्बरीष और अम्बरीषके पुत्र त्रिभुजिप हुए। त्रिभुजिपसे अमुताषु और अमुताषुसे ऋतुपर्णका जन्म हुआ। ऋतुपर्णसे कल्पवृक्ष और कल्पवृक्षसे सर्वकर्माकी उत्पत्ति हुई। सर्वकर्माका अरण्या और अरण्याका पुत्र निरा हुआ। निराके दो उत्तम पुत्र हुए—अनुमित्र और रघु। अनुमित्र रघुओंका नारा करनेके लिये कन्ये चला गया। रघुसे दिलीप और दिलीपसे अज हुए। अजसे दीर्घवधु और दीर्घवधुसे ब्रह्मपालकी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मपालसे दशरथका जन्म हुआ। उनके चार पुत्र हुए। वे सब-के-सब भगवान् अराधकके स्वरूप थे। इनमें राम सबसे बड़े थे, जिन्होंने राजकासे मारा और रघुवंशका विस्तार किया तथा सुगुणेशियोंमें ब्रेह्म कालकीने उद्भवकाके रूपमें निम्नके चरित्रका चित्रण किया। उनके दो पुत्र हुए—कुश और लव। वे दोनों ही इक्ष्वाकु-वंशका विस्तार करनेवाले थे। कुरासे अतिथि और अतिथिसे निषकका जन्म हुआ। निषकसे नल, नलसे नन्ध, नन्धसे पुण्डरीक और पुण्डरीकसे सेमचन्द्रकी उत्पत्ति हुई। सेमचन्द्रका पुत्र देवकीक हुआ। वह और और प्रतापी था। उसका पुत्र भीमार्जु हुआ। भीमार्जुसे सहस्रचक्रका जन्म हुआ। सहस्रचक्रसे चन्द्रवलोका, चन्द्रवलोकासे लघुवीर्य, लघुवीर्यसे चन्द्रगिरि, चन्द्रगिरिसे चन्द्र तथा चन्द्रसे भुताषु हुए, जो महाभारत-युद्धमें मारे गये। नल नामके दो राजा प्रसिद्ध हैं—एक तो भीमसेनके पुत्र थे और दूसरे निषकके। इस प्रकार इक्ष्वाकुवंशके प्रधान-प्रधान राजाओंका वर्णन किया गया।

मिल्य, मदार, कपूर, चरिमडाट, रुक्क, धेड़-बकरीचर दूध, केदो, दारुवट, कैच, महुआ और अलसी—ये सब निषिद्ध हैं। अपनी उन्नति चाहनेवाले पुरुषको श्राद्धमें इन वस्तुओंका उपयोग कभी नहीं करना चाहिये। जो पतिपावसे पितरोंको प्रसन्न करता है, उसे पितर भी सन्तुष्ट करते हैं। ये पुष्टि, आरोग्य, सन्तान एवं सर्ग प्रदान करते हैं। पितृकर्ष देवकर्षसे भी बढ़कर है; अतः देवताओंको तृप्त करनेसे पहले पितरोंको ही सन्तुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। चरण, पितृगन् शीम ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भस्त्रोपर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितर पर्वकि देवता हैं अर्थात् प्रत्येक पर्वपर पितरोंका पूजन करना उचित है। हविष्मान्संस्कृत पितरोंके अधिपति सूर्यदेव ही श्राद्धके देवता माने गये हैं।

शीघ्रजीने कहा—भक्ष्येताओंमें श्रेष्ठ पुरुषवर्गी। आपके मुँहसे यह साध विषय सुनकर मेरी इसमें बड़ी भक्ति हो गयी है; अतः अब मुझे श्राद्धका समय, ठरसकी विधि तथा श्राद्धका स्वरूप बतलाइये। श्राद्धमें कैसे ब्राह्मणोंको भोजन करना चाहिये ? तथा किन्को छोड़ना चाहिये ? श्राद्धमें दिया बुझा अन्न पितरोंके पास कैसे पहुँचता है ? किस विधिसे श्राद्ध करना उचित है ? और वह किस तरह उन पितरोंको तृप्त करता है ?

पुरुषवर्गी बोले—राजन् ! अब और जल्दसे अथवा दूध एवं फल—मूल आदिसे पितरोंको सन्तुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिये। श्राद्ध तीन प्रकारका होता है—नित्य, नैमित्तिक और काम्य पहले नित्य श्राद्धका वर्णन करता हूँ उसमें अर्घ्य और अवाहनकी क्रिया नहीं होती। उसे अर्ध्व सम्पन्ना चाहिये—उसमें विष्टदेवोंको भाग नहीं दिया जाता।

पर्वकि दिन जो श्राद्ध किया जाता है, उसे पार्वण कहते हैं। पार्वण-श्राद्धमें जो ब्राह्मण निमन्त्रित करनेयोग्य हैं, उनका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो ! जो पञ्चाशिका सेवन करनेवाला, सतक, तिसौवर्ण^१, वेदके व्याकरण अदि सभी अङ्गोंका ज्ञाता, श्रोत्रिय (वेदज्ञ), श्रोत्रियका पुत्र, वेदके विधिवानुसंग विरोधज्ञ, सर्वज्ञ (सब विषयोंका ज्ञाता), वेदका स्वाध्यायी, मन्त्र बजनेवाला, ज्ञानवान्, त्रिग्विधेता^२, त्रिमधु^३, अन्य उपायोंमें भी परिनिष्ठित, पुराणोंका विद्वान्, स्वाध्यायशील, ब्राह्मणभक्त, पिताप्री सेव्य करनेवाला, सूर्यदेवभक्त भक्त, वैष्णव, ब्रह्मवेत्ता, योगदासका ज्ञाता, सन्त, आत्मज्ञ, अत्यन्त शीलवान् तथा दायिर्भक्तिपरायण हो, ऐसा ब्राह्मण श्राद्धमें निमन्त्रण करनेका अधिकारी है। ऐसे ब्राह्मणोंको यज्ञपूर्वक श्राद्धमें भोजन करना चाहिये। अब जो लोग श्राद्धमें वर्जनीय हैं, उनका वर्णन सुनो। पतित, पतितका पुत्र, नटुसक, चुगलखोर और अत्यन्त रोगी ये सब श्राद्धके समय वर्ज्य पुरुषोंद्वारा त्याग देने योग्य हैं। श्राद्धके पहले दिन अथवा श्राद्धके ही दिन विनयशील ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे। निमन्त्रण दिये हुए ब्राह्मणोंके सरीरमें पितरोंका भावेश हो जाता है। वे वायुह्रस्वसे उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणोंके बैठनेपर स्वयं भी उनके साथ बैठे रहते हैं।

किसी ऐसे स्थानको, जो दक्षिण दिशाकी ओर नीचा हो, गोबरसे स्त्रीकर कर्वाँ श्राद्ध उभारना करे अथवा गोरालयमें या जलके समीप श्राद्ध करे। आश्विनमास पुरुष पितरोंके लिये घर (बीर) बनाये और वह कहकर कि इससे पितरोंका श्राद्ध करूँगा, वह सब दक्षिण दिशामें रक्का दे। तदनन्तर उसमें घृत और मधु आदि मिलकर अपने सामनेकी ओर तीन निर्वपस्वन (पिण्डदानकी वेदियाँ) बनाये उनकी लगवाई एक पितर

१ 'अङ्गेषु माय' इत्यादि तीन अनुष्ठानोंका निमन्त्रण करनेवाला तिसौवर्ण कहलाता है।

२ द्वितीय कण्डके अन्तर्गत 'अर्धं त्रय यः करो' इत्यादि तीन अनुष्ठानोंको त्रिग्विधेता कहते हैं। उसका स्वाध्याय अथवा अनुष्ठान करनेवाला पुरुष भी त्रिग्विधेता कहलाता है।

३ 'मधु खाता ब्राह्मण' इत्यादि तीन श्रद्धाओंका पाठ और अनुष्ठान करनेवालेकी त्रिमधु कहते हैं।

और चौड़ाई चार अङ्गुलकी होनी चाहिये। साथ ही, खैरकी तीन दली (कल्लकुल) बनवावे, जो घिकनी हों तथा जिनमें चाँदीका संसर्ग हो। उनकी लम्बाई एक-एक रजिकी^१ और आखर हाथके सम्मान सुन्दर होना उचित है। जलपात्र, कस्सपात्र, प्रोक्षण, समिधा, कुश, तिलपात्र, उत्तम घख, गन्ध धूप, चन्दन - ये सब बलपुर् धीरे-धीरे दक्षिण दिशा में रखे। उस समय जनेऊ दाहिने कंधेपर होना चाहिये। इस प्रकार सब सामान एकत्रित करके चरके पूर्व गोनरसे लिप्टी हुई पृथ्वीपर गोमूत्रसे मण्डल बनावे और अक्षत तथा फुल्लसहित जल लेकर तथा जनेऊको क्रमशः बायें एवं दाहिने कंधेपर छोड़कर ब्राह्मणोंके पैर धोये तथा बारम्बार उन्हें प्रणाम करे। तदनन्तर, विधिपूर्वक आचमन करकर उन्हें बिछावे हुए दर्भयुक्त आसनोपर बिठावे और उनसे मन्त्रोच्चारण करावे। सामर्थ्यशाली पुरुष भी देवकार्य (वैश्वदेव श्राद्ध) में दो और पितृकार्यमें तीन ब्राह्मणोंको ही भोजन करावे। अथवा दोनों श्राद्धोंमें एक-एक ब्राह्मणको ही जमावे। विद्वान् पुरुषको श्राद्धमें अधिक विस्तार नहीं करना चाहिये। पहले विश्वेदेव-सम्बन्धी और फिर पितृ-सम्बन्धी विद्वान् ब्राह्मणोंकी आर्य्य आदिसे विधिपूर्वक पूजा करे तथा उनकी आज्ञा लेकर अग्निमें यजार्घ्यार्घ्य हवन करे। विद्वान् पुरुष गृहसूत्रमें बतायी हुई विधिके अनुसार घृतयुक्त चरुका अग्नि और होमकी तृप्तिके उद्देश्यसे समयपर हवन करे। इस प्रकार देवताओंकी तृप्ति करके वह श्राद्धकर्ता ब्रेह्म ब्राह्मण साक्षात् अग्निको स्वरूप माना जाता है। देवताके उद्देश्यसे किया जानेवाला हवन आदि प्रत्येक कार्य जनेऊको बायें कंधेपर रखकर ही करना चाहिये। तत्पश्चात् पितरोंके निमित्त करनेयोग्य पर्युक्षण (सेचन) आदि सारा कार्य विश्व पुरुषको जनेऊको दायें कंधेपर करके—अपसक्य भावसे करना उचित है। हवन तथा विश्वेदेवोंकी अर्पण करनेसे बचे हुए अन्नको लेकर उसके

कई पिण्ड बनावे और एक-एक पिण्डको दाहिने हाथमें लेकर तिल और जलरस साथ उसका दान करना चाहिये। संकल्पके समय जल-पात्रमें रखे हुए जलको बायें हाथकी सहायतासे दायें हाथमें छाल लेना चाहिये। श्राद्धकालमें पूर्ण प्रयत्नके साथ अपने मन और इन्द्रियोंको काबूमें रखे और मात्सर्यका त्याग कर दे। [पिण्डदानकी विधि इस प्रकार है—] पिण्ड देनेके लिये बनायी हुई वेदियोंपर यज्ञपूर्वक रेखा बनावे। इसके बाद अक्षनेजन पात्रमें जल लेकर उसे रेखांकित घेदीपर गिरावे। [यह अक्षनेजन अर्थात् स्थान शांतिनकी क्रिया है।] फिर दक्षिणाभिमुख होकर घेदीपर कुश बिछावे और एक-एक करके सब पिण्डोंको क्रमशः उन कुशोंपर रखे। उस समय [पिता-पितामह आदिमेंसे जिस-जिसके उद्देश्यसे पिण्ड दिया जाता हो, उस-उस] पितरके नाम-गात्र आदिका उच्चारण करते हुए संकल्प पढ़ना चाहिये। पिण्डदानके पश्चात् अपने दायें हाथको पिण्डाधारभूत कुशोंपर पोछना चाहिये। यह लेपभागशोजी पितरोंका भाग है। उस समय ऐसे ही मन्त्रका जप अर्थात् 'लेपभागशुभः पितरस्तुष्टयः' इत्यादि वाक्योंका उच्चारण करना उचित है। इसके बाद पुनः प्रत्यक्षनेजन करे अर्थात् अक्षनेजनपात्रमें जल लेकर उससे प्रत्येक पिण्डको नहलावे। फिर जलयुक्त पिण्डोंको नमस्कार करके श्राद्धकाल्याण वेदमन्त्रोंके द्वारा पिण्डोंपर पितरोंका आवाहन करे और चन्दन, धूप आदि पूजन सम्प्रविषयोंके द्वारा उनकी पूजा करे। तत्पश्चात् आहवनीयादि अग्नियोंके प्रतिनिधिभूत एक-एक ब्राह्मणको जलके साथ एक-एक दली^२ प्रदान करे। फिर विद्वान् पुरुष पितरोंके उद्देश्यसे पिण्डोंके ऊपर कुश रखे तथा पितरोंका विसर्जन करे। तदनन्तर, क्रमशः सभी पिण्डोंमेंसे थोड़ा-थोड़ा अन्न निकालकर सबका एकत्र करे और ब्राह्मणोंको यज्ञपूर्वक पहले यही भोजन करावे; क्योंकि उन पिण्डोंका अन्न ब्राह्मणत्वं ही भोजन करते

१ मुट्ठी बंध हुए हाथकी लम्बाईको रजि कहते हैं।

२ खदिर (खैर) की कली हुई कल्लकुल

है। इसीलिये अमावास्याके दिन किये हुए पार्वण ब्राह्मणों 'अन्याहार्य' कहा गया है। पहले अपने हाथमें पवित्रीसहित शिल और जल लेकर पिण्डोंके आगे छोड़ दे और वहे: 'इष्वा स्वया अस्तु' (ये पिण्ड स्वच्छ-स्वरूप हो जायें) इसके बाद परम पवित्र और उत्तम अन्न भरोस्कर उसकी प्रशंसा करते हुए उन ब्राह्मणोंको भोजन करावे। उस समय भगवान् श्रीनारायणका स्मरण करता रहे और त्रेयीही स्वभावको सर्वथा त्याग दे ब्राह्मणोंको तुम जानकर विकिरण दान करे, यह सब धर्मोंके लिये उचित है। विकिरण-दानकी विधि यह है। तिलसहित अन्न और जल लेकर उसे कुशके ऊपर पृथ्वीपर रख दे जब ब्राह्मण आसन्न कर लें तो पुनः पिण्डोंपर जल गिरावे। फूल, अक्षत, जल छोड़ना और स्वच्छाचन आदि साग कार्य पिण्डोंके ऊपर करे। पहले देवब्राह्मणोंकी सम्पत्ति करके फिर पितृब्राह्मणोंकी सम्पत्ति करे, अन्यथा ब्राह्मण नाश हो जाता है। इसके बाद उत्तमस्तक छोकर ब्राह्मणोंकी प्रदक्षिणा करके उनका विसर्जन करे।

यह आहिताग्नि पुरुषोंके लिये अन्याहार्य पार्वण ब्राह्मण बतलाया गया। अमावास्याके पर्वपर किये जानेके कारण यह पार्वण कहलाता है। यही वैभित्तिक ब्राह्मण है। ब्राह्मणोंके पिण्ड गाव या बकरीको बिल्व दे अथवा ब्राह्मणोंको दे दे अथवा छत्रि या जलमें छोड़ दे। यह भी न हो तो खेतमें बिखेर दे अथवा जलकी धारामें बहा दे [सन्तानकी इच्छा रखनेवाली] पत्नी विनीत भयसे अन्नकर मध्यम अर्थात् पितृमहके पिण्डको ग्रहण करे और उसे खा जाय। उस समय 'आन्नत पितरो गन्धर्व' इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये। ब्राह्मण और पिण्डदान आदिकी स्थिति तभीतक रहती है, जबतक ब्राह्मणोंका विसर्जन नहीं हो जाता। इनके विसर्जनके पश्चात् पितृकार्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद अलिवैभवेव करना चाहिये। तदनन्तर अपने बन्धु-व्यान्धवोंके साथ पितरोद्धार सेवित प्रसादस्वरूप अन्न भोजन करे। ब्राह्मण करनेवाले यजमान तथा ब्राह्मणोंकी ब्राह्मण दोनोंको उचित है कि वे दुष्कार भोजन न करें,

राह न चले, मैथुन न करें, सब ही उस दिन स्वाध्याय, कल्ह और दिनमें शयन—इन सबको सर्वथा त्याग दें। इस विधिसे किये हुआ ब्राह्मण धर्म, अर्थ और धर्म—तीनोंकी सिद्धि करनेवाला होता है। कन्य, कुम्भ और घृष राशिपर सूर्यके रहते कृष्णपक्षमें प्रतिदिन ब्राह्मण करना चाहिये। जहाँ-जहाँ सम्पत्तिकरणरूप ब्राह्मण करना हो वहाँ अग्निहोत्र करनेवाले पुरुषको सदा इसी विधिसे करना चाहिये।

अब मैं ब्राह्मणोंके बताये हुए साधारण ब्राह्मण वर्णन करूँगा, जो भोग और मोक्षरूप फल प्रदान करनेवाला है। उत्तरायण और दक्षिणायनके प्रारम्भके दिन, विषुव नक्षत्र योग (तुल्य और मेघकी संज्ञा) में [जब कि दिन और रात बराबर होते हैं], प्रत्येक अमावास्याको, प्रतिसंक्रान्तिके दिन, अष्टक (पौष, माघ, फल्गुन तथा आश्विन मासके कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथि) में, पूर्णिमाको, आर्द्रा, मघा और रोहिणी—इन नक्षत्रोंमें, ब्राह्मणोंके योग्य उत्तम पदार्थ और सुपात्र ब्राह्मणोंके प्रसाद होनेपर, व्यतीपात, विष्टि और वैष्ण्वि योगके दिन, वैष्ण्विककी तृतीयकी, कर्तिककी नवमीकी, माघकी पूर्णिमा तथा भाद्रपदकी त्रयोदशी तिथिमें भी ब्राह्मण अनुष्ठान करना चाहिये। उपर्युक्त तिथियाँ सुगदि कहलती हैं। ये पितरोंका उपकार करनेवाली हैं। इसी प्रकार मन्वन्तरादि तिथियोंमें भी विद्वान् पुरुष ब्राह्मण अनुष्ठान करे। आश्विन शुक्ल नवमी, कर्तिक शुक्ल द्वादशी, चैत्र तथा भाद्रपदकी शुक्ल तृतीय, फल्गुनकी अमावास्या, पौषकी शुक्ल एकादशी, अनाद शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल सप्तमी, अन्नक कुम्भ अष्टमी, आषाढ़, कर्तिक, फल्गुन और ज्येष्ठकी पूर्णिमा—इन तिथियोंको मन्वन्तरादि कहते हैं। ये दिये हुए दानको अक्षय कर देनेवाली हैं। विद्व पुरुषको चाहिये कि वैश्वसकी पूर्णिमाको, ग्रहणके दिन, किसी उत्सवके अवसरपर और महारथ (आश्विन कृष्णपक्ष) में तीर्थ, धन्दिर, गोशाला, डीप, उद्यान तथा घर आदियें लिये-पुते एकत्र स्नानमें ब्राह्मण करे।

[अब ब्राह्मणोंके द्रव्यका वर्णन किया जाता है—]

पहले विंशेदेवोंके लिये आसन देकर जो और पुष्पोंसे उनकी पूजा करे । [विंशेदेवोंके दो आसन होते हैं, एकतर पिता-पितृमहादिसम्बन्धी विंशेदेवोंका आवाहन होता है और दूसरेतर यत्नामहादिसम्बन्धी विंशेदेवोंका ।] उनके लिये दो अर्घ्य-पात्र (सिक्खे का दोने) जो और जल आदिसे भर दे और उन्हें कुराखी पवित्रीपर रखे । 'सन्नोदेवीरषीह्वये' इत्यादि मन्त्रसे जल तथा 'कवोऽसि—' इत्यादिके द्वारा जोके दोनोंको उन पात्रोंमें छोड़ना चाहिये । फिर गन्ध-पुष्प आदिसे पूजा करके यहाँ विंशेदेवोंकी स्थापना कर और 'विंशे देवास्त'—इत्यादि दो मन्त्रोंसे विंशेदेवोंका आवाहन करके उनके ऊपर जो छोड़े । जो छोड़ते समय इस प्रकार कहे—'जौ । तुम सब अगोंके राजा हो । तुम्हारे देवता बरुण हैं—'कर्मसे ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तुम्हारे अंदर मधुका मेल है । तुम सम्पूर्ण प्रपोंमें दूर करनेवाले, पवित्र एवं मुनिगौरव प्राप्तिला अन्न हो ।' * फिर अर्घ्यपात्रको चन्दन और फूलोंसे सजकर 'वा सिन्धु आया'—इस मन्त्रको पढ़ते हुए विंशेदेवोंको अर्घ्य दे । इसके बाद उनकी पूजा करके गन्ध आदि निवेदन कर पितृमहा (पितृमहा) आराध्य करे । पहले पिता आदिके लिये कुराखे तीन आसनोकी कल्पना करके फिर तीन अर्घ्यपात्रोंका पूजन करे—'नैं पुष्प आदिसे सजवे । प्रत्येक अर्घ्यपात्रको कुराखी पवित्रीसे युक्त करके 'सन्नोदेवीरषीह्वये—' इस मन्त्रसे समये जल छोड़े । फिर 'सिक्खेऽसि ह्वयेकवो—' इस मन्त्रसे तिल छोड़कर [बिना मन्त्रके ही] चन्दन और पुष्प आदि भी छोड़े । अर्घ्यपात्र पीरल आदिकी लक्ष्मीका, परोक्ष वा चाँदीका बनवावे अथवा समुद्रसे निकले हुए शङ्ख आदिसे अर्घ्यपात्रका काम ले । सोने, चाँदी और तमिक्का पात्र पितरोंको अर्घ्य होला है । चाँदीकी तो चर्चा सुनकर भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं । चाँदीका दर्शन अथवा चाँदीका दान उन्हें भिय है । यदि चाँदीके बने हुए अथवा चाँदीमें युक्त पात्रमें जल भी रखकर पितरोंको अर्घ्यपूर्णक दिया जाय तो वह अथवा

हो जाता है । इसीलिये पितरोंके पिच्छोंपर अर्घ्य चढ़ानेके लिये चाँदीका ही पात्र उत्तम मान्य गया है । चाँदी मागवान् श्रीराक्षसके नेत्रसे प्रकट हुई है, इसीलिये वह पितरोंको अधिक भिय है ।

इस प्रकार उपर्युक्त वस्तुओंमेंसे जो सुलभ हो, उसके अर्घ्यपात्र बनाकर उन्हें ऊपर बताया अनुसार जल, तिल और गन्ध-पुष्प आदिसे सुसज्जित करे, तथाकृत् 'वा सिन्धु आयाः' इस मन्त्रको पढ़कर पिताके नाम और गौरव अधिक उच्चारण करके अपने हाथमें कुरा ले ले । फिर इस प्रकार कहे—'सिन्धु आयाःसिन्धुवाभि'—'पितरोंका आवाहन करूँगा ।' तब निमन्त्रणमें आये हुए ब्राह्मण 'तथास्तु' कहकर ब्राह्मणकी आवाहनके लिये आज्ञा प्रदान करें । इस प्रकार ब्राह्मणोंकी अनुमति लेकर 'उत्तमस्तवा मिधीयहि—' 'आचम्युतः पितरः—' इन दो श्रवणोंका पाठ करते हुए वह पितरोंका आवाहन करे तदनन्तर, 'वा सिन्धु आयाः—' इस मन्त्रसे पितरोंको अर्घ्य देकर प्रत्येकके लिये गन्ध-पुष्प आदि पूजोपचार एवं वस्त्र चढ़ावे तथा पुष्प-पुष्प संकल्प पढ़कर उन्हें समर्पित करे [अर्घ्यदानकी प्रक्रिया इस प्रकार है—] पहले अनुत्प्रेक्ष्यसे अर्घ्यात् पितरोंके उदरमेंसे दिये हुए अर्घ्यपात्रका जल पितृमहाके अर्घ्यपात्रमें डाले और फिर पितृमहाके अर्घ्यपात्रका सारा जल प्रपितामहाके अर्घ्यपात्रमें डाल दे, फिर पितृमहासे अर्घ्यात् प्रपितामहाके अर्घ्यपात्रको पितृमहाके अर्घ्यपात्रमें रखे और उन दोनों पात्रोंको ठठाकर पिताके अर्घ्यपात्रमें रखे । इस प्रकार तीनों अर्घ्यपात्रोंको एक-दूसरेके ऊपर करके पिताके आसनके उत्तरभागमें 'सिन्धुः स्वाम्यसि' ऐसा कहकर उन्हें बुराका दे—ठन्टकर रक्ता दे । ऐसा करके अन्न परोसनेका कार्य करे ।

परोसनेके समय भी पहले अधिकार्य करन चाहिये अर्घ्यात् खेड़ा-सा अन्न निकालकर 'आत्मे कल्पवाहनाय स्वाहा' और 'सोमाय सिन्धुयो स्वाहा'—इन दो मन्त्रोंसे

अग्नि और सोम देवताओं लिये अग्निमें दो बार अहुति कराते । इसके बाद दोनों हाथोंसे अन्न निम्नप्रकार परोसे । परोसते समय 'ब्रह्मसम्यक् विधीनश्चि—' इत्यदि मन्त्रका उच्चारण करता रहे । तत्पश्चात् गुण्यकारी उक्त अग्नि तथा चन्द्र त्रयारके मध्य पदार्थोंके साथ दही, दूध, गीका कृत् और लवण आदिसे पुनः अन्न पितरोंके लिये तृप्तिकरक होता है । यद्यु मिलकर तैलर विष्णु हुम्न कोई भी पदार्थ तथा त्रयका दूध और भी मिलाने की हुई लवण आदि पितरोंके लिये दो बार तो यह अक्षय होती है । ऐसा अग्नि देवता पितरोंसे स्वयं अपने ही मुक्तसे कहा है । इस प्रकार अन्न परोसकर पितृसम्बन्धी ऋणशून्यता प्राप्त सुनाये । इसके सिवा सभी तरहके पुण्य, यज्ञ विष्णु, सूर्य और उरु सम्बन्धी भक्ति भक्तिके क्षेत्र, इन्द्र, रुद्र और सोमदेवताके मूल; पापघनी आचार्य, बृहस्पति, ज्येष्ठसम्यक् गौरवान्, शक्तिव्यवस्था, मधुसूदन, मन्मथसूदन तथा और भी जो कुछ ब्रह्मणोंको तथा अपनेको प्रिय लगे वह सब सुचना चाहिये । ब्रह्मसम्यक् भी प्राप्त करना चाहिये; क्योंकि यह पितरोंको अत्यन्त प्रिय है । ब्रह्मणोंके चोखन कर लेनेपर जो अन्न और जल अग्नि होत रहे, उसे उनके हाथों जमीनपर बिखेर दे । यह उन जीवोंका भाग है, जो संस्कार आदिसे हीन होनेके कारण अधम गरिबोंके प्रभु हुए हैं ।

ब्रह्मणोंको पुनः जानकर उन्हें हाथ-पुंज दोनोंके लिये जल प्रदान करे । इसके बाद त्रयके गेवर और गोमूत्रसे लियी हुई भूमिपर दक्षिणार्ध कुश मिलकर उनके ऊपर ब्रह्मपूर्णक पितृवृक्षकी भक्ति विधिपूर्वक पिण्डदान करे । पिण्डदानके पहले पितरोंके नाम-गेत्रका उच्चारण करके उन्हें अपनेजन्मके लिये जल देना चाहिये । फिर पिण्ड देनेके बाद पिण्डोंपर ब्रह्मवनेवन्मत्त जल गिराकर उनपर पुनः अग्नि चढ़ाना चाहिये । सज्जनसम्बन्ध विचार करनेके प्रत्येक कार्यका सम्बन्धन करना उचित है । पितरोंके ब्राह्मणकी भक्ति मातृका ब्राह्मण की हाथसे कुश लेकर विधिपूर्वक सम्पन्न करे । दीप जलाये; पुनः अग्निसे पूजा करे । ब्राह्मणोंके अन्नचमन कर लेनेपर स्वयं भी आचमन

करके एक-एक बार सबको जल दे । फिर पूरा और अक्षय देकर तिलमहित ब्रह्मवनेवन्मत्त दान करे । फिर नम और गेत्रका उच्चारण करते हुए शक्तिके अनुसार दक्षिण दे । गौ, भूमि, सोम, ब्रह्म और अच्छे-अच्छे मिर्चाने दे । कृष्णका छोड़कर पितरोंकी ब्रह्मसम्यक् सम्बन्धन करते हुए जो-जो यद्यु ब्रह्मणोंको, अपनेको तथा पितरोंको भी प्रिय हो, वही-वही यद्यु दान करे । तत्पश्चात् स्वधावर्चन करनेके विधेदेवोंको जल अर्पण करे और ब्रह्मणोंसे आशीर्वाद ले । विष्णु पुनः पूर्वदिग्मुख होकर कहे— 'अचोतः विभारः यद्यु (मेरे पितर इतना एवं मङ्गलप्रदाय हो) ।' यद्युजनके ऐसा कहनेपर ब्रह्मण-लोग 'तथा यद्यु (तुम्हारे पितर ऐसे ही हों) '—ऐसा कहकर अनुमोदन करे । फिर ब्राह्मणोंके कहे— 'गेत्रं नो वर्धतान्' (हमारा गोत्र बढ़े) यह सुनकर ब्रह्मणोंको 'तथा यद्यु' (ऐसा ही हो) इस प्रकार उत्तर देना चाहिये । फिर यद्युजन कहे— 'यद्युतरो वेदविभार्यवन्मत्' (वेदः सप्तसिरेष च—यज्ञः सप्ता आक्षिपः यद्यु (मेरे उत्तर बढ़े, सप्त ही मेरे कुलसे वेदोंके अध्यापन और सुश्रेष्ठ सम्पन्नकी वृद्धि हो—वे सारे आशीर्वाद प्राप्त हों) । यह सुनकर ब्रह्मण कहे— 'तद्यु सप्त आक्षिपः (ये आशीर्वाद प्राप्त हों) ' । इसके बाद भक्तिपूर्वक पिण्डोंको उठाकर सूंघे और स्तुतिवाचन करे । फिर भाई-बन्धु और ली-पुत्रके साथ दक्षिण करके आठ पाग चले । तदनन्तर लौटकर प्रणाम करे । इस प्रकार ब्राह्मणकी विधि पूरी करके मन्त्रवेत्ता पुनः अग्नि ब्रह्मसम्यक् करनेके पश्चात् बलिदेवदेव तथा वैदिक भक्ति अर्पण करे । तदनन्तर भूत, पुत्र, यन्त्र तथा अतिथियोंके साथ बैठकर वही अन्न भोजन करे, जो पितरोंको अर्पण किया गया हो । किसीका ब्रह्मणकीत नहीं हुआ है, ऐसा पुरुष भी इस ब्राह्मणकी प्रत्येक पर्वपर कर सकता है । इसे साधारण [या वैदिक] ब्राह्मण कहते हैं । यह सम्पूर्ण ब्रह्मणोंको पूर्ण करनेका है । एतन् । उद्धृतित च विदेगविभक्त यन्त्रा यो भक्तिपूर्ण हृदयसे इस ब्राह्मण अनुष्ठान करनेका अधिकारी है । यही नहीं, ब्रह्म भी इसी विधिसे ब्राह्मण कर सकता है; अन्तर इतना ही है कि वह

कैदमन्त्रोंका उच्चारण नहीं कर सकता।

तीसरा अर्थात् कर्म्य श्राद्ध आम्बुदधिक है; इसे बुद्धि-श्राद्ध भी कहते हैं। उत्सव और आनन्दके अवसरपर, संस्कारके समय, व्रतमें तथा विवाह आदि माङ्गलिक कार्योंमें यह श्राद्ध किया जाता है। इसमें पहले माताओंकी अर्थात् माता, पितामही और प्रपितामहीकी पूजा होती है। इनके बाद पिता—पितृ, पितामह और प्रपितामहका पूजन किया जाता है। अन्तमें मातामह आदिकी पूजा होती है। अन्य श्राद्धोंकी भाँति इसमें भी विधेदेवोंकी पूजा आवश्यक है। दक्षिणवर्तीक क्रमसे पूजोपचार चढ़ाना चाहिये। आम्बुदधिक श्राद्धमें दही, अमृत, फल और जलसे ही पूर्वाभिमुख होकर पितरोंको

पिण्डदान दिया जाता है। 'सम्यक्' का उच्चारण करके अर्घ्य और पिण्डदान देना चाहिये। इसमें युगल ब्राह्मणोंको अर्घ्य दान दे तथा युगल (सपत्नीक) ब्राह्मणोंकी ही वस्त्र और सुवर्ण आदिके द्वारा पूजा करे। शिल्पका काम जैसे लेख चाहिये तथा साथ कर्म पूर्ववत् करना चाहिये। श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके द्वारा सब प्रकारके भक्षणप्राप्त किये। इस प्रकार शुद्ध भी कर सकता है। यह बुद्धिश्राद्ध सबके लिये सामान्य है। बुद्धियान् शुद्ध 'विश्वे नमः' इत्यादि नमस्कार-मन्त्रके द्वारा ही दान आदि कार्य करे। भगवान्‌का कथन है कि शूद्रके लिये दान ही प्रधान है; क्योंकि दानसे उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं।

एकोद्दिष्ट आदि श्राद्धोंकी विधि तथा श्राद्धोपयोगी तीर्थोंका वर्णन

पुलस्तकी कहते हैं—एकान् अथ मैं एकोद्दिष्ट श्राद्धका वर्णन करूँगा, जिसे पूर्वकालमें ब्रह्माजीने बतलाया था। साथ ही यह भी बतलूँगा कि पिताके मरनेपर पुत्रोंको किस प्रकार अशौचका पालन करना चाहिये। ब्राह्मणोंमें मरणशौच दस दिनतक रहनेकी आज्ञा है, क्षत्रियोंमें बारह दिन, वैश्योंमें पंद्रह दिन तथा शूद्रोंमें एक महीनेका विधान है। यह अशौच सपिण्ड (सात पीढ़ीतक) के प्रत्येक मनुष्यपर लगू होता है। यदि किसी बालककी मृत्यु बृद्धाकरणके पहले हो जाय तो उसका अशौच एक रातका मात्र मया है। उसके बाद उपनयनके पहलेतक तीन राततक अशौच रहता है। जननाशौचमें भी सब वर्णोंके लिये यही व्यवस्था है। अग्नि-संस्कारके बाद अशौचमस्त पुरुषके शरीरका स्पर्श किया जा सकता है। श्रेष्ठके लिये बारह दिनोंतक प्रतिदिन पिण्ड-दान करना चाहिये; क्योंकि वह उसके लिये पापघ्न (राक्षसघ्न) है, इसलिये उसे पाकर श्रेष्ठकी बड़ी प्रशंसा होती है। द्वादशाहके बाद ही श्रेष्ठको यमपुरीमें ले जाया जाता है; तबतक वह घरपर ही रहता है। अतः दस राततक प्रतिदिन उसके लिये आचमनमें दूध देना चाहिये; इससे सब प्रकारके दाहकी शक्ति होती है तथा मार्गिके परिग्रहका भी निवारण होता है। दशहके

बाद मरहते दिन, जब कि सुतक निवृत्त हो जाता है, अपने गोत्रके मरह ब्राह्मणोंको ही बुलकर भोजन कथन चाहिये। अशौचकी सम्पत्तिके दूसरे दिन एकोद्दिष्ट श्राद्ध करे। इसमें न तो अन्वाहन होता है न अग्नौकरण (अग्निये डबन)। विश्वेदेवोंका पूजन आदि भी नहीं होता। एक ही पवित्री, एक ही अर्घ्य और एक ही पिण्ड देनेका विधान है। अर्घ्य और पिण्ड आदि देते समय श्रेष्ठका नाम लेकर 'तद्योपसिद्धताम्', (तुम्हें प्राप्त हो) ऐसा कहना चाहिये। तत्पश्चात् तिल और जल छेड़ना चाहिये। अपने किये हुए दानका जल ब्राह्मणके हाथमें देना चाहिये तथा विसर्जनके समय 'अधिरम्यताम्' कहना चाहिये। दोष कार्य अन्य श्राद्धोंकी ही भाँति जानना चाहिये। उस दिन विधिपूर्वक प्रस्थापन, फल-वस्त्रसमन्वित काञ्चनपुरुषकी पूजा तथा द्विज-दम्पतिकी पूजन भी करना आवश्यक है।

एकदशह श्राद्धमें कभी भोजन नहीं करना चाहिये। यदि भोजन कर ले तो चान्द्रायण व्रत करना उचित है। सुश्रेष्ठ पुत्रको पितृकी भक्तिसे प्रेरित होकर सदा ही एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिये। एकदशहके दिन वृषोत्सर्ग करे, उत्तम कपिल गौ दान दे और उसी दिनसे आरम्भ करके एक वर्षतक प्रतिदिन भक्ष्य-भोज्यके

साथ तिल और जलसे पत्र हुआ पत्र दान करना चाहिये। [इसीको कुम्भदान कहते हैं।] तदनन्तर, वर्ष पूरा होनेपर संपिण्डीकरण ब्राह्म होना चाहिये। संपिण्डीकरणके बाद प्रेत [प्रेतत्वसे मुक्त होकर] पञ्चमब्राह्मण अधिकारी होता है तथा गृहस्थके पुद्गि-सम्बन्धी कार्योंमें आभ्युदयिक ब्राह्मण भागी होता है। संपिण्डीकरण ब्राह्म देवब्राह्मणपूर्वक करना चाहिये अर्थात् उसमें पहले विश्वेदेवोंकी, फिर पितरोंकी पूजा होती है। संपिण्डीकरणमें जब पितरोंका अस्वाहन करे तो प्रेतका अस्वन उनसे अलग रखे। फिर चन्दन, जल और तिलसे युक्त चार अर्घ्यपात्र बनाये तथा प्रेतके अर्घ्यपात्रका बल तीन भागोंमें विभक्त करके पितरोंके अर्घ्य-पात्रोंमें डाले। इसी प्रकार पिण्डदान करनेवाला पुरुष चार पिण्ड बनाकर 'बे समानाः'—इत्यादि दो मन्त्रोंके द्वारा प्रेतके पिण्डको तीन भागोंमें विभक्त करे [और एक-एक भागको पितरोंके तीन पिण्डोंमें मिला दे]। इसी विधिसे पहले अर्घ्यको और फिर पिण्डोंको समुत्पन्नपूर्वक समर्पित करे। तदनन्तर वह चतुर्थ व्यक्ति अर्थात् प्रेत पितरोंकी श्रेणीमें सम्मिलित हो जाता है और अग्निस्वात आदि पितरोंके बीचमें बैठकर उत्तम अमृतका उपभोग करता है। इसलिये संपिण्डीकरण ब्राह्मणके बाद उस (प्रेत) को मृषक कुछ नहीं दिया जाता। पितरोंमें ही उसका भाग भी देने चाहिये तथा उन्हींके पिण्डोंमें स्थित होकर वह अपना भाग ग्रहण करता है। तबसे लेकर जब-जब संव्रणति और ग्रहण आदि पर्व आये, तब-तब तीन पिण्डोंका ही ब्राह्म करना चाहिये। केवल मृत्यु-तिथिको केवल उसीके लिये एकोटिष्ठ ब्राह्म करना उचित है। पितरोंके क्षयाह्नके दिन जो एकोटिष्ठ नहीं करता, वह सदाके लिये पितरका हत्याप और भाईका विनाश करनेवाला माना गया है। क्षयाह्न-तिथिको [एकोटिष्ठ न करके] पार्वणब्राह्म करनेवाला मनुष्य नरकगामी होता है। मृत व्यक्तिको जिस प्रकार प्रेत्यानिसे सुटकारा मिले और उसे स्वर्गादि उत्तम

लोकोकी प्राप्ति हो, इसके लिये विधिपूर्वक आत्मब्राह्म करना चाहिये। कबे कबसे ही आतृकरत्वकी क्रिया करे और उसीसे पिण्ड भी दे, पहले वह तीसरे महीनेमें भी जब मृत व्यक्तिको पितृ आदि तीन पुत्रोंके साथ संपिण्डीकरण हो जाता है, तब प्रेतत्वके बन्धनसे उसकी मुक्ति हो जाती है। मुक्त होनेपर उससे लेकर तीन पीढ़ीतकके पितर सपिण्ड कहलाने लगे हैं तथा चौथा सपिण्डीकी श्रेणीसे निकलकर लेपभागी हो जाता है। कुशमें द्वाय पौलनेसे जो अन्न प्राप्त होता है, वही उसके उपभोगमें आता है। पितृ, पितामह और प्रपितामह—ये तीन पिण्डभागी होते हैं, और इनसे ऊपर चतुर्थ व्यक्ति अर्थात् बुद्धप्रपितामहसे लेकर तीन पीढ़ीतकके पूर्वज लेपभागभागी माने जाते हैं। [छः तो वे हुए,] इनमें सप्तर्ष है तब पिण्ड देनेवाला पुत्र्य—ये ही सप्त पुरुष सपिण्ड कहलाने लगे हैं।

भीष्मजीने पूछा—ब्रह्मन्। हव्य और कव्यका दान मनुष्योंको किस प्रकार करना चाहिये? नित्यलेकमें उन्हें कौन ग्रहण करते हैं? यदि इस मार्गलेकमें ब्राह्मण ब्राह्मणके अन्नको खा जाते हैं अथवा अग्निमें उसका हवन कर दिया जाता है तो शुभ और अनुपम योनियोंमें पड़े हुए प्रेत उस अन्नको कैसे खाते हैं—उन्हें वह किस प्रकार मिल पाता है?

पुलस्त्यजी बोले—यजन्। पितृ वसुके, पितामह रुद्रके तथा प्रपितामह आदित्यके स्वक्य हैं—ऐसी वेदकी वृत्ति है। पितरोंके नाम और गोत्र ही उनके पास हव्य और कव्य पहुँचानेवाले हैं। मन्त्रकी शक्ति तथा हृदयकी भक्तिसे ब्राह्मण सार-भाग पितरोंको प्राप्त होता है। अग्निज्ञात आदि दिव्य पितर पिता-पितामह आदिके अधिपति हैं—ये ही उनके पास ब्राह्मण अन्न पहुँचानेकी व्यवस्था करते हैं। पितरोंमेंसे जो लोग कहीं जन्म ग्रहण कर लेते हैं, उनके भी कुछ-न-कुछ नाम, गोत्र तथा देश आदि तो होते ही हैं। [दिव्य पितरोंको उनका ज्ञान होता है और वे उसी पतेपर सभी वस्तुएँ

पद्मपुराण अर्चनार्थ इपीकेसं यद्विष्णोर्वा परं पद्म

पाहुँचा देते हैं।] अतः यह धैर्य पूजा आदिके रूपमें दिया हुआ सब सामान प्राणियोंके पास पाहुँचकर उन्हें तृप्त करता है। यदि शुभ कर्मके योगसे पितृ और माता दिव्ययोनिके प्राप्त हुए हों तो श्राद्धमें दिया हुआ अन्न अमृत होकर उस अवस्थामें भी उन्हें प्राप्त होता है। वही दैत्ययोनिके, प्लेगरूपसे, पशुयोनिके, तृणरूपसे, सर्पयोनिके, वायुरूपसे तथा पक्षयोनिके चानरूपसे उपस्थित होता है। इसी प्रकार यदि माता-पितृ मनुष्य-योनिके हों तो उन्हें अन्न-पान आदि अनेक रूपोंमें श्राद्धात्मके प्राप्ति होती है। यह श्राद्ध कर्म पुण्य कहा गया है, इसका फल है ब्रह्मकी प्राप्ति। राजन्! श्राद्धसे प्राप्त हुए पितर आयु, पुत्र, धन, विद्या, राज्य, लैकिक सुख, स्वर्ग तथा मोक्ष भी प्रदान करते हैं।

भीष्मजीने पूछा—ब्रह्मन्! श्राद्धकर्ता पुरुष दिव्यके किस भागमें श्राद्धका अनुष्ठान करे तथा किन तीर्थोंमें किया हुआ श्राद्ध अधिक फल देनेवाला होता है?

पुरुषरूपजी बोले—राजन्, पुत्रक नामका तीर्थ सब तीर्थोंमें श्रेष्ठतम माना गया है। वहाँ किया हुआ दान, होम, [श्राद्ध] और जप निश्चय ही अक्षय फल प्रदान करनेवाला होता है। वह तीर्थ पितरों और ऋषियोंके सदा ही परम प्रिय है। इसके सिवा नन्द, रत्नलता तथा मायापुरी (हस्तिनार) भी पुत्रकके ही समान उत्तम तीर्थ हैं। मित्रपद और केदार-तीर्थ भी श्रेष्ठ हैं। गङ्गासागर नामक तीर्थको परम शुभदायक और सर्वतीर्थमय बतलाया जाता है। ब्रह्मर तीर्थ और प्रताप (सतलज) नदीका जल भी शुभ है। नैमिवारण्य नामक तीर्थ तो सब तीर्थोंका फल देनेवाला है। वहाँ ग्रेमरीमें गङ्गाका सनातन स्नान प्रकट हुआ है। नैमिवारण्यमें भगवान् यज्ञ-वराह और देवाधिदेव शूलपाणि विराजते हैं। वहाँ सोनेका दान दिया जाता है, वहाँ महादेवजीकी अठारह भुजावाली मूर्ति है। पूर्वकालमें जहाँ धर्मव्रजकी नैमि जीर्ण-शीर्ण होकर गिरी थी, वही स्थान नैमिवारण्यके नामसे प्रसिद्ध हुआ। वहाँ सब तीर्थोंका निवास है जो वहाँ जपकर देवाधिदेव वराहका दर्शन

करता है, वह धर्मात्मा पुरुष भगवान् श्रीनारायणके धाममें जाता है। कोकामुख नामक क्षेत्र भी एक प्रधान तीर्थ है। यह इन्द्रलेखका मार्ग है। वहाँ भी ब्रह्मजीके पितृतीर्थका दर्शन होता है। वहाँ भगवान् ब्रह्मजी पुष्करारण्यमें विराजमान हैं। ब्रह्मजीका दर्शन अत्यन्त उत्तम एवं मोक्षरूप फल प्रदान करनेवाला है। कृत नामक महान् पुण्यमय तीर्थ सब प्राणोंका नायक है। वहाँ आदिपुरुष नरसिंहस्वरूप भगवान् जनार्दन स्वयं ही स्थित हैं। हृद्युम्बी नामक तीर्थ पितरोंके सदा प्रिय है। गङ्गा और यमुनाके सङ्गम (प्रयाग) में भी पितर सदा सन्तुष्ट रहते हैं। कुरुक्षेत्र अत्यन्त पुण्यमय तीर्थ है। वहाँ पितृ-तीर्थ सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंको देनेवाला है।

राजन्! नीलकण्ठ नामसे विख्यात तीर्थ भी पितरोंका तीर्थ है। इसी प्रकार परम पवित्र मद्रसर तीर्थ, मानसरोवर, मन्दाकिनी, अच्छोटा, विपासा (व्यास नदी), पुण्यसलिल सरस्वती, सर्वमित्रपद, महाफल-दायक कैलाश, अत्यन्त पावन विष्णु नदी, कर्किल्लर गिरि, तीर्थोद्देह, हरीोद्देह, गर्भभेद, महालक्ष्मी, भद्रेश्वर, विष्णुपद, नर्मदाक्षर तथा गयातीर्थ—ये सब पितृतीर्थ हैं। महर्षियोंका कथन है कि इन तीर्थोंमें पिण्डदान करनेसे समान फलप्राप्ति होती है। ये स्मरण करने मात्रसे लोगोंने सारे पाप हर लेने हैं; फिर जो इनमें पिण्डदान करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। ओङ्कार-तीर्थ, कवेरी नदी, वपिलक्ष्मा जल, चण्डवेग नदीमें मिली हुई नदियोंके सङ्गम तथा अमरकण्ठक—ये सब पितृतीर्थ हैं। अमरकण्ठकमें किये हुए ज्ञान आदि पुण्य-कार्य कुरुक्षेत्रकी कपेक्षा दसगुना उत्तम फल देनेवाले हैं। विष्णुपद, मुकुतीर्थ एवं उत्तम सोमेश्वरतीर्थ अत्यन्त पवित्र और सम्पूर्ण व्याधियोंको हरनेवाले हैं। वहाँ श्राद्ध करने, दान देने तथा होम, स्वाध्याय, जप और निवास करनेसे अन्य तीर्थोंकी अपेक्षा बौद्धिगुण अधिक फल होता है।

इन्के अतिरिक्त एक कवाचरोहण नामक तीर्थ है, जहाँ किसी ब्राह्मणके उत्तम भवनमें देवाधिदेव त्रिशूलधारी भगवान् शङ्करका तेजस्वी अवतार हुआ था।

दर्शनलिये वह स्थान परम पुण्यमय तीर्थ बन गया । चर्मपञ्चमी नदी, शूलशपी, पयोधरी, पयोष्णी-सङ्गम, माहीनद्यो, चारणा, नारातीर्थप्रवर्तिनी, पुण्यसलिल महावेणु नदी, महाशाल तीर्थ, गोमती, चरुणा, अग्नितीर्थ, धीरवतीर्थ, धृगुतीर्थ, गौरीतीर्थ, वैद्यपञ्चमी, वल्लभतीर्थ, पापहरतीर्थ, पावनसलिला चैत्रवती (चेतना) नदी, महावृद्धतीर्थ, महालिङ्गतीर्थ, दशार्णा, महानदी, शतलदा, शतधा, पितृपदपुर, अङ्गावहिका नदी, शोण (सोन) और धर्म (धामरा) नमवाले दो नद, परमपावन कलिका नदी और शुभदामिनी पितरा नदी—ये समस्त पितृतीर्थ स्नान और दानके लिये उत्तम माने गये हैं । इन तीर्थोंमें जो पिण्ड आदि दिया जाता है, वह अनन्त फल देनेवाला माना गया है । शतघटा नदी, प्याला प्रणदी नदी, श्रीकृष्णतीर्थ—द्वारकापुरी, उदकसरस्वती, मालवस्ती नदी, गिरिकर्णिक, दक्षिण-समुद्रके तटपर विद्यमान भूतपापतीर्थ, गोकर्णतीर्थ, राजकर्णतीर्थ परम उत्तम पञ्चनदी, श्रीशैल, साकतीर्थ, नारसिंहतीर्थ, महेंद्र पर्वत तथा पावनसलिल महानदी—इन सब तीर्थोंमें किया हुआ आद्र भी सदा अवश्य फल प्रदान करनेवाला माना गया है । ये दर्शनमात्रसे पुण्य उत्पन्न करनेवाले तथा तत्काल समस्त पापोंको हर लेनेवाले हैं ।

पुण्यमयी तुङ्गभद्रा, चक्रवर्ती, भीमेश्वरतीर्थ, कृष्णवेणु, कचवरी, अङ्गा, पावनसलिल गोदावरी, उत्तम त्रिसन्ध्यातीर्थ और समस्त तीर्थोंसे नमस्कृत ज्येष्ठातीर्थ, जहाँ 'भीम' नामसे प्रसिद्ध भगवान् शङ्कर स्वयं विराजमान हैं, अत्यन्त उत्तम हैं । इन सबमें दिया हुआ दान कोटिगुना अधिक फल देनेवाला है इनके स्मरण करनेमात्रसे पापोंकी सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं । परम पावन श्रीपर्णा नदी, अत्यन्त उत्तम व्यास-तीर्थ, महानदी, रावण, शिवधारा, विख्यात भवतीर्थ, सनातन पुण्यतीर्थ, पुण्यमय रामेश्वरतीर्थ, वेणुमु, अमलपुर, प्रसिद्ध मङ्गलतीर्थ, आत्मदर्शतीर्थ, अलम्बुकीतीर्थ, बलसावरोधतीर्थ, गोवामुक्तीतीर्थ, गोवर्धन, हरिश्चन्द्र, पुराण, पृथुदक, सहस्राक्ष, त्रिव्याक्ष, कदली नदी,

नामधेयतीर्थ, सौमित्रिसङ्गमतीर्थ, इन्द्रवील, महानाद तथा त्रिवेम्बक—ये भी आद्रके लिये अत्यन्त उत्तम माने गये हैं; इनमें सम्पूर्ण देवताओंका निवास करता जात है । इन सबमें दिया हुआ दान कोटिगुना अधिक फल देनेवाला होता है । पावन नदी काहुया, शुभकरी, सिद्धवट, पाशुपततीर्थ पर्यटिका नदी—इन सबमें किया हुआ आद्र भी सौ करोड़ गुना फल देता है इसी प्रकार पञ्चतीर्थ और गोदावरी नदी भी पवित्र तीर्थ हैं । गोदावरी दक्षिण-वाहिनी नदी है उसके तटपर हजारों शिवलिङ्ग हैं । वहीं जामदान्यतीर्थ और उत्तम मोदायतनतीर्थ हैं, जहाँ गोदावरी नदी प्रतीकके भयसे सदा प्रवाहित होती रहती है । इसके सिवा इष्य-कव्य नामका तीर्थ भी है । वहाँ किये हुए आद्र, होम और दान सौ करोड़ गुना अधिक फल देनेवाले होते हैं, सहस्रलिङ्ग और उष्णेश्वर नामक तीर्थका महात्म्य भी ऐसा ही है । वहाँ किया हुआ आद्र अनन्तगुना फल देता है । शालग्रामतीर्थ, प्रसिद्ध शोणपात (सोनपत) तीर्थ, वैशान्वान्नयतीर्थ, सारस्वतीतीर्थ, स्वामितीर्थ, मल्लार नदी, पुण्यसलिल कौशिकी, चन्द्रका, विदर्भ, वेणु, माह्मुका, कचवरी, तसयङ्ग और बालाचर गिरि—इन तीर्थोंमें किया हुआ आद्र अक्षय हो जाता है । श्रेष्ठदण्डतीर्थ, चित्रकूट, सभी स्थानोंमें गङ्गा-नदीके दिव्य एवं कल्याणमय तट कुम्भाभक्त, उर्वशी-पुलिन्, संसारभोजन और शृणभोजनतीर्थ—इनमें किया हुआ आद्र अनन्त हो जाता है । अट्टहासतीर्थ, गौतमेश्वरतीर्थ, वसिष्ठतीर्थ, भारततीर्थ ब्रह्मवर्ता, कुशावर्त हंसतीर्थ, प्रसिद्ध पिण्डभक्ततीर्थ, नङ्गोद्धारतीर्थ, माण्डेश्वरतीर्थ किल्बकरीर्थ, नीलपर्वत, सब तीर्थोंका राजाधिराज बदरीतीर्थ, चतुष्परातीर्थ, रामतीर्थ, जयन्ती, विजय तथा सुलतीर्थ—इनमें पिण्डदान करनेवाले पुरुष परम पदको प्राप्त होते हैं ।

चतुर्गुहतीर्थ, करवीरपुर तथा सब तीर्थोंका स्वामी सप्तगोदावरी नामक तीर्थ भी अत्यन्त पावन है । जिनमें अनन्त फल प्राप्त करनेकी इच्छा हो, उन पुरुषोंको इन तीर्थोंमें पिण्डदान करना चाहिये । माघ देशमें गया

कामकी पुत्री तथा राजगृह नमक नम चमन तीर्थ है।
 वहीं चमन मुनिवर आश्रम, पुन पुन (पुनपुन) नदी
 और विष्णुपूजन-तीर्थ—ये सभी पुण्यस्थान स्थान हैं।
 एवेन्द्र। स्त्रोत्रोंमें यह निन्दनली प्रचलित है कि एक
 समय सब मनुष्य नदी बहते हुए तीर्थों और मन्दिरोंमें
 आते थे कि 'कब हमारे कुलमें कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न
 होगा, जो गन्ताही प्राप्त करेगा ? जो कहीं जायगा, वह
 सब पीढ़ीतन्त्रोंके पूर्वजोंके और सब पीढ़ीतन्त्रोंकी
 होनेवाली सन्तानोंके लिये देगा अन्ततम आदिके
 सम्बन्धमें भी सब सन्तान भृति विरचालसे प्रसिद्ध है। ये
 कहते हैं—'कब हमारे घरमें एक भी ऐसा पुत्र होगा,
 जो अपने पितरोंकी इष्टियोंके लिये कर्म गन्तव्ये बाले,
 सब आठ तिलोंमें भी अन्तर्जाल दे तथा पुण्यस्थान,
 वैष्णवस्थान और कर्मस्थानमें जूँककर प्रतिपूर्यक काट
 एवं पिच्छदान करे ?' गया क्षेत्रके नील ओ कर्मगृह,
 ब्रह्मसर तथा गङ्गाईरव्यव नमक तीर्थोंमें पितरोंके
 पिच्छदान किंचित् जाता है, वह अक्षय होता है। जो घरपर
 काट करके गया-तीर्थकी यात्रा करता है वह मार्गमें पैर
 रखते ही मरकमें पड़े हुए पितरोंके लिये मार्गमें पहुँचा
 देता है। उसके कुलमें कोई भेद नहीं होता गयामें
 पिच्छदानके प्रभावसे जेताके कुटुम्बका भिल जाता है।
 [गङ्गामें] एक मुनि थे, जो अपने दोनों हाथोंके
 अग्रभागमें धरा हुआ लम्बा लम्बा आमोकी जड़ोंमें
 पानी डाले थे, हमसे आगेकी सिंघाई भी होती थी और
 उनके भिल भी पूरा होते थे इस प्रकार एक ही क्रिया
 दो प्रयोजनोंके सिद्ध करनेवाली हुई गङ्गामें पिच्छदानसे
 बहुत दुसरा कोई दान नहीं है; क्योंकि कहीं एक ही
 पिच्छ देनेसे भिल पूरा होकर मोक्षके प्राप्त होते हैं
 कोई-कोई मुनीश्वर आज्ञानको श्रेष्ठ बतलाते हैं और कोई
 ब्रह्मदानको उत्तम कहते हैं। बल्लुतः गङ्गामें उत्तम तीर्थोंमें
 मनुष्य जो कुछ भी दान करता है, वह कर्मका हेतु और
 श्रेष्ठ कहा गया है।

यह तीर्थोंका संग्रह यैने संक्षेपमें बतलाया है;
 विस्तारसे तो इसे सूक्ष्मरिक्तों की नहीं कह सकते, फिर
 मनुष्यकी तो बात ही क्या है। सब तीर्थ हैं, दण तीर्थ
 हैं, और इन्द्रियोंका निग्रह भी तीर्थ है। मनोनिग्रहको भी
 तीर्थ कहा गया है, सबेरे तीन मुहूर्त (कः मड़ी) तक
 जल-काल रहता है। उसके बाद तीन मुहूर्ततन्त्रका समय
 सञ्चालन कहलाता है। तत्पश्चात् तीन मुहूर्ततक मध्यका
 होता है। उसके बाद उठने ही समाप्तक अग्रण रहता
 है। फिर तीन मुहूर्ततक सञ्चालन होता है। सायाह-कालमें
 काट नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह राक्षसी वेल है,
 अतः सभी कर्मोंके लिये निन्दित है। दिनके पंद्रह मुहूर्त
 बतलाये गये हैं। उन्में आठवाँ मुहूर्त, जो दोपहरके बाद
 पड़ता है, 'कुलम्' कहलाता है। उस समयमें धीरे-धीरे
 सूर्यका ताप मन्द पड़ता जाता है। यह अन्त फल
 देनेवाला कहल है। उसीमें काटकर आरम्भ उत्तम माना
 जाता है। काङ्गपान, कुलम्, नेपालदेशीय कम्बल
 सुवर्ण, कुलम्, शिल तथा आठवाँ दौहित्र (पुष्पका
 पुत्र) — ये कुटुम्ब अर्थात् पण्यके सन्तान देनेवाले हैं।
 इसलिये इन आठोंके 'कुलम्' कहते हैं। कुलम् मुहूर्तके
 बाद चार मुहूर्ततक अर्थात् कुल पाँच मुहूर्त सञ्चालन
 (काट) के लिये उत्तम कहल है। कुल और करते शिल
 मण्यन् श्रीविष्णुके शरीरसे उत्पन्न हुए हैं मनीकी
 पुत्रोंमें काटकर लम्बा और बल इसी प्रकार बतला
 है। तीर्थवासियोंके तीर्थके जलमें प्रवेश करके पितरोंके
 लिये शिल और बलकी अञ्जलि देनी चाहिये। एक
 हाथों कुल लेकर घरमें काट करना चाहिये। वह
 तीर्थ-काटकर विष्णु पुण्यस्थान, पवित्र, अग्र
 ब्रह्मदेवात्म तथा समस्त पण्यका पिच्छदान करनेवाला है।
 इसे सर्व ब्रह्मजीने अपने श्रीपुत्रोंके कहा है।
 तीर्थनिवासियोंके काटके समय इस अध्यायका पठ
 करना चाहिये। यह सब पण्यकी शान्तिका साधन और
 दृष्टिताका साधन है।

चन्द्रमाकी उत्पत्ति तथा चतुर्वर्ग एवं सहस्राब्जुन्त के प्रभावका वर्णन

भीमाजीने पूछा—समस्त राजाओंके ज्ञाता पुनस्तपस्वी ! चन्द्रमाकी उत्पत्ति कैसे हुई ? उस चंद्रमा के बौन-बौन-से राजा अपनी कीर्तिकथा बिल्वार करनेवाले हुए ?

पुनस्तपस्वीने कहा—राजन् ! पूर्वकालमें ब्रह्माजीने पहिले अग्निसे सृष्टिके लिये आकाश दी । तब उन्होंने सृष्टिकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये अनुत्तर* नामका तप किया । वे अपने मन और इन्द्रियोंके संकामसे तत्पर होकर परमानन्दयय ब्रह्मका चिन्तन करने लगे । एक दिन महर्षिके नेत्रोंसे कुछ बलवती कूटें टपकने लगीं, जो अपने प्रकाशसे सम्पूर्ण ब्रह्मचर जगत्को प्रकाशित कर रही थीं । दिशओं [की अधिष्ठात्री देवियों] ने कीकपमें आकर पुत्र पानेकी इच्छासे उस जलको ग्रहण कर लिया । उनके उदरमें वह जल गर्भकपसे स्थित हुआ । दिशवी उसे धारण करनेमें असमर्थ हो गयीं, अतः उन्होंने उस गर्भको स्वाग दिया । तब ब्रह्माजीने उनके छोड़े हुए गर्भको एकत्रित करके उसे एक तम्र पत्रके रूपमें प्रकट किया जो सब प्रकाशके आयुष्योंके धारण करनेकाल्य था । फिर वे उस तम्र पत्रको दैवगति-सम्पन्न सहस्र नामक रथपर बिठाकर अपने लोकमें ले गये । तब ब्रह्मर्षिोंने कहा— 'वे हमारे स्वामी हैं तदनन्तर जमि, देवता, गन्धर्व और अप्सराएँ उनकी स्तुति करने लगीं । उस समय उनका तेज बहुत बढ़ गया । उस तेजके विलारसे इस पृथ्वीपर दिव्य ओम्बधर्व उत्पन्न हुई इसीसे चन्द्रमा ओम्बधर्वोंके स्वामी हुए तथा द्विजोंमें भी उनकी गणना हुई । वे शुक्लपक्षमें बढ़ते और कृष्णपक्षमें सदा क्षीण होते रहते हैं । कुछ कालके बाद प्रजेताओंके पुत्र प्रजापति दक्षने अपनी सत्ताईस कन्याएँ जो रूप और लक्षणसे मुक्त तथा अत्यन्त तेजस्विनी थीं, चन्द्रमाको पत्नीरूपमें अर्पण कीं । तत्पश्चात् चन्द्रमाने केवल श्रीविष्णुके ध्यानमें तत्पर होकर विराजाललाक बढ़ी घाटी लपस्य की । इससे प्रसन्न होकर परमात्म

जीनारायणदेवने उनसे बार भीनेको कहा । तब चन्द्रमाने यह कर मीनः 'वे इन्द्रलोकमें रथसूच यह कर्माग्र उसमें आपके साथ ही सम्पूर्ण देवता भी मन्दिरमें प्रत्यक्ष प्रकट होकर बड़ाभाग महान करें । शूलधारी भगवान् श्रीशङ्कर भी चन्द्रकी रक्षा करें । 'तबस्तु' कहकर भगवान् श्रीविष्णुने कर्मा ही रथसूच चन्द्रमा सम्मरोह किया । उसमें अग्नि होता, भृगु अध्वर्यु और ब्रह्माजी उदात्ता हुए । साक्षर भागवान् श्रीश्री ब्रह्म कनकर यज्ञके इष्टा हुए तथा सम्पूर्ण देवताओंने सदस्यका काम समाप्त । वह पूर्ण होनेपर चन्द्रमाको दुर्लभ ऐश्वर्य मिलन और वे अपनी तपस्याके फलवासे स्वार्थ लोकोंके स्वामी हुए ।

चन्द्रमासे बुधकी उत्पत्ति हुई । ब्रह्मर्षियोंके साथ ब्रह्माजीने बुधको भृगुपुत्रलोक रथपर अधिभित्त करके उन्हें ग्रहोंकी सम्पन्नता प्रदान की । बुधने इन्द्रके गर्भसे एक चर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किया, जिसने सौसे भी अधिक लक्ष्मण प्रशोक अनुष्ठान किया । वह पुत्रवाके नामसे विख्यात हुआ सम्पूर्ण जगत्के लोगोंने उसके स्वामने प्रसाद झुकाया । पुत्रवाके द्विपुत्रलोक रथवीथ शिवरपर ब्रह्माजीकी अराधना करके लोकेवरका पद प्राप्त किया वे स्वार्थ द्वीपोंके स्वामी हुए । केही अग्नि दैत्योंने उनकी दासता स्वीकार की उर्वशी नामकी अप्सरा उनके रूपपर मोहित होकर उनकी पत्नी हो गयी । उमा पुत्रका सम्पूर्ण लोकोंके द्वितीया उमा थे; उन्होंने सार्थ द्वीप, वन, पर्वत और वननोपहित समस्त भृगुपुत्रलोक चर्मात्माका पालन किया उर्वशीने पुत्रवाके बीरसे कष्ट पुत्रोंको जन्म दिया । उनके नाम वे हैं—अशु, दुष्यु, कदवान्, वनाशु, वृत्तिमान्, वसु, द्विजिगात और सुकाशु—वे सभी दिव्य बल और पराक्रमसे सम्पन्न थे इनमेंसे आशुके पाँच पुत्र हुए—नकुष, वृद्धराम, रथि, दम्भ और विजयता । वे पत्नी और महारथी थे । उनके सौ पुत्र हुए, जो राज्योंके नामसे विख्यात थे । राजन् ! उनिने

तत्पश्चात्तराज्य के सम्पर्कसे उचित भगवान् श्रीनारायणकी अवधारणा की। इससे सन्तुष्ट होकर श्रीविष्णुने उन्हें बरदान दिया, जिससे उन्होंने देवता, असुर और मनुष्योंको जीत लिया।

अब मैं तबुल्के पुरोक्त परिचय देता हूँ। उनके सारा पुत्र हुए और वे सब-के-सब धर्मात्मा थे। उनके नाम थे हैं—शक्ति, वर्याति, संयाति, उग्रव, पर, विर्यति और विद्यसति। वे सातों अपने वंशज बड़ा बड़ानेवाले थे। उनमें शक्ति कुमारवत्सल्यमें ही जनप्रसन्न होगी हो गये। वर्याति राज्यका प्रारम्भ करने लगे। उन्होंने एकमात्र धर्मकी ही शरण ले रखी थी। दत्तवराज स्वर्णकी कला शक्तिता तथा सुनकरावकी पुरी स्त्री देवकी—वे दोनों उनकी पत्नियाँ थीं। वर्यातिके पाँच पुत्र थे। देवकीने यदु और तुर्वसु नामके दो पुरोको जन्म दिए तथा शक्तिने द्रुह, अनु और पूर नामक तीन पुत्र उत्पन्न किये। उनमें यदु और पूर—वे दोनों अपने वंशज विस्तार करनेवाले हुए। यदुसे कटवोकी उत्पत्ति हुई, जिनमें पृथ्वीका घर उठाने और पृथ्वीका हित करनेके लिये भगवान् बलराम और श्रीकृष्ण प्रकट हुए हैं। यदुके पाँच पुत्र हुए, जो देवकुम्भोंके समान थे। उनके नाम थे—सहस्रजित्, क्रोह, नील, अश्रित और रघु। इनमें सहस्रजित् ज्येष्ठ थे। उनके पुत्र राजा शतजित् हुए। शतजित्के ईश्वर, इव और उत्तमवध—वे तीन पुत्र हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। ईश्वरका पुत्र धर्मिन्के नामसे विख्यात हुआ। धर्मिन्के कुम्भि, कुम्भिके सेहत और सेहतके मन्त्रिन् नामक पुत्र हुआ। महिम्नान्से भद्रसेन नामक पुत्रका जन्म हुआ, जो बड़ा प्रतापी था। वह कश्यपपुत्रीका राजा था। भद्रसेनके पुत्र राजा दुर्दर्श हुए। दुर्दर्शके पुत्र भीम और चौबके बुद्धिमान् कनक हुए। कनकके कृताग्रि, कृतवीर्य, कृताग्र और कृताग्र—वे चार पुत्र हुए, जो संसारमें विख्यात थे। कृताग्रिपुत्रका पुत्र अर्जुन हुआ, जो एक हजार भुजाओंसे सुरभीत एवं सातों द्वीपका राजा था। राजा कर्जवीरने दत्त हजार वर्षोंतक दुष्कर तपस्व करके भगवान् दत्तात्रेयकी अवधारणा की। पुरुषोत्तम दत्तात्रेयजीने उन्हें

चार बरदान दिये। राजाओंमें श्रेष्ठ अर्जुनने पहले तो अपने लिये एक हजार भुजाई माँगी। दूसरे करके दत्त उन्होंने यह प्रार्थना की कि 'मेरे राज्यमें लोगोंने अर्धवर्ष का खेती कर भी मुझसे जब हो और वे अर्धवर्ष मार्गसे हट जायें। तिसरा बरदान इस प्रकार था—'मैं पृथ्वीमें पृथ्वीको जीतकर धर्मपूर्वक बलका संग्रह करूँ।' चौथे करके रूपमें उन्होंने यह माँगा कि 'संप्रभुमें लड़ते-लड़ते मैं अपनी अनेका श्रेष्ठ पौरके हाथसे मारा जाऊँ।' राजा अर्जुनने सातों द्वीप और नगरोंसे युक्त तथा सत्तों समुद्रोंसे घिरी हुई इस सारी पृथ्वीको क्षात्रधर्मिक अनुग्रह जीत लिया था। उस बुद्धिमान् भोराके इच्छा करते ही हजार भुजाई प्रकट हो जाती थीं। पश्चात्तराज्य अर्जुनके सभी यज्ञोंमें वर्णाश्रितिकर्तृ होते जाते थे। सबमें सुवर्णमय वृष (साम्भ) और सेनेकी ही श्रेष्ठता बतायी जाती थी। इन यज्ञोंमें सम्पूर्ण देवता सज-सजकर विमानोंपर बैठकर प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। महाराज कर्जवीरने पचासी हजार वर्षोंतक एकमात्र राज्य किया। वे कर्जवीर ही थे। योगी होनेके कारण अर्जुन समय-समयपर येश्वरके रूपमें प्रकट हो बृहिके द्वारा प्रजाको सुख पहुँचाते थे। प्रत्यक्षके अभावसे उनकी भुजाओंकी लम्बाई बढ़ते-बढ़ते हो गयी थी। अब वे अपनी हजारों भुजाओंके साथ संप्रभुमें बड़े होते-होते वे उस समय सहस्रों किरणोंसे सुरभीत शरत्कालीन सूर्यके समान तेजस्वी जान पड़ते थे। परम कविमान् पश्चात्तराज्य अर्जुन पाहिम्नानीपुरीमें निवास करते थे और वर्णवलयमें समुद्रका वेग भी रोक देते थे। उनकी हजारों भुजाओंके आलोकनसे समुद्र क्षुब्ध हो उठता था और उस समय जागरणवासी महान् असुर लुप्त-क्षिप्त निश्चेष्ट हो जाते थे।

एक सम्पत्ति की बात है, वे अपने पाँच भाजोंसे अभिमान रखनेकी सेनसहित मूर्खित करके महिम्नानीपुरीमें ले जाये। बड़ी ले जाकर उन्होंने राज्यको बँटवें डाल दिया। तब मैं (पुलस्त्य) अर्जुनको प्रसन्न करनेके लिये गया। राजन्! मेरी बात मानकर उन्होंने मेरी पौरुषको छोड़ दिया और उसके साथ मित्रता

कर ली। किन्तु विधाताका बल और पराक्रम अद्भुत है, जिसके प्रभावसे भृगुनन्दन परशुरामजीने राजा कर्त्तवीर्यकी हजारों भुजाओंको सोनेके तालवृन्की भाँति संग्रहमें बट्ट द्याल। कर्त्तवीर्य अर्जुनके सौ पुत्र थे; किन्तु उनमें पचि महारथी, अस्त्रविद्यामें निपुण, बलवान्, शूर धर्मात्मा और महान् वीरताका पालन करनेवाले थे उनके नाम थे—शूरसेन, शूर, बृष्ट, कृष्ण और

यक्षवंशके अन्तर्गत क्रोष्टु आदिके वंश तथा श्रीकृष्णावतारका वर्णन

पुरुषस्यजी कहते हैं—राजेन्द्र ! अब यक्षपुत्र क्रोष्टुके वंशका, जिसमें श्रेष्ठ पुरुषोंने जन्म लिया था, वर्णन सुनो। क्रोष्टुके ही कुलमें कृष्णवंशप्रवर्तक भगवान् श्रीकृष्णका अवतार हुआ है। क्रोष्टुके पुत्र महामना मृजिनीवान् हुए उनके पुत्रका नाम स्वति था। स्वतिसे कुशङ्कुका जन्म हुआ। कुशङ्कुसे चित्ररथ उत्पन्न हुए, जो शरत्पिन्दु नामसे विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए शशविन्दुके दस हजार पुत्र हुए। वे बुद्धिमान्, सुन्दर, प्रचुर वैभवशाली और तेजस्वी थे। उनमें भी सौ प्रधान थे। उन सौ पुत्रोंमें भी, जिनके नामके साथ 'पृथु' शब्द जुड़ा था वे महान् बलवान् थे उनके पूरे नाम इस प्रकार हैं—पृथुश्रवा, पृथुयश, पृथुतेजा, पृथुज्वल, पृथुकीर्ति और पृथुमति। पुण्योंके ज्ञाता पुरुष उन सभमें पृथुश्रवाको श्रेष्ठ बतलाते हैं। पृथुश्रवासे उशना नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओंको सन्तप्त देनेवाला था उशनाका पुत्र शिनेयु हुआ, जो सज्जनोंमें श्रेष्ठ था। शिनेयुका पुत्र स्वमकवच नामसे प्रसिद्ध हुआ, वह शत्रुसेनाका विनाश करनेवाला था। राजा स्वमकवचने एक बार अश्वमेध यज्ञका आयोजन किया और उसमें दक्षिणाके रूपमें यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणोंको दे दी उसके रखनेपु, पृथुस्वम, ज्याम्ब, परिष और हरि ये पाँच पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान् बलवान् और पराक्रमी थे इनमेंसे परिष और हरिको उनके पिताने विदेह देशके राज्यपर स्थापित किया। स्वमेयु राजा हुआ और पृथुस्वम उसके अधीन होकर रहने लगा उन दोनोंने मिलकर अपने भाई ज्याम्बको चारों निकाल दिया। ज्याम्ब नेक्षत्रान्

जयध्वज। जयध्वजका पुत्र महाबली तालवृन् हुआ। तालवृन्के सौ पुत्र हुए, जिनकी तालवृन्के नामसे ही प्रसिद्धि हुई उन हैहयवंशीय राजाओंके पाँच कुल हुए—वीरतिहोत्र, भोज, अवन्ति, तुण्डकेर और चित्रवन्त। ये सब के सब तालवृन् ही कहल्ये। वीरतिहोत्रका पुत्र अनन्त हुआ, जो बड़ा पराक्रमी था उसके दुर्जय नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओंका संहार करनेवाला था

पर्वतपर जाकर जंगली फल-मूलोंसे जीवन-निर्वाह करते हुए वहाँ रहने लगे। जङ्गमवर्षी की वीर्य बड़ी गती-साधवी की थी। उससे विदर्भ नामक पुत्र हुआ। विदर्भसे तीन पुत्र हुए—क्रथ, कैशिक और लोमपाद। राजकुमार क्रथ और कैशिक बड़े विद्वान् थे तथा लोमपाद परम धर्मात्मा थे। तत्पश्चात् राजा विदर्भने और भी अनेकों पुत्र उत्पन्न किये, जो युद्ध-कर्ममें कुशल तथा शूरवीर थे। लोमपादका पुत्र बभ्रु और बभ्रुका पुत्र हेति हुआ कैशिकके छिदि नामक पुत्र हुआ, जिससे चौदा राजाओंकी उत्पत्ति बतलायी जाती है।

विदर्भका जो क्रथ नामक पुत्र था, उससे कुन्तिक जन्म हुआ, कुन्तिसे बृष्ट और बृष्टसे पृथ्वी उत्पत्ति हुई। पृष्ट प्रतापी राजा था। उसके पुत्रका नाम निर्वृति था। वह परम धर्मात्मा और शत्रुवीरोंका नाशक था निर्वृतिके दाशार्ह नामक पुत्र हुआ, जिसका दूसरा नाम विदूरथ था। दाशार्हका पुत्र भीम और भीमका जीमूत हुआ जीमूतके पुत्रका नाम विकल था विकलसे भीमराव नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। भीमरथका पुत्र नवरथ, नवरथका दूरथ और दूरथका पुत्र शकुनि हुआ। शकुनिसे करम्भ और करम्भसे देवरातका जन्म हुआ। देवरातके पुत्र महायशस्वी राजा देवसत्र हुए। देवसत्रका पुत्र देवकुम्भरके समान अत्यन्त तेजस्वी हुआ उसके नाम मधु था। मधुसे कुरुवशक जन्म हुआ कुरुवशके पुत्रका नाम पुरुष था वह पुरुषोंमें श्रेष्ठ हुआ। उससे विदर्भकुमारी भद्रवतीके गर्भसे जन्तुका जन्म हुआ जन्तुका दूसरा नाम पुरुदसु था जन्तुकी पत्नीका नाम

प्रेमवती था। उसके गर्भसे सत्त्वगुणसम्पन्न सात्वतकी उत्पत्ति हुई। जो सात्वतवंशकी वीरतिव्रत विस्तार करनेवाले थे। सत्त्वगुणसम्पन्न सात्वतसे उनकी रानी कौसल्याने भक्ति भजमान, दिव्य राजा देवावृष, अश्वक, महाभोज और कृष्ण नामके पुत्रोंके उत्पन्न किया। इनसे चार वंशोंका विस्तार हुआ। उनका वर्णन सुनो। भजमानकी पत्नी सृजयकुमारी सृजयकी गर्भसे भाव नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। भावसे भावककेका जन्म हुआ। भजवती दो बिराई थीं। उन दोनोंने बहुत-से पुत्र उत्पन्न किये। उनके नाम हैं—विनव, कल्प और कृष्ण। इनमें कृष्ण शत्रुके नाशके विजय पानेवाले थे। भाव और उनके पुत्र—सभी भावक नामसे प्रसिद्ध हुए, क्योंकि भजमानसे इनकी उत्पत्ति हुई थी।

देवावृषसे बभ्रु नामक पुत्रका जन्म हुआ, जो सभी उत्तम गुणोंसे सम्पन्न था। पुराणोंके ज्ञाता विद्वान् पुत्र महात्मा देवावृषके गुणोंका बखान करते हुए इस वंशके विषयमें इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट करते हैं—
‘देवावृष देवताओंके सम्पन्न हैं और बभ्रु समस्त मनुष्योंमें श्रेष्ठ हैं। देवावृष और बभ्रुके उपदेशमें शिक्षित हजार मनुष्य मोक्षको प्राप्त हो चुके हैं।’ बभ्रुसे भोजका जन्म हुआ, जो यज्ञ, दान और तपस्यामें भी, ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य दृढ़तत्त्वपूर्वक पालन करनेवाले, कृपवान् तथा महतीजस्वी थे। शरक्यताकी कन्या मृतकशरीर भोजकी पत्नी हुई। उसने भोजसे कुकुर, भजमान, समीक और बलभर्हिष—ये चार पुत्र उत्पन्न किये। कुकुरके पुत्र धृष्णु, धृष्णुके पुत्रि, धृष्टिके कपोतरोमा, कपोतरोमाके नैमिति, नैमित्तिके सुसुत और सुसुतके पुत्र नरि हुए। नरि बड़े विद्वान् थे। उनका दूसरा नाम बन्धनेदक दुन्दुभि कालप्रदाता जात है। उनसे अभिभित् और अभिभित्से पुनर्वसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शत्रुविजयी पुनर्वसुसे दो सन्तानें हुईं, एक पुत्र और एक कन्या। पुत्रका नाम आहुक था और कन्याका आहुकी। भोजवंशमें कोई असत्यवादी, तेजहीन, यज्ञ न करनेवाला, हजारसे कम दान करनेवाला, अपवित्र और मूर्ख नहीं था। भोजसे बहकर कोई हुआ ही नहीं। यह

भोजवंश आहुकतक आकर सम्पन्न हो गया।

आहुकने अपनी बहिन आहुकीका ब्याह भवन्ती देशमें किया था। आहुककी एक पुत्री भी थी, जिसने दो पुत्र उत्पन्न किये। उनके नाम हैं—देवक और उग्रसेन। ये दोनों देवकुमारोंके सम्पन्न तेजस्वी हैं। देवकके चार पुत्र हुए, जो देवताओंके समान सुन्दर और धीर हैं। उनके नाम हैं—देववान्, उपदेव, सुदेव और देवराक्षक। उनके साथ बहिनें भी, जिसका ब्याह देवकने वसुदेवकीके साथ कर दिया। उन सत्रोंके नाम इस प्रकार हैं—देवकी, श्रुतदेवा, यशोदा, श्रुतिश्रवा, श्रीदेवा, उपदेव और सुकृपा। उग्रसेनके नौ पुत्र हुए। उनमें कौन सबसे बड़ा था। शोकके नाम इस प्रकार हैं—न्ययोष, मुनाया, कङ्क, सङ्क, सुगु, राट्टफल, बद्धमुष्टि और सुमुष्टिक। उनके पाँच बहिनें भी—केश, केशवती, सुरभी, राष्ट्रपाली और कङ्क। ये सब-करी-सब बड़ी सुन्दरी थीं। इस प्रकार सत्त्वनीसहित उग्रसेनतक कुकुर-वंशका वर्णन किया गया।

[भोजके दूसरे पुत्र] भजमानके विदूरथ हुआ, वह रथियोंमें प्रधान था। उसके दो पुत्र हुए—राजाभिदेव और सूर। राजाभिदेवके भी दो पुत्र हुए—शोणाश और शेतवाहन। ये दोनों धीर पुरुषोंके साम्प्रान्तोंय और क्षत्रिय-धर्मका पालन करनेवाले थे। शोणाशके पाँच पुत्र हुए। वे सभी शूरवीर और युद्धकर्ममें कुशल थे। उनके नाम इस प्रकार हैं—शमी, राट्टधर्म, निर्मूर्त, ब्रह्मविज् और सुधि। शमीके पुत्र प्रतिव्रत, प्रतिव्रतके भोज और भोजके इदिक हुए। इदिकके दस पुत्र हुए, जो भयानक पशुपन्न दिखानेवाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे बड़ा था। उससे छोटोंके नाम शतकन्या, देवार्ह, सुभन्तु, धीका, महाबल, अज्जत, विजात, चारक और बरम्भत हैं। देवार्हका पुत्र कञ्जलजार्हिष हुआ, वह विद्वान् पुत्र था। उसके दो पुत्र हुए—समीज और असमीज। अज्जतके पुत्रसे भी समीजा नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए। समीजाके तीन पुत्र हुए, जो परम धार्मिक और पराक्रमी थे। उनके नाम हैं—सुदृढ, सुप्रेत और कृष्ण।

[सात्वतके कनिष्ठ पुत्र] कृष्णके वंशमें अनपि

नामके प्रसिद्ध राजा हो गये हैं, वे अपने पिताके बनिहा पुत्र थे। उनसे शिविन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अनमित्रसे युध्दिवीर युध्दामित्त्व भी जन्म हुआ। उनके सिवा दो और पुत्र और हुए, जो श्रवण और कण्ठके नामसे विख्यात हुए। उनमेंसे श्रवणने कर्नाटराज्यकी पुत्रीकी पत्नीके रूपमें प्रहण किया। उससे जयन्तकी उत्पत्ति हुई। जयन्तने जयन्ती नामकी सुन्दरी भार्य्याके साथ विवाह किया। उसके गर्भसे एक सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सदा यज्ञ करनेवाला, अस्त्रना वैर्यवान्, शूरवीर और अतिविद्योक्त प्रेमी था। उसका नाम अक्षर था। अक्षर यज्ञकी दीक्षा प्रहण करनेवाला और बहुत-सी दक्षिणा देनेवाले थे। उन्होंने राजकुमारी ईश्वरकी साथ विवाह किया और उसके गर्भसे अक्षरह महाबली पुत्रोत्पन्न हुआ। अक्षरने पुनः शुरसेन नामकी पत्नीके गर्भसे देववान् और उपदेव नामक दो और पुत्रोत्पन्न किए। इसी प्रकार उन्होंने अश्विनी नामकी पत्नीसे भी कई पुत्र उत्पन्न किये।

[चिदुराचारी पत्नी] ऐश्वर्याक्षीने मीरुच नामक पुत्रको जन्म दिया। उसके दूसरा नाम सूर भी था। शूरने भोज्यके गर्भसे दस पुत्र उत्पन्न किये। उनमें अन्नवदुन्दुषि नामसे प्रसिद्ध महात्माहु कमन्देव ज्येष्ठ थे। उनके सिवा शेष पुत्रोंके नाम इस प्रकार हैं—देवप्रग, ऐश्वर्य, अन्नाधृष्टि, कुनि, नन्दि, सकृदाश्रितः इत्याय, समीकु और शमस्यु। शूरसे पाँच सुन्दरी कन्याएँ भी उत्पन्न हुईं, जिनके नाम हैं—श्रुतिकीर्ति, पूष, सुन्दरी, सुतन्त्रा और राजाधिदेवी। ये पाँचों और पुत्रोंकी जननी थीं। सुतन्त्रीकी विवाह वृद्ध नामक राजाके साथ हुआ। उसने काक्य नामक पुत्र उत्पन्न किया। श्रुतिकीर्तिने केकयनेशके अंगारसे मन्दार्दनको जन्म दिया। सुतन्त्रा पेटिपराजकी पत्नी थी। उसके गर्भसे सुनीच (शिङ्गारल) का जन्म हुआ। राजाधिदेवीके गर्भसे चर्मकी चर्मा अभिमर्दिताने जन्म ग्रहण किया। शूरकी राजा कुलिभोज्यके साथ मैत्री थी, अतः उन्होंने अपनी कन्या

पृथक्को ठन्ठे गेद दे दिख । इस प्रकार वसुदेवजी बहिन
पृथक् कुण्ठिभोजनको कनक होनेके कारण कुण्ठिके नामसे
प्रसिद्ध हुई । कुण्ठिभोजने महाप्राज प्रज्जुके साथ कुण्ठिका
विवाह किया । कुण्ठिसे तीन पुत्र उत्पन्न हुए—सुधर्धिर,
वीरसेन और अर्जुन । अर्जुन इन्द्रके सम्पन्न पराक्रमी हैं
वे देवराजोंके कर्म सिद्ध करनेवाले, सम्पूर्ण दानवोंके
नाशक तथा इन्द्रके लिये भी अवलम्ब हैं । उन्होंने
हमचोक संहर किया है । वसुदेवजी दूसरी रानी माद्रकसी
(माद्री) के गर्भसे दो पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई गयी है । जो
नकुल और सहदेव नामसे प्रसिद्ध हैं । वे दोनों कृपवन्
और सत्वगुणी हैं । वसुदेवजीकी दूसरी पत्नी रोहिणीने,
जो पुरुवंशकी कन्या है ज्येष्ठ पुत्रके रूपमें बलरामको
उत्पन्न किया । तत्पश्चात् उनके गर्भसे रणसेवी सरण,
दुर्धर, दमन और लक्ष्मी ठोड़ीवाने विष्णुवरक उत्पन्न हुए
वसुदेवजीकी पत्नी जो देवकी देवी हैं, उनके गर्भसे पहले
तो महाबाहु प्रज्जपतिके अंशभूत बालक उत्पन्न हुए
पिर [कंसके दृष्ट उनके मारे जानेपर] श्रीकृष्णका
अवतरण हुआ । विजय, रोचमान, चर्द्धमान और
देवल—वे सभी महाप्राज उपदेवीके गर्भसे उत्पन्न हुए
हैं । श्रुतदेवीने महाप्राज गणेशजीको जन्म दिया, जो
संश्रममें पराजित होनेवाले नहीं थे

[अब श्रीकृष्णके प्रार्थनापत्र पर कब्र कही जाती है।] जो श्रीकृष्णके जन्म और वृद्धि की कथाएँ प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।* पूर्वजन्मों में जो प्रजाओंके लक्ष्मी थे, वे ही महादेव श्रीकृष्णलालोंके लिये इन समय मनुष्योंमें अवतीर्ण हुए हैं। पूर्वजन्मों में देवकी और बसुदेवजीने तपस्व की थी, उसीके ब्रह्मचर्यसे बसुदेवजीके द्वारा देवकीके गर्भसे भगवान् स्व प्रार्थना हुआ उस समय उनके नेत्र ब्रह्माके समान प्रोण्ड च रोहे थे उनके चार भुजएँ थीं। उनका दिव्य रूप मनुष्योंका मन मोहनेवाला था श्रीवत्ससे विहित एवं शुद्ध-वक्र आदि लक्ष्णोंसे युक्त

* कृष्णस्य कण्ठमुदरं च कीर्तयति निम्नतः कृष्णो वा यो निम्नं सर्वस्य अनुजाने ॥

राजन् । जहाजीकी आध्यात्मिक भक्ति दो प्रकारकी मानी गयी है—एक सांख्यज और दूसरी योगज । इन दोनोंका भेद सुने । प्रधान (मूल प्रकृति) यदि प्राकृत तब संख्यामें चौबीस है । वे सब-के-सब जड़ एवं मोघ हैं । उनका मोक्ष पुनः पचीसवाँ तत्व है, वह चेतन है । इस प्रकार संख्यापूर्वक प्रकृति और पुरुषके तत्त्वको ठीक-ठीक जानना सांख्यिक भक्ति है । इसे सत्युत्पत्ति सांख्य-शास्त्रके अनुसार आध्यात्मिक भक्ति माना है । अब जहाजीकी योगज भक्तिकार्य वर्णन सुनो । प्रतिदिन प्राणायामपूर्वक ध्यान लगावे, इन्द्रियोंका संयम करे और समस्त इन्द्रियोंके विषयोंकी ओरसे जीवकर हृदयमें धारण करके प्रमानाथ जहाजीका इस प्रकार ध्यान करे । हृदयके भीतर कमल है, उसकी कर्णिकपर जहाजी विराजमान है । वे रक्त रंग धारण किये हुए हैं, उनके नेत्र सुन्दर हैं । सब ओर उनके मुख प्रज्वलित हो रहे हैं । जहासूत्र (यज्ञोपवीत) कमरके ऊपरतक लटकता हुआ है, उनके शरीरका वर्ण लाल है, चार भुजाएँ शोभा पा रही हैं तथा हाथोंमें वरद और अभयकी मुद्राएँ हैं । इस प्रकारके ध्यानकी स्थिरता योगजन्य मानस सिद्धि है, यही जहाजीके प्रति होनेवाली पराभक्ति मानी गयी है । जो भगवान् जहाजीमें ऐसी भक्ति रखता है, वह जहामत कहलाता है ।

राजन् । अब पुष्कर क्षेत्रमें निवास करनेवाले पुरुषोंके पालन करनेयोग्य अन्नकारक वर्णन सुनो । पूर्वजन्तुमें जब विष्णु आदि देवताओंका वहाँ सम्पाद्य हुआ था, उस समय सबकी उपस्थितिमें जहाजीने स्वयं ही क्षेत्रनिवासियोंके कर्तव्यको विस्तारके साथ बतलाया था । पुष्कर क्षेत्रमें निवास करनेवालोंको उचित है कि वे ममता और अहंकारको पास न जाने दें । आसक्ति और संशयकी पूर्णतः परित्याग करें । बन्धु-बान्धवोंके प्रति भी उनके मनमें उन्नति नहीं रहनी चाहिये । वे डरेले, फलर और सुवर्णको समान समझें । प्रतिदिन नाना प्रकारके

शुभ कर्म करते हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अथय-दान दें । निरुपद्रव्यकाम और परमेष्ठनका ध्यान करें, अपने अपने अन्तःकरणको शुद्ध बनायें । यदि धर्मिक कर्तव्योंका पालन करें । शंखधोताकी विधिको जाने तथा सम्पूर्ण संशयोंका उच्छेद करके जहाज भोज प्राप्त करें क्षेत्रनिवासि जहाज इसी निष्कमसे रहकर वहाँ यज्ञ करते हैं ।

अब पुष्कर नगमें मृत्युको प्राप्त होनेवाले लोगोंको जो फल मिलता है, उसे सुनो । वे लोग अश्वय जहा-सायुज्यको प्राप्त होते हैं, जो दूसरोंके लिये सर्वथा दुर्लभ है । उन्हें उस पदकी प्राप्ति होती है, जहाँ जानेपर पुनः मृत्यु प्रदान करनेवाला जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता । वे पुनरावृत्तिके पथका परित्याग करके जहासम्बन्धिनी परा विद्यामें स्थित हो जाते हैं ।

भीमजीके कहना—जहाज पुष्कर तीर्थमें निवास करनेवाली शिवा, म्लेच्छ, शूद्र, पशु-पक्षी मृग, गौ, जड़, अथे तथा बहरे प्राणी, जो तपस्या और निधनोसे दूर हैं, किस गतिको प्राप्त होते हैं—यह बतानेकी कृपा करें ।

पुलस्त्यकी बोले—भीम । पुष्कर क्षेत्रमें मरनेवाले म्लेच्छ, शूद्र, श्वी, पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी जहालोकको प्राप्त होते हैं । वे दिव्य शरीर धारण करके सूर्यके सम्मन तेजस्वी विमानोंपर बैठकर जहालोककी यात्रा करते हैं । तिर्यग्योनिमें पड़े हुए—पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ, घालकर, जलकर, लोहज, अण्डज, उद्भिज और जरायुज आदि प्राणी यदि पुष्कर नगमें प्राण-त्याग करते हैं तो सूर्यके सम्मन काश्मिष्ठान् विमानोंपर बैठकर जहालोकमें जाते हैं । जैसे समुद्रके समान दूसरा कोई जलशय नहीं है, वैसे ही पुष्करके सम्मन दूसरा कोई तीर्थ नहीं है ।* अब मैं तुम्हें अन्य देवताओंका परिचय देता हूँ, जो इस पुष्कर क्षेत्रमें सदा विद्यमान रहते हैं । भगवान् श्रीविष्णुके साथ हन्त्रादि सम्पूर्ण देवता, गणेश, कार्तिकेय, चन्द्रमा, सूर्य और

* यथा महोदधेऽसुप्तो न चान्येऽपि जलशयः तथा ही पुष्करलक्ष्मि सन् तीर्थं न विद्यते ॥

देवी के साथ सम्पूर्ण जगत्कन दित करनेके लिये ब्रह्माजीके निवास-स्थान पुष्कर क्षेत्रमें सदा विद्यमान रहते हैं। इस तीर्थमें निवास करनेवाले लोग सत्ययुगमें बारह वर्षोंतक, त्रेतामें एक वर्षतक तथा द्वापरमें एक महीनातक तीर्थ-सेवन करनेसे शिव फलप्राप्ति पाते थे, उसे कलियुगमें एक दिन-रातके तीर्थ-सेवनसे ही प्राप्त कर लेते हैं।* यह बात देवाधिपदेय ब्रह्माजीने पूर्वकालमें मुनिसे (पुलस्त्यजीसे) स्वयं ही कही थी। पुष्करमें बहकर इस पुष्पीपर दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है; इसलिये पूरा प्रयत्न करके अनुष्णमें इस पुष्कर बनका सेवन करना चाहिये। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, ज्ञानप्रस्थ और संन्यासी—ये सब लोग अपने-अपने श्रवणोक्त धर्मधर्म पालन करते हुए इस क्षेत्रमें परम गतिप्राप्ति प्राप्त करते हैं।

धर्म और धर्मिक तत्वको जाननेवाले पुरुषको चाहिये कि वह अपनी आत्माके एक चौथाई भागत्क दूसरेकी निम्नसे बचकर ब्रह्मचर्यव्रत पालन करते हुए गुरु अध्याय गुरुपुत्रके सखीय निवास करे तथा गुरुकी सेवासे जो समय बचे, उसमें अध्ययन करे, श्रद्धा और आदरपूर्वक गुरुका आश्रय ले। गुरुके कार्य रहते समय गुरुके सोनेके पञ्चान् शयन करे और उनके उठनेसे पहले उठ जाय। विष्णुके करनेयोग्य जो कुछ सेवा आदि कार्य हों, वह सब पूरा करके ही विष्णुको गुरुके पास जाकर भोजन चाहिये। वह सदा गुरुका किन्तु हीन होकर सब प्रकारकी सेवाएँ करे। सब कार्यमें कुशल हो। पवित्र, कार्यदक्ष और गुणवान् बने। गुरुको श्रित लगनेवाला उत्तर दे। इन्द्रियोंको जीतकर शान्तभावसे गुरुकी ओर देखे। गुरुके भोजन करनेसे पहले भोजन और जलपान करनेसे पहले बाल्यापन न करे। गुरु कहे हों तो स्वयं भी बैठे नहीं। उनके सोये बिना शयन भी न करे। ठाना हाथोंके द्वारा गुरुके कानोंका स्पर्श करे। गुरुके दाहिने पैरको अपने दाहिने हाथसे और बायें पैरको बायें हाथसे धीरे-धीरे दबावे और इस प्रकार प्रणाम करके गुरुसे

कहे : भगवन् ! मुझे पढ़ाइये प्रश्न। यह कार्य मैंने पूरा कर लिया है और इस कार्यको मैं अभी करूँगा। इस प्रकार पहले कार्य करे और फिर किया हुआ सब काम गुरुको बतल दे। मैं ब्रह्मचारीके नियमोंका यहाँ विज्ञानके साथ वर्णन किया है; गुरुभक्त विष्णुको इन सभी नियमोंका पालन करना चाहिये। इस प्रकार अपनी शक्तिके अनुसार गुरुकी प्रसन्नताका सम्पादन करते हुए विष्णुको कर्त्तव्यकर्ममें लगे रहना उचित है। यह एक, दो, तीन या चारों वेदोंको अर्थसहित गुरुमुखासे अध्ययन करे। शिक्षाके अन्तसे जीविका चलाने और धरतीपर भ्रमण करे। वेदोक्त व्रतोंका पालन करता रहे और गुरु-दक्षिण देकर विधिपूर्वक अपना समावर्तन-संस्कार करे। फिर धर्मपूर्वक प्राप्त हुई जीके साथ गार्हपत्यदि अग्निषोमी स्थापना करके प्रतिदिन इत्यनादिके द्वारा उत्सव पूजन करे।

अनुसूच [प्रथम भाग ब्रह्मचर्याश्रममें विद्यमानके पञ्चात] दूसरा भाग गृहस्थ आश्रममें रहकर छातीत करे। गृहस्थ ब्राह्मण यज्ञ करना, यज्ञ कथान, वेद पढ़ना, वेद पढ़ना तथा दान देना और दान लेना—इन सब कार्यको अनुष्ठान करे। उससे भिन्न ज्ञानप्रस्थी विप्र केवल व्रत, अध्ययन और दान—इन तीन कार्योंका ही अनुष्ठान करे तथा चतुर्थ आश्रममें रहनेवाला वृद्धनिष्ठ संन्यासी जपमन्त्र और अध्ययन—इन दो ही कार्यमें सम्बन्ध रखे। गृहस्थके अन्तसे बहकर दूसरा कोई पलन तीर्थ नहीं बताया गया है। गृहस्थ पुरुष कभी केवल अपने करनेके लिये भोजन न बनावे [देवता और अतिथियोंके अतिथिसे ही रखे]। पशुओंकी हिंसा न करे। दिनमें कभी नींद न ले। रातके पहले और फिलहाल जगमें भी न सोये। दिन और रात्रिकी सन्धियों (सूर्योदय एवं सूर्यास्तके समय) भोजन न करे। हठ न बोलें। गृहस्थके घरमें कभी ऐसा नहीं होना चाहिये कि कोई ब्राह्मण अतिथि आकर पूजा रख जाय और उसका

* जो गुरु गुरुतीर्थकोत्तम समझे। गुरुको गुरुको भोजन जलपान करे।

सक्यत् सत्कर न हो अतिथिको भोजन करनेसे देवता और पितर संतुष्ट होते हैं; अतः गृहस्थ पुरुष सदा ही अतिथियोंका सत्कार करे; जो वेद-विद्या और ज्ञातमें निष्णात, श्रोत्रिय, वेदोक्त पादगन्त्री, अपने कर्मसे जीविका चालनेवाले, शितेन्द्रिय, क्षिप्रवान् और तपस्वी हैं, उनकी ओर पुरुषोंके सत्कारके लिये इत्य और कल्पका विधान किया गया है जो नगर पदार्थोंके प्रति अस्वतक है, अपने कर्मसे ज्ञात हो गया है, अतिशय छोड़ चुका है, गुरुकी श्रुती निष्ठा करता है और असत्यप्रवचनों आग्रह करता है, वह देवताओं और पितरोंको अर्पण करनेयोग्य अन्तर्गत अतिथिकारी नहीं है। गृहस्थकी सम्पत्तिमें सभी श्रमियोंका भाग होता है। जो भोजन नहीं बनाते, उन्हें भी गृहस्थ पुरुष अन्न दे। वह प्रतिदिन 'विषस' और 'अमृत' भोजन करे। वस्त्रों (देवताओं और पितर आदिको अर्पण करनेसे) बन्ध हुआ अन्न हविष्यको सफल एवं अमृत माना गया है। तथा जो कुटुम्बके सभी मनुष्योंके भोजन कर लेनेके पश्चात् उनसे बन्ध हुआ अन्न ग्रहण करता है, उसे 'विषसाजी' ('विषस' अन्न भोजन करनेवाला) कहा गया है।

गृहस्थ पुरुषको केवल अपनी ही सीसे अनुष्ठान करना चाहिये वह मनको अपने वस्त्रों रक्ते, किसीके गुणोंमें दोष न देखे और अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोंको कान्धमें रक्ते श्रमिक, पुरोहित, आचार्य, माया, अतिथि, शरणागत, वृद्ध, बालक, रोगी, वैद्य, कुटुम्बी, सम्बन्धी, बान्धव, भ्राता, पिता दामाद, भाई, पुत्र, स्त्री, भेटी तथा दाम्पत्य-वासियोंके साथ विवाद नहीं करना चाहिये। जो इससे विवाद नहीं करता, वह सब प्रकारके पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो अनुकूल बर्तनके द्वारा इन्हें अपने घरमें कर लेता है, वह सम्पूर्ण लोकोंपर विजय पा जाता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आचार्य ब्राह्मणकोकाल स्वामी है, पितर ब्रह्मपति-लोकका प्रभु है, अतिथि सम्पूर्ण लोकोंका ईश्वर है, श्रमिक वेदोक्त अधिष्ठान और प्रभु होता है। दामाद अपराधोंके लोकका अधिपति है। कुटुम्बी विवेकदेवसम्बन्धी लोकोंके अधिष्ठान है। सम्बन्धी और बान्धव दिग्गजोंके तथा

भ्राता और भाग्य भूलेकोके स्वामी हैं। वृद्ध, बालक और रोगी मनुष्य आकाशके प्रभु हैं। पुरोहित श्रमिकोंके और शरणागत ब्राह्मणोंके अधिपति हैं। वैद्य अधिनीकुमारोंके लोकका तथा चाई वसुलेकका स्वामी है। पत्नी वासुलेककी ईश्वरी तथा कन्या अपराधोंके धारकी स्वामिनी है। बड़ा भाई पितरके समान होता है। पत्नी और पुत्र अपने ही शरीर हैं। दासवर्ग परलोकके समान हैं तथा कन्या अस्वत दीन—दयाके योग्य मानी गयी है। इसलिये उपर्युक्त वर्गोंके कोई अपमानजनक बात भी कह दे तो उसे चुपचाप सह लेना चाहिये कभी क्रोध या दुःख नहीं करना चाहिये गृहस्थ-धर्मपरायण विद्वान् पुरुषको एक ही स्वयं बहुत-से काम नहीं आत्म्य करने चाहिये। कर्मज्ञको उचित है कि वह किसी एक ही काममें लगकर उसे पूरा करे।

गृहस्थ ब्राह्मणकी तीन जीविकाएँ हैं, उनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ एवं कल्पकाकारक हैं पहली है—कुम्भकार्य कृति, जिसमें एक धड़ेसे अधिक कान्धका संग्रह न करनेके जीवन-निर्वाह किया जाता है। दूसरी उच्छिष्टाल कृति है, जिसमें सोती कट जानेपर खेतोंमें गिरी हुई अनाजकी बाले चुनकर खायी जाती है और उन्हींसे जीवन-निर्वाह किया जाता है। तीसरी कपोली कृति है जिसमें कलिकायन और कज्जारेसे अन्तर्गत बिलोंसे हुए होने चुनकर खाये जाते हैं तथा उन्हींसे जीविका चलानी जाती है। यदि इन तीन कृतिओंसे जीविका चलानेवाले पृथ्वीय ब्राह्मण निष्वास करते हैं, उस राक्षसी वृद्धि होती है जो ब्राह्मण गृहस्थकी इन तीन कृतिओंसे जीवन-निर्वाह करता है और मनमें कष्टका अनुभव नहीं करता, वह दस पौड़ीतकके पूर्वजोंको तथा आगे होनेवाली संतानोंकी भी दस पौड़ियोंको पवित्र कर देता है।

अब तीसरे अध्याय जानप्रत्यक्ष वर्णन करता है, सुने गृहस्थ पुरुष जब वह देव ले कि धीरे शरीरमें सुनिर्वाह पड़ गयी है, इसके बाल सफेद हो गये हैं और पुत्रों की पुत्र हो गया है, तब वह कन्या बल्य जाय। जिन्हें गृहस्थ-आश्रमके नियमोंसे निर्वेद हो गया है, अतएव जो जानप्रत्यक्ष दीक्षा लेकर गृहस्थ-आश्रमका

स्वांग कर चुकते हैं, परिवार स्वस्थमें विकास करते हैं, जो बुद्धि-बलमें सम्यक्त तब तब, जैसे और काम आदि सद्गुणोंसे युक्त हैं, इन पुरुषोंके चरित्रात्मक विकासके वर्णन मुझे अनेक दिनोंसे अपनी आपुष्ट तीसरा भाग कानग्रस-आश्रममें रहकर व्यतीत करना चाहिये। कानग्रस-आश्रममें भी वह उन्हीं अधिबोधमें भोजन करे, विनम्र गृहस्थ-आश्रममें लेखन करता था। देवताओंका पूजन करे, निष्कामपूर्ण रहे, निर्धर्मता भोजन करे, भगवान् श्रीविष्णुमें प्रतिष्ठित रहे तथा अपने सम्पूर्ण अङ्गोंका पालन करते हुए प्रतिदिन अधिबोधका अनुष्ठान करे। काम और जी नहीं रहता करे, जो विना जोती हुई जमीनमें अपने-आप पैदा हुआ हो। इसके सिवा नीकर (तैल) और विषम आश्रमों में वह जा सकता है। उसे अग्निमें देवताओंके निमित्त इक्षिप्त भी अर्पण करना चाहिये। कानग्रसमें लोग जबकि समय सुले मैदानमें व्यायामके लीचे बैठते हैं, हमारा चरित्रात्मक व्यायाम लेते हैं और लीचमें बह्मवि-भोजनका पालन करते हैं। उनमेंसे कोई तो कारीपन स्लेटते हैं, कोई पंखोंके बल चढ़े रहते हैं और कोई-कोई एक स्वयंका एक व्यवसाय में बैठे रह जाते हैं। कोई दलितोंमें ही ठकालका काम लेते हैं—दूसरे किसी लक्ष्मणदा केही हुई वस्तु नहीं रहता करते। कोई पत्थरसे कुटकार करते हैं, कोई लोहे के अटेको पानीमें ठकालकर उसीमें सुशुद्धता या कृष्णपदमें एक बार भी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो समयकर अपने-आप प्राप्त हुई वस्तुओं ही भक्षण करते हैं। कोई मूल, कोई फल और कोई फूल काकर ही निर्धर्मता जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार वे स्वयंपूर्णक वैचनसों (कानग्रसियों) के विकासका दृढ़तत्पूर्वक चालन करते हैं। वे कभीभी पुनः ऊपर कलाने हुए तथा अन्यत्र जन्म प्रकारके विकासकी दीक्षा लेते हैं।

जीवा आत्म संयत्त है। वह अचिन्त्योद्भवा प्रतिपदित कार्य है। गृहस्थ और कानग्रस आश्रम प्रायः लक्ष्मण—विलोके-सुखों माने गये हैं; किन्तु संयत्त हमसे निम्न—विलोके होता है। तब आधीन दुर्गमें लक्ष्मणकी कानग्रसोंमें संयत्त-कार्यका व्यवसाय सिद्ध था।

अगस्त्य, सत्य, मधुचन्द्र, गलेष्वा, साङ्गति, सुदिन, भक्ति, कानग्रस, कानग्रस, अष्टोत्थि, कानग्रस, कानग्रस, वैधार्मिक, बुद्ध, धर्मकाय, विनीतका, सुन्दरल और अन्तरात्म—वे कार्य-लक्षके कानग्रस ज्ञात थे। इनके विकास, कार्यकी विपुलताका ज्ञान रखनेवाले, उदात्तपत्नी अधिबोधों में कानग्रस ज्ञानसे प्रसिद्ध गता है, वे सभी विषयोंसे उपरत हो लक्षके कानग्रसों तोड़कर बनने चले गये थे। मुमुक्षुको उचित है कि वह सर्वस दक्षिण देकर—संयत्त स्वांग करके सद्गुरु (सत्काल आत्मकलक्षण करनेवाला) बने। आत्मका ही यजन करे, विषयोंसे उपरत हो व्यवसाय ही रहता करे तथा आत्मका ही निर्धर करे। तब प्रत्येकके संग्रहका भीतका करके कानग्रसों द्वारा गार्हपत्यदि अधिबोधोंमें व्यवसाय करे और अपने तत्पुरुष बह्मोंका सर्वदा अनुष्ठान करता रहे।

चतुर्थ अक्षरम सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। वह तीनों आश्रमोंके ऊपर है। उसमें अनेक प्रकारके ज्ञान गुणोंका विकास है। सभी संयत्त कार्य लीच—परम आश्रम है। लक्ष्मण और तीन अक्षरोंमें ज्ञानः रहनेके पक्षत् कानग्रस-वत् कार्य करके संयत्त ले ले। सर्वज्ञ-व्यापक संयत्त सबसे ज्ञान व्यवसाय है। संयत्तोंको चाहिये कि वह लोकाकी सिद्धिके लीच लेनेके ही कार्यका अनुष्ठान करे, किसीको साथ न लो। जो ज्ञानका पुनः अन्तरा विचारत है, वह संयत्त स्वांग कर देता है; उसे स्वयं कोई हानि नहीं उठानी पड़ती। संयत्त अधिबोधोंके लीच अधिबोध चालन न करे, अपने रहनेके लीच कोई कर न बनाये, केवल शिक्ष लेनेके लीच ही गीर्धने प्रवेश करे, कानग्रस लीच किसी वस्तुका संग्रह न करे, मीन होकर शुद्धभावसे रहे तथा जोड़ा और निर्धर्मता भोजन करे। प्रतिदिन एक ही बार भोजन करे भोजन करने और पानी पीनेके लीच कानग्रस (कानग्रस वदिरस अदिरस पत्रविशेष) रहता, बुद्धकी जड़में विकास करना, दक्षिण का चालन करना, अन्तेके रहता तथा सब कानग्रसोंकी ओरसे उदात्तता रहता—वे विशु (संयत्त) के लक्षण है। जिस पुरुषके भीतर

सम्बन्धी जलों तथा जमीन है। जो सम्बन्धी यह लेता है
तथा मिलके फसले काटें जाता लौटकर पुनः फसलके फल
नहीं खाते—जो बहुत बचन बहनेवालेको भी बहुत उत्तर
नहीं देता, जहाँ सम्बन्धताभावसे रहनेका अभिप्राय है
कभी किसीकी भी निन्दाको न हो करे और न सुने हो।
निन्दाका: बहानेकी निन्दा तो किसी तरह न करे।
साधारण्य जो शुभकार्य हो, इसकी सदा प्रशंसा करनी
चाहिये, जो इसके विपरीत निन्दाकी बात हो इसके
विषयसे मौन रहना चाहिये। यही व्यवहारार्थकी दृष्टि है।

जो जिस विषयों में बहसों अथवा ज़ोर डक लेता है, जो कुछ जिस जाय उसीको जानकर मूल मिटा लेता है तथा जहाँ कहीं भी उसे रहता है, उसे देवता माना (आपनेच) समझते हैं। जो जन-समुदायको सर्व सम्पन्नकर, मोह-सम्पन्नको नरक जानकर तथा शिवको मुर्दा समझकर उन मन्त्रों द्वारा रहता है, उसे देवतात्वगत माना करते हैं। जो मन का अस्पन्द होकर सब ही जगत् कोके बसीभूत नहीं होता, उसे देवतात्वगत माना करते हैं। जो जीवन और मरणका अभिन्नानन्द न करनेका जटा बालको ही प्रतीक करता रहता है, उसे देवता माना करते हैं। जिसका कित राग-द्वेषादिके बसीभूत नहीं होता, जो ईश्वरको बसने रहता है तथा जिसकी बुद्धि भी दूषित नहीं होती वह मनुष्य समाजोंसे मुक्त हो जाता है। जो सम्पूर्ण क्षमिकोंसे निर्मल है तथा समस्त जगत् जिससे भय नहीं मानते, उस देवतात्वको मुक्त पुण्यको कहीं भी भय नहीं होता। जैसे हाथीके चदचिह्नमें अन्य समस्त चदचारी जीवोंके चदचिह्न ज्ञात होते हैं, तथा जिस जगत् सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान सौन्दर्य हो जगत् है, उसी जगत् को धर्म और धर्म

अहिंसामें लीन रहते हैं। यन्त्र! वो हिंसका अस्त्र
लेता है वह सदा ही अहिंसामें लगेला है।

इस प्रकार जो लम्बे वृत्ति लम्बन काय रक्षता है, मानवीयता केवल कारण किन्ने रहता है, इन्द्रियोंसे अपने बसने रहता है तथा सम्पूर्ण ब्रह्मको ज्ञान देता है, यह ज्ञानी मुख्य ज्ञान गतिसे प्राप्त होता है। जिसका अन्तःकरण ज्ञान ज्ञानसे परिवर्तित है तथा जिससे ज्ञानका सर्वत्र आभाव है, उस ज्ञानी मुख्यकी कृपा नहीं होती, यह अप्रत्यक्षसे प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी बुद्धि का प्रत्यक्ष ज्ञान गतिसे प्राप्त होता है, जो लम्बे विद्युत् की भाँति चलनेवाला और चलता होता है उसे ही देवतालोक साक्षात् करने है। जिसका जीवन कर्मिक किन्ने, वर्य ज्ञानालोकके किन्ने तथा दिन-रात मुख्यके किन्ने है, उसे देवतालोक साक्षात् कराता है। जिसके करने कोई कर्मका नहीं होती, जो कर्मिक आत्मका कोई संकल्प नहीं करता तथा नवकार और क्षुब्धसे दूर रहता है, जिसने योगके द्वारा कर्मोंसे जीव कर दिया है, उसे देवतालोक साक्षात् करने है। सम्पूर्ण ज्ञानियोंसे ज्ञानकी दृष्टि देव संसारों समस्त दुनोसे बहकर है। जो किन्नेकी विद्युत् का पता नहीं है तथा जो लम्बे भी दृष्टियोंकी विद्युत् नहीं करता, वही साक्षात् परमात्मका स्वकारण कर पाता है। जिसके समस्त काय वह हो गये है। जो इन्द्रिय और चालोंकी भी किन्ने बलसे कनेकी इच्छा नहीं करता, जिसका कोई दूर हो गया है, जो विद्युत् के होते और सुखोंको लम्बे दृष्टिसे देखा है, जिसने ऐक्यसे ज्ञान दिया है, जो विद्युत्-क्षुब्ध और विद्युत्-अविद्युत्से दृष्टि होकर सदा ज्ञानियोंकी चर्चा विचार रहता है, वही परमात्मने संसार है।

मुख्यर क्षेत्रमें बाध्याजीका पत्र और सरस्वतीका प्राकट्य

बीबाजीने कहा—सह्य ! आपके मुखासे यह
 सब प्रसङ्ग मैंने सुन, अब पुनः क्षेत्रमें जो लड़ाईका
 सब कुछ था, उसका सुतावन सुनाइये । कहेकि इसका
 कथन करनेसे मैं उत्तरी [और मन] की उत्ति होगी ।

कलमकाराणीने कलम—रुपम् । भगवान् कलमारी

पुष्कर खेतों में कम पड़ा कर रहे थे, इस समय जो-जो जाते हुई उन्हें बगलगात्र है; पुनः। पितृभक्त्यः पञ्च अष्टिः कृत्स्नपुत्रों परान्न दुःखः वा। इस समय नदीपि, अग्निपि, वी, पुलह, तनु और प्रजापति दत्तने तत्प्राप्तिके कम याकर उनके घरमें नष्टक हुआ। फल, अर्कस,

सविता वरुण, अंश, वसु, इन्द्र, विश्वामानु, पूषा, त्वष्टा
और परान्य—आदि बारहों आदित्य भी वहाँ उपस्थित
हो अपने जगत्पालकत्व से सबसे प्रभावित हो रहे थे। इन
देवदेवोंने भी विद्यामहत्वासे प्रणत किया। मृगश्रवण, वार्य,
महायशस्वी निर्ऋति, अजैकपाद, अहिर्बुध्न्य, पितामह,
अपराजित, विश्वेश्वर ऋष, कर्मर्षी, स्वाम् और भगवान्
भग—वे गङ्गा रुद्र भी उस चक्षुमें उपस्थित थे। दोनों
अग्निनीकुमार, अग्नि वसु, महाबली यक्षगण, विश्वेदेव
और साध्य नामक देवता ब्रह्मजीके सम्मुख हाथ
जोड़कर बड़े थे। सैन्यजीके वंशज वासुकि आदि बड़े-
बड़े नग भी विद्यमान थे। तार्वर्ष, अरिहनेमि, महाबली
गम्भ, कर्णिक तथा अम्बुणि—वे सभी विन्तकुमार वहाँ
पधारे थे। लोकपालक भगवान् श्रीमहाभक्तने वहाँ स्वयं
पदार्पण किया और समस्त महर्षियोंके साथ लोकगुरु
ब्रह्मजीसे कहा—‘जगतसे। तुम्हारे ही द्वारा इस सम्पूर्ण
संसारका विस्तार हुआ है, तुम्हीं इसकी सृष्टि की है;
इसलिये तुम सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वर हो। यहाँ हमलोगोंके
करनेयोग्य जो तुम्हारा महान् कार्य हो, उसे करनेकी हमें
मज्जा दो।’ देवर्षियोंके साथ भगवान् श्रीविष्णुने ऐसा
कहकर देवेन्द्र ब्रह्मजीको नमस्कार किया।

ब्रह्मजी वहाँ स्थित होकर सम्पूर्ण दिग्भोजोंको
अपने तेजसे प्रकाशित कर रहे थे तथा भगवान् श्रीविष्णु
भी श्रीवत्स-विहसे सुशोभित एवं सुन्दर सुवर्णमय
वज्रोपवीतसे देदीप्यमान हो रहे थे। उनका एक-एक रोम
परम पवित्र है। वे सर्वसामर्थ हैं, उनका बाह्य-स्वल्प
विशाल तथा श्रीविष्णु सम्पूर्ण तेजोवश पुत्र जन पड़ता
है। [देवतान्त्रों और ऋषियोंने उनकी इस प्रकार स्तुति
की—] जो पुण्यतन्त्रोंको उतम गति और पारिष्वोको
दुर्गति प्रदान करनेवाले हैं, योगसिद्ध महात्मा पुरुष जिन्हें
उत्तम योगस्वरूप मानते हैं, जिनको अग्निमन्त्र ब्रह्मि
अथ ऐश्वर्य मित्य ज्ञात हैं, जिन्हें देवतओंमें सबसे श्रेष्ठ कहा
जाता है, मोक्षार्थी अधिलक्ष्य करनेवाले संयमी ब्राह्मण
योगी अपने अन्तःकरणको सुद्ध करके जिन सन्नतन
पुरुषको पाकर जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं;
चन्द्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं तथा अन्तः आकाश

जिनका विग्रह है; उन भगवान्की हम शरण लेते हैं। जो
भगवान् सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति और वृद्धि करनेवाले हैं,
जो ऋषियों और लोकोंके महा तथा देवताओंके ईश्वर हैं,
जिनहोंने देवतओंका प्रिय और समस्त बगत्का पालन
करनेके लिये विरकात्मसे पितरोंको कष्ट तथा
देवताओंको उत्तम इष्टिष्व अर्पण करनेका नियम प्रवर्तित
किया है, उन देवश्रेष्ठ परमेश्वरको हय स्रष्टर प्रणम
करते हैं।

तदनन्तर बृद्ध एवं वृद्धिमान् देवता भगवान्
श्रीब्रह्मजी यज्ञरत्नरूपमें लोकपालक श्रीविष्णुभाषाशक्तके
सब बौद्धिक होम करने लगे। सब यज्ञरत्नरूप घन आदि
सामग्रियों और ऋषियोंसे भरा था। परम प्रभावशाली
भगवान् श्रीविष्णु धनुष हाथमें लेकर सब ओरसे उसकी
रक्षा कर रहे थे। दैत्य और दानवोंके समूह तथा
राक्षसोंके समुदाय भी वहाँ उपस्थित थे बड़-बिछ, बेट-बिछ
तथा पद और इतमका ज्ञान रकनेवाले
महर्षियोंके बेट-बेटोंसे सारी सभा गूँच उठी। यहाँ
स्तुति-कर्मिक जनकार, शिक्षाके ज्ञाता, शब्दोंकी व्युत्पत्ति
एवं अर्थका ज्ञान रकनेवाले और धीमांसके युक्तिगुरु
जनोंको समझनेवाले विद्वानोंके उद्धारण किये हुए शब्द
सबको सुनायी देने लगे। इतिहास और पुरुषोंके ज्ञात,
नान प्रचरके विज्ञानको जानते हुए भी धीन रहनेवाले,
संयमी तथा उत्तम ब्रह्मेश्वर पालन करनेवाले विद्वानोंने
वहाँ उपस्थित होकर जब और होममें लगे हुए
मुख-मुख ब्रह्मणोंको देखा। देवता और असुरोंके गुरु
लोक-प्रितामह ब्रह्मजी उस यज्ञभूमिमें विराजमान थे।
सुर और असुर दोनों ही उनकी सेवामें बड़े थे।
प्रकाशगण—दक्ष, ब्रह्मिह, पुलह, भरीषि, अङ्गिरा,
भृगु, अत्रि, गौतम तथा नारद—वे सब लोग वहाँ
भगवान् ब्रह्मजीकी उपासना करते थे। अम्बुजा, जम्बु,
तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध,
शब्देद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यज्ञकरण,
जन्म-मरण, निवृत्त, कल्प, शिक्षा, आपुर्वेद, धनुर्वेद,
धीमांस, गमित, गजविद्या, अक्षयिज्ञ और इतिहास—
इन सभी अङ्गोंकोसे विभूषित सम्पूर्ण वेद भी यूर्तिमान्

और पुष्कर क्षेत्रमें उन्हें निवासस्थान देकर कहा—
‘अत्यल्पेन साधनसे यहीं रहें।’ तपश्चात् जटा और
मृगधर्म बरतन करनेवाले वे समस्त महर्षि ब्रह्मजीकी
बड़-सम्पत्तियों सुरक्षित करने लगे। उनमें कुछ महात्म
कालभित्तिय वे तथा कुछ लोगे संप्रधान (एक समझते
हिये ही अत्र ग्रहण करनेवाले अथवा तत्त्वज्ञ विचार
करनेवाले) थे। वे नान्न प्रकारके नियमोंमें संलग्न तथा
वेदीपर शयन करनेवाले थे उन सभी तपस्वियों
पुष्करके उत्तरेमें ज्यों ही जलमें मूह देखा, उसी क्षण वे
अत्यन्त क्रोधान् हो गये। फिर एक दूसरेकी ओर
देखकर सोचने लगे—‘यह कैसी बात है ? इस तीर्थमें
मूहका प्रतीतिम्ब देकनेसे सम्बन्ध सुन्दर क्या हो गया !
ऐसा विचार कर तपस्वियोंने उसका नाम ‘मुकुन्दार्जन
तीर्थ’ रक दिया। तपश्चात् वे नहाकर अपने-अपने
निबन्धनोंमें लग गये। उनके गुणोंकी वज्रों उपमा नहीं थी।
नरमेह ! वे सभी जन्यवन्ती मुनि वहाँ रहकर अत्यन्त
श्रेष्ठा पने लगे। उन्होंने अग्निहोत्र करके नान्न प्रकारकी
क्रियाई सम्पन्न कीं। तपस्यासे उनके पाप भूल हो चुके
थे। वे सोचने लगे कि ‘यह सरोवर सबसे श्रेष्ठ है।’ ऐसा
विचार करके उन द्विजातियोंने उस सरोवरका श्रेष्ठ
पुष्कर’ नाम रखा

तदनन्तर जगद्गणेशदेव दामोदर रूपमें नव प्रकरके पात्र देनेके पश्चात् वे सभी द्विज वहाँ प्राची सरस्वतीका नाम सुनकर उसमें स्नान करनेकी इच्छासे गये । तीर्थमें गेह सरस्वतीके तटपर कद्दुल से द्विज निवास करते थे । नाम प्रकरके वृक्ष उस स्थानकी शोभा बढ़ा रहे थे । वह तीर्थ सभी ब्रह्मियोकी मनोरम जान पड़ता था । अनेकों ब्रह्मि-मुनि उसका सेवन करते थे उन ब्रह्मियोंमेंसे कोई कद्दु पीकर रहनेवाले थे और कोई जल पीकर । कुछ लोग कलजहारते थे और कुछ केवल पत्र चबाकर रहनेवाले थे ।

सरस्वतीके तटपर महर्षियोंके स्थापनायका नाम
गृह्यत रहता था । मुनेषोंके सैकड़ों झुंड वहाँ विचारा करते
थे । अहिम्मा तथा धर्मपरमपरा महात्म्यओसे उस तीर्थवती
अधिक प्रेरणा हो रही थी । पुनः तीर्थमें सरस्वती नदी

सुप्रभा, वज्रजन्त, प्राची, जन्म और विशालता नामसे प्रसिद्ध पाँच भागओंमें बंटावित होती है। भूतलम्पर वर्तमान ब्रह्माजीकी सम्पत्तये— उनके विस्तृत यज्ञमण्डपमें जब द्विजातिप्रेम्य सुभागमन हो गया, देवतालोक पुष्पावधवाचन तथा जना प्रचक्रके नियमोंका पालन करते हुए जब यज्ञ-कार्यके सम्पादनमें लग गये और पितृमह ब्रह्माजी यज्ञकी दीक्षा ले चुके, उस समय सम्पूर्ण पौरोहीकी समृद्धिसे मुक्त बनेके द्वारा भगवान्का वजन अरन्ध्र हुआ। एवेन्द्र। उस समय द्विजातियोंके पास उनकी मनचाही कस्तुरी अपने-आप उपस्थित हो जाती थी। धर्म और अर्थके साधनमें प्रवीण पुरुष भी स्मरण करते ही वहाँ आ जाते थे। देव, गन्धर्व गान करने लगे। अस्त्रादी नचने लगीं। दिव्य बाने बज उठे। उस यज्ञकी समृद्धिसे देवता भी सन्तुष्ट हो गये। मनुष्योंको तो वहाँका वैभव देखकर बड़ा ही विस्मय हुआ। पुष्कर तीर्थमें जब इस प्रकार ब्रह्माजीका यज्ञ होने लगा, उस समय ऋषियोंने सन्तुष्ट होकर सरस्वतीका सुप्रभा नामसे आवाहन किया। पितृमहका सम्मान करती हुई वेगजालिनी सरस्वती नदीको उपस्थित देखकर मुनियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार नदियोंमें ब्रह्म सरस्वती ब्रह्माजीकी सेवा तथा मनीषी मुनियोंकी प्रसन्नताके लिये ही पुष्कर तीर्थमें प्रकट हुई थी। जो मनुष्य सरस्वतीके तट-तटपर अपने शरीरका परित्याग करता है तथा प्राची सरस्वतीके तटपर जप करता है, वह पुनः जन्म-मृत्युको नहीं प्राप्त होता। सरस्वतीके बलमें कुम्भी लगावेवालेको अचानक यज्ञका पूरा-पूरा फल मिलता है। जो वहाँ निधम और उपवासके द्वारा अपने शरीरको मुक्तता है, केवल जल या वायु पीकर अथवा फले चक्कर लपसा करता है, वेदीपर सेता है तथा कम और निधियोंका पूजक-पूजक पालन करता है, वह शुद्ध हो ब्रह्माजीके पास पदको प्राप्त होता है। जिन्होंने सरस्वती तीर्थमें तिलपर भी सुवर्णका दान किया है, उनका वह दान मेघपर्जितके दानके समान फल देनेवाला है। वह बात पूर्वकालमें तब प्रजापति ब्रह्माजीने कही थी जो मनुष्य उस तीर्थमें श्राद्ध करेंगे, वे अपने कुलकी इच्छा

पीड़ितोंके साथ स्वर्गलोकमें जावेंगे। वह तीर्थ पितरोंके बहुत ही प्रिय है, वहाँ एक ही मित्र देनेसे उन्हें पूर्ण तृप्ति हो जाती है। ये पुष्करतीर्थके द्वारा ठंडा पानी ब्रह्मलोकमें पधारते हैं। उन्हें फिर अन्न—भोगोंकी इच्छा नहीं होती, ये मोक्षप्राप्ति के चले जाते हैं। अब मैं सरस्वती नदी जिस प्रकार पूर्ववर्तिनी हुई, वह प्रसन्न ब्राह्मणा हैं, सुनो।

पहलेही बता है, एक बार इन्द्र अर्द्ध सम्स्त देवताओंकी ओरसे भगवन् श्रीविष्णुने सरस्वतीसे कहा 'देवि ! तुम पश्चिम-समुद्रके तटपर जाओ और इस ब्रह्मानलको ले जाकर समुद्रमें डाल दो। ऐसा करनेसे सम्स्त देवताओंका भय दूर हो जायगा। तुम यज्ञाधी प्रीति देवताओंको अपना-दान दो।' सबको उत्पन्न करनेवाले भगवन् श्रीविष्णुकी ओरसे यह आदेश मिलनेपर देवी सरस्वतीने कहा—'भगवन् ! मैं स्नाथीन नहीं हूँ, क्या इस बर्षके लिये मेरे पिता अक्षओंसे अनुरोध कीजिये। पिताजीकी आज्ञाके बिना मैं एक पग भी नहीं जा सकती।' सरस्वतीका अर्घ्यप्राप्त जानकर देवताओंने ब्राह्मणोंसे कहा 'पितामह ! आपकी कुमारी काय सरस्वती काटी साध्वी है—उसमें किसी प्रकारका दोष नहीं देखा गया है; अतः उसे छोड़कर दूसरा कोई नहीं है, जो ब्रह्मानलको ले जा सके।

पुस्तकजी कहते हैं—देवताओंकी बात सुनकर महात्माजीने सरसतीको बुराया और उसे गोदमें लेकर उसका यस्तक रूपा। फिर बड़े जोरके साथ कहा— 'मेरी ! तुम मेरी और इन समस्त देवताओंकी रक्षा करो। देवताओंके प्रभावसे तुम्हें इस कार्यके करनेमें बड़ा सम्मान प्राप्त होगा। इस बहकानलको ले जाकर यहाँ फेंकेंगे भूमिमें डाल दो।' पित्तके विरोगके कारण कारिगरोके नेत्रोंमें धूसर छल्लाएव आये। उसने महात्माजीको प्रणमन करके कहा - 'अच्छा, जाती हूँ।' उस समय सम्पूर्ण देवताओं तथा उसके पित्तने भी कहा— 'भय न करो।' इससे वह भय छोड़कर प्रसन्न चित्तसे जानेको तैयार हुई। उसकी जात्रके समय सदा

और गङ्गादेवी ध्वनि तथा गङ्गालम्बन होने लगा, जिसकी आवाजसे सारा जगत् गूँघ उठा। सरस्वती अपने तेजसे सर्वत्र प्रकाश फैलानी हुईं जातीं। उस समय गङ्गाजी उसके पीछे हो गईं। अब सरस्वतीने कहा—‘सखी ! तुम कहाँ जाती हो ? मैं फिर तुम्हें मिलूँगी।’ सरस्वतीके देख बहनेपर गङ्गाने मधुर वाणीमें कहा—‘तुम्हें ! अब तो तुम जब पूर्वदिशामें आओगी तभी मुझे देख सकोगी। देवताओंके हित वृद्धाश्रम दर्शन सभी मेरे लिये सुसभ हो सकेगा।’ यह सुनकर सरस्वतीने कहा—‘शुचिरहिते ! अब तुम भी उत्तराभिमुखी होकर लोकल परित्याग कर देना।’ गङ्गा बोली—‘सखी ! मैं उत्तराभिमुखी होनेपर अधिक धर्म काही जाऊँगी और तुम पूर्वाभिमुखी होनेपर। उत्तराश्रमिनी गङ्गा और पूर्ववाहिनी सरस्वतीमें जो प्रमुख आदर और दान करोगे, वे तीनों श्रेष्ठोंसे भुक्त होकर मोक्षमार्गका आनन्द लेंगे—इसमें कोई अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।’

इसपर वह सरस्वती नदीकन्येमें परिणत हो गयी। देवताओंमें देवता-देवता एक प्रकारके वृक्षकी जड़से प्रकट हुई। वह वृक्ष भगवान् विष्णुका स्वरूप है। सम्पूर्ण देवताओंमें उसकी वन्दना की है। उसकी अनेकसे शाखाएँ सब ओर फैली हुई हैं। वह दूसरे जगज्जीवी की भाँति स्नेह फैला है। यद्यपि उस वृक्षमें एक भी फूल नहीं है, तो भी वह खिलखिलाने लगे हुए नुक्त आदि पक्षियोंके वज्रण फूलोंसे लज्ज-रस जान पड़ता है। सरस्वतीने उस प्रकारके समीप-स्थित होकर देवतादेव विष्णुसे कहा—‘भगवन् ! मुझे बह्वर्णीय सम्पत्ति कीजिये; मैं उषस्की आश्रयता परलन करूँगी।’ उसके ऐसा कहनेपर भगवान् श्रीविष्णु बोले—‘तुम्हें इस बह्वानलकने पश्चिम-समुद्रकी ओर ले जाते समय बलनेका कोई भय नहीं होगा।’

पुस्तककी कहानी है—तदनन्तर भाग्यन् श्रीविष्णुने अष्टाक्षरमन्त्रसे सोनेके चक्षुमें रत्नकर सरस्वतीकी तैप दिया। उसने उस चक्षुको अपने कदमें रत्नकर पञ्चाम्बी और प्रस्थान किया। अदृश्य नृत्यसे बालती हुई

यह महानदी पुष्करमें पहुँची और ब्रह्माजीने तिन-तिन कुण्डोंमें डग्न किया था, उन सबको जलसे अलङ्घित करके प्रकट हुई। इस प्रकार पुष्कर क्षेत्रमें परम पवित्र सरस्वती नदीका प्रदुर्लभ हुआ। ब्रह्माजीके जीवनदान देनेवाली वायुने भी उसका जल लेकर वहमि सब तीर्थोंमें छाल दिया। उस पुण्यक्षेत्रमें पहुँचकर पुण्यसलिलका सरस्वती मनुष्योंके पापोंका नाश करनेके लिये स्थित हो गयी। जो पुष्करका मनुष्य पुष्कर तीर्थमें विद्यमान सरस्वतीका दर्शन करते हैं, वे स्वर्ग की ओरकी अचोगतिका अनुभव नहीं करते। जो मनुष्य उसमें धीरे-धीरे साधना करते हैं, वे ब्रह्मलोकमें पहुँचकर ब्रह्मजीके साथ अमरत्वका अनुभव करते हैं। जो मनुष्य ज्येष्ठ पुष्करमें स्नान करके पितरोंका तर्पण करता है, वह उन सबका नरकसे उद्धार कर देता है तथा स्वयं उसका भी पितर शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मजीके क्षेत्रमें पुष्करसलिलका सरस्वतीको पकर मनुष्य दूसरे किस तीर्थकी धामना करे—उससे बड़कर दूसरा तीर्थ है ही कौन ? सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह सब-सब-सब ज्येष्ठ पुष्करमें एक बार बुझकी लगानेसे मिल जाता है। अधिक क्या कहा जाय—जिसने पुष्कर क्षेत्रका निवास, ज्येष्ठ कुण्डका जल तथा उस तीर्थमें स्नान—ये तीन करते प्राप्त कर लीं, उसने परमगति या ही जो मनुष्य उत्तम ब्रह्म, उत्तम क्षेत्र तथा उत्तम तीर्थमें जाय और होय करके ब्रह्मजीके दान देता है, वह अक्षय सुखका भागी होता है। कर्त्तिक और वैशाखके शुक्ल पक्षमें तथा चन्द्रमा और सूर्यके बहणके समय स्नान करनेवाला कुलजाह्नलक्षेत्रमें स्नाने क्षेत्र और तीर्थ मुनीन्द्रोद्धार करने गये हैं, उन सबमें यह पुष्कर तीर्थ अधिक पवित्र है—ऐसा ब्रह्माजीने कहा है।

जो पुरुष कर्त्तिककी पूर्णिमाको मध्यम कुण्ड (मध्यम पुष्कर) में स्नान करके ब्रह्मजीके दान देता है, उसे अक्षय यज्ञका फल मिलता है। इसी प्रकार कनिष्ठ कुण्ड (अल्प पुष्कर) में एकाग्रतयापूर्वक स्नान करके जो ब्रह्मजीके उत्तम अग्रहनीका फल दान करता है, वह अक्षयलोकमें जाता है तथा वहाँ इन्द्रिय पीड़ियोंके साथ

साथकर श्रेष्ठ फलका उपभोग करता है। इसलिये पुरुषको ज्ञात है कि वह पुरा समय करके पुष्कर तीर्थकी जातीके लिये जहाँकी यात्रा करनेके लिये अपना विचार स्थिर करे। गति, स्थिति, प्रज्ञा, मेधा, बुद्धि और शुभ भागी—ये सब सरस्वतीके पर्याय मतलबमें गये हैं। जो पुष्करके वनमें, जहाँ अक्षी सरस्वती है, जाकर उसके जलका दर्शन कर कर लेते हैं, उनके भी अक्षय यज्ञका फल मिलता है तथा जो उसके पीर गंगा लगाकर स्नान करता है, वह तो ब्रह्मजीका अनुचर होता है। जो मनुष्य कहीं विधिपूर्वक श्राद्ध करते हैं, वे पितरोंकी दुःखदायी नरकसे निश्चलकर स्वर्गमें पहुँच देते हैं। जो सरस्वतीमें स्नान करके पितरोंकी कुश और तिलसे युक्त जल दान करते हैं, उनके पितर इन्द्रिय हो नवने लगते हैं। यह पुष्कर तीर्थ सब तीर्थोंसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह अक्षी तीर्थ है। इसीलिये इस पृथ्वीपर यह सम्पदा तीर्थोंमें विख्यात है। यह मान्य धर्म और मोक्षकी त्रिविधस्वामी है, निश्चि है। सरस्वतीसे युक्त होनेके कारण इसकी महिमा और भी बढ़ गयी है। जो लोग पुष्कर तीर्थमें सरस्वती नदीका जल पीते हैं वे जल और महोदेवजीके द्वारा प्रज्जित अक्षय लोकमेंको प्राप्त होते हैं। धर्मिक लक्ष्यको जाननेवाले मुनिवर्गमें जहाँ-जहाँ सरस्वतीदेवीका सेवन किया है, उन सभी स्थानोंमें वे परम पवित्ररूपसे स्थित हैं; किन्तु पुष्करमें वे अन्य स्थानोंकी अपेक्षा विशेष पवित्र मानी गयी हैं। पुष्करमें सरस्वती नदी संसारमें सुलभ है; किन्तु कुशक्षेत्र, त्र्यासक्षेत्र और पुष्करक्षेत्रमें तो यह बड़े भाग्यसे प्राप्त होती है। अतः वहाँ इसका दर्शन दुर्लभ बातका गया है। सरस्वती तीर्थ इस जललोक सम्पदा तीर्थोंमें श्रेष्ठ होनेके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंका साधक है। अतः मनुष्यको चाहिये कि वह ज्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ—तीनों पुष्करोंमें यज्ञपूर्वक स्नान करके उनकी प्रदक्षिणा करे। तत्पश्चात् पवित्र जलसे प्रतिदिन पितृगणका दर्शन करे। श्राद्ध लोकमें जानेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषकी अनुलोमाग्रसे अर्घ्यात् क्षमता ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ पुष्करमें

सुहृत्सखीके नन्दा नाम पढ़नेका इतिहास और उसका माहात्म्य

तथा विलोम्बज्जम्बसे अर्थात् कनिष्ठ, मध्यम और ज्येष्ठ पुष्करमें स्नान करना चाहिये इसी प्रकार वह ठक तीनों पुष्करोंमेंसे किसी एकमें वा सबमें नित्य स्नान करता रहे

पुष्कर होत्रमें तीन सुन्दर शिखर और तीन ही स्रोत हैं वे सब-के-सब पुष्कर नामसे ही प्रसिद्ध हैं। उन्हें ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर कहते हैं। जो मन और इन्द्रियोंको वशमें करके सरस्वतीमें स्नान करता और ब्राह्मणको एक उत्तम गौ दान देता है, वह शास्त्रीय आज्ञाके पालनसे मुदाचित होकर अक्षय स्त्रोतोंको पाता है अधिक क्या कहें—जो रात्रिके समय भी स्नान करके वहाँ याचकको दान देता है, वह अनन्त

सुखका भागी होता है पुष्करमें तिल-दानकी मुनिलेग अधिक प्रशंसा करते हैं तथा कृष्णपत्रकी चतुर्दशीको वहाँ सदा ही स्नान करनेका विधान है।

भीष्मजी ! पुष्कर वनमें पहुँचकर सरस्वती-नदीके प्रकट होनेकी बात बतायी गयी अब वह पुनः अदृश्य होकर वहाँसे पश्चिम दिशाकी ओर चली, पुष्करसे थोड़ी ही दूर जानेपर एक सज्जुका वन मिल्य, जो फल और फूलोंसे सुसज्जित था, सभी जगहोंके पुष्प उस वनस्थलीकी रोधा बड़ा रहे थे, वह स्थान मुनियोंके भी मनको मोहनेवाला था। वहाँ पहुँचकर नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वतीदेवी पुनः प्रकट हुई। कहाँ वे 'नन्दा'के नामसे तीनों लोकमें प्रसिद्ध हुई।

सरस्वतीके नन्दा नाम पढ़नेका इतिहास और उसका माहात्म्य

सूतजी कहते हैं—यह सुनकर देवराज भीष्मने पुलस्त्यजीसे पूछा—'अहन् ! खरितार्थमें श्रेष्ठ नन्दा कोई दूसरी नदी तो नहीं है ? मेरे मनमें इस बातको लेकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि सरस्वतीका नाम 'नन्दा' कैसे पड़ गया। जिस प्रकार और जिस वस्त्रणसे वह 'नन्दा' नामसे प्रसिद्ध हुई, उसे बतानेकी कृपा कीजिये।' भीष्मके इस प्रकार पूछनेपर पुलस्त्यजीने 'सरस्वतीका 'नन्दा' नाम क्यों पड़ा, इसका प्राचीन इतिहास सुनना आरम्भ किया। वे बोले—भीष्म ! पहलेकी बात है, पृथ्वीपर प्रभञ्जन नामसे प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गये हैं। एक दिन वे उस वनमें युगैक शिखर खेल रहे थे। उन्होंने देखा, एक झाड़ीके भीतर मृगी खड़ी है वह राजाके ठीक सामने पड़ती थी। प्रभञ्जनने अत्यन्त तीव्रता बाण चलकर मृगीको बाँध खाला। अहव हरिणीने चकित होकर चारों ओर दृष्टिपात किया। फिर हाथमें धनुष-बाण धारण किये राजाको बड़ा देस वह बोली—'ओ मूढ़ ! वह तूने क्या किया ? तुम्हारा यह कर्म फलपूर्ण है। मैं यहाँ नीचे बैठ किये खड़ी थी और निर्भय होकर अपने बखेखे दूध पिलव रही थी। इसी अवस्थामें तूने इस वनके भीतर मुझ निरपराध हरिणीको अपने वस्त्रके समान बाणका निराश्र

बनाया है। तेरी बुद्धि बड़ी सोटी है, इसलिये तू कल मांस सानेवाले पशुकी योनिमें पड़ेगा इस कण्टकाकीर्ण वनमें तू व्याध हो जा।'।

मृगीका यह शपथ सुनकर सामने बड़े हुए राजाकी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ व्याकुल हो उठीं। वे हाथ जोड़कर बोले—'कल्याणी ! मैं नहीं जानता था कि तू बखेखे दूध पिलव रही है, अनजानमें मैंने तेरा वध किया है अतः मुझपर प्रसन्न हो ! मैं व्याघ्रपोनिको त्वागकर पुनः मनुष्य-शरीरको कब प्राप्त करूँगा ? अपने इस प्राणके उद्धारकी अवधि तो बतल दो' राजाके ऐसा कहनेपर मृगी बोली—'राजन् ! आज्ञाके-सौ वर्ष बीतनेपर यहाँ नन्दा नामकी एक गौ आयेगी। उसके साथ तुम्हारा वार्तालाप होनेपर इस शपथ अन्त हो जायगा।'।

पुलस्त्यजी कहते हैं—मृगीके कथनानुसार राजा प्रभञ्जन व्याध हो गये। उस व्याधकी व्याकृति बड़ी ही खेर और पथनक थी। वह उस वनमें बलके वशीभूत हुए मृगी, अन्य चौपायों तथा मनुष्योंको भी मार-मारकर खाने और रहने लगा। वह अपनी निन्दा करते हुए कहता था, 'हाय ! अब मैं पुनः कब मनुष्य-शरीर धारण करूँगा ? अबसे नीच योनिमें झालनेवाला ऐसा विन्दनीय कर्म—महान् फल नहीं करूँगा। अब इस योनिमें मैं

है, मैं शायद करके नहीं लगती हूँ। भूकसे पीड़ित आपसमें
एक-दूसरे का जीवन अर्पण करना है।

बड़का बोला—हाँ। तुम वहीं जान चाहती हो, वहाँ मैं भी चलींग। तुम्हारे साथ मेरा भी घर जान हो अच्छा है। तुम न रहोगी तो मैं अकेले भी तो घर ही काटींग, [फिर साथ ही क्यों न मकी ?] यदि बाप तुम्हारे साथ मुझे भी घर डालेगा तो निश्चय ही मुझको वह उत्तम गति मिलेगी, जो मातृपक्ष पुत्रोंको मिल करती है। अतः मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलींग। मातासे बिसुद्धे हुए बालकके जीवनका क्या प्रयोजन है ? केवल दूध पीकर रहनेवाले बच्चोंके शिन्धे माताके समान दूसरा कोई कस्य नहीं है। माताके समान रक्षक, माताके समान आश्रय, माताके सम्पन्न बोह, माताके सम्पन्न सुख तथा माताके सम्पन्न देवता इहलोक और परलोकमें भी नहीं है। वह ब्रह्माजीका लक्षणित चित्रा हुआ परम धर्म है। जो पुत्र इसका पालन करते हैं, उन्हें उत्तम गति प्राप्त होती है।*

बन्धाने कहा—बेटा ! मेरी ही मृत्यु निश्चय है, तुम वहाँ न अग्रज दूसरेकी मृत्युके साथ अन्य जीवोंकी मृत्यु नहीं होती [जिसकी मृत्यु निश्चय है, उसकी ही होती है] । तुम्हारे लिये पाताक्य यह उत्तम एवं अन्तिम समुद्र है, मेरे वचनोंका चालन करते हुए यही रहो, यही मेरी सम्पत्ति काही नाश्रुता है । अन्त्यके समीप आकर कर्मों विचरते हुए कभी प्रमत्त न करना अन्त्यसे समस्त प्राणी नष्ट हो जाते हैं । शोभनका कभी ऐसी घासको चरनेके लिये न जाना ।

जो किसी दुर्गम स्थानमें उगी हो; क्योंकि लोभसे इहलोक और परलोकमें भी सम्बन्ध बिनाश हो जाता है। लोभसे प्रेरित होकर लोभ समुद्रमें, जोर जलमें तथा दुर्गम स्थानमें भी प्रवेश कर जाते हैं। लोभके कारण विज्ञान पुरुष भी भयंकर पीप कर बैठता है। लोभ, अमाद तथा हर एकके प्रति विश्वास कर लेता—इन तीन कलशोंसे जगत्का नाश होता है; अतः इन तीनों दोषोंका परित्याग करना चाहिये। बेटा सम्पूर्ण शिखरी जीवोंसे तथा प्लेन्ट और जोर आदिके द्वारा संबन्ध प्राप्त होनेपर सदा भयानपूर्वक अपने शरीरकी रक्षा करनी चाहिये। प्रायःनिवाले पशु-पक्षी अपने साथ एक स्थानपर निवास करते हैं। तो भी उनके विपरीत विश्वास सहसा पता नहीं लगाता नककाले जीवोंका, नदिबोंका, सींगवाले पशुओंका, शाका चारण करनेवालेका, क्षिपोंका तथा दूतोंका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये। जिसपर पहले कभी विश्वास नहीं किया गया हो, ऐसे पुरुषपर तो विश्वास करे ही नहीं। जिसपर विश्वास जम गया हो, उसपर भी अत्यन्त विश्वास न करे, क्योंकि [अविश्वासनीयपर] विश्वास करनेसे जो पथ उत्पन्न होता है, वह विश्वास करनेवालेका सम्पूर्ण नाश कर डालता है। औरोंकी तो बात ही क्या है, अपने शरीरका भी विश्वास नहीं करना चाहिये। भीरुस्वभाववाले बालकका भी विश्वास न करे; क्योंकि बालक इतने-भयानकानेपर प्रमादवशात् गुप्त बात भी दूसरोंके बता सकते हैं।† सर्वत्र और सदा सँघटे हुए

* नमिह नमरुसमो नमो नमिह मरुगमम नमिः । नमिह नमरुसमः सोमो नमिह नमरुसमो हुसमम् ॥

अथि अरुसले देव अरुलेके नमः ॥

इस से पहले हमें **आत्मनिरीक्षण** से निपटित सब प्रकार के कष्टों का भोग करना पड़ेगा।

(76) 750-48

[illegible]

(見註：第45—46)

बहुत ऊँचे हो गये थे [यहाँतक कि उन्होंने सूर्यका मार्ग भी रोक लिया था], किन्तु सत्यमें बाँध जानेके कारण ही वे [महर्षि अगस्त्यके साथ किये गये] अपने नियमकों नहीं तोड़ते। स्वर्ग, मोक्ष तथा धर्म—सब सत्यमें ही प्रतिष्ठित हैं; जो अपने वचनका लोप करता है, उसने माने सत्यका लोप कर दिया। सत्य अग्राध जलसे भरा हुआ तीर्थ है, जो उस शुद्ध सत्यमय तीर्थमें स्नान करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर परम गतिके प्राप्त होता है। एक हजार अधमेघ यज्ञ और सत्यभक्षण—ये दोनों यदि तपजूपर रखे जायें तो एक हजार अधमेघ पड़ोंसे सत्यका ही परलक्ष्य भावी रहेगा। सत्य ही उत्तम तप है, सत्य ही उत्कृष्ट ज्ञानज्ञान है। सत्यभक्षणमें किसी प्रकसका छेद नहीं है। सत्य ही साधुपुरुषोंकी परलक्ष्ये लिये कसौटी है। वही सत्पुरुषोंकी वंश-परम्परागत सम्पत्ति है। सम्पूर्ण आश्रयोंमें सत्यका ही आश्रय श्रेष्ठ माना गया है। वह अत्यन्त कठिन होनेपर भी ठसका पालन करना अपने हाथमें है। सत्य सम्पूर्ण जगत्के लिये आभूषणरूप है जिस सत्यका उच्चारण करके भलेबुरे भी स्वर्गमें पहुँच जाता है, उसका परिस्थान कैसे किया जा सकता है।*

सखियों बोलतीं—नन्दे ! तुम सम्पूर्ण देवताओं और दैत्योंके द्वारा नमस्कार करनेयोग्य हो; क्योंकि तुम

परम सत्यका आश्रय लेकर अपने प्राणोंका भी स्वाग कर रही हो, जिनका त्याग बहुत ही कठिन है। कल्याणी ! इस विषयमें हमलोग क्या कह सकती हैं। तुम तो धर्मका बीड़ा उठा रही हो। इस सत्यके प्रभावसे त्रिभुवनमें कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। इस महान् त्यागसे हमलोग यही सम्झती हैं कि तुम्हारा अपने पुत्रके साथ वियोग नहीं होगा जिस नारीका चित्त कल्याणमार्गमें लगा हुआ है, उसपर कभी आपत्तियाँ नहीं आती।

पुलस्त्यजी कहते हैं—तदनन्तर गोपियोंसे मिलकर तथा समस्त गो-समुदायकी परिक्रमा करके वहकि देवताओं और वृक्षोंसे विदा ले नन्दा वहाँसे चल पड़ी। उसने पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, चन्द्रमा, दसों दिक्पाल, चन्द्रके पृथ, आकाशके नक्षत्र तथा ग्रह—इन सबको बारम्बार प्रणाम करके कहा: 'इस वनमें जो सिद्ध और वनदेवता निवास करते हैं, वे वनमें चले हुए मेरे पुत्रकी रक्षा करें।' इस प्रकार पुत्रके कोहपदा बहुत-सी बातें कहकर नन्दा वहाँसे प्रस्थित हुई और उस स्थानपर पहुँची, जहाँ वह तीक्ष्ण दाढ़ों और भयङ्कर आकृतिवाला मांसमक्षी बाघ भूँह भाये बैठा था। उसके पहुँचनेके साथ ही उसका बछड़ा भी अपनी पूँछ ऊपरकी उठाये अत्यन्त वेगसे दौड़ता हुआ वहाँ आ गया और

* एकः सविस्मृतो गर्भे धरणे भरणे तथा पुङ्गवे चैकः सुखं दुःखमातः सत्ये वदाम्यहम् ॥
सत्ये प्रतिष्ठितः स्वेकः धर्मः सत्ये प्रतिष्ठितः । उदधिः सत्यवचनेन पर्याप्तो न विलम्बति ॥
विष्णवे पृथिवीं दत्त्वा बलिः पञ्चालमस्मिताः । सप्तर्षिः बलिर्बन्धुः सत्यवचनेन तिष्ठति ॥
प्रमदमानः नैलेन्द्रः राजासूतः समुच्छ्रितः सत्येन संस्थितो विन्ध्यः प्रबन्धे नक्षिपर्वति ॥
स्वर्गो मोक्षस्तथा धर्मः सर्वे धाम्नि प्रतिष्ठितः । पशोः स्तेप्यते वाचमनेने तेन लोपितम् ॥

* * *

अगस्त्यसहिते शुद्धे सत्यतीर्थे क्षमाद्भूते । आत्मा पापविनिर्मुक्तः प्रकृति परमा गतिम् ॥
अधमेघसङ्घर्षे च सत्ये च तुल्यता भूताम् । अधमेघसङ्घर्षाद्धि सत्यमेव विविक्ष्यते ॥
सत्ये साधु तपः श्रुते च परमे वेदार्जुनचरितं साधुत्वे निश्चयं मर्ते तुल्यधने सर्वजयाणां परम्
स्वाधीनं च मुदुर्लभं च जगताः सर्वकारेण पूज्यं यन्लेख्येऽप्यपिघाय गच्छति दिवं तपनयने च कथम् ॥

अपनी पत्नी और अन्ध टोन्केके आगे बढ़ा हो गया ।
पुष्पके अन्ध देख तथा स्वप्ने सदैव हुए मृत्युस्थान काकर

दृष्टि झलकर उस गौने कहा मृगएक । मैं सत्यधर्मका
फलन करती हुई तुझसे पास आ गयी हूँ, अब मेरे संसारे
तुम इच्छानुसार अपनी तृप्ति करो ।'

स्वाध्याय बोला—गव ! तुम बड़ी सत्यदर्शनी
निकली । कल्पकनी । तुम्हारा स्वर्ग है । सत्यका आश्रय
लेनेवाले अधियोध कभी कोई असम्भल नहीं होता ।
तुमने लौटनेके लिये जो पहले सत्यपूर्वक तपस की थी,
उसे सुनकर मुझे बड़ा कोटुहल हुआ था कि वह जाकर
फिर कैसे लौटेगी । तुम्हारे सत्यकी परीक्षाके लिये ही मैं
पुनः तुम्हें भेज दिया था अन्यथा मेरे पास आकर तुम
जीती जागती कैसा लौट सकती थी । मेरा वह कोटुहल
पूरा हुआ । मैं तुम्हारे बीनर सत्य सोच रहा था, वह मुझे
मिला गया । इस सत्यके प्रभावसे मैंने तुम्हें बाँध दिया,

अबसे तुम मेरी बंदिन हुई और वह तुम्हारा पुनः पैर
बान्धने हो गया । शुभे । तुमने अपने अन्धकारसे मुक्त
पद्मान् पायींको वह उद्देश दिया है कि सत्यका ही
सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित है । सत्यके ही आधारपर कार्य
दिया हुआ है । कल्पकनी ! तुम और ललामोरसिंह
भूमिक वे प्रवेश किये हैं, मैं तुम निवास करती हूँ ।
जो तुम्हारा दुष्ट पीले हैं, वे कन्य हैं, कृतार्थ हैं, उन्होंने
ही पुनः किया है और उन्होंने ही सम्पूर्ण फल कन्य है ।
देवताओंके भी सम्पूर्ण वह आदर्श रखा है, गौत्रोंके देवता
सत्य है, वह देवताका अन्ध मुझे अपने जीवनसे अर्धव
हो गयी । अब मैं वह कार्य करीगा, जिसके द्वारा पापसे
मुक्तकार या करी । अन्धकार मिने इन्कारों जीवोंको मार
और सत्य है । मैं पद्मान् पायी, दुष्टकरी, निर्दयी और
हत्या है, पत्नी नहीं, ऐसा टारुण्य कार्य करके मुझे भिन्न
लेखोंमें जाना पड़ेगा । बंदिन । इस समय मुझे अपने
बाँधसे मुक्त होनेके लिये वैसी तपसका करना चाहिये,
जसे संकल्पमें बतलाओ, क्योंकि अब विज्ञानपूर्वक मृत्तिका
समय नहीं है ।

गव बोली—हाँ गव । विद्वान् पुनः
सत्यगुणों तपकी प्रशंसा करते हैं और प्रेतामें जान तथा
उसके सहायक कार्यकी । हमारे बाँधको ही उन्म
कारता है, किन्तु कल्पिगुणोंके दृष्टिगत दान ही श्रेष्ठ मान
गया है । सम्पूर्ण दानोंमें एक ही दान सर्वोत्तम है । वह
है । सम्पूर्ण भूतोंको अन्न-दान । इससे बड़कर दूसरा
कोई दान नहीं है । जो समस्त चरचर जीवियोंको
अन्न-दान देता है वह सब प्रकारके पापसे मुक्त होकर
परब्रह्मको प्राप्त होता है । अहिंसके सम्पन्न न कोई दान
है, न कोई तपस्य । जैसे हाथोंके पदविद्धों अन्न नहीं
प्राणियोंके पदविद्ध रखा करते हैं । इसी प्रकार अहिंसके
द्वारा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं ।* योग एक ऐसा वृक्ष

* गव पुनः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्येवम् । इत्येवम् । इत्येवम् । इत्येवम् । इत्येवम् ।
आदिभक्तान् । दानमहिंसकीवृत्तित्वम् । अन्नं सर्वभूतानां ब्रह्म दानमात्रं ।
आचार्यः । पुनः-अन्धकः । अन्धकः । अन्धकः । अन्धकः । अन्धकः ।
आचार्यः । पुनः-अन्धकः । अन्धकः । अन्धकः । अन्धकः । अन्धकः ।
अन्धकः । अन्धकः । अन्धकः । अन्धकः । अन्धकः । अन्धकः ।
अन्धकः । अन्धकः । अन्धकः । अन्धकः । अन्धकः । अन्धकः ।

है, जिसकी छाया तीनों तापोंका विनाश करनेवाली है। धर्म और ज्ञान उस वृक्षके फूल हैं। स्वर्ग तथा मोक्ष उसके फल हैं। जो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक इन तीनों प्रकारके दुःखोंसे सन्तप्त हैं, वे इस योगवृक्षकी छायाका आश्रय लेते हैं। वहाँ जानेसे उन्हें उत्तम शान्ति प्राप्त होगी है, जिससे फिर कभी दुःखोंके द्वार वे अधिकृत नहीं होते। यही परम कल्याणका साधन है, जिसे मैंने संक्षेपसे बताया है। तुन्हें ये सभी बातें ज्ञात हैं, केवल मुझसे पूछ रहे हो।

व्याघ्रने कहा—पूर्वकालमें मैं एक राजा था; किन्तु एक मृगीके शपसे मुझे बाधक शरीर धारण करना पड़ा। सबसे निरन्तर प्रणियोंका जब करते रहनेके कारण मुझे सारी बातें भूल गयी थीं। इस समय तुम्हारे सम्पर्क और उपदेशसे फिर उनका स्मरण हो आया है, तुम भी अपने इस सत्यके प्रभावसे उत्तम गतिको प्राप्त होगी। अब मैं तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूँ। मेरे सौभाग्यसे तुमने आकर मुझे धर्मका स्वरूप बताया, जो सत्पुरुषोंके मार्गमें प्रतिष्ठित है। कल्याणी तुम्हारा नाम क्या है ?

नन्दा बोली—मेरे वृथके स्वामीका नाम 'नन्द' है; उन्होंने ही मेरा नाम 'नन्दा' रख दिया है।

पुलस्त्यजी कहते हैं—नन्दाका नाम कानर्म पड़ते ही राजा प्रभञ्जन शपसे मुक्त हो गये। उन्होंने पुनः बल और रूपसे सम्पन्न राजका शरीर प्राप्त कर लिया। इसी समय सत्यभावण करनेवाली यशस्विनी नन्दाका दर्शन करनेके लिये साक्षात् धर्म वहाँ आये और इस प्रकार बोले— नन्दे ! मैं धर्म हूँ, तुम्हारी सत्य वाणीसे आकृष्ट होकर वहाँ आया हूँ। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ कर माँग ले। 'धर्मके ऐसा कहनेपर नन्दाने यह कर माँगा— 'धर्मराज ! आपकी कृपासे मैं पुत्रसहित उत्तम पदको प्राप्त होऊँ तथा यह स्थान मृनिनोंके धर्मप्रदान करनेवाला सुप्र तीर्थ बन जाय। देवेश्वर ! यह सरस्वती नदी आजसे मेरे ही नामसे प्रसिद्ध हो—इसका नाम 'नन्दा' पड़ जाय। आपने कर देनेको कहा, इसलिये मैंने यही कर माँगा है।'

[पुत्रसहित] देवी नन्दा तत्काल ही सत्यसादियोंके उत्तम लोकमें चली गयी। राजा प्रभञ्जनने भी अपने पूर्वोपाजित राज्यको पा लिया। नन्दा सरस्वतीके तटसे स्वर्गको गयी थी, [तथा उसने धर्मराजसे इस आशयका वरदान भी माँगा था] इसलिये किङ्कर्तोंने वहाँ 'सरस्वती'का नाम नन्दा रख दिया। जो मनुष्य वहाँ आते समय सरस्वतीके नामका उच्चारणमात्र कर लेता है, वह जीवनभर सुख पाता है और मृत्युके पक्षान् देखता होता है। ज्ञान और जल्पान करनेसे सरस्वती नदी मनुष्योंके लिये स्वर्गकी सीढ़ी बन जाती है। अष्टमीके दिन जो लोग एकाग्रचित होकर सरस्वतीमें स्नान करते हैं, वे मृत्युके बाद स्वर्गमें पहुँचकर सुख भोगते हुए आनन्दित होते हैं। सरस्वती नदी सदा ही स्त्रियोंको सौभाग्य प्रदान करनेवाली है। तृतीयको यदि वसका सेवन किया जाय तो वह विशेष सौभाग्यदायिनी होती है। उस दिन उसके दर्शनसे भी मनुष्यको पाप-राशिसे छुटकारा मिल जाता है जो पुरुष उसके जलका स्पर्श करते हैं, उन्हें भी मुनीश्वर समझना चाहिये वहाँ चाँदी दान करनेसे मनुष्य रूपवान् होता है। ब्रह्माकी पुत्री यह सरस्वती नदी परम पावन और पुण्यसलिल है, यही नन्दा नामसे प्रसिद्ध है फिर जब यह स्वच्छ जलसे युक्त हो दक्षिण दिशाकी ओर प्रवाहित होती है, तब विपुल या विशाल नाम

धारण करती है। वहाँसे कुछ ही दूर जागे जाकर यह पुनः पश्चिम दिशाकी ओर मुड़ गयी है। वहाँसे सरस्वतीकी धारा प्रकट देखी जाती है। उसके तटोंपर अत्यन्त मनोहर तीर्थ और देवमन्दिर हैं जो मुनियों और

सिद्ध पुरुषोंद्वारा भस्मीभूति सेवित हैं। नन्दा तीर्थमें स्नान करके यदि मनुष्य सुवर्ण और पृथ्वी आदिक दान करे तो वह महान् अभ्युदयकारी तथा अक्षय फल प्रदान करनेवाला होता है।

पुष्करका माहात्म्य, अगस्त्याश्रम तथा महर्षि अगस्त्यके प्रभावका वर्णन

भीष्मजीने कहा—ब्रह्मन् अब आप मुझे यह बतानेकी कृपा करें कि केदवेला ब्राह्मण तीनों पुष्करोंकी यात्रा किस प्रकार करते हैं तथा उसके करनेसे मनुष्योंको क्या फल मिलता है ?

पुलस्त्यजीने कहा—राजन् ! अब एकाग्रचित होकर तीर्थ-सेवनके महान् फलका श्रवण करो जिसके हाथ, पैर और मन संयममें रहते हैं तथा जो विद्वान्, तपस्वी और कीर्तिमान् होता है, वही तीर्थ-सेवनका फल प्राप्त करता है। जो प्रतिग्रहसे दूर रहता है—किसीका दिया हुआ दान नहीं लेता प्रायश्चित्त जो कुछ प्राप्त हो जाय—उसीसे सन्तुष्ट रहता है तथा जिसका अहङ्कार दूर हो गया है, ऐसे मनुष्यको ही तीर्थ-सेवनका पूरा फल मिलता है। राजेन्द्र जो स्वभावतः अनेधहीन, सत्यवादी, दृढतत्त्वपूर्वक उत्तम व्रतका पालन करनेवाला तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्मभक्त रहनेवाला है, उसे तीर्थ सेवनका फल प्राप्त होता है।* यह ऋषियोंका परम गोपनीय सिद्धान्त है।

राजेन्द्र पुष्कर तीर्थ करोड़ों ऋषियोंसे भरा है, उसकी लम्बाई ढाई योजन (दस कोस) और चौड़ाई आधा योजन (दो कोस) है। वहीं उस तीर्थका परिमाण है। वहाँ जानेमात्रसे मनुष्यको राजसूय और अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है, जहाँ अत्यन्त पवित्र सरस्वती नदीने ज्येष्ठ पुष्करमें प्रवेश किया है, वहाँ चैत्र शुक्ल चतुर्दशीको ब्रह्मा आदि देवताओं ऋषियों, सिद्धों और

चारणोंका आगमन होता है, अतः उक्त तिथिको देवताओं और पितरोंके पूजनमें प्रवृत्त हो मनुष्यको वहाँ स्नान करना चाहिये। इससे वह अभय फलको प्राप्त होता है और अपने कुलका भी बढाकर करता है। वहाँ देवताओं और पितरोंका तर्पण करके मनुष्य विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। ज्येष्ठ पुष्करमें स्नान करनेसे उसका स्वरूप चन्द्रमाके समान निर्मल हो जाता है तथा वह ब्रह्मलोक एवं उत्तम गतिको प्राप्त होता है। मनुष्य-लोकमें देवाधिदेव ब्रह्माजीका यह पुष्कर नामसे प्रसिद्ध तीर्थ विभुवनमें विख्यात है। यह बड़े बड़े पातकोंका नाश करनेवाला है। पुष्करमें तीनों सन्ध्याओंके समय—प्रातःकाल, मध्याह्न एवं सायंकालमें दस हजार करोड़ (एक खरब) तीर्थ उपासित रहते हैं तथा आदित्य, यम, रुद्र, साध्य, मरुद्गण गन्धर्व और अप्सराओंका भी प्रतिदिन आगमन होता है। वहाँ तपस्या करके कितने ही देवता दैत्य तथा ब्रह्मर्षि दिव्य योगसे सम्पन्न एवं महान् पुण्यशाली हो गये। जो मनसे भी पुष्कर तीर्थके सेवनकी इच्छा करता है, उस मनस्वीके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज उस तीर्थमें देवता और दानवोंके द्वारा सम्मानित भगवान् ब्रह्मजी सदा ही प्रसन्नतत्त्वपूर्वक निवास करते हैं। वहाँ देवताओं और ऋषियोंने महान् पुण्यसे युक्त होकर इच्छानुसार सिद्धियाँ प्राप्त की हैं जो मनुष्य देवताओं और पितरोंके पूजनमें तत्पर हो वहाँ स्नान करता है, उसके पुण्यको मनीषी

* यस्य हस्तौ च पादौ च मनसैव सुमेधतम् किञ्च तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥

प्राणमहादुषाम्नः सेतुहो येन केनचित् । बह्वेकस्मिन्वृत्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥

अखोभयश्च राजेन्द्र अत्यशीले दुःप्रतः आश्रयेष्वप्यश्नुते स तीर्थफलमश्नुते

पुष्प अन्तर्मेव यज्ञवी अनेका दसगुण अधिक बतलाते हैं। पुष्करारम्भमें जाकर जो एक ब्राह्मणसे भी भोजन कराता है, उसके उस अन्नसे एक करोड़ ब्राह्मणोंको पूर्ण तृप्तिपूर्वक भोजन करनेका फल होता है तथा उस पुष्पकर्मिक प्रयत्नसे वह इहलोक और परलोकमें भी अन्नन्द यन्त्रता है। [अन्न न हो तो] उन्नत, मूल अथवा फल—यिससे वह स्वयं जीवन-निर्वाह करता हो, कटी—दोष-दृष्टिका परित्याग करके ब्रह्मपूर्वक ब्राह्मणको अर्पण करे। उसीके दानसे मनुष्य अन्तर्मेव यज्ञका फल प्राप्त करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र सभी इस तीर्थमें ज्ञान-दानदि पुष्पके अधिकारी हैं। ब्रह्मजीका पुष्प नामक सरोवर परम पवित्र तीर्थ है। वह वनप्रस्थित, सिद्धों तथा मुनियोंको भी पुष्प प्रदान करनेवाला है। परम पवन सरस्वती नदी पुष्पसे ही महासागरतक ओर गयी है। वहाँ महायोगी आदिदेव मधुसूदन सदा निवास करते हैं। वे आदिदेवोंके नामसे प्रसिद्ध हैं तथा सम्पूर्ण देवता उनकी पूजा करते रहते हैं। विशेषतः कर्त्तव्यकी पूर्णताको जो पुष्प तीर्थकी वक्रा करता है, वह अमृत फलका भागी होता है—ऐसा मैं सुन हूँ।

कुलन्दन । जो सार्वकाल और तबों काय ओड़कर तीनों पुष्पोंका स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थोंमें आचमन करनेका फल प्राप्त होता है। बी हो या पुष्प, पुष्पमें स्नान करनेवालेसे उसके जन्मभरका साध पाप नष्ट हो जाता है। जैसे सम्पूर्ण देवताओंमें ब्रह्मजी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब तीर्थोंमें पुष्प ही आदि तीर्थ बताया गया है। जो पुष्पमें संयम और पवित्रताके साथ दस वर्षोंतक निवास करता हुआ ब्रह्मजीका दर्शन करता है, वह सम्पूर्ण यज्ञोंका फल प्राप्त कर लेता है और अन्तमें ब्रह्मलोकमें जाता है। जो पूरे सौ वर्षोंतक अग्निहोत्र करता है और कर्त्तव्यकी एक ही पूर्णताको पुष्पमें

निवास करता है, उन दोनोंका फल एक-सा ही होता है। पुष्पमें निवास दुर्लभ है, पुष्पमें तपस्याका सुयोग मिलना कठिन है। पुष्पमें दान देनेका सोपान भी मुश्किलसे प्राप्त होता है तथा यज्ञवी साधन सुयोग भी दुर्लभ है।* वेदवेत्ता ब्राह्मण ज्येष्ठ पुष्पमें जाकर स्नान करनेसे मोक्षका भागी होता है और आदसे वह पितरोंको तृप्त देता है। जो ब्राह्मण वहाँ जाकर नमस्कारके रित्य भी सन्ध्यापूजन करता है, उसे बहुत वर्षोंतक सन्ध्यापूजन करनेका फल प्राप्त हो जाता है। पूर्वकालमें ब्रह्मजीने स्वयं ही यह बात कही थी। जो अकेले भी कभी पुष्प तीर्थमें चल जाय, उसको चाहिये कि इसीमें पुष्पका जल लेकर क्रमशः सन्ध्या-पूजन कर ले; ऐसा करनेसे भी उसे बहुत वर्षोंतक निरन्तर सन्ध्यापूजन करनेका फल प्राप्त हो जाता है। जो पत्नीको पास बिठाकर दक्षिण दिशाकी ओर मुँह करके गायत्री मन्त्रका जप करते हुए वहाँ तर्पण करता है, उसके उस तर्पणद्वारा बारह वर्षोंतक पितरोंको पूर्ण तृप्ति बनी रहती है। फिर पिण्डदानपूर्वक आहुति करनेसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है। इसीरित्ये विधान पुष्प यह सोचकर ब्रह्मके साथ विवाह करते हैं कि हम तीर्थमें जाकर ब्रह्मपूर्वक पिण्डदान करेंगे। जो ऐसा करते हैं, उनके पुत्र, वन, धन्य और सन्तानका कभी उच्छेद नहीं होता—यह निःसन्देह बात है।

राजन् । जब मैं तुमसे इस तीर्थके आश्रमोंका वर्णन करता हूँ, एकचर्चित होकर सुने महर्षि आगस्त्यने इस तीर्थमें अपना आश्रम बनाया है, जो देवताओंके आश्रमकी सम्प्रदाय करता है। पूर्वकालमें यहाँ सत्सर्वव्योक्त भी आश्रम था। ब्रह्मर्षियों और मनुजों भी यहाँ आश्रम बनाया था। यज्ञ-पर्वतके किनारे यहाँ नगोंकी रमणीय पुरी भी है। महाशय 'मैं पश्याम्ना अगस्त्यजीके प्रभावका संशेपसे वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पहलेकी बात है—सत्ययुगमें ब्रह्मलोक

* पुष्पमें पुष्पों काकः पुष्पं पुष्पं तपः ॥ पुष्पं पुष्पं दानं गन्तुं च सुदुष्करम् ॥

नामसे अंसिद्ध दानव रहते थे। उनका स्वभाव अत्यन्त कठोर था तथा वे युद्धके लिये सदा उद्यत रहते थे। एक समय वे सभी दानव नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित हो वृत्रासुरको बीचमें करके इन्द्र आदि देवताओंपर चारों ओरसे चढ़ आये। तब देवतालोग इन्द्रको आगे करके ब्रह्माजीके पास गये उन्हें हाथ जोड़कर सड़े देस ब्रह्माजीने कहा: 'देवताओ! तुमलोग जो कार्य करना चाहते हो, वह सब मुझे मालूम है मैं ऐसा उपाय बताऊँगा जिससे तुम वृत्रासुरका वध कर सकोगे। दधीचि नामके एक महर्षि है, उनकी मुट्ठी बड़ी ही उधार है। तुम सब लोग एक साथ जाकर उनसे कर माँगे वे धर्मात्मा हैं, अतः प्रसन्नचित्त होकर तुम्हारी माँग पूरी करेंगे तुम उनसे यही कहना कि आप त्रिभुवनका हित करनेके लिये अपनी हड्डियाँ हमें प्रदान करें निश्चय ही वे अपना शरीर त्यागकर तुम्हें हड्डियाँ अर्पण कर देंगे। उनकी हड्डियोंसे तुमलोग अत्यन्त भयंकर एवं सुदृढ़ वज्र तैयार करो, जो दिव्य शक्तिसे सम्पन्न उत्तम अस्त्र होगा उससे बिजलीके समान गड़गड़ाहट पैदा होगी और वह महाम् से महान् शत्रुका विनाश करनेवाला होगा। उसी वज्रसे इन्द्र वृत्रासुरका वध करेंगे

पुलस्तकी कहते हैं—ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर समस्त देवता उनकी आज्ञा ले इन्द्रको आगे करके दधीचिके आश्रमपर गये वह सरस्वती नदीके उस पार बना हुआ था नाना प्रकारके वृक्ष और लताएँ उसे ढोए हुए थीं वहाँ पाँचवज्र देवताओंने सूर्यके समान तेजस्वी महर्षि दधीचिके दर्शन किया और उनके चरणोंमें प्रणाम करके ब्रह्माजीके कथनानुसार वरदान माँगा तब दधीचिने अत्यन्त प्रसन्न होकर देवताओंको प्रणाम करके यह वचन साधक वचन कहा: 'अहो! आज इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता यहाँ किन्तुलिये पधारे हैं? मैं देवता हूँ आप सब लोगोंकी कार्त्तिक पत्निकी पड़ गयी है, आपलोग पीड़ित जान पड़ते हैं जिस कारणसे आपके इन्द्रको कह पहुँच रहा है, उसे शक्तिपूर्वक बताइये।'

देवता बोले—महर्षे! यदि आपकी हड्डियोंका शक्न बनाया जाय तो उससे देवताओंका दुःख दूर हो सकता है

दधीचिने कहा—देवताओ! जिससे आप लोगोंका हित होगा वह कार्य मैं अवश्य करूँगा। आज आपलोगोंके लिये मैं अपने इस शरीरका भी त्याग करता हूँ।

ऐसा कहकर मनुष्योंमें श्रेष्ठ महर्षि दधीचिने सहसा अपने प्राणोंका परित्याग कर दिया तब सम्पूर्ण देवताओंने आश्चर्यकताके अनुसार उनके शरीरसे हड्डियाँ निकाल लीं। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे विजय पानेके लिये विश्वकर्मके पास जाकर बोले—आप इन हड्डियोंसे कर्मका निर्माण कीजिये 'देवताओंके वचन सुनकर विश्वकर्मनि बड़े हर्षके साथ प्रथमपूर्वक उग्र शक्ति-सम्पन्न वज्रास्त्रका निर्माण किया और इन्द्रसे कहा—'देवेश्वर यह वज्र सब अस्त्र-शस्त्रोंमें श्रेष्ठ है, आप इसके द्वारा देवताओंके भयंकर शत्रु वृत्रासुरको भस्म कीजिये।' उनके ऐसा कहनेपर इन्द्रको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने शुद्ध भावसे उस वज्रको प्रणम किया

तदनन्तर इन्द्र देवताओंसे सुरक्षित हो, वज्र हाथमें लिये, वृत्रासुरका स्रपन्न करनेके लिये गये, जो

॥ अनीसला इनीकेले कदीकसि पर पद्य ॥

पृथ्वी और आकाशको घेरकर कहा था। कालकेय नामके विशालकाय दानव हाथोंमें शस्त्र उठाये चारों ओरसे उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर तो दानवोंके साथ देवताओंका भयंकर युद्ध प्रारम्भ हुआ। दो घड़ीतक तो ऐसी मार-काट हुई, जो सम्पूर्ण लोकको महान् भयमें डालनेवाली थी। पौरोंकी भुजओंसे चलती हुई तलवारें जब शत्रुके शरीरपर पड़ती थीं, तब बड़े जोरका शब्द होता था। अकस्मात्से पृथ्वीपर गिरते हुए मल्लक ताड़के फलके समान जान पड़ते थे। उनसे वहाँकी सारी भूमि पटी हुई दिखायी देती थी, उस समय सोनेके कणच पहने हुए कालकेय दानव दावानलसे जलते हुए वृक्षोंके समान प्रतीत होते थे। वे हाथोंमें परिम लेखर देवताओंपर टूट पड़े। उन्होंने एक साथ मिलकर बड़े वेगसे धावा किया था। यद्यपि देवता भी एक साथ संगठित होकर ही युद्ध कर रहे थे, तो भी वे उन दानवोंके वेगको न सह सके। उनके पैर उलझ गये, वे भयभीत होकर भाग खड़े हुए। देवताओंको डरकर भागते और वृक्षसुरको प्रबल होते देखा हजार आँखोंवाले इन्द्रको बड़ी घबराहट हुई। इन्द्रकी ऐसी अवस्था देखा सनातन भगवान् श्रीविष्णुने उनके भीतर अपने तेजका सञ्चार करके उनके बलको बढ़ाया। इन्द्रको श्रीविष्णुके तेजसे परिपूर्ण देखा देवताओं तथा निर्मल अन्तःकरण-वाले ब्रह्मर्षियोंने भी उनमें अपने-अपने तेजका सञ्चार किया। इस प्रकार भगवान् श्रीविष्णु, देवता तथा महाभाग महर्षियोंके तेजसे वृद्धिको प्राप्त होकर इन्द्र अत्यन्त बलवान् हो गये।

देवराज इन्द्रको सबल जान वृषासुरने बड़े जोरसे सिंहनाद किया। उसकी विघट गर्जनसे पृथ्वी, दिशायें, अन्तरिक्ष, बुल्लोक और आकाशमें सभी काँप उठे। वह भयंकर सिंहनाद सुनकर इन्द्रको कहा सन्ताप हुआ। उनके हृदयमें घम समा गया और उन्होंने बड़ी ठठावलीके साथ अपना महान् वज्रका उसके ऊपर छोड़ दिया। इन्द्रके वज्रका आघात पाकर वह महान् असुर निष्पाप होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। तत्पश्चात् सम्पूर्ण देवता तुरंत आगे बढ़कर वृषासुरको चपसे सत्तप्त हुए

रोव दैत्योंको मारने लगे। देवताओंकी मार पड़नेपर वे महान् असुर भयसे पीड़ित हो खबुके समान वेगसे भागकर अगाध समुद्रमें जा छिपे। वहाँ एकत्रित होकर सब-के-सब तीनों लोकोंका चरु करनेके लिये आपसमें सल्लाह करने लगे। उनमें जो विचारक थे, उन्होंने नाम प्रकरणके उपाय बतलाये—तब-तबकी युक्तियाँ सुझायीं। अन्ततोगत्वा यह निश्चय हुआ कि 'तपस्यासे ही सम्पूर्ण लोक टिके हुए हैं, इसलिये उसीका भय करनेके लिये शीघ्रता की जाय। पृथ्वीपर जो कोई भी तपस्वी, धर्मज्ञ और विद्वान् हो, उनका तुरंत वध कर दिया जाय। उनके नष्ट हो जानेपर सम्पूर्ण जगत्का खब ही नाश हो जायगा।

उन सबकी बुद्धि मारी गयी थी; इसलिये उपर्युक्त प्रकारसे संसारके विनाशका निश्चय करके वे बहुत प्रसन्न हुए। समुद्ररूप दुर्गका आश्रय लेकर उन्होंने त्रिभुवनमें विनाश आरम्भ किया। वे रक्तमें बुधित होकर निकलते और पवित्र आश्रमों तथा मन्दिरोंमें जो भी मुनि मिलते, उन्हें पकड़कर खा जाते थे। उन दुष्टलोगोंने वसिष्ठके आश्रममें जाकर आठ हजार आठ ब्राह्मणोंका भक्षण कर लिया तथा उस कनमें और भी बितने तपस्वी थे, उन्हें भी मौतके घाट उतार दिया। महर्षि ऋष्यकनके पवित्र आश्रमपर, जहाँ बहुत-से द्विज निवास करते थे, जाकर उन्होंने फल-मूल्य आहार करनेवाले सौ मुनियोंको अपना प्राप्त बना लिया। इस प्रकार रक्तमें वे मुनियोंका संहार करते और दिनमें समुद्रके भीतर घुस जाते थे। भयानकके आश्रमपर जाकर उन दानवोंने खसु और जल पीकर संयम-नियमके साथ रहनेवाले बीस ब्राह्मणियोंकी हत्या कर डाली। इस तरह बहुत दिनोंतक उन्होंने मुनियोंका भक्षण जारी रखा, किन्तु मनुष्योंको इन हत्याघातोंका पता नहीं चला। उस समय कालकेयोंके भयसे पीड़ित होकर सारा जगत् [धर्म-कर्मकी ओरसे] निरुत्साह हो गया। स्वाध्याय बंद हो गया। व्रत और उत्सव समाप्त हो गये। मनुष्योंकी संख्या दिनेदिन क्षीण होने लगी, वे भयभीत होकर अकस्मात्से लिये दसों दिशामें दौड़ने लगे, कोई द्विज गुफाओंमें छिप गये,

दूसरेमें झरनोंकी शरण ली, चित्तनोंमें मयसे जड़कुल होकर प्राण त्याग दिये। इस प्रकार यज्ञ और उत्सवोंसे रहित होकर जब साय जगत् नष्ट होने लग्य, तब इन्द्र-सहित सम्पूर्ण देवता व्यथित होकर भगवान् श्रीनारायणकी शरणमें गये और इस प्रकार स्तुति करने लगे।

देवता बोले—महोदय ! हमारे जन्मदाता और रक्षक हैं। आप ही संसारका धारण-पोषण करने-वाले हैं। चर और अधर सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि आपसे ही हुई है। कमलनयन ! पूर्वकालमें यह भूमि नष्ट होकर रसातलमें चली गयी थी उस समय आपने ही व्याहृत्त धारण करके संसारके हितके लिये इसका समुद्रसे उद्धार किया था। पुरुषोत्तम अदिदैत्य हिरण्यकशिपु बड़ा पराक्रमी था, तो भी आपने नरसिंहरूप धारण करके उसका घब कर डाला। इस प्रकार आपके बहुत-से ऐसे [अलौकिक] कर्म हैं, जिनकी गणना नहीं हो सकती। मधुसूदन ! हमलोग भयभीत हो रहे हैं, अब आप ही हमारी गति है। इसलिये देवदेवोंका हम आपसे लोकाधी रक्षाके लिये प्रार्थना करते हैं। सम्पूर्ण लोकोंकी, देवताओंकी तथा इन्द्रकी महान् मयसे रक्षा करिये। आपकी ही कृपासे [अण्डज, स्वेदज, जलयुज एवं तन्मज्ज—] चार भागोंमें बँटी हुई सम्पूर्ण प्रजा जीवन धारण करती है। आपकी ही दयासे मनुष्य स्वस्थ होंगे और देवताओंकी श्रेष्ठ-कव्योंसे तृप्ति होगी। इस प्रकार देव-मनुष्यादि सम्पूर्ण लोक एक-दूसरेके आश्रित हैं। आपके ही अनुग्रहसे इन सबका उद्धार शान्त हो सकता है तथा आपके द्वारा ही इनकी पूर्णतया रक्षा होनी सम्भव है। मायन् ! संसारके ऊपर बड़ा भारी भय अब पहुँचा है। पता नहीं, कबन रात्रिमें जा-जाकर ब्राह्मणोंका घब कर डालता है। ब्राह्मणोंका क्षय हो जानेपर सपुत्री पृथ्वीका नश हो जायगा। अतः महामाहो जगत्पते ! अब ऐसी कृपा करें, जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर इन लोकोंका विनाश न हो।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—देवताओं ! मुझे प्रजाके विनाशकर सारा कारण मालूम है। मैं तुम्हें भी

बताता हूँ, निश्चित होकर सुने। बरलोकमें आपसे विख्यात जो दानवोंका समुदाय है, वह बड़ा ही निहुर है। उन दानवोंने ही परस्पर मिलकर सम्पूर्ण जगत्को कष्ट पहुँचाना आरम्भ किया है। वे इन्द्रके द्वारा वृत्रासुरको मारा गया देख अपनी जड़ बचनेके लिये समुद्रमें घुस गये थे। नाना प्रकारके घहोंसे भरे हुए भयङ्कर समुद्रमें रहकर वे जगत्का विनाश करनेके लिये रातमें मूर्तिघोषने का वाते हैं। जबतक वे समुद्रके भीतर छिपे रहेंगे, तबतक उनकी नाश होना असम्भव है, इसलिये अब तुमलोग समुद्रको सुखानेका कोई उपाय सोचो।

पुनरुत्पत्ति की कहानी है—भगवान् श्रीविष्णुके ये वचन सुनकर देवता ब्राह्मणोंके पास आकर वहाँसे महर्षि अगस्त्यके आश्रमपर गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने मित्रवत्तणके पुत्र परम तेजस्वी महात्म अगस्त्य ऋषिके देखा। अनेकों महर्षि उनकी सेवामें लगे थे। इनमें प्रबलका लेश भी नहीं था। वे तपस्याकी राशि जान पड़ते थे। ऋषिलोग उनके अलौकिक कर्मोंकी चर्चा करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे।

देवता बोले—महर्षे ! पूर्वकालमें जब राजा नहुषके द्वारा लोकोंको कष्ट पहुँच रहा था, उस समय आपने संसारके हितके लिये उन्हें इन्द्र-पदसे ग्रह किया और इस प्रकार लोकोंका कष्ट दूर करके आप जगत्के आश्रयदाता हुए। जिस समय पर्वतोंमें श्रेष्ठ विन्ध्यबल सूर्यके ऊपर प्रवेष्ट करके बहकर बहुत ऊँचा हो गया था, उस समय आपने ही उसे नतमस्तक किया; तबसे आजतक आपकी आज्ञाका पालन करता हुआ वह पर्वत कड़ता नहीं। अब साय जगत् अन्धकारसे अन्धकारित था और प्रजा मृत्युसे पीड़ित होने लगी, उस समय आपके ही अपन्न रक्षक समझकर प्रजा आपकी शरणमें आयी और उसे आपके द्वारा परम अनन्द एवं शान्तिकी प्राप्ति हुई। जब-जब हमलोगोंपर भयकर आक्रमण हुआ तब-तब सदा ही आपने इसे शरण दी है, इसलिये आज भी हम आपसे एक वरकी कचना करते हैं। अब वरदाता है [अतः हमारी इच्छा पूर्ण करिये]

अन्न देनेवाले हैं। आपकी कृपासे देवताओंसहित सम्पूर्ण जगत्का कभी तच्छेद नहीं हो सकता।' इस प्रकार सम्पूर्ण देवता उनकी सम्मान कर रहे थे। प्रचान-प्रचान गन्धर्व हर्षाद करते थे और महर्षिके ऊपर दिव्य पुष्पोंकी वर्षा हो रही थी। उन्होंने समूचे महासागरको बलरूप कर दिया। जब समुद्रमें एक बूँद भी पानी न रहा, तब सम्पूर्ण देवता हर्षमें भरकर हाथोंमें दिव्य अन्नपुष्टि लिये दानवोंपर प्रहार करने लगे। महाबली देवताओंका वेग असुरोंके लिये असाह्य हो गया। उनकी मार सहकर भी वे भीमकाय दानव दो षट्तीक घमसतन युद्ध करते रहे; किन्तु वे पवित्रात्म मुनियोंकी तपस्यासे दण्ड हो चुके थे, इसलिए पूर्ण शक्ति लगाकर कम करते रहनेपर भी देवताओंके हाथसे मारे गये। जो मरनेसे बच रहे, वे पृथ्वी पराङ्मुख पातालमें घुस गये। दानवोंको मारा गया देश देवताओंमें नाना प्रकारके चर्चोद्घाट मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यकी सत्वन किंवा तथा इस प्रकार कहा—

देवता बोले—महाभाग! आपकी कृपासे संसारके लोगोंको बड़ा सुख मिले। बलकेवल दानव बड़े ही क्रूर और पराक्रमी थे, वे सब आपकी शक्तिसे मारे गये। लोभकरकम महर्षे! अब इस समुद्रको भर

दीजिये। आपने जो बल भी लिया है, वह सब इसमें आपका छोड़ दीजिये।

उनके ऐसा कहनेपर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी बोले— 'वह बल तो मैंने पक्का लिया, अब समुद्रको भरनेके लिये अवशेष कोई दूसरा उपाय सोचें।' महर्षिकी बात सुनकर देवताओंको विसम भी हुआ और विचर भी। वहाँ इकट्ठे हुए सब लोग एक दूसरेकी अनुमति ले मुनिकर अगस्त्यजीको प्रणाम करके जैसे आये थे, वैसे ही लौट गये। देवतालोग समुद्रको भरनेके विषयमें परस्पर विचार करते हुए ब्रह्माजीके पास गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने हाथ जोड़ ब्रह्माजीको प्रणाम किया और समुद्रके पुनः भरनेका उपाय पूछा। तब लोकपितामह ब्रह्मने उनसे कहा— 'देवताओं। तुम सब लोग इच्छानुसार अपने-अपने अभीष्ट स्थानको लौट जाओ, अब बहुत दिनोंके बाद समुद्र अपनी पूर्ववस्थाको प्राप्त होगा। महाराज बगीरथ अपने कुटुम्बी जनोंकी तारनेके लिये गङ्गाजीको लयेंगे और उर्ध्विके जलसे पुनः समुद्रको भर देंगे।'

ऐसा कहकर ब्रह्मजीने देवताओं और ऋषियोंको भेज दिया।

सप्तर्षि-आश्रमके प्रसङ्गमें सप्तर्षियोंके अलोभका वर्णन तथा ऋषियोंके सुखसे अन्नदान एवं दान आदि धर्मोंकी प्रशंसा

पुलस्त्यजी कहते हैं—एक! अब मैं तुम्हारे लिये सप्तर्षियोंके आश्रमका वर्णन करूँगा। अग्नि, वसिष्ठ, मै, पुलह, क्रतु, अङ्गिरा, गौतम, सुमति, सुमुख, विश्वामित्र, स्थूलशिशु, संवत्स, प्रतर्दन, रथ्य, बृहस्पति, व्यवन, कश्यप, भृगु, दुर्वासा, जम्बवि, मार्कण्डेय, गालव, उरुना, भद्राक्ष, वसन्ति, स्थूलश, मकराक्ष, कण्व, मेधातिथि, नारद, पर्वत, स्वगन्धी, तृणाम्बु, श्वल, शौम्य, शतानन्द, अकृतमण, जम्बविकुमार पराजुराम, अष्टक तथा कृष्णाद्वैपायन—ये सभी ऋषि-महर्षि अपने पुत्रों और शिष्योंके साथ पुष्करमें व्याकर सप्तर्षियोंके आश्रममें रह चुके हैं तथा सबने इन्द्रव-संयम और शौच-सन्तोषादि नियमोंके पालनपूर्वक पूरी

बेहाके साथ तपस्या की है, जिसके फलस्वरूप उनमें इन्द्रिय-जय, वैराग्य, सत्य, क्षमा, सरलता, दया और दान आदि सद्गुणोंकी प्रतिष्ठा हुई है। पूर्वकालकी बात है, सम्पत्तिके द्वारा सक्तन ब्रह्मालोकपर विषय प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखनेवाले सप्तर्षिगण दीर्घस्थानोंका दर्शन करते हुए इस पृथ्वीपर विचर रहे थे। इसी बीचमें एक बार बड़ा भारी सूखा पड़ा, जिसके कारण भूखसे पीड़ित होकर सम्पूर्ण जगत्के लोग बड़े कष्टमें पड़ गये। उसी समय उन ऋषियोंको भी कष्ट उठाते देश तत्कालीन राजाने, जो प्रजाकी देह-भालके लिये भ्रमण कर रहे थे, दुःखी होकर कहा— 'मुनिको! ब्रह्मणोंके लिये प्रतिग्रह उपाय कृति है; अतः आपलोग मृदासे दान ग्रहण

करे—अच्छे-अच्छे गवि, धन और जी आदि अन्न, दूध-दुग्धदि १२, तरबू-तरबूके राज सुवर्ण तथा दूध देनेवाली गौएँ लें लें।*

श्रुतिश्रोत्रिणे कथा—राजन् । प्रतिग्रह बड़ी भयंकर वृत्ति है। वह स्वयंसे मनुके समान मधुर, किन्तु परिणाममें विषके समान घातक है। इस बातको स्वयं जानते हुए भी तुम क्यों हमें लोभमें डाल रहे हो ?' दस कस्तूरियोंके समान एक चन्नी (कुम्हार या तेली), दस चक्रियोंके समान एक शराब बेचनेवाला, दस शराब बेचनेवालोंके समान एक वेदवा और दस वेदवाओंके समान एक राजा होता है जो प्रतिदिन दस हजार हल्यगृहोंका सञ्चालन करता है, वह प्रौढिक है; राजा भी उसीके समान माना गया है अतः राजाका प्रतिग्रह अत्यन्त भयङ्कर है। जो अक्षय्य लोभसे मोहित होकर राजाका प्रतिग्रह स्वीकार करता है, वह तामिस्र आदि खेर नरकोंमें एकता जाता है।* अतः महाराज ! तुम अपने दानके साथ ही कृति पधारो तुम्हारा कल्याण हो। वह दान दूसरोंको देना

वह कहकर वे सप्तर्षि वनमें चले गये। तदनन्तर राजाकी आज्ञासे उसके मन्त्रियोंने गूलरके फलोंमें स्नेह भरकर उन्हें पृथ्वीका बिखेर दिया सप्तर्षि उनके दाने बीजते हुए कहाँ पहुँचे तो उन फलोंको भी उन्होंने हाथमें उठाया।

उन्हें धारी जानकर अधिने कहा—'वे फल ग्रहण करनेयोग्य नहीं हैं। हमारी ज्ञानशक्तिपर मोहका पर्दा नहीं पड़ा है, हम मन्दबुद्धि नहीं हो गये हैं। हम समझदार हैं, जानी हैं, अतः इस बातको भलीभाँति समझते हैं कि वे गूलरके फल सुवर्णसे भी हैं। धन इसी लोकमें आनन्ददायक होता है, मुत्सुके बाद तो वह बड़े

ही पट्ट परिणामको उत्पन्न करता है; अतः जो सुख एवं अन्न पदकी इच्छा करता हो, उसे तो इसे कदापि नहीं लेना चाहिये।†

जसिष्ठजीने कथा—इस लोकमें धनसङ्ग्रहका अपेक्षा तपस्याका सङ्ग्रह ही श्रेष्ठ है। जो सब प्रकारके लैविक संभर्होंका परित्याग कर देता है, उसके सारे उपद्रव शान्त हो जाते हैं। संग्रह करनेवाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, जो सुखी रह सके। बाह्यण जैसे-जैसे प्रतिग्रहका त्याग करता है, वैसे-ही-वैसे सन्तानके कारण उसके बड़ा-तेजस्वी वृद्धि होती है। एक ओर अकिञ्चनता और दूसरी ओर राज्यको तारुण्य रखकर तोला गया तो राज्यकी अपेक्षा अकिञ्चनताका ही पराजय भारी रहा; इसलिये विताका पुरुषके लिये कुछ भी संग्रह न करना ही श्रेष्ठ है।

कश्यपजी बोले—धन-सम्पत्ति मोहमें डालनेवाली होती है। मोह नश्वरमें निगता है; इसलिये कल्याण चाहनेवाले पुरुषको अनर्थक साधन अर्थका दूरसे ही परित्याग कर देना चाहिये जिसको धर्मिक लिये धन-संग्रहकी इच्छा होती है, उसके लिये उस इच्छाका त्याग ही श्रेष्ठ है; क्योंकि कीचड़को लगाकर घोंनेकी अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है। धनके द्वारा जिस कर्मका स्रग्धन किया जाता है, वह क्षमशील माना गया है। दूसरेके लिये जो धनका परित्याग है, वही अक्षय धर्म है, वही मोक्षकी प्राप्ति करनेवाला है।

भरद्वाजने कहा—जब मनुष्यका शरीर जीर्ण होता है, तब उसके दंत और बाल भी पक जाते हैं; किन्तु धन और जीवन्तकी अज्ञाता बड़े होनेपर भी जीर्ण नहीं होती—वह सदा नयी ही बनी रहती है। जैसे दूर्वाँ सूईसे बझये सुतका प्रवेश करा देता है, उसी प्रकार

* दशमुखसमञ्जसो दशचक्रिणस्यो वयः । दशध्वजसंघ वेदका दशवेदसमञ्जसो नृपः ॥

दशमुखसदृशं चो कथयति रीचिकः । केन तुल्यतले राजा खेरवत्स प्रतिग्रहः ॥

ये राजः प्रतिग्रहं प्रतिग्रहो लोभमोहितः तामिस्रं विनु खेरं नरकं न पचते ॥

† इहैवार्थं वसु शिवी श्रेयं चै कद्रुबोदयम् । उल्लङ्घन

अङ्गमेवैतत्सुखमनन्तविच्छेदम् ॥

तृष्णारूपी सूर्यसे संसाररूपी सूत्रक विस्तार होता है। तृष्णाक कहीं ओर छेद नहीं है, उसका पेट भरना कठिन होता है; वह सैकड़ों दोबोको डोये फिरती है; उसके द्वार बहुत-से अधर्म होते हैं। अतः तृष्णाका परित्याग ही उचित है।

श्वेतम् बोले—इन्द्रियोके लोभप्रसक्त होनेसे सभी मनुष्य सङ्कटमें पड़ जाते हैं जिसके चित्तमें सन्तोष है, उसके लिये सर्वत्र भन-सम्पत्ति परो हुई है, जिसके पैर जूतेमें हैं। उसके लिये सारी पृथ्वी मानो चमड़ेसे मड़ी है। सन्तोषरूपी अमृतसे तुम एवं शान्त चित्तवाले पुरुषोंको जो सुख प्राप्त है, वह धनके लोभसे इधर उधर दौड़ने-चाले लोभोंको कहाँसे प्राप्त हो सकता है। असन्तोष ही सबसे बड़कर दुःख है और सन्तोष ही सबसे बड़ा सुख है; अतः सुख चाहनेवाले पुरुषको सदा सन्तुष्ट रहना चाहिये।*

विश्वामित्रने कहा—किसी कामनाकी पूर्ति चाहनेवाले मनुष्यकी यदि एक कामना पूर्ण होती है, तो दूसरी नयी उत्पन्न होकर उसे पुनः बाणके सम्पन्न बीघने लगाती है। भोगोंकी इच्छा उपभोगके द्वार कभी शान्त नहीं होती, प्रत्युत भी डालनेसे प्रज्वलित होनेवाली अग्निप्रदे भाँति यह अधिकवर्धक बढ़ती ही जाती है। भोगोंकी अभिलाषा रखनेवाला पुरुष मोहवश कभी सुख नहीं पाता।

जम्बूद्वीप बोले—जो प्रतिग्रह लेनेकी शक्ति रखते हुए भी उसे नहीं ग्रहण करता वह दानी पुरुषोंको मिलनेवाले सनातन लेकोंको प्राप्त होता है जो ब्राह्मण राजासे घन होता है, वह महर्षियोंद्वारा शोक करनेके योग्य है। उस भूखके नरक-खातनाक भय नहीं दिखायी देता। प्रतिग्रह लेनेमें समर्थ होकर भी उसमें प्रसूत नहीं होना चाहिये; क्योंकि प्रतिग्रहसे ब्राह्मणोंका ऋणसे

नष्ट हो जाता है।

अरुन्धतीने कहा—तृष्णाक आदि अन्त नहीं है, वह सदा शरीरके भीतर व्याप्त रहती है। दुष्ट बुद्धिवाले पुरुषोंके लिये जिसका त्याग करना कठिन है, जो शरीरके जीवन होनेपर भी जीर्ण नहीं होती तथा जो प्राणान्तकरी रोगके सम्पन्न है उस तृष्णाक त्याग करनेवालेको ही सुख मिलता है।

पशुपत्य बोले—धर्मपरायण विद्वान् पुरुष जैसे आचरण करते हैं, आत्मकल्याणकी इच्छा रखनेवाले विद्वान् पुरुषको वैसा ही आचरण करना चाहिये।

ऐसा कहकर दृढ़तापूर्वक नियमोंका पालन करनेवाले वे सभी महर्षि उन सुवर्णयुक्त फालेको छोड़ अन्यत्र चले गये। धूमते-धामते वे मध्य पुष्करमें गये जहाँ अकस्मात् आये हुए शूनःसख नामक परिव्राजकसे उनकी भेंट हुई। उसके साथ वे किसी वनमें गये। वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा सरोवर दिखायी दिया, जिसका जल कमलसे आच्छादित था। वे सब-के-सब उस सरोवरके किनारे बैठ गये और कल्याणका चिन्तन करने लगे। उस समय शूनःसखने क्षुधासे पीड़ित उन समस्त भुनियोसे इस प्रकार कहा—‘महर्षियो ! आप सब लोग कत्रइये, भूखकी पीड़ा कैसी होती है?’

श्रुतियोने कहा—शक्ति, स्मृति, गदा, चक्र, तोषर और बाणोंसे पीड़ित किये जानेपर मनुष्यको जो वेदना होती है, वह भी भूखकी पीड़ाके सामने घात हो जाती है। दया, शांति, श्रय, ज्वर और मिरगी आदि रोगोंसे कह पाते हुए मनुष्यको भी भूखकी पीड़ा उन सबकी अपेक्षा अधिक जान पड़ती है जिस प्रकार सूर्यकी किरणोंसे पृथ्वीका सारा जल खींच लिया जाता है, उसी प्रकार पेटकी अगसे शरीरकी समस्त नाड़ियाँ सूख जाती हैं। क्षुधासे पीड़ित मनुष्यको आँखोंसे कुछ सूझ नहीं

* सर्वत्र सम्पत्तयः सन्तोषे यत्र सम्पत्तयः तत्रानन्दोत्पद्यते ननु सर्वत्रुत्पद्यते भूः॥

सन्तोषाप्रसक्तानां पशुषां शान्तचेतसाम् कुलप्रवृत्तानामनुभवाभिरहितैश्च श्रवणम्॥

असन्तोषः परं दुःखं सन्तोषः परमं सुखम्। सुखार्थं पुण्यसम्पत्तयः सततं प्रयेत्॥

Copyright © 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is published under the name of Pearson Education, Inc., which has been authorized by the copyright owner to act as sole agent for its sale and distribution throughout the world.

पढ़ा, उसका सब अन्न जलवा और सुखा जाता है। भूखकी आग प्रज्वलित होनेपर मनुष्य गैर, कायर, नर, मनु, पर्यन्त तथा सर्वदाहीन हो जाता है। लोग बूढ़से पीड़ित होनेपर पिता-माता, बही, पुत्र, बन्धु, भाई तथा स्वजनोक्त भी परित्याग कर देते हैं। भूखसे अत्यन्त मनुष्य न पितरोंकी क्लीप्तप्रति पूजा कर सकता है न देवताओंकी, न गुरुजनोक्त सत्कार कर सकता है न शत्रुओं तथा अपमानितोंको।

इस प्रकार अन्न न मिलनेपर देहकारी प्राणियोंमें ये सभी तेज आ जाते हैं। इसीलिये संसारमें अन्नसे बहुतकर न तो कोई पदार्थ हुआ है, न होगा। अन्न ही संसारका मूल है। सब कुछ उसके ही व्यापारपर टिका हुआ है। पितर, देवता, दैत्य, ब्रह्मा, उग्रस, किन्नर, मनुष्य और पिशाच—सभी अन्नमात्र माने गये हैं; इसीलिये अन्नदान करनेवालेको अक्षय्य पुति और सन्वतन स्थिति प्राप्त होती है। तप, सत्य, जप, होम, ध्यान, योग, उपास गति, स्वर्ग और सुकाम्य प्राप्ति—ये सब कुछ अन्ने ही सुलभ होते हैं। चन्दन, अमर, धूप और इक्षिपवस्तुमें ईधनका दान अन्नदानके सोत्सङ्गमें हिस्सेके बराबर भी नहीं हो सकता। अन्न ही प्राण, बल और तेज है। अन्न ही पराक्रम है, अन्ने ही तेजस्वी उत्पत्ति और वृद्धि होती है। जो मनुष्य श्राद्धपूर्वक भूसेको अन्न देता है, वह श्राद्धलक्षण होकर श्राद्धीके साथ अन्नन्द मनाता है जो एकप्रविष्ट होकर अन्नाकारवाको श्राद्धमें अन्नदानकर महारथ्यमात्र सुनाता है; उसके पितर आजीवन सन्तुष्ट रहते हैं।

इन्द्रिय-संयम और मनोनिग्रहसे कुल ब्रह्मण सुखी एवं धर्मिक भागी होते हैं। दम, दान एवं कर्म—ये तीनों लक्ष्यदर्शी पुरुषोद्धार कर्तव्ये हुए धर्म हैं। इनमें भी विशेषतः दम ब्राह्मणोंका सङ्गततम धर्म है। दम तेजस्वये बड़ातम है, दम परम पवित्र और उत्तम है। दमसे पुरुष प्रफरहित एवं तेजस्वी होता है। संस्कारसे जो कुल नियम, धर्म, शुभ कर्म अथवा सम्पूर्ण यज्ञोक्ते फल है, उन सबकी अपेक्षा दमका महत्त्व अधिक है। दमके बिना दानरूपी क्रियाकी यथावत् शुद्धि नहीं हो सकती। दमसे ही यज्ञ और दमसे ही दानकी प्रवृत्ति होती है। जिससे

इन्द्रियोंका दमन नहीं किया, उसके चाने रहनेसे क्या लाभ। उक्त निरुद्ध मन और इन्द्रियोंका कलत्रैवर्ति दमन किया है, उसके [पर लोभकर] किसी अश्रममें रहनेकी क्या आवश्यकता है। विवेन्द्रिय पुरुष जहाँ-जहाँ निवास करता है, उसके लिये यही-यही उपाय बन एवं महान् अश्रम है। जो उत्तम शील और आचरणमें रहा है, जिसने अपनी इन्द्रियोंको काबूमें कर लिया है तथा जो सदा सरल भावसे रहता है, उसके अश्रमोंसे क्या प्रयोजन ? विन्यासक मनुष्योंसे मनमें भी ठेग बन जाते हैं तथा धारमें रहकर भी यदि पाँचों इन्द्रियोंका निग्रह कर लिया जाय तो वह तपस्व ही है। जो सदा नृप कार्यमें ही प्रवृत्त होता है, उस भीतराग पुरुषके लिये धार ही तपोवन है। केवल शब्द-श्रवण-स्पर्शकरणके विस्तारमें लगे रहनेवालेका मोक्ष नहीं होता तथा लोभोंका मन बहलनेमें ही जिसकी प्रवृत्ति है, उसमें भी बुद्धि नहीं मिलती। जो एकाग्रतामें रहकर दृढ़तत्पूर्वक नियमोंका पालन करता, इन्द्रियोंकी व्यासक्तियोंसे दूर बहिराग, अध्वर्यवस्तुके विचिन्तनमें मन लगाता और सर्वदा अहिंसा-व्रतका पालन करता है, उसका मोक्ष निश्चित है। विवेन्द्रिय पुरुष सुखसे सोता और दुःखसे जागता है। वह सम्पूर्ण प्रतीके प्रति सम्मन पाव रखता है। उसके मनमें द्वेष-लोक आदि विकार नहीं आते। छेड़ा हुआ सिंह, अत्यन्त रोषमें भरा हुआ सर्प तथा सदा कुपित रहनेवाला शत्रु भी वैसा अनिष्ट नहीं कर सकता, जैसा संयमरहित पिता कर आलस्य है।

यसमयकी प्राणियों तथा अर्जितोन्मिय मनुष्योंसे स्त्रोगेको सदा भय रहता है, अतः उनके निवारणके लिये जहाजीने दण्डका विधान किया है। दण्ड ही प्राणियोंकी रक्षा और प्रजन्म पर रोक करता है। वही प्राणियोंके प्राप्तिसे रोकता है। दण्ड सबके लिये दुर्जय होता है। वह सब प्राणियोंके भय पहुँचानेवाला है। दण्ड ही मनुष्योंका रक्षक है, ठसीपर धर्म टिका हुआ है। सम्पूर्ण आक्रमण और सम्स्त भूतोंमें दण्ड ही उत्तम वस्तु माना गया है। उदारता, क्रोध, स्वभाव, सत्तेव, योग-दृष्टिको अभाव, गुरु-शुक्ला, प्राणियोंपर दण्ड और चुगली न करना

इन्हींके शान्त बुद्धिवाले संतों और ऋषियोंने दम कहा है, धर्म, मोक्ष तथा स्वर्ग—ये सभी हमके अधीन हैं। जो अपना अथमन होनेपर क्रोध नहीं करता और सम्मान होनेपर हर्षसे फूल नहीं उठता, जिसकी दृष्टिमें दुःख और सुख समान हैं, उस धीर पुरुषको प्रशान्त कहते हैं। जिसका अथमन होता है, वह साधु पुरुष तो सुखसे सोता और दुःखसे जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमयी होती है। परन्तु अथमन करनेवाला मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। अथमानित पुरुषको चाहिये कि वह कभी अथमान करनेवालेकी कुराई न सोचे। अपने धर्मपर दृष्टि रखते हुए भी दूसरोंके धर्मकी निन्दा न करे।*

जो इन्द्रियोंका दमन करना नहीं जानते, वे व्यर्थ ही शस्त्रोंका अध्ययन करते हैं; क्योंकि मन और इन्द्रियोंका संयम ही शस्त्रका मूल है, वही सनातन धर्म है। सम्पूर्ण व्रतोंका आधार दम ही है। छहों अङ्गोंसेहीत पड़े हुए चेद भी दमसे हीन पुरुषकी पवित्र नहीं कर सकते। जिसने इन्द्रियोंका दमन नहीं किया उसके संस्य, योग, उत्तम कुल, जन्म और तीर्थस्नान—सभी व्यर्थ हैं। योगवेत्ता द्विजको चाहिये कि वह अथमानको अमृतके समान समझकर उससे प्रसन्नताका अनुभव करे और सम्मानको विषके तुल्य मानकर उससे घृणा करे। अथमानसे उसके तपकी वृद्धि होती है और सम्मानसे सब पूजा और सत्कार पानेवाला ब्राह्मण दुही हुई गायकी तरह साक्षी हो जाता है। जैसे गौ घास और जल पीकर फिर पुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होमके द्वारा पुनः ब्रह्मदेवसे सम्पन्न हो जाता है। संसारमें निन्दा करनेवालेके सम्मान दूसरा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि वह पाप लेकर अपना पुण्य दे जाता है।† निन्द्य करने-

वालेकी स्वयं निन्दा न करे। अपने मनको रोके जो उस समय अपने विलम्बो यज्ञमें चर लेता है, वह मानो अमृतसे स्नान करता है। वृक्षोंके नीचे रहना, सघातण वस्त्र पहनना, झकेले रहना, किसीकी अपेक्षा न रखना और ब्रह्मचर्यका पालन करना—ये सब परमगतिको प्राप्त करनेवाले होते हैं। जिसने काम और क्रोधको जीत लिया, वह जंगलमें जाकर क्या करेगा? अर्थात्ससे शस्त्रकी शीलसे कुशलकी, सत्यसे क्रोधका तथा मित्रके द्वारा प्राणोंकी रक्षा की जाती है। जो पुरुष उत्पन्न हुए क्रोधको अपने मनसे टोक लेता है, वह उस क्षमके द्वारा सबको जीत लेता है जो क्रोध और भयको जीतकर शान्त रहता है, पृथ्वीपर उसके समान वीर और कौन है। वह ब्रह्माजीका बताया हुआ गृह उपदेश है। धामे। हमने धर्मका हृदय—सार तत्त्व तुम्हें बतलाया है।

यज्ञ करनेवालोंके लोक दूसरे हैं, तपस्वियोंके लोक दूसरे हैं तथा इन्द्रिय-संयम और मनोनिग्रह करनेवाले लोगोंके लोक दूसरे ही हैं। ये सभी परम सम्मानित हैं। काम करनेवालेपर एक ही दोष लागू होता है, दूसरा नहीं, वह यह कि क्षमाशील पुरुषको लोग सतिहीन मान बैठते हैं। किन्तु इसे दोष नहीं मानना चाहिये, क्योंकि बुद्धिमानोंका बल क्षमा ही है। जो शक्ति अधवा लाभको नहीं जानता, वह इष्ट (यज्ञ आदि) और पुर्त (तात्त्व्य आदि सुदवाना) दोनोंके फलसे चञ्चित हो जाता है। क्रोधी मनुष्य जो जप, होम और पूजन करता है, वह सब फूटे हुए चट्टसे जलकी भाँति नष्ट हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन इस पुण्यमय दम्पाध्यायक घाट करता है, वह धर्मकी जैकपर आरुढ़ होकर सारी कठिनाइयोंको पार कर जाता है जो द्विज

* अथमाने न कुपेता सम्माने न प्रहृष्यती। समदुःखसुखो धीरः प्रशान्त इति कीर्त्यते ॥

सुखं ह्यथमनाः संतो सुखं वैव प्रमुच्यते। शेषसारमतिरिक्तोपब्रमण्य विनश्यति ॥

अथमानी तु न ध्यायेत्तस्य चर्च कटाक्षन। स्वधर्मोपनि ध्यायेत्तस्य परधर्म न दुष्प्रेत ॥

(१९३३२-३४)

† अथमानेवात्मनो लोके सुहृदो न विद्यते यस्तु दुष्कृतमथवा सुकृतं कौ प्रयच्छती ॥

(१९३३४)

सदा ही इस पुण्यप्रद दमाध्ययको दूसरोंको सुनाता है, वह ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है तथा वहाँसे कभी नहीं गिरता।

धर्मका स्वर सुनो और सुनकर उसे धारण करो— जो ज्ञात अपनेको प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरोंके लिये भी कष्टमें न लगे, जो परायी स्त्रीको मातृके समान, पापों धनको मिट्टीके ढेरके समान और सम्पूर्ण भूतोंको अपने आत्माके समान जानता है, वही ज्ञानी है। जिसकी रसोई बलिर्गन्धदेवके लिये और जीवन परोपकारके लिये है, वही विद्वान् है। जैसे वातुओंमें सुवर्ण उत्तम है, वैसे ही परोपकार सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वही सर्वस्य है। सम्पूर्ण प्राणियोंके हितका ध्यान रखनेवाला पुरुष अमृतत्व प्राप्त करता है।

पुनःसखजी कहते हैं—इस प्रकार ऋषियोंने पुनःसखके सामने कर्मके सार-सखक प्रस्तापदन करके उसके साथ वहाँसे दूसरे कर्ममें प्रवेश किया। वहाँ भी उन्हें एक बहुत विलुप्त जलप्रपात दिखायी दिया, जो पथ और उत्पल्लोसे आच्छादित था। उस सरोवरमें उतरकर उन्होंने मृणाल उखाड़े और उन्हें खेर-के-खेर किनारेपर रखकर जलसे सम्पन्न होनेवाली पुण्यक्रिया— संकथा-तर्पण आदि करने लगे। उत्पल्लो जब वे जलसे बाहर निकले तो उन मृणालोंको न देखकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे।

ऋषि बोले—हम सब लोग क्षुधासे कष्ट पा रहे हैं—ऐसी दशामें किस प्राणी और कूरने मृणालोंको घुटा लिये ?

जब इस तरह कुछ पता न लगा तब सबसे पहले कश्यपजी बोले—जिसने मृणालकी चोरी की हो, उसे सर्वत्र सब कुछ चुग्नेका, बाती रखी हुई वस्तुपर जी ललचानेका और झूठी गवाही देनेका पाप लगे। वह दम्भपूर्वक धर्मका आचरण और राजका सेवन करने, मद्य और मांसका सेवन करने, सदा झूठ बोलने, सुदसे जीविका चालने और रुपया लेकर लड़की बेचनेके पापका प्राणी हो।

वसिष्ठजीने कहा—जिसने उन मृणालोंको

चुराया हो, उसे ऋतुचक्रके बिना ही मैथुन करने, दिनमें सोने, एक दूसरेके यहाँ आकर अतिथि बनने, जिस गँवामें एक ही कुँआ हो वहाँ निवास करने, ब्राह्मण होकर सुदृजातिकी स्त्रीसे सम्बन्ध रखनेका पाप लगे और ऐसे लोगोंको जिन लोकमें जाना पड़ता है, वहाँ यह भी जाय।

भरद्वाज बोले—जिसने मृणाल चुराये हों, वह सबके प्रति क्रूर, धनके अभिमानी, सबसे डाह रखनेवाले, चुगलखोर और रस बेचनेवालेकी गति प्राप्त करे।

गौतमने कहा—जिसने मृणालोंकी चोरी की हो, वह सदा शूद्रका अन्न खानेवाले, परस्त्रीगामी और घरमें दूसरोंको न देकर अकेले मिष्टान्न भोजन करनेवालेके समान पापका प्राणी हो।

विश्वामित्र बोले—जो मृणाल चुग ले गया हो वह सदा काम-परायण, दिनमें मैथुन करनेवाले, निर्या पातकी, परायी निन्दा करनेवाले और परस्त्रीगामीकी गति प्राप्त करे।

जम्बुगिर्ने कहा—जिसने मृणालोंकी चोरी की हो, वह दुर्बुद्धि मनुष्य अपने माता-पितृका अपमान करनेके, अपनी कन्याके दिये हुए धनसे अपनी जीविका चलानेके, सदा दूसरोंकी रसोईमें भोजन करनेके, परस्त्रीसे सम्पर्क रखनेके और गौओंकी शिखी करनेके पापका प्राणी हो।

पराशरजी बोले—जिसने मृणाल चुगये हों, वह दूसरोंका दास एवं जन्म-जन्म क्रोधी हो तथा सब प्रकारके धर्मकर्मोंसे हीन हो।

शुनःसखने कहा—जिसने मृणालोंकी चोरी की हो, वह न्यायपूर्वक केदाध्ययन करे, अतिथियोंमें प्रीति रखनेवाला गृहस्थ हो, सदा सत्य बोले, विधिवत् अग्निहोत्र करे, प्रतिदिन यज्ञ करे और मन्त्रोंमें ब्रह्मलोकको जाय।

ऋषियोंने कहा—पुनःसख ! तुमने जो शपथ की है, वह तो द्विजातिप्राप्तको अभीष्ट ही है, अतः तुम्हीं हम सबके मृणालोंकी चोरी की है।

शुनःसख बोले—ब्राह्मणों ! मैंने ही आप-लोगोंके मुँहसे धर्म सुननेकी इच्छासे ये मृणाल छिपा

दिये थे। मुझे आप इन्द्र सम्पन्न। मुनिको, अपने लोभके परिस्वागसे अन्न लोभपर विजय पायी है। अतः इस विमानपर बैठिये, अब हमलोग स्वर्गलोकको चले।

तब महर्षिकेने इन्द्रको पहचानकर उनसे इस प्रकार कहा।

ब्रह्मि बोले—देवराज ! जो मनुष्य यहाँ अन्नक मध्यम पुष्करमें छान करे और तीन राततक यहाँ दिनतक (कल्पभर) यहाँ निवास करता है।

—★—

नाना प्रकारके ज्ञात, ज्ञान और तर्पणकी विधि तथा अन्नार्पण पर्वतोंके दानकी प्रशंसामें
राजा अन्नार्पणकी कथा

पुण्ड्रवर्णकी कहते हैं—राजन् ! ज्येष्ठ पुष्करमें गौ, मध्यम पुष्करमें भूमि और कनिष्ठ पुष्करमें सुवर्ण देना चाहिये। यही वहकि लिये दक्षिण है प्रथम पुष्करके देवता श्रीब्रह्माजी, दूसरेके भगवान् श्रीविष्णु तथा तीसरेके श्रीरुद्र हैं। इस प्रकार तीनों देवता यहाँ पृथक्-पृथक् स्थित हैं। अब मैं सब जगत्में उत्तम महापातकनाशन नामक व्रतका वर्णन करता हूँ यह भगवान् शङ्करका व्रतका हुआ व्रत है। रात्रिको अन्न तैयार करके कुट्टम्बखाले ब्राह्मणको बुलाये और उसे भोजन करवाए एक गौ, सुवर्णमय चक्रसे युक्त विशूल तथा दो घस—घोती और चहर दान करे जो मनुष्य इस प्रकार पुण्य करता है, वह शिवलोकमें जाकर आनन्दका अनुभव करता है यही महापातकनाशन व्रत है। जो एक दिन एकभक्तवती रहकर—एक ही अन्नका भोजन कर दूसरे दिन तिलमयी घेनु और वृषभका दान करता है, वह भगवान् शङ्करके पदको प्राप्त होता है। यह पाप और शोककोका नश करेवाला 'रुद्रव्रत' है। जो एक वर्षतक एक दिनका अन्न दे रात्रिको भोजन करता है तथा वर्ष पूरा होनेपर नील कमल, सुवर्णमय कमल और चीनीसे भरा हुआ पात्र एवं बैल दान करता है, वह भगवान् श्रीविष्णुके धामको प्राप्त होता है यह 'नीलव्रत' कहलता है। जो मनुष्य आषाढ़से लेकर चार महानोंतक तेलकी मालिश छोड़ देता है और भोजनकी सामग्री दान करता है, वह भगवान् श्रीहरिके धाममें जाता है। यह मनुष्योंको प्रसन्न करनेवाला होनेके कारण 'प्रीतिव्रत'

उपवासपूर्वक निवास करे, उसे अन्नय फलकी प्राप्ति होती है। वनवासी महर्षिके लिये जो बारह वर्षोंकी यज्ञ-दीक्षा बताया गयी है, उसका पूरा-पूरा फल उस मनुष्यको भी मिल जाता है। उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। वह सदा अपने कुलवालोंके साथ आनन्दका अनुभव करता है तथा ब्रह्मलोकमें जाकर ब्रह्माजीके एक दिनतक (कल्पभर) यहाँ निवास करता है।

कहलता है। जो चैतके महीनेमें दही, दूध, घी और गुड़का त्याग करता और गौरीकी प्रसन्नताके उद्देश्यसे ब्राह्मण-दम्पतीका पूजन करके उन्हें महीन कन्न और रससे घरे पात्र दान करता है, उसका गौरीदेवी प्रसन्न होती है। वह 'गौरीव्रत' भवानीका लोक प्रदान करनेवाला है। जो आषाढ़ आदि चातुर्वर्षमें कोई भी फल नहीं खाता तथा चौमास बीतनेपर घी और गुड़के साथ एक घड़ा एवं कर्तिकाकी पूर्णिमाको पुनः कुछ सुवर्ण ब्राह्मणको दान देता है, वह रुद्रलोकको प्राप्त होता है यह 'शिष्यव्रत' कहलता है।

जो मनुष्य हेमन्त और शिशिरमें पुष्पोंका सेवन छोड़ देता है तथा अपनी शक्तिके अनुसार सोनेके तीन फूल बनवाकर फाल्गुनकी पूर्णिमाको भगवान् श्रीविष्णु और श्रीविष्णुकी प्रसन्नताके लिये उनका दान करता है, वह परमपदको प्राप्त होता है यह 'सौम्यव्रत' कहलता है जो फाल्गुनसे आश्विन तकके प्रत्येक मासकी तृतीयाको नमक छोड़ देता है और वर्ष पूर्ण होनेपर भवानीकी प्रसन्नताके लिये ब्राह्मण-दम्पतीका पूजन करके उन्हें शय्य और आवश्यक सामग्रियोंसहित गृह दान करता है, वह एक कल्पतक गौरीलोकमें निवास करता है। इसे 'सौभाग्यव्रत' कहते हैं जो द्विज एक वर्षतक मीनभावसे सम्भ्रम करता है और जबकि अन्तमें पीका घड़ा, दो घस—घोती और चहर, तिल और घण्टा ब्राह्मणको दान करता है, वह सारस्वतलोकको प्राप्त होता है, जहाँसे फिर इस संसारमें लौटने नहीं पड़ता।

यह रूप और विद्या प्रदान करनेवाला 'सारस्वत' नामक व्रत है। प्रतिदिन गोबरका मण्डल बनाकर उसमें अक्षतोंद्वारा कमल बनाये। उसके ऊपर भगवान् श्रीशिव या श्रीविष्णुकी प्रतिमा रखकर उसे घीसे स्नान कराये; फिर विधिवत् पूजन करे। इस प्रकार जब एक वर्ष बीत जाय, तब स्नान करनेवाले ब्राह्मणको शुद्ध सोनेका बना हुआ आठ अंगुलका कमल और तिलकी सेनु दान करे। ऐसा करनेवाला पुरुष शिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है। यह 'सायव्रत' कहा गया है।

नवमी तिथिको एकभुक्त रहकर—एक ही भोजन भोजन करके कुमारी कन्याओंको भक्तिपूर्वक भोजन कराये तथा गौ, सुवर्ण, सिल्वर हुआ अंगा, धोती, चदर तथा सोनेका सिंहासन ब्राह्मणको दान करे; इससे वह शिवलोकमें जाता है। अरबों जन्म तक सुरुपवान् होता है। शत्रु उसे कभी परास्त नहीं कर पाते। यह मनुष्योंको सुख देनेवाला 'वीरव्रत' नामक व्रत है। बीससे आरम्भ कर चार महीनो तक प्रतिदिन लगेगीको बिना मींग जल पित्तये और इस व्रतकी सम्पत्ति होनेपर अन्न-वस्त्रसहित जलसे घरा हुआ माट, तिलसे पूर्ण पात्र तथा सुवर्ण दान करे। ऐसा करनेवाला पुरुष ब्रह्मलोकमें सम्मानित होता है। यह व्रत 'आनन्दव्रत' है। जो पुरुष मंसक बिलकुल परित्याग करके व्रतका आचरण करे और उसकी पूर्तिके निमित्त गौ तथा सोनेका मृग दान करे, वह अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है। इसका नाम 'अहिमव्रत' है। एक कल्पतक इसका फल भोगकर अन्तमें मनुष्य राजा होता है। मन्त्रके महीनेमें सूर्योदयके पहले स्नान करके द्विज-दम्पतीका पूजन करे तथा उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र और आभूषण दान दे। यह 'सूर्यव्रत' है। इसका अनुष्ठान करनेवाला पुरुष एक कल्पतक सूर्यलोकमें निवास करता है। आषाढ़ अष्टि चार महीनोंमें प्रतिदिन व्रत-स्नान करे और फिर कर्तिककी पूर्णिमाके दिन ब्राह्मणोंको भोजन कराकर गोदान दे तो वह मनुष्य भगवान् श्रीविष्णुके धामको प्राप्त होता है। यह 'विष्णुव्रत' है। जो एक अयनसे दूसरे अयनतक पुष्य और धृत्वा सेवन छोड़ देता है और

व्रतके अन्तमें फूलोंका हाट, घी और भुवमिश्रित सौर ब्राह्मणको दान करता है, वह शिवलोकमें जाता है। इसका नाम 'शिवलव्रत' है। जो [नियत कल्पतक] प्रतिदिन सन्ध्याके समय दीप-दान करता है तथा घी और तेलका सेवन नहीं करता, फिर व्रत सम्पन्न होनेपर ब्राह्मणको दीपक, चक्र, मूल, सोना और धोती-चदर दान करता है, वह इस संसारमें तेजस्वी होता है तथा अन्तमें इन्द्रलोकमें जाता है। यह 'दीप्तिव्रत' है। जो कर्तिकमें आरम्भ करके प्रत्येक मासकी तृतीयाको व्रतके समय गोमूत्रमें पकयी हुई जौकी लपसी खाकर रहता है और वर्ष सम्पन्न होनेपर गोदान करता है, वह एक कल्पतक गौरीलोकमें निवास करता है तथा उसके बाद इस लोकमें राजा होता है। इसका नाम 'रुद्रव्रत' है। यह सदा कल्याण करनेवाला है। जो चार महीनो तक चन्दन लगाना छोड़ देता है तथा अन्तमें सीपी, चन्दन, अक्षत और दो श्वेत वस्त्र—धोती और चदर ब्राह्मणको दान करता है, वह वरुणलोकमें जाता है। यह 'द्वयव्रत' कहलाता है।

सोनेका ब्राह्मण बनाकर उसे तिलकी डेरीमें रक्के तथा 'मै अहङ्काररूपी तिलका दान करनेवाला हूँ' ऐसी भावना करके घीसे अन्नको तथा दक्षिणासे ब्राह्मणको तृप्त करे। फिर मास, वस्त्र तथा आभूषणोंद्वारा ब्राह्मण-दम्पतीका पूजन करके विद्यालयाकी रुतिका उद्देश्यसे किसी शुभ दिनको अपनी शक्तिके अनुसार तीन तोलेसे अधिक सोना तथा तिलसहित ब्राह्मण ब्राह्मणको दान करे। ऐसा करनेवाला पुरुष पुनर्जन्मसे रहित ब्रह्मपदको प्राप्त होता है। इसका नाम 'ब्रह्मव्रत' है। यह मनुष्योंको मोक्ष देनेवाला है। जो तीन दिन केवल दूध पीकर रहता है और अपनी शक्तिके अनुसार एक तोलेसे अधिक सोनेका कल्पवृक्ष बनवाकर उसे एक सेर चावलके साथ ब्राह्मणको दान करता है, वह भी ब्रह्मपदको प्राप्त होता है। यह 'कल्पवृक्षव्रत' है। जो एक महीनेतक उपवास करके ब्राह्मणको सुन्दर गौ दान करता है, वह भगवान् श्रीविष्णुके धामको प्राप्त होता है। इसका नाम भीमव्रत है। जो बीस तोलेसे अधिक सोनेकी

पृथ्वी ब्रह्मसंहिता दान करता है और दिनकर दूध पीकर खाता है, वह ब्रह्मलोकाय प्रतिष्ठित होता है। वह 'ब्रह्मज' नामक भ्राता है। वह सदा सौ कल्पोंतक अपना पला देता रहता है। नवम अथवा पौनर्वी पृथ्वीको गुह्यवी भी ब्रह्मकर दान करे। इसका नाम 'गुह्यज' है। इसका अनुष्ठान करनेवाला पुनः गौरीलोकाय सम्पन्न पला है।

नवम पला अर्धरात्रि भोजन करनेवाले ब्रह्मलोकाय वर्णन करता है। जो पला दिन उपवास करके ब्रह्मलोकाय ठे करिष्य गौरी दान करता है, वह देवता और असुरोंसे पृथिवी हो ब्रह्मलोकाय जाता है तथा कल्पके अन्त्यमें सम्पन्न सम्राट् होता है। इसका नाम 'प्रजापति' भी है। जो एक वर्षतक केवल एक ही अन्नको भोजन करता है और भक्ष्य पदार्थोंके साथ ब्रह्मसंहिता दान करता है, वह कल्पपर्यन्त दिव्यलोकाय निवास करता है। इसे 'अतिष्ठत' कहते हैं। जो ब्रह्मके आद्यवीको रश्मिमें एक बार भोजन करता है और वर्ष सम्पन्न होनेपर दूध देनेवाली गौका दान करता है, वह इन्द्रलोकाय जाता है। इसे 'सुगन्धिज' कहते हैं। जो वर्ष अर्धरात्रि पार ब्रह्मलोकाय ब्रह्मलोकाय ईष्य देता है और अन्त्यमें भी तथा गौका दान करता है, वह पराजयको प्राप्त होता है। वह सदा पञ्चोक्त नारा करनेवाला 'वैश्वानराज' है।

जो एक वर्षतक प्रतिदिन और साकर रहता है और भ्राता सम्पन्न होनेपर ब्रह्मलोकाय एक गाय और एक बैल दान करता है, वह एक कल्पतक तन्महीलोकाय निवास करता है। इसका नाम 'देवीज' है। जो ब्रह्मके सप्तवीको एक बार रश्मिमें भोजन करता है और वर्ष सम्पन्न होनेपर दूध देनेवाली गौ दान करता है, उसे सूर्यलोकाय प्रतिष्ठित होती है। वह 'सूर्यज' है। जो ब्रह्मके चतुर्विंशको एक बार रश्मिमें भोजन करता और वर्षके अन्त्यमें सोमेका छायी दान करता है, उसे त्रिक्लोकाय प्रतिष्ठित होती है। वह 'वैश्वानराज' है। जो पौनर्वीको नये-नये कल्पोंका परिचय करके ब्रह्मलोकाय सोमेके कल्पका दान करता है तथा अपने कल्पका उसके अन्त्यमें ब्रह्मलोकाय गाय-बैल देता है, उसे सूर्यलोकाय प्रतिष्ठित होती है। वह 'सौमज' है। जो ब्रह्म इन्द्रलोकाय उपवास

करके अपनी रश्मिमें अनुष्ठान गौ, ब्रह्म और सुवर्णके द्वारा ब्रह्मलोकाय पूजा करता है, वह परमपदको प्राप्त होता है। वह 'विष्णुज' है। जो ब्रह्मके चतुर्विंशको एक बार अपने भोजन करता और वर्षकी सम्पत्ति होनेपर एक गाय और एक बैल दान करता है, उसे ब्रह्मलोकाय प्रतिष्ठित होती है। इसे 'सूर्यज-व्रत' कहते हैं। जो सदा रात्रि उपवास करके ब्रह्मलोकाय पीसे पार हुआ पद दान करता है, वह ब्रह्मलोकाय प्राप्त होता है। इसका नाम 'वराज' है। जो ब्रह्मके साकर दूध देनेवाली गौका दान करता है, वह एक कल्पतक ब्रह्मलोकाय निवास करता है। वह 'विष्णुज' है। जो एक वर्षतक तन्महीलोकाय सोम छेदकर अन्त्यमें गोदान करता है, वह ब्रह्मलोकाय जाता है। इसका नाम 'वसुज' है। जो ब्रह्मलोकाय करके सोमेका चन्द्रमा ब्रह्मलोकाय दान देता है, उसे ब्रह्मलोकाय प्रतिष्ठित होती है। वह 'ब्रह्मज' कहलाता है। जो ज्येष्ठ मासमें पञ्चमि तपकर अन्त्यमें अहमी या चतुर्विंशको सोमेका गौका दान करता है, वह स्वर्गको जाता है। वह 'वराज' कहलाता है। जो ब्रह्मके पृथ्वीको दिव्यपट्टिमें ऊपर एक बार दान जोड़ता है और वर्ष पूर्ण होनेपर दूध देनेवाली गौ दान करता है, उसे देवीलोकाय प्रतिष्ठित होती है। इसका नाम 'वसुज' है।

जो साकर गौका ब्रह्म पालता और सप्तमीको गोदान करता है, वह कल्पपर्यन्त स्वर्गमें निवास करके अन्त्यमें इस पृथ्वीपर उद्यत होता है। इसे 'तन्महीज' कहते हैं। जो तीन रात्रि उपवास करके चन्द्रमाकी पूर्णिमाको ब्रह्म दान करता है, उसे अदित्यलोकाय प्रतिष्ठित होती है। वह 'आयज' है। जो सदा रात्रि तीन सम्पन्नको जाता, ब्रह्मसंहिता एवं सप्तमासमें भूषणोंद्वारा ब्रह्म-दन्तवीकी पूजा करता है, उसे मोक्ष मिलता है। वह 'मोक्षज' है। जो सुवर्णको द्वितीयाके दिन ब्रह्मलोकाय नमस्को पार हुआ पद, ब्रह्मको छत्रा हुआ करिष्य वर्ति तथा दक्षिण देता है और भ्राता सम्पन्न होनेपर गोदान करता है, वह ब्रह्मन् गौरीलोकाय लोकाय जाता है तथा एक कल्पके बाद उद्यतको भी उद्यत होता है। इसका नाम 'सोमज' है। जो हर प्रतिपदाको

एक ही अन्नका भोजन और वर्ष समाप्त होनेपर कमलका दान करता है, वह वैश्वानरलोकमें जाता है इसे 'अमित्रत' कहते हैं जो प्रत्येक दशमीको एक ही अन्नका भोजन और वर्ष समाप्त होनेपर दस गौरों तथा सोनेका दीप दान करता है, वह ब्रह्माण्डका स्वामी होता है। इसका नाम 'विश्वव्रत' है वह बड़े-बड़े पातकोंका नश करनेवाला है। जो स्वयं कन्यादान करता तथा दूसरोंकी कन्याओंका विवाह करा देता है, वह अपनी इसीस पीढ़ियोंसहित ब्रह्मलोकमें जाता है। कन्या-दानसे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। विशेषतः धुंकरमें और वहाँ भी कर्तव्य पूर्णियावें, जो कन्या-दान करेंगे, उनका स्वर्गमें अक्षय खास होगा। जो मनुष्य जलमें सड़े होकर तिलकी पीठीके बने हुए हाथीको रत्नोंसे विभूषित करके ब्राह्मणको दान देते हैं, उन्हें इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है। जो भक्तिपूर्वक इन उत्तम व्रतोंका कर्ण पढ़ता और सुनता है, वह सौ मन्वन्तरोंतक मन्वन्तोंका स्वामी होता है।

ज्ञानके बिना न तो घाटी ही निर्मल होता है और न मनकी ही शुद्धि होती है, अतः मनकी शुद्धिके लिये सबसे पहले स्नानका विधान है। घाटें रखे हुए अथवा तुलसीके निकलले हुए जलसे स्नान करना चाहिये। [किसी जलशय या नदीका स्नान सुलभ हो तो और उत्तम है] मन्त्रवेत्ता विद्वान् पुरुषको मूलमन्त्रके द्वारा तीर्थकी कल्पना कर लेनी चाहिये। 'ॐ नमो नारायणाय'— यह मूलमन्त्र बताया गया है। पहले हाथमें कुश लेकर विधिपूर्वक आचमन करे तथा मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए बाहर भीतरमें पवित्र रहे। फिर चार हावका चौकोर मण्डल बनाकर उसमें निम्नांकित वाक्योंद्वारा भगवती गङ्गाका आवाहन करे—गङ्गे ! तुम भगवान् श्रीविष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई हो, श्रीविष्णु ही

तुम्हारे देवता हैं, इसीलिये तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवि तुम जन्मसे लेकर मृत्युतक सम्पन्न पापोंसे मेरी रक्षा करो ! स्वर्ग, पृथ्वी और अन्तरिक्षमें कुल साढ़े तीन करोड़ तीर्थ हैं, यह वायु देवताका कथन है। माता जाह्नवी वे सभी तीर्थ तुम्हारे भीतर मौजूद हैं देवलोकमें तुम्हारा नाम नन्दिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, सुभगा, विश्वकन्या, शिवा, अम्बुता, विद्याधरी, महादेवी, लोक-प्रसादिनी, कोप्ता, जाह्नवी, शरणा और शक्तिप्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं।* अर्द्ध ज्ञानके समय इन पवित्र नामोंका कीर्तन होता है, वहाँ त्रिपथगामिनी भगवती गङ्गा उपस्थित हो जाती है।

सब बार उपर्युक्त नामोंका जप करके सम्पुटक आचरणमें दोनों हाथोंको जोड़कर उनमें अल ले। तीन, चार, पाँच या सात बार मस्तकपर झाले; फिर विधिपूर्वक भूतिकको अभिमन्त्रित करके अपने अङ्गोंमें लगाये। अभिमन्त्रित करनेका मन्त्र इस प्रकार है—

अथकान्ते रथकान्ते विष्णुकान्ते वसुधरे ।

भुक्तिके हर मे पायं जन्मवा तुक्कुतं कृतम् ॥

कङ्कतासि वराहेण कृष्णेन सत्त्वाहुना ।

नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवारणि सुप्रते ॥

(२०।१५५-१५७)

'वसुधरे ! तुम्हारे ऊपर अन्न और रथ चल करतें हैं। भगवान् श्रीविष्णुने भी कामनरूपसे तुम्हें एक पैसे नष्ट था। भुक्तिके। मैंने ओ बुरे कर्म किये हों, मेरे उन सब पापोंको तुम हर ले। देवि भगवान् श्रीविष्णुने सैकड़ों भुजाओंवाले वराहका रूप धारण करके तुम्हें जलसे बाहर निकाला था। तुम सम्पूर्ण लोकोंकी उत्पत्तिके लिये अरुणोंके समान हो। सुप्रते ! तुम्हें मेरा नमस्कार है।

* विष्णुपादप्रसूतसि वैष्णवी विष्णुदेवता । प्राप्ति नरत्वेनसप्तलब्धदामममरन्नातिकम् ॥

शिक्षः वस्तुवेन्द्रांकेटी व तिथीसि कायुरावकीत् । देवि भूयस्वरिधे व तानि ते सन्ति जाह्नवि ॥

नन्दिनीत्येव ते नाम देवेभु नलिनीति व । दक्षा पृथ्वी व सुभगा विश्वकन्या शिवापुत्र ॥

विद्याधरी महादेवी तथा लोकप्रसादिनी कोप्ता व जाह्नवी चैव नामानि शक्तिप्रदायिनी ॥

इस प्रकार मूर्तियोंके लक्षणपर पुनः ज्ञान करे। फिर विधिवत् आचमन करके ठेठ और शुद्ध स्नेह भोती एवं चक्षु धारण कर त्रिलोकीको तृप्त करनेके लिये तर्पण करे। सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और प्रजापतिका तर्पण करे। तत्पश्चात् देवता, यक्ष, नाग, गन्धर्व, श्रेष्ठ अप्सराएँ, मूर सर्प, गरुड़ पक्षी, वृक्ष, जम्बक आदि असुर, विद्याधर, मेघ, अक्रवृक्षधारी जीव, निराधार जीव, पानी जीव तथा धर्मपायण जीवोंको तृप्त करनेके लिये मैं जल देता हूँ। यह कहकर उन सबको जलझालि दे।* देवताओंका तर्पण करते समय यज्ञोपवीतको बायें कंधेपर झाले रहे, तत्पश्चात् उसे गलेमें घालशक्ती भक्ति कर ले और मनुष्यों, ऋषियों तथा ऋषिपुत्रोंका भक्तिपूर्वक तर्पण करे 'सन्तक, सन्तदन, सन्ततन, कपिल, अमसुरि, घोडु और पक्षिशस—ये सभी मेरे दिये जलसे सदा तृप्त हों।' ऐसी पावना करके जल दे।† इसी प्रकार धीवि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेत, वसिष्ठ, मृगु, नारद तथा सम्पूर्ण देवर्षियों एवं ब्रह्मर्षियोंका अक्षतसहित जलके द्वारा तर्पण करे। इसके बाद यज्ञोपवीतको दायें कंधेपर करके बायें झुटनेको मृन्मीपर टेककर बैठे; फिर अग्निज्ञात, सौम्य, हविष्मान्, ऊष्मप, सुकवली, बर्हिषद् तथा आप्यप नामके पितरोंका तिल और चन्दनयुक्त जलसे भक्तिपूर्वक तर्पण करे। इसी प्रकार हाथोंमें कुंदा लेकर पवित्रपादोंसे परलोकवासी पितृ, पितामह आदि और भ्रातामह आदिका, नम-गौरवका उच्चारण करते हुए तर्पण करे। इस क्रमसे विधि और भक्तिके साथ सबका तर्पण करके निम्नांकित मन्त्रका उच्चारण करे—

वेऽन्नमया बान्धवा ये वेऽन्नमयानि बान्धवाः ॥
ते तृप्तिमसिता घान्तु वेऽन्नस्यलोककाङ्क्षिणः ।

(२० १६९-७०)

'जो लोग मेरे बान्धव न हों, जो मेरे बान्धव हों तथा जो दूसरे किसी जन्ममें मेरे बान्धव रहे हों, वे सब मेरे दिये हुए जलसे तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जलज्जी अधिलक्षा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें। [ऐसा कहकर उनके ठोहरसे जल गिरावे]

तत्पश्चात् विधिपूर्वक आचमन करके अपने आगे पुष्प और अक्षतोंसे कमलकी आकृति बनवाये। फिर यज्ञपूर्वक सूर्यदेवके तमोका उच्चारण करते हुए अक्षत, पुष्प और रक्तचन्दनभिन्नित जलसे अर्घ्य दे, अर्घ्यदानका मन्त्र इस प्रकार है—

नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे ।
सहस्ररूपधमे नित्यं नमस्ते सचिदेवसे ॥
नमस्ते रक्तपुष्पे नमस्ते भक्तवत्सले ।
पद्मनाभ नमस्तेऽस्तु कुण्डलाङ्गदभूषिते ॥
नमस्ते सर्वलोकेषु सुगोप्ताय प्रतिबुधयसे ।
सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्वं पश्यसि सर्वदा ।
सत्त्वदेव नमस्तेऽस्तु प्रसीद मम भक्त्यार ।
दिवाकर नमस्तेऽस्तु प्रभाकर नमोऽस्तु ते ॥

(२०। १७२—७५)

भगवान् सूर्य ! आप विश्वरूप और ब्रह्मस्वरूप हैं, इन दोनों रूपोंमें आपको नमस्कार है। आप सहस्रों विन्नणोंसे सुगोपित और सबके तेजस्वरूप हैं, आपको सदा नमस्कार है। भक्तवत्सल रुद्ररूपधारी आप परमेश्वरको अग्रगण्य नमस्कार है। कुण्डल और अङ्गद आदि आभूषणोंसे विभूषित पद्मनाभ ! आपको नमस्कार है। भगवान् आप सम्पूर्ण लोकोंके सोये हुए जीवोंको जगाते हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके प्राप-पुण्यको देख करके हैं। सत्त्वदेव ! आपको नमस्कार है। भक्त्यार ! मुझपर प्रसन्न होइये। दिवाकर

* देवा यक्षभवा नाम गन्धर्वअसरा वराः ॥

मूलाः सर्वाः सुराणां तस्यो जम्बकप्रदः सिद्धधनुः जलधरपादैःकवरागामिनः ॥
निराधारः ये जीवः येषु बन्धे स्ताः ये तेषामन्धनं चैव दीयते स्मिलले मया ॥

(२०। १५९ ६९)

† सन्तकः सन्तदः एतिसः सन्ततनः कपिलःअमसुरिःचैव घोडुः पक्षिशसस्तथा ॥

सर्वे ते तृप्तिमयास्तु मन्त्रोक्तमुक्तं सदा ।

(२० १६२—६४)

चाहिये गोदानके पश्चात् ब्राह्मणोंको पत्तिपूर्वक भक्ष्य-भोग्य पदार्थोंसे नृप करके नाना प्रकारके वस्त्र दान करे। फिर स्वयं भी क्षात्र स्वरूपसे रक्षित अन्नका भोजन करके ब्राह्मणोंको विदा करे पुत्र और स्त्रीके साथ आठ पगतक उनके पीछे-पीछे जाय और इस प्रकार प्रार्थन करे: 'हमारे इस कार्यसे देवताओंके स्वामी भगवान् श्रीविष्णु, जो सबका हेरा दूर करनेवाले हैं, प्रसन्न हों। श्रीशिवके हृदयमें श्रीविष्णु हैं और श्रीविष्णुके हृदयमें श्रीशिव विराजमान हैं मैं इन दोनोंमें अन्तर नहीं देखता—इस धारणासे मेरा कल्याण हो। * यह कहकर उन कलशों, गौओं, शय्याओं तथा बच्चोंको सब ब्राह्मणोंके घर पहुँचवा दे। अधिक शय्याएँ सुलभ न हों तो गृहस्थ पुरुष एक ही शय्याको सब सामानोंसे सुसज्जित करके दान करे। भीमसेन ! यह दिन इतिहास और पुराणोंके श्रवणमें ही बिताना चाहिये। अतः तुम भी सत्त्वगुणका आश्रय ले, मातसर्यका त्याग करके इस व्रतका अनुष्ठान करो। यह बहुत गुप्त व्रत है, किन्तु खेहवश मैंने तुम्हें बता दिया है वीर तुम्हारे द्वारा इसका अनुष्ठान होनेपर यह व्रत तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध होगा इसे लगे 'भीमद्वादशी' कहेंगे। यह भीमद्वादशी सब पापोंको हरनेवाली और शुभकारिणी होगी। प्राचीन कल्पमें इस व्रतको 'कल्याणिनी' व्रत कहा जाता था।

आदित्य-शयन और रोहिणी-चन्द्र-शयन-व्रत, तद्यगकी प्रतिष्ठा, वृक्षारोपणकी विधि तथा सौभाग्य-शयन-व्रतका वर्णन

भीमजीने पूछा—ब्रह्मन् । जो अभ्यास न होनेके कारण अथवा रोगवश उपवास करनेमें असमर्थ है, किन्तु उसका फल चाहता है उसके लिये कौन-सा व्रत उत्तम है—यह बताइये

पुलस्त्यजीने कहा—रजन् । जो लगे उपवास करनेमें असमर्थ है, उनके लिये वही व्रत अमोह है,

हस्तचक्र स्मरण और वीरत्नमात्र करनेसे देवराज इन्द्रका सारा पाप नष्ट हो गया था। इसीके अनुष्ठानसे मेरी प्रिया सत्यभामाने मुझे पतिरूपमें प्राप्त किया। इस कल्याणमयी तिथिको सूर्यदेवने सहस्रों वार-ओसे ख्या किया था, जिससे उन्हें तेजोमय शरीरकी प्राप्ति हुई। इन्द्रादि देवताओं तथा करोड़ों दैत्योंने भी इस व्रतका अनुष्ठान किया है। यदि एक मुखमें दस हजार करोड़ (एक लाख) जिह्वाएँ हों तो भी इसके फलका पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता।

महादेवजी कहते हैं—ब्रह्मन् ! कल्पियुगके प्रारंभको नष्ट करनेवाली एवं अनन्त फल प्रदान करनेवाली इस कल्याणमयी तिथिकी महिमाका वर्णन वाटवरजकुमार भगवान् श्रीकृष्ण अपने श्रीमुखसे करेंगे। जो इसके व्रतका अनुष्ठान करता है, उसके नरकमें पड़े हुए पितरोंका भी यह उद्धार करनेमें समर्थ है जो अत्यन्त भक्तिके साथ इस कथाको सुनता तथा दूसरोंके उपकारके लिये पड़ता है, वह भगवान् श्रीविष्णुका भक्त और इन्द्रका भी पूज्य होता है पूर्व कल्पमें जो माघ मासकी द्वादशी परम पूजनीय कल्याणिली तिथिके नामसे प्रसिद्ध थी, वही वाष्कुनन्दन भीमसेनके व्रत करनेपर अन्त पुण्यदायिनी 'भीमद्वादशी'के नामसे प्रसिद्ध होगी।

* प्रीयतामत्र देवेशः केशवः केशवः ॥

शिवस्य हृदये विष्णुर्विष्णोश्च हृदये शिवः । यद्यन्तरे न परस्परं तथा ये स्थिता वायुः ॥

रविवार हो अथवा सूर्यकी संक्रान्ति हो। वह तिथि समस्त व्रतपनाओंके पूर्ण करनेवाली होती है। उस दिन सूर्यके नामोंसे भगवती पार्वती और महादेवजीकी पूजा करनी चाहिये। सूर्यदेवकी प्रतिमा तथा शिवलिंगका भी भक्ति-पूर्वक पूजन करना उचित है। इस नक्षत्रमें 'सूर्याय नमः' का उच्चारण करके सूर्यदेवके चरणोंकी, चित्रा नक्षत्रमें 'अर्चनीय नमः' कहकर उसके गुत्पत्रों (घुट्टियों)की स्थानी नक्षत्रमें 'पुरुषोत्तमाय नमः' से पिङ्गलियेकी, चित्राक्षायमें 'बाह्ये नमः' से घुटनोंकी तथा अनुश्रुतमें 'सहस्रनाम्नो नमः' से दोनों जाँघोंकी पूजा करनी चाहिये। ज्येष्ठा नक्षत्रमें 'अम्बुजाय नमः' से गुह्य प्रदेशकी, मूलमें 'इन्द्राय नमः' और 'सीमाय नमः' से कटिभागकी, पूर्वाषाढा और उत्तराषाढामें 'त्वष्ट्रे नमः' और 'सप्तसुरकुमार्य नमः' से तथिकी, ज्येष्ठा में 'सौम्याय नमः' से ऊपरकी, चित्राक्षामें 'जिह्वार्तनाय नमः' से दोनों बगलोंकी और शालभिया नक्षत्रमें 'ध्यान्तविमलनाय नमः' से सूर्यके वक्षःस्थलकी पूजा करनी चाहिये। पूर्वा और उत्तर आश्विमासमें 'बण्डकराय नमः' से दोनों भुजोंको, देवतीमें 'साक्षात्प्रीत्याय नमः' से दोनों हाथोंका अङ्गिरीमें 'सप्तसुरनन्दराय नमः' से नखोंका और भरणीमें 'दिव्यकराय नमः' से भगवान् सूर्यके कण्ठका पूजन करे। कृत्तिका में ग्रीवाकी, रोहिणीमें ओठोंकी, मृगशिरामें बिह्वकी तथा आर्द्रामें 'हृदये नमः' से सूर्यदेवके होंठोंकी अर्चना करे। पुनर्वसुमें 'सन्निधे नमः' से शङ्करजीकी नासिकका, पुष्यमें 'अम्बोत्सुकल्लक्ष्मण नमः' से ललाटक तथा 'वेदप्रदीपधारिणे नमः' से बालोंका, आश्लेषामें 'विभुषयिषाय नमः' से मस्तकका, मघामें दोनों कर्णोंका, पूर्वा फाल्गुनीमें 'गोब्राह्मणनन्दनाय नमः' से शम्भुके सम्पूर्ण अङ्गोंका तथा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रमें 'विश्वेश्वराय नमः' से ठन्की दोनों भौतोंका पूजन करे। 'पाना, अङ्गुना, कमल, त्रिपुल, कयाल, सर्प, चन्द्रया

तथा चतुर्धारा करनेवाले श्रीमहादेवजीको नमस्कार है * 'गयासुर, कामदेव त्रिपुर और अम्बुशसुर आदिके विनाशक मूल कारण भगवान् श्रीशिवको प्रणाम है।†' इत्यादि वाक्योंका उच्चारण करके प्रत्येक व्यक्तकी पूजा करनेके पश्चात् 'विश्वेश्वराय नमः' से भगवान् के मस्तकका पूजन करना चाहिये। तदनन्तर अन्न भोजन करना उचित है। भोजनमें तेल और खारे नमकका सम्पर्क नहीं रहना चाहिये। भांस और अच्छिष्ट अन्नका तो कदापि सेवन न करे

ग्रन्। इस भक्त्य रत्रिमें शुद्ध भोजन करके पुनर्वसु नक्षत्रमें दान करना चाहिये किसी वर्तनमें एक सेर अगहनीका चावल, गुल्मकी लकड़ीका पात्र तथा घृत रखकर सूर्यके साथ उसे ब्राह्मणको दान करे। सप्तवें दिनके पारणमें और दिनोंकी अपेक्षा एक जोड़ा वस्त्र अधिक दान करना चाहिये चौदहवें दिनके पारणमें गुड़, खीर और घृत आदिके द्वारा ब्राह्मणको चर्तितपूर्वक भोजन करायें। तदनन्तर कर्णिकसहित सोनेका अष्टदल कमल बनवाये, जो आठ अङ्गुलका हो तथा जिसमें पचरागमणि (नीलम) की परित्या अङ्कित की गयी हो। फिर सुन्दर शय्या तैयार कराये, जिसपर सुन्दर बिछौने बिछौकर तक्षिण्य रखा गया हो और ऊपरसे कैटोष बना हो। शय्याके ऊपर पंखा रखा गया हो। उसके आस-पास झड़कें, जूत, छत्र, चैकर, आसन और दर्पण रसे गये हों फल, वस्त्र, चन्दन तथा आभूषणोंसे यह शय्या सुरोभित होनी चाहिये। ऊपर बताये हुए सोनेके कमलको उस शय्यापर रख दे इसके बाद मनोहारणपूर्वक दूध देनेवाली अस्वत्थ सीधी कर्मिल गौका दान करे। वह गौ उत्तम गुणोंसे सम्पन्न, वस्त्रभूषणोंसे सुरोभित और बड़बड़ेसहित होनी चाहिये। उसके खुर चाँदीसे और सींग सोनेसे बँड़े होने चाहिये तथा उसके साथ काँसीकी दोहनी होनी चाहिये। दिनके पूर्व चागमें ही दान करना उचित है सम्पन्नक उत्तराश्विन

* पञ्चसुरासुरातुल्यकल्लक्ष्मणैन्दुबभ्रुवर्षय नमः
† गङ्गासुरमङ्गपुण्ड्रकासीदिक्पिङ्गलमुल्लय नमः शिवाय ।

कदापि नहीं करना चाहिये शय्यादानके पश्चात् इस प्रकार प्रार्थना करें 'सूर्यदेव जिस प्रकार आपकी शय्या कर्त्तित, धृति, श्री और पुष्टिसे कभी सुनी नहीं होती, वैसे ही मेरी भी वृद्धि हो। वेदोंके विद्वान् आपके सिखा और किसीको विद्याप नहीं जानते, इसलिये आप सम्पूर्ण दुःखोंसे भरे हुए इस संसार-सागरसे मेरा उद्धार कीजिये। इसके पश्चात् भगवान्‌की प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम करनेके अनन्तर विसर्जन करे शय्या और गौ आदिको ब्राह्मणके घर पहुँचा दे।

भगवान् शङ्करके इस व्रतकी चर्चा दुराचारी और दम्भी पुरुषके सामने नहीं करनी चाहिये। जो गौ ब्राह्मण, देवता, अतिथि और धार्मिक पुरुषोंकी विशेषरूपसे निन्दा करता है, उसके सामने भी इसको प्रकट न करे। भगवान्‌के भक्त और जितेन्द्रिय पुरुषके समक्ष ही यह अमनन्ददायी एवं कल्याणमय गूढ़ रहस्य प्रकाशित करनेके योग्य है। वेदवेत्ता पुरुषोंका कहना है कि यह व्रत महापातकी मनुष्योंके भी प्राणोंका नाश कर देता है जो पुरुष इस व्रतका अनुष्ठान करता है, उसका बन्धु, पुत्र, धन और स्त्रीसे कभी वियोग नहीं होता तथा वह देवताओंका आनन्द बढ़ानेवाला माना जाता है। इसी प्रकार जो नारी भक्तिपूर्वक इस व्रतका पालन करती है, उसे कभी रोग, दुःख और मोहका शिकार नहीं होना पड़ता। प्राचीन कालमें महर्षि वसिष्ठ, अर्जुन, कुन्वेर तथा इन्द्रने इस व्रतका आचरण किया था इस व्रतके कीर्तनमात्रसे सारे प्राण नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। जो पुरुष इस आदित्यशयन नामक व्रतके माहात्म्य एवं विधिक पढ़ या श्रवण करता है, वह इन्द्रका प्रियतम होता है तथा जो इस व्रतका अनुष्ठान करता है, वह नरकमें भी पड़े हुए समस्त पितरोंकी स्वर्गलोकमें पहुँचा देता है।

श्रीकृष्णजीने कहा—मुने अब आप चन्द्रमाके व्रतका वर्णन कीजिये।

पुरुषसूक्ती बोले—राजन्! तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है अब मैं तुम्हें वह गोपनीय व्रत बतलाता हूँ, जो अक्षय्य स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला है तथा जिसे

पुण्यवेत्ता विद्वान् ही जानते हैं। इस लोकमें 'रोहिणी-चन्द्र शयन' नामक व्रत बड़ा ही उत्तम है। इसमें चन्द्रमाके नामोद्धार भगवान् नारायणकी प्रतिमाका पूजन करना चाहिये जब कभी सोमवारके दिन पूर्णिमा तिथि हो अथवा पूर्णिमाको रोहिणी नक्षत्र हो उस दिन मनुष्य सबेरे पञ्चगव्य और संसरीके दानोंसे युक्त जलसे स्नान करे तथा विद्वान् पुरुष 'आध्यात्मसूक्त' इत्यादि मन्त्रको आठ सौ बार जपे; यदि गृह भी इस व्रतको करे तो अत्यन्त भक्तिपूर्वक 'सोमस्य नमः', 'चरत्स्य नमः', 'विष्णवे नमः'—इन मन्त्रोंका जप करे और पार्श्वस्थियोंसे—विश्वामिषोसे बातचीत न करे। जप करनेके पश्चात् घर आकर फल-फूल आदिके द्वारा भगवान् श्रीमधुसूदनकी पूजा करे। साय ही चन्द्रमाके नामोंका उच्चारण करता रहे 'सोमस्य ज्ञानात्म्य नमः' कहकर भगवान्‌के चरणोंका, 'अनन्तभास्त्रे नमः' का उच्चारण करके उनके घुटनों और पिछलियोंका, 'जलमेहरात्र नमः' से दोनों जाँघोंका, 'अमृतमेहरात्र नमः' से कन्धस्वरूप भगवान्‌के करिभागका, 'अमृतमेहरात्र नमः' से उदरका, 'सप्तशङ्खाय नमः' से नाभिका, 'चन्द्राय नमः' से मुखमण्डलकी, 'क्षिजानामभिषेक्य नमः' से दाहिना 'चन्द्रसे नमः' से गैहका, 'कौयोदवनम्रियाय नमः' से ओठोंका, 'बन्धुपथीनामभिनामाय नमः' से नासिकाका, 'आनन्दबीजाय नमः' से दोनों भौहोंका, 'इन्द्रीश्वरव्यासकराय नमः' से भगवान् श्रीकृष्णके कमल-सदृश नेत्रोंका, 'सप्तसामुद्रवन्दिताय वैष्णविकूटनाय नमः' से दोनों कानोंका, 'अभिषिञ्ज्य नमः' से चन्द्रमाके लग्नांकका, 'सुपुत्राभिषिञ्ज्य नमः' से केरीयका 'सप्तशङ्खाय नमः' से भस्त्राका और 'विष्णेश्वराय नमः' से भगवान् मुरारिके किरीटका पूजन करे। फिर 'रोहिणीनामधेयलक्ष्मीसौभाग्यसौख्याकृत-सागरात्थ पञ्चम्ये नमः' (रोहिणी नाम धारण करने-वाली लक्ष्मीके सौभाग्य और सुखरूप अमृतके समुद्र तथा कमलकी-सी कस्तुरियाले भगवान्‌के नमस्कार है) —इस मन्त्रका उच्चारण करके भगवान्‌के सामने

मस्तक हुकनये । तत्पश्चात् सुगन्धित पुष्प, नैवेद्य और धूप आदिके द्वारा इन्दुपत्नी रोहिणी देखीकर भी पूजन करे ।

इसके बाद रात्रिके समय भूमिपर शयन करे और सबेर उठकर स्नानके पश्चात् 'पापविनाशाय नमः' का उच्चारण करके ब्राह्मणको घृत और सुवर्णसहित जलसे भरा कलश दान करे । फिर दिनभर उपवास करनेके पश्चात् गोमूत्र पीकर मसूरवर्जित एवं सारे नमकसे रहित अन्नके इकतीस आस धीके साथ भोजन करे । तदनन्तर दो बड़ीतक इतिहास, पुराण आदिका श्रवण करे । राजन् ! चन्द्रमाको कदम्ब, नील कमल, केसरी, जाती पुष्प, कमल, शतपत्रिका, बिना कुन्डलभये कुन्डलके फूल, सिन्दुवार, चमेली, अन्यन्त श्वेत पुष्प, करवीर तथा चम्पा—ये ही फूल चढ़ाने चाहिये । उपर्युक्त फूलोंकी जातियोंमेंसे एक-एकको श्रावण आदि माहीनोमें क्रमशः अर्पण करे । जिस माहीनोमें व्रत शुरू किया जाय, उस समय जो भी पुष्प सुलभ हों, उन्हींके द्वारा श्रीहरिको पूजन करना चाहिये ।

इस प्रचुर एक वर्षतक इस व्रतका विधिवत् अनुष्ठान करके समाप्तिके समय शयनोपयोगी स्रग्मियोंके साथ शय्यादान करे । रोहिणी और चन्द्रमाकी सुवर्णमयी मूर्ति बनवाये । उनमें चन्द्रमा छः अङ्गुलके और रोहिणी चार अङ्गुलकी होनी चाहिये । आठ मोतियोंसे युक्त श्वेत नेत्रोंवाली उन प्रतिमाओंको अक्षतसे भरे हुए कर्सीके पात्रमें रखकर दुग्धपूर्ण कलशके ऊपर स्थापित कर दे । फिर वस्त्र और दोहनीके साथ दूध देनेवाली गौ, शङ्ख तथा धान प्रस्तुत करे । उत्तम गुणोंसे युक्त ब्राह्मण-दम्पतीको बुलाकर उन्हें आपूवणोंसे अलङ्कृत करे तथा मनमें यह भावना रखे कि ब्राह्मण-दम्पतीके रूपमें ये रोहिणीसहित चन्द्रमा ही विराजमान हैं । तत्पश्चात् इनकी इस प्रकार प्रार्थना करे—'चन्द्रदेव ! आप ही सबको परम आनन्द और मुक्ति प्रदान करनेवाले हैं । आपकी कृपासे मुझे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हों ।' [इस प्रकार

विनय करके शय्या, श्रुतिमंत्र तथा वेनु आदि सब कुछ ब्राह्मणको दान कर दे ।]

राजन् ! जो संस्कारसे भयभीत होकर मोक्ष पानेकी इच्छा रखता है, उसके लिये यही एक व्रत सर्वोत्तम है । यह रूप और आरोग्य प्रदान करनेवाला है । यही पितरोंको सर्वदा प्रिय है । जो इसका अनुष्ठान करता है वह त्रिभुवनका अधिपति होकर इन्द्रसँतु कल्पोत्तक चन्द्र-लोकमें निवास करता है । उसके बाद विद्युत् होकर मुक्त हो जाता है । चन्द्रमाके नाम-कीर्तनद्वारा भगवान् श्रीमधुसूदनकी पूजाका यह प्रसङ्ग जो पड़ता अथवा सुनता है, उसे भगवान् उत्तम कुटुम्ब प्रदान करते हैं तथा वह भगवान् श्रीविष्णुके धाममें जाकर देवसमूहके द्वारा पूजित होता है ।

शीघ्रजीने कहा—'राजन् ! अब मुझे तालम्ब, बागीचा, कुआँ, बावली, पुष्करिणी तथा देवमन्दिरकी प्रतिष्ठा आदिका विधान बतलाइये ।

पुलस्त्यजी बोले—'महाश्वर ! सुनै : तालाब आदिकी प्रतिष्ठाका जो विधान है, उसका इतिहास-पुराणोंमें इस प्रकार वर्णन है । उत्सायण अर्धमास शुभ शुक्ल पक्षमें ब्राह्मणद्वारा कोई पवित्र दिन निश्चित करा ले । उस दिन ब्राह्मणोंका व्रण करे और तालाबके समीप, अर्थात् कोई अपवित्र वस्तु न हो, चार हाथ लम्बी और उतनी ही चौड़ी चौकोर कड़ी बनाये । कड़ी सब ओर समतल हो और चारों दिशाओंमें उसका मुख हो । फिर सोलह हाथका मण्डप तैयार कराये । जिसके चारों ओर एक-एक दरवाजा हो । वेदीके सब ओर कुण्डोंका निर्माण कराये । कुण्डोंकी संख्या नौ, सात या पाँच होनी चाहिये । कुण्डोंकी लम्बाई चौड़ाई एक-एक एकिकी^१ हो तथा वे सभी तीन-तीन गेखल्योंसे सुशोभित हों । उनमें यथास्थान योनि और मुख भी बने होने चाहिये । योनिकी लम्बाई एक गिल और चौड़ाई छः सात अंगुलकी हो । गेखल्यारै तीन पर्व^२ ऊँची और एक हाथ लम्बी होनी

१ कोठनीसे लेकर मुट्ठी बीचें हुए हाथतककी लम्बाईको 'एकिकी' या 'अएकिकी' कहते हैं ।

२ अंगुलियोंके पोरको 'पर्व' कहते हैं ।

चाहिये। ये चारों ओरसे एक समान एक रंगकी बनी हों सबके समीप ध्वजा और पताकाएँ लगायी जायें। मण्डपके चारों ओर क्रमशः पीपल, गूलर, पाकड़ और बरगदकी शाखाओंके दरवाजे बनाये जायें। वहाँ अठ ठोता, अठ डारपाल तथा अठ जप करनेवाले ब्राह्मणोंका करण किया जाय। ये सभी ब्राह्मण वेदोंके पारंगतों विद्वान् होने चाहिये। सब प्रकारके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न, मन्त्रोंकी ज्ञता जितेन्द्रिय, कुल्लेन, शीलवान् एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको ही इस कार्यमें नियुक्त करना चाहिये। प्रत्येक कुण्डके पास कलश, यज्ञ-सामग्री निर्मल आसन और दिव्य एवं विस्तृत ताम्रपात्र प्रस्तुत रहें।

तदनन्तर प्रत्येक देवताके लिये नाना प्रकारकी बल्लि (दही, अक्षत आदि उत्तम भक्ष्य पदार्थ) उपस्थित करे। विद्वान् आचार्य मन्त्र पढ़कर उन सामग्रियोंके द्वारा पृथ्वीपर सब देवताओंके लिये बल्लि समर्पण करे। अग्निके बराबर एक यूप (यज्ञसम्बन्ध) स्थापित किया जाय, जो किसी दूधवाले, वृक्षकी शाखाका बना हुआ हो ऐश्वर्य चाहनेवाले पुरुषको यजमानके शरीरके बराबर ऊँचा यूप स्थापित करना चाहिये। उसके बाद पश्चिम ऋत्विजोंका चरण करके उन्हें सोनेके आभूषणोंसे विभूषित करे सोनेके बने कुण्डल, बाजूबंद, बड़े, अंगूठी, पवित्री तथा नाना प्रकारके वस्त्र—ये सभी आभूषण प्रत्येक ऋत्विजको बराबर-बराबर दे और आचार्यको दूना अर्पण करे इसके सिवा उन्हें शय्या तथा अपनेकी प्रिय लगनेवाली अन्यान्य वस्तुएँ भी प्रदान करे। सोनेका बना हुआ कङ्कुअ और मगर, चाँदीके मत्स्य और हुन्दुध, तबिके केकड़ा और मेढक तथा लोहेके दो सूँस बनवाकर सबको सोनेके पात्रमें रखे इसके बाद यजमान वेदज्ञ विद्वानोंकी बतायी हुई विधिके अनुसार सर्वोपधि-मिश्रित जलसे स्नान करके श्वेत वस्त्र और श्वेत माला धारण करे फिर श्वेत चन्दन लगाकर पत्नी और पुत्र पौत्रोंके साथ पश्चिमद्वारसे यज्ञ-मण्डपमें प्रवेश करे। उस समय मातृल्लिक शब्द होने चाहिये और भेरी आदि बाजे बजने चाहिये।

तदनन्तर विद्वान् पुरुष पाँच रंगके चूनोंसे मण्डल बनाये और उसमें सोलह अरोंसे युक्त चक्र चिह्नित करे। उसके गर्भमें कमलका आकार बनाये। चक्र देखनेमें सुन्दर और चौकोर हो। चारों ओरसे गोल होनेके साथ ही मध्यभागमें अधिक शोभायमान जान पड़ता हो। उस चक्रकी वेदीके ऊपर स्थापित करके उसके चारों ओर प्रत्येक दिशामें मन्त्र-पाठपूर्वक अग्नौ और लोकपालोंकी स्थापना करे फिर मध्यभागमें वरुण-सम्बन्धी मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए एक कलश स्थापित करे और उसीके ऊपर ब्रह्म, शिव, विष्णु, गणेश, लक्ष्मी तथा पार्वतीकी भी स्थापना करे इसके पश्चात् सम्पूर्ण लोकोंकी शान्तिके लिये भूतसमुदायको स्थापित करे। इस प्रकार पुष्प, चन्दन और फलोंके द्वारा सबकी स्थापना करके कलशोंके भीतर पञ्चरत्न छोड़कर उन्हें बच्चोंसे आलोकित कर दे फिर पुष्प और चन्दनके द्वारा उन्हें अलङ्कृत करके द्वार रक्षाके लिये नियुक्त ब्राह्मणोंसे वेदपाठ करनेके लिये कहे और स्वयं आचार्यका पूजन करे। पूर्व दिशाकी ओर दो ऋग्वेदी, दक्षिणद्वारपर दो यजुर्वेदी पश्चिमद्वारपर दो सामवेदी तथा उत्तरद्वारपर दो अथर्ववेदी विद्वानोंको रखना चाहिये यजमान मण्डलके दक्षिण-भागमें उत्तराभिमुख होकर बैठे और द्वार रक्षक विद्वानोंसे कहे—‘आपलोग वेदपाठ करे फिर यज्ञ करानेवाले आचार्यसे कहे—‘अग्न यज्ञ प्रारम्भ कराये।’ तत्पश्चात् जप करनेवाले ब्राह्मणोंसे कहे—‘आपलोग उत्तम मन्त्रका जप करते रहें।’ इस प्रकार सबको प्रेरित करके मन्त्र पुरुष अग्निके प्रज्वलित करे तथा मन्त्र-पाठपूर्वक भी और समिधाओंकी आहुति दे। ऋत्विजोंको भी वरुण-सम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा सब ओरसे हवन करना चाहिये। ग्राह्यके निमित्त विधिवत् आहुति देकर उस यज्ञकर्ममें इन्द्र, शिव, मरुद्गण और लोकपालोंके निमित्त भी विधिपूर्वक होम करे।

पूर्वद्वारपर नियुक्त ऋग्वेदी ब्राह्मण शान्ति, रुद्र, पचम्बन, सुमङ्गल तथा पुरुषसम्बन्धी सूक्तोंका पृथक्-पृथक् जप करे। दक्षिणद्वारपर स्थित यजुर्वेदी विद्वान् इन्द्र, रुद्र, सोम, कृष्णाण्ड, अग्नि तथा सूर्य सम्बन्धी

सूत्रोक्त जप करे पश्चिमद्वारपर रहनेवाले सामवेदी ब्राह्मण वैराजसाम, पुरुषसूक्त, सुपर्णसूक्त, रुद्रसंहिता, शिशुसूक्त, पञ्चनिघनसूक्त, गायत्रसाम, ज्येष्ठसाम, कामदेव्यसाम, बृहत्साम, रैवसाम, रघुन्मसाम, गेधत, विक्विर्ण, रक्षोत्र और यम-सम्बन्धी सामोक्त गान को उत्तर द्वारके अथर्ववेदी विद्वान् मन-ही-मन पणवान् यरुणदेवकी प्रार्थना ले शक्ति और पुष्टि-सम्बन्धी मन्त्रोक्त जप करें। इस प्रकार पहले दिन मन्त्रोद्धार देवताओंकी स्थापना करके हाथी और घोड़ेके पैरोंके नीचेकी ज़िम्पर रब चलता हो ऐसी सड़ककी बाँबोकी, दो नदियोंके संगमकी, गोशालाकी तथा साक्षात् गौओंके पैरके नीचेकी मिट्टी लेकर कलशोंमें छोड़ दे उसके बाद समीपवर्ष गोरोचन सरसोंके दाने, धन्वन और गुगल भी छोड़े। फिर पञ्चगव्य (दधि, दूध, घी, गोबर और गोमूत्र) मिलकर उन कलशोंके जलसे यजमानका विधिपूर्वक अभिषेक करे। अभिषेकके समय विद्वान् मुख्य वेदमन्त्रोक्त पाठ करते रहें।

इस प्रकार शास्त्रविहित कर्मके द्वारा रात्रि व्यतीत करके निर्मल प्रभातका उदय होनेपर हुक्मके अन्तर्मे ब्राह्मणोंको सौ, पचास छत्तीस अथवा पन्ध्रस गौ दान करे। तदनन्तर शुद्ध एवं सुन्दर लग्न आनेपर वेदपाठ, संगीत तथा नाच प्रकरके बाजोंकी मनोहर ध्वनिके साथ एक गीतसे सुवर्णसे अलङ्कृत करके तालमन्त्रके जलमें उतारे और उसे सामगान करनेवाले ब्राह्मणको दान कर दे। तत्पश्चात् पञ्चरत्नोंसे युक्त सोनेका पात्र लेकर उसमें पूर्वोक्त मगर और मछली आदिको रखे और उसे किसी बड़ी नदीसे पीगाये हुए जलसे भर दे। फिर उस पात्रको दही अक्षतसे विभूषित करके वेद और वेदमन्त्रोंके विद्वान् चार ब्राह्मण हाथसे पकड़े और यजमानकी प्रेरणासे उसे उत्तर्धभिमुख उत्प्रेरकर तालमन्त्रके जलमें डाल दे। इस प्रकार 'आयो धन्वी-' इत्यादि मन्त्रके द्वारा उसे जलमें डालकर पुनः सब लोग यज्ञ-मण्डपमें आ जायें और यजमान सदस्योंकी पूजा करके सब ओर देवताओंके उद्देश्यसे बलि अर्पण करे इसके बाद लग्नतार चार दिनोंतक हुक्म होना चाहिये। चौथे दिन चतुर्थी-कर्म

करना उचित है उसमें भी यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिये। चतुर्थी-कर्म पूर्ण करके यज्ञ-सम्बन्धी जितने पात्र और सामग्री हों, उन्हें ब्रह्मजोमें बराबर बाँट देना चाहिये। फिर मण्डपको भी विभाजित करे। सुवर्णपात्र और शय्या किसरी ब्राह्मणको दान कर दे। इसके बाद अपनी शक्तिके अनुसार हजार, एक सौ आठ, पचास अथवा बीस ब्राह्मणोंको भोजन कराये। पुराणोंमें तालमन्त्रकी प्रतिष्ठाके लिये यही विधि बतलानवी गयी है कुर्आ, बाबलरी और पुष्करणीके लिये भी यही विधि है देवताओंकी प्रतिष्ठामें भी ऐसा ही विधान सम्पन्न है चाहिये मन्दिर और बागीचे आदिके प्रतिष्ठा-कार्योंमें केवल मन्त्रोक्त ही भेद है विधि-विधान प्रायः एक-से ही हैं। उपर्युक्त विधिकर यदि पूर्णतया पालन करनेकी शक्ति न हो तो जाये स्वयंसे भी यह कर्म सम्पन्न हो सकता है। यह बात ब्रह्माजीने कही है।

जिस पोखरेमें केवल वर्षाकालमें ही जल रहता है, वह सौ अग्निहोम यज्ञोंके बराबर फल देनेवाला होता है। जिसमें परतपरततक जल रहता हो, उसका भी यही फल है। हेमन्त और शिशिरकालतक रहनेवाला जल क्रमशः बाजपेय और अग्निपात्र नामक यज्ञका फल देता है यज्ञतकालतक टिकनेवाले जलको अक्षनेत्र पत्रके समान फलदायक बलान्वय गया है तथा जो जल शीघ्र-कालतक मौजूद रहता है, वह राजसूय यज्ञसे भी अधिक फल देनेवाला होता है।

महायज्ञ । जो मनुज पृथ्वीपर इन विशेष धर्मोंका पालन करता है विधिपूर्वक कुर्आ, बाबलरी, पोखरा आदि बुरवाला है तथा मन्दिर, बागीचा आदि बनवाता है, वह शुद्धचित होकर ब्रह्माजीके लोकमें जाता है और वहाँ अनेकों कल्पोंतक दिव्य आनन्दका अनुभव करता है दो परार्द्ध (ब्रह्माजीकी आयु) तक वहाँपर सुख भोगनेके पश्चात् ब्रह्माजीके साथ ही योगबलसे श्रविष्णुके परमपदको प्राप्त होता है।

जीवन्मूर्ति कथा—ब्रह्मन् । अब आप मुझे विस्तारके साथ यज्ञ लगानेकी यथार्थ विधि बतलाइये विद्वानोंको किस विधिसे यज्ञ लगाने चाहिये ?

पुलस्त्यजी कहते हैं—उजन् ! इसी प्रकार एक दूसरा त्रत बलवत्ता है, जो समस्त मनोवाञ्छित फलको देनेवाला है। उसका नाम है सौभाग्यशायन इसे पुराणोंके विद्वान् ही जानते हैं। पूर्वकालमें जब भूलेक, भुवलेक, स्वर्लेक तथा महर्लेक आदि सम्पूर्ण लोक दग्ध हो गये तब समस्त प्राणियोंका सौभाग्य एकत्रित होकर वैकुण्ठमें जा भगवान् श्रीविष्णुके वक्षःस्थलमें स्थित हो गया। तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात् अब पुनः सृष्टि रचनाका समय आया, तब प्रकृति और पुरुषसे युक्त सम्पूर्ण लोकोंके अङ्गुलरसे आवृत हो जानेपर श्रीब्रह्माजी तथा भगवान् श्रीविष्णुमें स्पर्धा जाग्रत हुई। उस समय एक पीले रंगकी मयूर अग्निमाला प्रकट हुई उससे भगवान्का वक्षःस्थल तप उठा, जिससे वह सौभाग्यपुत्र गर्हासे गरित हो गया। श्रीविष्णुके वक्षःस्थलका वह सौभाग्य अभी रसरूप होकर भस्मीपर गिरने नहीं पाया था कि ब्रह्मजीके बुद्धिमान् पुत्र दक्षने उसे अक्षतनामें ही रोक्कर पी लिया। दक्षके पीते ही वह अद्भुत रूप और लक्षण प्रदान करनेवाला सिद्ध हुआ। प्रजापति दक्षका बल और तेज बहुत बढ़ गया। उनके पीनेसे बचा हुआ जो अंश पृथ्वीपर गिर पड़ा, वह उग्र भागमें बैठ गया। उनमेंसे स्वतः भागोंसे सप्त सौभाग्यदायिनी ओषधियाँ उत्पन्न हुई जिनके नाम इस प्रकार हैं— ईश, तत्त्वज्ञ, निष्ठा, उज्ज्वल्य (शालि या अगहनी), गोक्षीर (क्षीरवीरक), कुसुम्य और कुसुम। आठवीं नमक है। इन आठोंकी सौभाग्यहृक संज्ञा कहते हैं।

भोग और ज्ञानके तत्त्वको जाननेवाले ब्रह्मपुत्र दक्षने पूर्वकालमें जिस सौभाग्य-रसका पान किया था, उसके अंशसे उन्हें सती नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई। नील कमलके समान मनोहर शरीरवाली वह कन्या लोकमें सर्वज्ञाके नामसे भी प्रसिद्ध है। पिताकावारी भगवान् शङ्करने उस विभुवनसुन्दरी देवीके साथ विवाह किया। सती जीने लोकोंकी सौभाग्यकथा है वे भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली हैं। उनकी आराधना करके नर या नारी क्या नहीं प्राप्त कर सकती।

धीमजीने पूछा—मुने। जगद्वाजी सतीको आराधना कैसे की जाती है? जगत्की प्राक्तिके लिये जो विधान हो, वह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये।

पुलस्त्यजी बोले—चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाको दिनके पूर्व भागमें मनुष्य तिलमिश्रित जलसे स्नान करे। उस दिन परम सुन्दरी भगवती सतीका विशाला भगवान् शङ्करके साथ वैवाहिक मन्त्रोद्धार विवाह हुआ था। अतः तृतीयाको सती देवीके साथ ही भगवान् शङ्करका भी पूजन करे। पङ्कगण्य तथा चन्दन-मिश्रित जलके द्वारा गौरी और भगवान् चन्द्रशेखरकी प्रतिमाको स्नान कराकर धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकारके फलोंद्वारा उन दोनोंकी पूजा करनी चाहिये। 'पार्वतीदेवी नमः', 'शिवाय नमः' इन मन्त्रोंसे क्रमशः पार्वती और शिवके चरणोंका, 'जम्बी नमः', 'शिवाय नमः' से दोनोंकी चट्टियोंका, 'हृदयकाय नमः', 'मन्त्राय नमः' से पिङ्गलिका, 'मोक्षदाय नमः', 'विजयाय नमः' से घटनिका, 'इरिकेसाय नमः', 'कस्तुरी नमः' से जांघोंका, 'ईशाय शङ्कराय नमः', 'राजी नमः' से दोनोंके कटिभागका, 'कोटिनी नमः', 'शुक्तिने नमः' से बुद्धिभागका, 'सुलभाय नमः', 'मङ्गलाय नमः' से उदरका, 'सर्वात्मने नमः', 'ईशान्य नमः' से दोनों सानोंका, 'विद्यात्मने नमः', 'लक्षण्य नमः' से कण्ठका, 'त्रिपुरायाय नमः', 'अनन्ताय नमः' से दोनों हाथोंका, 'त्रिलोकनाथ नमः', 'कालानलप्रियाय नमः' से ग्रीहोंका, 'सौभाग्यधननाथ नमः' से आभूषणोंका, 'स्वधाय नमः', 'ईश्वराय नमः' से दोनोंके मुखाम्बलका, 'असोकवनवासिनी नमः'—इस मन्त्रसे ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले ओठोंका, 'लक्षण्य नमः', 'जन्मपुलाप्रियाय नमः' से पैरोंका, 'अर्जुनारीश्वराय नमः', 'अरिस्ताम्बी नमः' से नासिकाका, 'ज्वालाय नमः', 'ललिताय नमः' से दोनों ग्रीहोंका, 'ज्वालाय नमः', 'वासुदेवी नमः' से केशोंका, 'जीकण्ठनाभाय नमः' से केवल शिवके बालोंका तथा 'धीमोचक्रविजयी नमः', 'सर्वात्मने नमः' से दोनोंके मस्तकोंका पूजन करे। इस प्रकार शिव और पार्वतीकी

विधिबत् पूजा करके उनके अग्रे सौभाग्याष्टक रखे निष्पाव कुसुम शीरजीरक, तरुण, इक्षु, लवण कुसुम तथा रत्नघन्य— इन आठ वस्तुओंको देनेसे सौभाग्यकी प्राप्ति होती है: इसलिये इनकी 'सौभाग्याष्टक' संज्ञा है इस प्रकार शिव-पार्वतीके आगे सब सामग्री निवेदन करके चैतमें सिंहाद्य खाकर रातको भूमिपर शयन करे फिर सबैरे उठकर स्नान और जप करके पवित्र हो माला बस्त्र और आभूषणोंके द्वारा ब्राह्मण-दम्पतीका पूजन करे इसके बाद सौभाग्याष्टकसहित शिव और पार्वतीकी सुवर्णमयी प्रतिमोंको ललित देवीकी प्रसन्नताके लिये ब्राह्मणको निवेदन करे दानके समय इस प्रकार कहे— 'ललित, विजय, मय, भवन्ति, कुमुदा, शिवा, वासुदेवा, गौरी, मङ्गल, कमल, सती और उमा— ये प्रसन्न हों ।'

बारह महीनोंके प्रत्येक द्वादशीके भगवान् श्रीविष्णुकी तथा उनके साथ लक्ष्मीजीकी भी पूजा करे। इसी प्रकार परलोकमें उत्तम गति चाहनेवाले पुरुषको प्रत्येक मासकी पूर्णिमाको सावित्रीसहित ब्रह्मजीकी विधिबत् आराधना करनी चाहिये। तथा ऐश्वर्यकी कामनावाले मनुष्यको सौभाग्याष्टकका दान भी करना चाहिये, इस प्रकार एक वर्षतक इस व्रतका विधिपूर्वक अनुष्ठान करके पुरुष, स्त्री या कुमारी भक्तिके साथ राम्रमें शिवजीकी पूजा करे। व्रतकी समाप्तिके समय सम्पूर्ण

सामग्रियोंसे युक्त शय्या, शिव-पार्वतीकी सुवर्णमयी प्रतिमा, बैल और गौका दान करे। कृपणता छोड़कर दृढ़ निश्चयके साथ भगवान्का पूजन करे। जो स्त्री इस प्रकार उत्तम सौभाग्यशयन नामक व्रतका अनुष्ठान करती है, उसकी कामनाएँ पूर्ण होती हैं अथवा [यदि वह निष्काम-भावसे इस व्रतको करती है तो] उसे नित्यपदकी प्राप्ति होती है। इस व्रतका आचरण करनेवाले पुरुषको एक फलका परित्याग कर देना चाहिये प्रतिमास इसका आचरण करनेवाला पुरुष यश और कीर्ति प्राप्त करता है राजन्! सौभाग्यशयनका दान करनेवाला पुरुष कभी सौभाग्य, आरोग्य, सुन्दर रूप, वस्त्र, अलङ्कार और आभूषणोंसे खिन्न नहीं होता। जो बारह, आठ या सात वर्षोंतक सौभाग्यशयन व्रतका अनुष्ठान करता है, वह ब्रह्मलोकनिवासी पुरुषोंद्वारा पूजित होकर दस हजार कल्पोंतक वहाँ निवास करता है। इसके बाद वह विष्णुलोक तथा शिवलोकमें भी जाता है। जो नारी या कुमारी इस व्रतका पालन करती है, वह भी ललितदेवीके अनुग्रहसे ललित होकर पूर्वोक्त फलको प्राप्त करती है। जो इस व्रतकी कथाका श्रवण करता है अथवा दूसरोंको इसे करनेकी सलाह देता है, वह भी विद्याधर होकर चिरकाल-तक स्वर्गलोकमें निवास करता है। पूर्वकालमें इस अद्भुत व्रतका अनुष्ठान कामदेवने राजा शतघन्वाले, वरुणदेवने भगवान् सूर्यने तथा धनकें सामी कुमेरने भी किया था।

तीर्थमहिमाके प्रसङ्गमें वामन-अवतारकी कथा, भगवान्का बाष्कलि दैत्यसे त्रिलोकीके राज्यका अपहरण

धीष्मजीने कहा—ब्रह्मन्! अब मैं तीर्थोंका अद्भुत माहात्म्य सुनना चाहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। आप विस्तारके साथ उसका वर्णन करो।

पुलस्त्यजी बोले—राजन्! ऐसे अनेकों पावन तीर्थ हैं, जिनका नाम लेनेसे भी बड़े बड़े पातकीयत्र नाश हो जाता है। तीर्थोंका दर्शन करना, उनमें स्नान करना, वहाँ जाकर बार-बार हुक्की लगाना तथा सम्स्त

तीर्थोंका स्मरण करना ये भगवान्निष्ठ फलको देनेवाले हैं। भीष्म पर्वत, नदियाँ, क्षेत्र, आश्रम और मानस आदि सरोवर—सभी तीर्थ कहे गये हैं, जिनमें तीर्थयात्राके उद्देश्यसे जानेवाले पुरुषको पग-पगपर अश्वमेध आदि यज्ञोंका फल होता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।

धीष्मजीने पूछा—द्विजव्रेष्ठ। मैं आपसे भगवान् श्रीविष्णुका चरित्र सुनना चाहता हूँ। सर्वसमर्थ एवं

सर्वव्यापक श्रीविष्णु ने यह-पर्यंत पर आ वहाँ अपने चरण रखकर किन्हीं दानवों का दमन किया था ? महाभूने । ये सारी बातें मुझे बताइये

पुलस्त्यजी बोले—वत्स ! तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है, एकत्रयचित्त होकर सुनो । भव्यीन सत्यभुषण की बात है—बलिष्ठ दानवोंने समूचे स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया था । इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओं को जीतकर उनसे विभुवन का राज्य छीन लिया था । उनमें बाष्कलि नामक दानव सबसे बड़वान् था । उसने समस्त दानवों को यज्ञ का भोक्ता बना दिया । इससे इन्द्र को बड़ा दुःख हुआ । वे अपने जीवन से निराश हो चले । उन्होंने सोचा—'ब्रह्माजी के वरदान से दानव राज बाष्कलि में तथा सम्पूर्ण देवताओं के लिये बुद्धि में अवश्य हो गया है अतः मैं ब्रह्मलोक में चलकर भगवान् ब्रह्मजी की शरण लूँगा । उनके सिवा और कोई मुझे सहाय देने वाला नहीं है।' ऐसा विचार कर देकर वह इन्द्र सम्पूर्ण देवताओं को साथ ले तुलु उस स्थान पर गये, जहाँ भगवान् ब्रह्माजी विराजमान थे ।

इन्द्र बोले—देव ! क्या अब हमारी दशा नहीं जानते, अब हमारा जीवन कैसे रहेगा ? प्रभो ! आपके वरदान से दैत्योंने हमारा सर्वस्व छीन लिया । मैं दुरास्य बाष्कलियों की सारी करतूतें पहले ही आपको बता चुका हूँ पितामह ! आप ही हमारे पिता हैं । हमारी रक्षा के लिये शीघ्र ही कोई उपाय कीजिये । संसार से वेदभ्रष्ट और यज्ञ-यागविद्वेषी ठठ गये । उत्सव और मङ्गल की बातें जाती रहीं । सबने अभ्यर्थन करना छोड़ दिया है । दण्डनीति भी ठंढा पड़े गयी है । इन सब कारणों से संसार के प्राणी किसी तरह संसारात् ले रहे हैं । जगत् पीछायास्त तो था ही, अब और भी कष्टकर दशा को पहुँच गया है । इतने समय में हमलोगों को बड़ी ग्लानि उठानी पड़ी है

ब्रह्माजीने कहा—देवरज ! मैं जानता हूँ बाष्कलि बड़ा नीच है और वरदान पाकर धमंड से भर गया है । यद्यपि तुमलोगों के लिये यह कष्ट है, तथापि मैं सम्मत्ता हूँ भगवान् श्रीविष्णु उसे अवश्य ठीक कर देंगे ।

पुलस्त्यजी कहते हैं—उस समय ब्रह्माजी समाधि में स्थित हो गये । उनके चित्त करने पर ध्यानमानसे चतुर्भुज भगवान् श्रीविष्णु थोड़े ही समय में सबके देखते-देखते वहाँ आ पहुँचे ।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—ब्रह्मन् ! इस ध्यान को छोड़ो जिसके लिये तुम ध्यान करते हो, वही मैं साक्षात् तुम्हारे पास आ गया हूँ

ब्रह्माजीने कहा—स्वामीने यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया, यह बहुत बड़ी कृपा हुई । जगत् के लिये जगदीश्वर को जितनी चिन्ता है, उतनी और किसको हो सकती है । मेरी उत्पत्ति भी आपने जगत् के लिये ही की थी और जगत् की यह दशा है, अतः उसके लिये भगवान् का यह शुभगमन वास्तव में कोई अद्भुत की बात नहीं है । प्रभो ! किन्हे पालन का धर्म आपके ही अधीन है । इस इन्द्र का राज्य बाष्कलि में छीन लिया है । चराचर प्राणियों के सहित ब्रिलोकित की अपने अधिकार में कर लिया है । केंद्रक ! अब आप ही सत्य देखकर अपने इस सेवक की सहायता कीजिये

भगवान् श्रीवासुदेवने कहा—ब्रह्मन् ! तुम्हारे वरदान से यह दानव इस समय अवश्य है, तथापि उसे बुद्धि के द्वारा बन्धन में डालकर परास्त किया जा सकता है । मैं दानवों का विनाश करने के लिये वामनरूप धारण करूँगा । मैं इन्द्र में सब बाष्कलियों को भर चले और वहाँ पहुँचकर मेरे लिये इस प्रकार काकी याचना करें—'राजन् ! इस बौने ब्राह्मण के लिये तीन पग भूमि का दान दीजिये । महाभाग ! इनके लिये मैं आपसे याचना करता हूँ।' ऐसा कहने पर वह दानव राज अपना प्राणिक दे सकर है । पितामह ! उस दानव का दान स्वीकार करके पहले उसे राज्य से वञ्चित करूँगा, फिर उसे बाँधकर प्रातालक निवासी बनाईंगा ।

वे कहकर भगवान् श्रीविष्णु अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर कार्य साधन के अनुकूल समय आने पर सम्पूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले देवब्रह्मा भगवान् देवताओं का हित करने के लिये अद्वैत का पुत्र होने का विचार किया । भगवान् ने जिस दिन गर्भ में प्रवेश किया,

पुलस्त्यजी कहते हैं—उस समय ब्रह्माजी समाधि में स्थित हो गये । उनके चित्त करने पर ध्यानमानसे चतुर्भुज भगवान् श्रीविष्णु थोड़े ही समय में सबके देखते-देखते वहाँ आ पहुँचे ।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—ब्रह्मन् ! इस ध्यान को छोड़ो जिसके लिये तुम ध्यान करते हो, वही मैं साक्षात् तुम्हारे पास आ गया हूँ

ब्रह्माजीने कहा—स्वामीने यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया, यह बहुत बड़ी कृपा हुई । जगत् के लिये जगदीश्वर को जितनी चिन्ता है, उतनी और किसको हो सकती है । मेरी उत्पत्ति भी आपने जगत् के लिये ही की थी और जगत् की यह दशा है, अतः उसके लिये भगवान् का यह शुभगमन वास्तव में कोई अद्भुत की बात नहीं है । प्रभो ! किन्हे पालन का धर्म आपके ही अधीन है । इस इन्द्र का राज्य बाष्कलि में छीन लिया है । चराचर प्राणियों के सहित ब्रिलोकित की अपने अधिकार में कर लिया है । केंद्रक ! अब आप ही सत्य देखकर अपने इस सेवक की सहायता कीजिये

भगवान् श्रीवासुदेवने कहा—ब्रह्मन् ! तुम्हारे वरदान से यह दानव इस समय अवश्य है, तथापि उसे बुद्धि के द्वारा बन्धन में डालकर परास्त किया जा सकता है । मैं दानवों का विनाश करने के लिये वामनरूप धारण करूँगा । मैं इन्द्र में सब बाष्कलियों को भर चले और वहाँ पहुँचकर मेरे लिये इस प्रकार काकी याचना करें—'राजन् ! इस बौने ब्राह्मण के लिये तीन पग भूमि का दान दीजिये । महाभाग ! इनके लिये मैं आपसे याचना करता हूँ।' ऐसा कहने पर वह दानव राज अपना प्राणिक दे सकर है । पितामह ! उस दानव का दान स्वीकार करके पहले उसे राज्य से वञ्चित करूँगा, फिर उसे बाँधकर प्रातालक निवासी बनाईंगा ।

वे कहकर भगवान् श्रीविष्णु अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर कार्य साधन के अनुकूल समय आने पर सम्पूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले देवब्रह्मा भगवान् देवताओं का हित करने के लिये अद्वैत का पुत्र होने का विचार किया । भगवान् ने जिस दिन गर्भ में प्रवेश किया,

उस दिन स्वच्छ वायु बहने लगी । सम्पूर्ण प्राणी बिना बिन्नी उपद्रवके अपने-अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने लगे । वृक्षोंसे फूलफेरी वर्षा होने लगी, समस्त दिशाएँ निर्मल हो गयीं तथा सभी मनुष्य स्व-परायण हो गये । देवी अदितिने एक हजार दिव्य कर्वाँतक भगवान्-को गर्भमें धारण किया । इसके बाद वे भूतभावन प्रभु वामनरूपमें प्रकट हुए । उनके अवतार लेते ही नदियोंका जल स्वच्छ हो गया । वायु सुगन्ध बिखेरने लगी । उस तेजस्वी पुत्रके प्रकट होनेसे महर्षि कश्यपको भी बड़ा आनन्द हुआ । तीनों लोकोंमें निवृत्त करनेवाले समस्त प्राणियोंके मनमें अपूर्व उत्साह भर गया । भगवान् जनार्दनका प्रादुर्भाव होते ही स्वर्गलोकमें गये सब उठे । अत्यन्त वृषोत्सवके कारण त्रिलोकमें मोह और दुःख नष्ट हो गये । गन्धर्वोंने अत्यन्त उस स्वरसे संगीत आरम्भ किया । कोई-कौन स्वरसे भगवान्-की जव जवकर करने लगे, कोई अत्यन्त कर्षमें भरकर जोर-जोरसे गर्जना करते हुए बारम्बार भगवान्-को साधुवाद देने लगे तथा कुछ लोग जम्ब, भय, बुझापा और मूसुसे कुटकार करनेके लिये ठन्का ध्यान करने लगे । इस प्रकार यह सम्पूर्ण जगत् सब ओरसे अत्यन्त प्रसन्न हो उठा ।

देवतालोग मन-ही-मन विचार करने लगे—‘ये साक्षात् परमात्म श्रीविष्णु हैं । ब्रह्माजीके अनुरोधसे जगत्-की रक्षाके लिये इन जगदीश्वरने यह छेन्टा-सा शरीर धारण किया है । ये ही ब्रह्मा, ये ही विष्णु और ये ही महेश्वर हैं । देवता, यक्ष और स्वर्ग—सब कुछ ये ही हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । यह सम्पूर्ण चरचर जगत् भगवान् श्रीविष्णुसे व्याप्त है । ये एक होते हुए भी पृथक् शरीर धारण करके ब्रह्मके नामसे विख्यात हैं जिस प्रकार बहुत-से रंगीवाली कलुओंका सन्निध्य होनेपर स्पष्टिक मणि विचित्र-सी प्रतीत होने लगती है, वैसे ही मायात्म्य गुणोंके संसर्गसे स्वयम् परमात्मकी नाना रूपोंमें प्रतीति होती है । जैसे एक ही गार्हपत्य अग्नि दक्षिणदिशि तथा आहवनीयदिशि आदि भिन्न-भिन्न संज्ञाओंको ग्रहण होती है, उसी प्रकार ये एक ही श्रीविष्णु ब्रह्मा आदि अनेक नाम एवं रूपोंमें उपलब्ध होते हैं । ये

भगवान् सब तरहसे देवताओंका कार्य सिद्ध करेंगे । शुद्ध चित्तवाले देवगण अब इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय भगवान् वामन इन्द्रके साथ बाष्करलोक पर गये । उन्होंने दूरसे ही बाष्करलोक की नगरीको देखा जो परबेटेसे भिरी थी । सब प्रकारके रत्नोंसे सजे हुए ऊँचे-ऊँचे सफेद महल जो अकनशाचारी प्राणियोंके लिये भी अगम्य थे, उस पुरीकी शोभा बढ़ा रहे थे । नगरकी रङ्गके बड़ी ही सुन्दर एवं क्रमबद्ध बनायी गयी थी । कोई ऐसा पुष्प नहीं, ऐसी विद्या नहीं, ऐसा शिल्प नहीं तथा ऐसी कला नहीं जो बाष्करलोक की नगरीमें मौजूद न रही हो । वहीं रहकर दानवगण बाष्करलोक चरचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोककीक प्रालम्भ करता था । वह धर्मका ज्ञाता, कृतज्ञ, सत्यवादी और चितेन्द्रिय था । सभी प्राणी उससे सुगमतापूर्वक मिल सकते थे । न्याय-अन्यायका निर्णय करनेमें उसकी बुद्धि बड़ी ही कुशल थी । वह बाह्यलोकात् भक्त, इच्छागतोकात् रक्त तथा दीन और अनाथोंपर दया करनेवाला था । मन्त्र-शक्ति, प्रभु-शक्ति और उत्साहशक्ति—इन तीनों शक्तियोंसे वह सम्पन्न था । सन्धि, विग्रह, बान्ध, आसन, ईषीमास्य और समाश्रय—एकत्रीतिके इन छः गुणोंका अवसरके अनुकूल उपयोग करनेमें उसका सदा उत्साह रहता था । वह सबसे मुमकामकर बात करता था । वेद और वेदाङ्गोंके तत्त्वका उसे पूर्ण ज्ञान था । वह पञ्चोक्त अनुष्ठान करनेवाला, तपस्या-परायण, उदार, सुशील, संयमी प्राणियोंकी हिंसासे विरत, धर्मनीय पुरुषोंको उत्तर देनेवाला, शुद्धहृदय प्रसन्नमुख, पूजनीय पुरुषोंका पूजन करनेवाला, सम्पूर्ण विषयोंका ज्ञाता, दुर्दमनीय, सौमन्यशाली, देखनेमें सुन्दर, अश्वत्थ बहुत बड़ा संपन्न रहनेवाला, बड़ा धनी और बहुत बड़ा दानी था । वह धर्म, अर्थ और काम—तीनोंके साधनमें संलग्न रहता था । बाष्करलोक त्रिलोकका एक श्रेष्ठ पुरुष था । वह सदा अपनी नगरीमें ही रहता था । उसमें देवता और दानवोंके भी घर्षहकने चूर्ण करनेकी शक्ति थी । ऐसे गुणोंसे विभूषित होकर वह त्रिभुवनकी समस्त प्रजाका पालन करता था । उस दानवराजके राज्यमें कोई भी अधर्म नहीं

होने पाता था उसकी प्रजामें कोई भी ऐसा नहीं था जो दीन, रोगी, अन्धायु, दुःखी, मूर्ख, कुरूप, दुर्भाग्यशाली और अपमानित हो

इन्द्रको आते देस दानवोंने जाकर राजा बाष्कलिसे कहा — प्रभो ! बड़े आश्चर्यकी बात है कि आज इन्द्र एक बीने ब्राह्मणके साथ अकेले ही आपकी पुरीमें आ रहे हैं इस समय हमारे लिये जो कर्तव्य हो उसे शीघ्र बताइये उनकी बात सुनकर बाष्कलिने कहा — 'दानवों ! इस नगरमें देवराजको आदरके साथ ले आना चाहिये । वे आज हमारे पूजनीय अतिथि हैं ।'

पुनःसयजी कहने लगे हैं दानवराज बाष्कलि दानवोंसे ऐसा कहकर फिर स्वयं इन्द्रसे मिलनेके लिये अकेले ही राजमहलसे बाहर निकल पड़ा और अपने शोभा सम्पन्न नगरकी सातवीं छवोड़ीपर जा पहुँचा इतनेमें ही ठमरसे भगवान् वामन और इन्द्र भी आ पहुँचे । दानवराजने बड़े प्रेमसे उनकी ओर देखा और प्रणाम करके अपनेको कृतार्थ माना । वह हर्षमें भरकर सोचने लगा — 'मेरे समान अन्य दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं त्रिभुवनकी राजलक्ष्मीसे सम्पन्न होकर इन्द्रको याचकके रूपमें अपने घरपर आया देखता हूँ । ये मुझसे कुछ याचना करेंगे । घरपर आये हुए इन्द्रको मैं

अपनी स्त्री पुत्र, महल तथा अपने प्राण भी दे डालूँगा फिर विलोकीके राज्यकी तो बात ही क्या है ।' यह सोचकर उसने सामने आ इन्द्रको अङ्गुमें भरकर बड़े आदरके साथ गले लगाया और अपने राजध्वनके भीतर ले जाकर अर्घ्य तथा आचमनीय आदिसे उन दोनोंका यत्नपूर्वक पूजन किया इसके बाद बाष्कलि बोला — 'इन्द्र ! आज मैं आपके अपने घरपर स्वयं आपका देखता हूँ इससे मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गये । प्रभो मेरे पास आपका किस प्रयोजनसे आगमन हुआ ? मुझे सारी बात बताइये आपने यहाँतक आनेका कष्ट उठाया, इसे मैं बड़े आश्चर्यकी बात समझता हूँ ।'

इन्द्रने कहा — बाष्कले ! मैं जानता हूँ, दानव-वंशके श्रेष्ठ पुरुषोंमें तुम सबसे प्रधान हो तुम्हारे पास मेरा आना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । तुम्हारे घरपर आये हुए याचक कभी विभुस नहीं लैदते तुम याचकोंके लिये कल्पवृक्ष हो । तुम्हारे समान दाता कोई नहीं है । तुम प्रथमसे सूर्यके सम्मान हो । गम्भीरतामें सागरकी समानता करते हो । समुद्रीलताके कारण तुम्हारी पृथ्वीके साथ तुलना की जाती है । वे ब्राह्मणदेवता वामन कश्यपजीके उत्तम कुलमें उत्पन्न हैं इन्होंने मुझसे तीन पग भूमिके लिये याचना की है किन्तु बाष्कले ! मेरा त्रिभुवनका राज्य तो तुमने पराजित करके छीन लिया है । अब मैं निराधार और निर्धन हूँ । इन्हें देनेके लिये मेरे पास कोई भूमि नहीं है । इसलिये तुमसे याचना करता हूँ । याचक मैं नहीं, वे हैं दानवेन्द्र । यदि तुम्हें अभीष्ट हो तो इन वामनजीको तीन पग भूमि दे दो ।

बाष्कलिने कहा देवेन्द्र ! आप भले पधारें, आपका कल्याण हो । जरा अपनी ओर तो देखिये, आप ही सबके परम आश्रय हैं पितामह ब्राह्मजी त्रिभुवनकी रक्षाका भार आपके ऊपर डालकर सुखसे बैठे हैं और ध्यान-धारणासे युक्त हो परमपदका चिन्तन करते हैं । भगवान् श्रीविष्णु भी अनेकों संशयोसे धक्कर जगत्की विप्ता लोड़ आपके ही चरोंसे बहिर सागरका आश्रय ले सुस्तकी नींद सो रहे हैं । उम्मान्ध भगवान् शङ्कर भी

आपको ही सारा भार सौंपकर कैलास पर्वतपर विश्रुत करते हैं। मुझसे भिन्न बहुत से दानवीको, जो बलवान् थे, आपने अकेले ही मार गिराया। करह भद्रित्वा, चरह इन्द्र, दोनों अधिपतिगुम्हार, मात वसु तथा सनातन देवता धर्म—ये सब लोग आपके ही बाहुबलबल अक्षय्य से स्वर्गलोकमें यज्ञका भाग ग्रहण करते हैं। आपने उतम दक्षिणाओंसे सम्पन्न सब यज्ञोंद्वारा भगवान्त्व बज्र किया है। कुत्र और नमुषि—आपके ही हाथसे मारे गये हैं। आपने ही एक नामक दैत्यका दमन किया है। सर्वसमर्थ भगवान् विष्णुने आपकी ही आज्ञासे दैत्यराज हिरण्यकशिपुको अपनी जाँघपर बिठाकर मार डाला था। आप ऐश्वर्यके मस्तकपर बैठकर जब लक्ष्मी लिये जब संशय-धूममें अस्तो है, उस समय आपको देखते ही सब दान्य भाग जाते हैं। पूर्वकालमें आपने बड़े-बड़े बलिष्ठ दानवीपर विजय पायी है। देवराज ! आप ऐसे प्रभावशाली हैं। आपके सामने मेरी क्या गिनती हो सकती है। आपने मेरा ठंडा करनेकी इच्छासे ही यहाँ पदार्पण किया है। निस्सन्देह मैं आपकी आज्ञाका फलन करूँगा। मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ, आपके लिये अपने प्राण भी दे दूँगा देवेकर। आपने मुझसे इतनी-सी भूमिकी बात क्यों कही ? यह जी, पुत्र, गौरव तथा और जो कुछ भी मन में चाह है, वह सब एवं त्रिलोकीका सारा राज्य इन ब्राह्मणदेवताको दे दीजिये। आप ऐसा करके मुझपर तथा मेरे पूर्वजोंपर कृपा करेंगे इसमें तनिक भी संशय नहीं है। क्योंकि भगवी प्रजा कहेंगी—‘पूर्वकालमें राजा चाक्षलिने अपने घरपर आये हुए इन्द्रको त्रिलोकीका राज्य दे दिया था [आप ही क्यों,] दूसरा भी कोई चाक्षक यदि मेरे पास आवे तो वह सदा ही मुझे अत्यन्त प्रिय होगा। आप तो उन सबमें मेरे लिये विशेष आदरणीय हैं, अतः आपको कुछ भी देनेमें मुझे कोई विचार नहीं करना है। परन्तु देवराज ! मुझे इस बातसे बड़ी लज्जा हो रही है कि इन ब्राह्मणदेवताके विशेष प्रार्थना करनेपर आप मुझसे तीन ही पाग भूमि माँग रहे हैं। मैं इन्हें अच्छे-अच्छे गाँव दूँगा और आपको स्वर्गका राज्य अर्पण कर दूँगा। कामनीकी

भी और भूमि दोनों दान करूँगा। आप मुझपर कृपा करके वह सब स्वीकार करें।

भुलभ्रमजी कहते हैं—राजन् ! दानवरोंका सम्बन्धित ऐसी कहनेपर उसके पुरोहित दूतवचनसे उससे कहा—‘महाराज ! तुम्हें उचित-अनुचितका विलयुक्त ज्ञान नहीं है, जिसको कम क्या देना चाहिये—इस बातसे तुम अनभिज्ञ हो। अतः मन्त्रियोंके साथ भलीभाँति विचार करके भुलभ्रमजस्य निर्णय करनेके पश्चात् तुम्हें कोई कर्ष्य करना चाहिये। तुम्हें इन्द्रसहित देवताओंको बीतकर त्रिलोकीका राज्य प्राप्त किया है। अपने वचनको पूरा करते ही तुम कथनमें पड़ जाओगे राजन् ! वे जो वायन हैं, इन्हें सत्तात् सनातन विष्णु ही समझे। इनके लिये तुम्हें कुछ नहीं देना चाहिये; क्योंकि इन्होंने ही तो पहले तुम्हारे बराबर उच्छेद किया है और आगे भी करायेंगे। इन्होंने मायासे दानवीको परास्त किया है और मायासे ही इस समय मैंने ब्राह्मणका रूप बनाकर तुम्हें दर्शन दिया है, अतः अब बहुत कहनेका आवश्यकता नहीं है। इन्हें कुछ न दो। [तीन पाग तो बहुत हैं,] मन्त्रियोंके पैरके बराबर भी भूमि देना न स्वीकार करो। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो प्रिय ही तुम्हारा नशा हो जायगा, वह मैं तुम्हें सच ही बात कह रहा हूँ।’

चाक्षलिने कहा—गुरुदेव ! मैंने चनेकी इच्छासे इन्हें सब कुछ देनेकी प्रतिज्ञा कर ली है। प्रतिज्ञाका फलन अवश्य करना चाहिये, यह सत्पुरुषोंका सनातन धर्म है। यदि ये भगवान् विष्णु हैं और मुझसे दान लेकर देवताओंको समृद्धिराशी बनाना चाहते हैं, तब तो मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं होगा। ध्यान-परमार्थ योगी निरन्तर ध्यान करते रहनेपर भी विनम्र दर्शन जरूरी नहीं पड़ते, उन्होंने ही यदि मुझे दर्शन दिया है तब तो इन देवेवरने मुझे और भी धन्य बना दिया। जो लोग लक्ष्मी कुश और जल लेकर दान देते हैं, वे भी ‘मेरे दानसे सनातन परमात्मा भगवान् विष्णु प्रसन्न हों’ इस वचनके कहनेपर मोक्षके भागी होते हैं। इस कर्ष्यके निश्चित रूपसे करनेके लिये मेरा जो दृढ़ संकल्प हुआ है, उसमें

आपका उपदेश ही कारण है। बचपनमें आपने एक बार उपदेश दिया था, जिसे मैंने अच्छी तरह अपने हृदयमें धारण कर लिया था वह उपदेश इस प्रकार था 'शत्रु भी यदि धरपर आ जाय तो उसके लिये कोई वस्तु अर्पण नहीं है—उसे कुछ भी देनेसे इनकार नहीं करना चाहिये।' * गुरुदेव ! यही स्मरणकर मैंने इनके लिये स्वर्गका राज्य और कामनजीके लिये अपने प्राणतक दे खारुनेका निश्चय कर लिया है। जिस दानके देनेमें कुछ भी कष्ट नहीं होता, ऐसा दान तो संसारमें सभी लोग देते हैं।

यह सुनकर गुरुजीने लज्जासे अपना मुँह नीचा कर लिया। तब बाष्करल्लिने इनसे कहा—'देव ! आपके माँगेपर मैं सारी पृथ्वी दे सकता हूँ, यदि इन्हें तीन ही पग भूमि देनी पड़ी तो वह मेरे लिये लज्जाकी बात होगी।

इनने कहा—दानवराज तुम्हारा कहना सत्य है, किन्तु इन ब्राह्मणदेवत्वने भूमिसे तीन ही पग भूमिकी याचना की है। इनको इतनी ही भूमिकी आवश्यकता है मैंने भी इन्हें लिये तुमसे याचना की है अतः इन्हें यही वर प्रदान करो

बाष्करल्लिने कहा—देवराज ! आप कामनकी मेरी ओरसे तीन पग भूमि दे दीजिये और आप भी चित्कराल्लिक वहाँ सुकसे निवास कीजिये।

पुलस्त्यजी कहते हैं—यह कहकर बाष्करल्लिने हाथमें जल ले 'साक्षर श्रीहरि मुझपर प्रसन्न हों' ऐसा कहते हुए कामनजीको तीन पग भूमि दे दी दानवराजके दान करते ही श्रीहरिने कामनरूप स्वाग दिया और देवताओंका हित करनेकी इच्छासे सम्पूर्ण लोकोंको नाथ लिखा वे यज्ञ-पर्वतपर पहुँचकर उत्तरकी ओर मुँह करके बड़े हो गये। उस समय दानवलोक भगवान्‌के मार्ग चरणके नीचे आ गया तब जगदीश्वरने पहला पग सूर्यलोकमें रखा और दूसरा ध्रुवलोकमें। फिर अद्भुत कर्म करनेवाले भगवान्‌ने तीसरे पगसे ब्रह्मलोकपर आवात किया। उनके अँगुलिके अग्रभागसे लगकर ब्रह्माण्ड-कटाह फूट गया, जिससे बहुत-सा जल बाहर

निकल उसे ही भगवान् श्रीविष्णुके चरणोंसे प्रकट

होनेवाली वैष्णवी नदी गङ्गा कहते हैं गङ्गाजी अनेक कारणवश भगवान् श्रीविष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई है। उनके द्वारा बराबर प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोककी व्याप्त है। तत्पश्चात् भगवान् श्रीवामनने बाष्करल्लिसे कहा—'मेरे तीन पग पूर्ण करो।' बाष्करल्लिने कहा— भगवन् ! आपने पूर्वकालमें जितनी बड़ी पृथ्वी बनायी थी, उसमेंसे मैंने कुछ भी छिपाया नहीं है पृथ्वी छोटी है और आप महान् हैं। भूमिमें सृष्टि उत्पन्न करनेकी शक्ति नहीं है। [जिससे कि दूसरी पृथ्वी बनाकर आपके तीन पग पूर्ण करूँ] देव ! आप-जैसे मनुजोंकी इच्छा शक्ति ही मनोवाञ्छित कार्य करनेमें समर्थ होती है

सत्यवादी बाष्करल्लिने निकतर जानकर भगवान् श्रीविष्णु बोले—'दानवराज ! बोलो, मैं तुम्हारी कौन-सी इच्छा पूर्ण करूँ ? तुम्हारा दिया हुआ संकल्पका जल मेरे हाथमें आया है, इसलिये तुम वर पानेके योग्य हो। वरदानके उत्तम पात्र हो तुम्हें जिस वस्तुकी इच्छा हो, माँगे, मैं उसे दूँगा।'

सत्सङ्गके प्रभावसे पाँच प्रेतोंका उद्धार और पुष्कर तथा प्राची सरस्वतीका माहात्म्य

बाष्कलिने कहा—देवेधर ! मैं आपकी पालि चाहता हूँ। मेरी मृत्यु भी आपके ही हाथसे हो, जिससे मुझे आपके परमधाम चेतोद्वीपकी प्राप्ति हो, जो तपस्वियोंके लिये भी दुर्लभ है।

पुलस्त्यजी बोले—बाष्कलिके ऐम्न कहनेपर भगवान् श्रीविष्णुने कहा— 'तुम एक कल्पतक ठहर रहो। जिस समय वराहकल्प धारण करके मैं रसातलमें प्रवेश करूँगा, उसी समय तुम्हारा वध करूँगा; इससे तुम मेरे रूपमें लीन हो जाओगे। भगवान् के ऐसे वचन सुनकर वह खानव उनके सामनेसे चला गया। भगवान् भी उससे त्रिलोकिका राज्य छीनकर अवतारान्त्र हो गये बाष्कलि पाताललोकका निवासी होकर सुसंपूर्ण रहने लगा। बुद्धिमान् इन्द्र तीनों लोकोंका पालन करने लगे यह जगद्गुरु भगवान् श्रीविष्णुके धामन अवतारका वर्णन है, इसमें श्रीभगवाँनके आदुर्भावकी कथा भी आ गयी है। यह प्रसङ्ग सब पापोंका नाश करनेवाला है। वह मैं श्रीविष्णुके तीनों पापोंका इतिहास बतलाया है, जिसे सुनकर मनुष्य इस संसारमें सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। श्रीविष्णुके पापोंका दर्शन कर लेनेपर उसके दुःख, दुःखिता और चार पाप ईश्वर नष्ट हो जाते हैं। पापों मनुष्य प्रत्येक युगमें यज्ञ-पर्वतपर स्थित श्रीविष्णुके चरणोंका

दर्शन करके पापसे छुटकारा पा जाते हैं। धीम ! जो मनुष्य यौन होकर यज्ञ-पर्वतपर चढ़ता है अथवा तीनों पुष्करोंकी आज्ञा करता है, उसे अन्धमेव यज्ञका फल मिलता है वह सब पापोंसे मुक्त हो मृत्युके पश्चात् जीविष्णुधाममें जाता है।

धीमजी बोले—भगवान् ! यह तो बड़े आश्चर्यकी बात है कि धामनजीके द्वारा धनवराज बाष्कलि बन्धनमें डाला गया। मैंने तो श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके मुखसे ऐसी कथा सुन रखी है कि भगवान् ने वायव्यका धारण करके राजा बलिकों बाँधा था और विरोचनकुम्हार बलि आश्रितक पाताल-लोकमें मौजूद हैं अतः आप मुझसे बलिकों बाँधे जानेकी कथाका वर्णन कीजिये।

पुलस्त्यजी बोले—नृपश्रेष्ठ ! मैं तुम्हें सब बातें बतलाता हूँ, सुनो। पहली बारकी कथा तो तुम सुन ही चुके हो। दूसरी बार वर्तमान वैद्यवत मन्वन्तरमें भी भगवान् श्रीविष्णुने त्रिलोकियोंके अपने चरणोंसे नाया था उस समय उन देवाधिदेवने अकेले ही यज्ञमें जाकर राजा बलिकों बाँधा और भूमिकों नाया था उस अवसरपर भगवान् का पुनः धामन अवतार हुआ तथा पुनः उन्होंने त्रिविक्रमरूप धारण किया था। वे पहले धामन होकर फिर अवामन (विष्ट) हो गये।

सत्सङ्गके प्रभावसे पाँच प्रेतोंका उद्धार और पुष्कर तथा प्राची सरस्वतीका माहात्म्य

धीमजीने पूछा—भगवान् ! किस कर्मके परिणामसे मनुष्य श्रेष्ठ योगियों जाता है तथा किस कर्मके द्वारा वह उससे छुटकारा पाता है। यह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये।

पुलस्त्यजी बोले—राजन् ! मैं तुम्हें वे सब बातें विस्तारसे बतलाता हूँ, सुनो; जिस कर्मसे जीव प्रेत होता है तथा जिस कर्मके द्वारा देवताओंके लिये भी दुस्तर चोर नरकमें पड़ा हुआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता है, उसका वर्णन करता हूँ। श्रेष्ठ योगियों पड़े हुए मनुष्य सत्युक्तोंके साथ वार्तालाप तथा पुण्यतीर्थोंका आश्रय कीर्तिन करनेसे उससे छुटकारा पा जाते हैं धीम ! सुन जाता है प्राचीन कालमें कठिन नियमोंका पालन

करनेवाले एक ब्राह्मण थे, जो 'पृथु' नामसे सर्वत्र विख्यात थे वे सदा सन्तुष्ट रहा करते थे उन्हें योग्यता ज्ञान था वे प्रतिदिन स्वाध्याय, होम और यज्ञ-यज्ञमें संलग्न रहकर समय व्यतीत करते थे। उन्हें परमात्मके तत्त्वका बोध था। वे शम (मनोनिग्रह), दम (इन्द्रिय-संयम) और क्षमासे युक्त रहते थे। उनका भित्त अहिंसाधर्ममें स्थित था। वे सदा अपने कर्तव्यका ज्ञान रखते थे ब्रह्मचर्य, तपस्या, पितृचर्य (श्राद्ध-तर्पण) और वैदिक कर्मोंमें उनकी प्रवृत्ति थी। वे परलोकका भय मानते और सत्य-प्राप्त्यार्थ रत रहते थे। सबसे मीठे वचन बोलते और अतिथियोंके सत्कारमें मन लगाते थे सुख-दुःख साधि सम्पूर्ण ब्रह्मोंका परित्याग करनेके लिये

सदा योगाभ्यासमें तत्पर रहते थे। अपने कर्तव्यके पालन और स्वाध्यायमें लगे रहना उनका निरन्तर नियम था। इस प्रकार संसारको जीतनेकी इच्छासे वे सदा शुभ कर्मका अनुष्ठान किया करते थे। ब्राह्मणदेवताको वनमें निवास करते अनेकों वर्ष व्यतीत हो गये। एक बार उनका ऐसा विचार हुआ कि मैं तीर्थ-यात्रा करूँ, तीर्थोंके पावन जलसे अपने शरीरको पवित्र बनाऊँ। ऐसा सोचकर उन्होंने सूर्योदयके समय श्राद्ध चित्तसे पुनः तीर्थमें जान किया और गायत्रीका जप तथा नमस्कार करके यात्राके लिये चल पड़े। जाते-जाते एक जंगलके बीच कण्टकबर्षीय भूमिमें, जहाँ न पानी था न वृक्ष, उन्होंने अपने सामने पाँच पुरुषोंको खड़े देखा, जो बड़े ही भयङ्कर थे। उन विकट आकार तथा पापपूर्ण दृष्टिवाले अत्यन्त भयंकर प्रेतोंको देखकर उनके हृदयमें कुछ भयका सङ्कार हो आया, फिर भी वे निश्चलभावसे खड़े रहे। यद्यपि उनका चित्त भयसे उद्धिग्न हो रहा था, तथापि उन्होंने धैर्य धारण करके भयुर शब्दोंमें पूछा— 'विकराल मुखवाले प्राणियो तुमलोग कौन हो? किसके द्वारा कौन-सा ऐसा कर्म बन गया है, जिससे तुम्हें इस विकृत रूपकी प्राप्ति हुई है?'

प्रेतोंने कहा—हम भूख और प्याससे पीड़ित हो सर्वदा महान् दुःखसे घिरे रहते हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया है, हम सभी अन्त हो रहे हैं। हमें इतना भी ज्ञान नहीं है कि कौन दिशा किस ओर है। दिशाओंके बीचकी अवाप्तर दिशाओंको भी नहीं पहचानते आकाश, पृथ्वी तथा स्वर्गका भी हमें ज्ञान नहीं है। यह तो दुःखकी बात हुई सुन इतना ही है कि सूर्योदय देखकर हमें प्रभात-सा प्रतीत हो रहा है। हममेंसे एकका नाम पर्युषित है, दूसरेका नाम सूचीमुख है, तीसरेका नाम शीघ्रग, चौथेका रोषक और पाँचवेंका लेखक है।

ब्राह्मणने पूछा—तुम्हारे नाम कैसे पड़ गये? क्या कारण है, जिससे तुमलोगोंको ये नाम प्राप्त हुए हैं?

प्रेतोंमेंसे एकने कहा—मैं सदा स्वादिष्ट भोजन किया करता था और ब्राह्मणोंको पर्युषित (बासी) अन्न देता था; इसी हेतुको लेकर मेरा नाम पर्युषित पड़ा है। मेरे इस साथीने अन्न आदिके अमिलाषी बहुत-से ब्राह्मणोंको हिंस्र की है, इसलिये इसका नाम सूचीमुख पड़ा है। यह तीसरा प्रेत भूखे ब्राह्मणके याचना करनेपर भी [उसे कुछ देनेके भयसे] दीघतापूर्वक चहसि चला गया था; इसलिये इसका नाम शीघ्रग हो गया। यह चौथा प्रेत ब्राह्मणोंको देनेके भयसे उद्धिग्न होकर सदा अपने घरपर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता था, इसलिये वह रोषक कहलाता है तथा हमलोगोंमें सबसे बड़ा पापी जो वह पाँचवाँ प्रेत है, वह याचना करनेपर चुपचाप सदा रहता था या धरती कुदेदने लगता था, इसलिये इसका नाम लेखक पड़ गया। लेखक बड़ी कठिनाईसे चलता है, रोषकको सिर नीचा करके चलना पड़ना है। शीघ्रग पशु हो गया है। सूची (हिंसा करनेवाले) का सूँके समान गुँठ हो गया है तथा मुख पर्युषितकी गर्दन लम्बी और फटे बड़ा हो गया है। अपने पापके प्रभावसे मेरा अण्डकोष भी बढ़ गया है तथा दोनों ओर भी लम्बे होनेके कारण लटक गये हैं। यही हमारे प्रेत्योंनिमें आनेका कृतान्त है, जो सब मैंने तुम्हें बता दिया। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ और भी पूछो पूछनेपर उस बातको भी बतायेंगे।

ब्राह्मण बोले—इस पृथ्वीपर जितने भी जीव रहते हैं, उन सबकी स्थिति आहारपर ही निर्भर है। अतः मैं तुमलोगोंको भी आहार बान्धन चाहता हूँ।

प्रेत बोले—विप्रवर ! हमारे अन्नहारकी बात सुनिये। हमलोगोंको अन्नहार सभी प्राणियोंके लिये निन्दित है। उसे सुनकर आप भी बारम्बार निन्दा करेंगे। बलगम, वेदबन्ध, पाकान्त और बह्मके उरीरका मूल—इन्हींसे हमारा भोजन चलता है। जिन घरोंमें पवित्रता नहीं है, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जो घर कियोंके द्वारा दास्य और क्षिप्र-भित्त है, जिनके सामान इधर-उधर बिसरे पड़े रहते हैं तथा मल-मूत्रके द्वारा जो भृंगित अवास्तविक पदार्थ चुके हैं, उन्हीं घरोंमें प्रेत भोजन करते हैं। जिन घरोंमें मानसिक रुग्णताका अभाव है, परितोषका निवास है तथा वहलिके निवासी लूट-फटकात काम करते हैं, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ बलिबैधदेव तथा वेद-बन्धोका उच्चारण नहीं होता, होम और व्रत नहीं होते, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ गुरुजनोका आदर नहीं होता, जिन घरोंमें क्षिप्रोका प्रचल है, जहाँ ब्रह्म और लोपने अधिकार जमा लिया है, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। तब ! मुझे अपने भोजनका परिचय देते लज्ज हो रही है, अतः इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। लोचन ! तुम नियमोका दुष्टपूर्वक पालन करनेवाले हो, इसलिये प्रेतयोनिसे दुःखी होकर हम तुमसे पूछ रहे हैं। बलबन्ध, बन्धन-सा कर्म करनेसे जीव प्रेतयोनिमें नहीं पड़ता ?

ब्राह्मण बोले—जो मनुष्य एक रात्रिक, तीन रात्रियोंका तथा कृच्छ्र-कालकाय आदि अन्य ब्रतोंका अनुष्ठान करता है, वह कभी प्रेतयोनिमें नहीं पड़ता। जो प्रतिदिन तीन, पाँच या एक अन्निक सेवन करता है तथा जिसके हृदयमें सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दया की हुई है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो सत्य और अममान्य, सुवर्ण और मिट्टीके डेरोंमें तथा शत्रु और मित्रों सम्मान भक्ष्य रखता है, वह प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गुरु तथा पितरोंकी पूजामें सदा प्रकृत रहनेवाला मनुष्य भी प्रेतयोनिमें नहीं पड़ता। नृप पक्षमें मंगलकारके दिन

चतुर्थी तिथि आनेपर उसमें जो ब्रह्मपूर्वक जादू करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जिसने ब्रह्मदेवों की सेवा की है, जिसमें ब्राह्मण सर्वथा अभाव है, जो सुवर्ण और अस्सलिये दत्त, काम्यवन् और दानशील है, वह प्रेतयोनिमें नहीं जाता। जो गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, चर्मा, नदी और देवताओंको प्रणाम करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता।

प्रेत बोले—महामुने ! आपके मुँहसे नाम प्रवरके शपथ सुननेको मिले, हम दुःखी जीव हैं, इसलिये पुनः पूछते हैं—जिस कर्मसे प्रेतयोनिमें जाना पड़ता है, वह हमें बताइये।

ब्राह्मण बोले—यदि कोई द्विज और विशेषतः ब्राह्मण गुरुका अन्न खाकर उसे पेटमें लिये ही मर जाए तो वह प्रेत होता है। जो अन्नभक्षणका त्याग करके मरिच पीता, ५०वीं रात्रि सेवन करता तथा प्रतिदिन मांस खाता है, उस मनुष्यको प्रेत होना पड़ता है। जो ब्राह्मण यज्ञके अनधिकारी पुरुषोंसे यह करवाता, अधिकारी पुरुषोंका त्याग करता और गुरुकी सेवामें रत रहता है, वह प्रेतयोनिमें जाता है। जो मित्रकी घरोंहको छद्म लेता, गुरुका भोजन बनाता, विश्वासघात करता और कूटनीतिक अभिप्रेत लेता है, वह निश्चय ही प्रेत होता है। ब्रह्महत्या, गोप्राप्ति, चोर, शरापी, गुरुप्राप्ति के साथ सम्मोग करनेवाला तथा भूमि और कन्याका अपहरण करनेवाला निश्चय ही प्रेत होता है। जो पुरोहित नास्तिकतामें प्रकृत होकर अनेकों ऋषियोंके लिये मिली हुई दक्षिणाओंको अकेले ही छद्म लेता है, उसे निश्चय ही प्रेत होना पड़ता है।

विप्रवर पृथु जब इस प्रकार उपदेश कर रहे थे, उसी समय अन्धकारमें सहस्र नगरे बजने लगे। इन्हीं देवताओंके हाथसे छोड़े हुए फूलोंकी वर्षा होने लगी। प्रेतोंके लिये वहाँ ओरसे विमान आ गये अन्धकारवाली हुई—‘इन ब्राह्मणदेवताओंके साथ वार्तालाप और कुण्ठकान्ध कीर्तन करनेसे तुम सब प्रेतोंको दिव्यगति प्राप्त हुई है।’ [इस प्रकार सत्यसूक्त के प्रभावसे उन प्रेतोंका उद्धार हो गया।] गङ्गाधर ! यदि तुम्हें कल्याण-

साधनकी आवश्यकता है तो तुम अलस होकर पूर्ण प्रयत्न करके सत्यपुरुषोंके साथ वार्तालाप—संलग्न करो। यह पाँच प्रेताँकी कष्ट सम्पूर्ण कर्मोंका शिल्पक है। जो मनुष्य इसका एक एक पत्र करता है, उसके वंशमें कोई प्रेत नहीं होता। जो अत्यन्त लज्जा और धर्तृके साथ इस प्रसन्नका चरमका भक्षण करता है, वह भी प्रेतयोनिमें नहीं पड़ता।

भीष्मजीने पूछा—जान। पुष्करकी स्थिति अन्तरिक्षमें कबोकर बतलानी जाती है? कर्मजाल मुनि इस लेखमें उसे कैसे प्राप्त करते हैं और किस-किसमें प्राप्त किया है?

पुण्ड्रकाजी बोले—राजन्! एक सम्मयकी बात है—दक्षिणभारतके निवासी एक बरोड़ ऋषि पुष्कर तीर्थमें स्नान करनेके लिये आये, किन्तु पुष्कर आकाशमें स्थित हो गया। यह जानकर वे शपथ मुनि प्राणायाममें तत्पर हो परब्रह्मका ध्यान करते हुए बारह वर्षोंतक वहीं बसे रह गये। तब ब्रह्माजी, इंद्र आदि सम्पूर्ण देवता तथा ऋषि-महर्षि आकाशमें अलङ्कित होकर उन्हें [पुष्कर-प्राप्तिके लिये] अत्यन्त दुष्कर नियम बताते हुए बोले 'द्विजाना तुमलोग मन्त्रद्वारा पुष्करका आवाहन करो। 'अच्छे द्वि जा मयो' इत्यादि तीन ब्रह्माओंका जप करनेसे यह तीर्थ तुम्हारे समीप आ जायगा और अक्षयर्षा-मन्त्रका जप करनेसे पूर्ण फलदायक होगा।' उन ब्रह्मर्षियोंकी बात समाप्त होनेपर उन सब मुनिकोंने वैसा ही किया। ऐसा करनेसे वे परम पवन बन गये—उन्हें पुष्कर-प्राप्तिका पूरा-पूरा फल मिल गया।

राजन्! जो कर्त्तिककी पूर्णिमाको पुष्करमें स्नान करता है, वह परम पाँच हो जाता है। ब्रह्माजीके सहित पुष्कर तीर्थ सबको पुण्य प्रदान करनेवाला है। वहाँ जानेवाले सभी वर्षोंके लगे अपने पुष्करकी कृति करते हैं। वे मन्त्रज्ञानके बिना ही ब्रह्मणोंके तुल्य हो जाते हैं, इसमें तन्त्रिक भी सन्देह नहीं है। यदि कर्त्तिककी पूर्णिमाको कर्त्तव्य नक्षत्र हो तो उसे स्नान-दानके लिये अत्यन्त उत्तम समझना चाहिये यदि उस दिन भारणी

नक्षत्र हो तो भी वह तिथि मुनिकोंद्वारा परम पुण्यदायिनी बतलानी गयी है और यदि उस तिथिको रोहिणी नक्षत्र हो तो वह महामर्त्तिकी पूर्णिमा बतलती है। उस दिनका स्नान देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। बादे रविवार, रविवार तथा बृहस्पतिवार—इन तीनों दिनोंमेंसे किसी दिन उपर्युक्त तीन नक्षत्रोंमेंसे कोई नक्षत्र हो तो उस दिन पुष्करमें स्नान करनेवालेको निश्चय ही अक्षयेश वरका पुण्य होता है उस दिन किया हुआ दान और चित्तोंका तर्पण अक्षय होता है यदि सूर्य विशाखा नक्षत्रपर और चन्द्रमा कुत्तिका नक्षत्रपर हो तो पञ्चक नामका योग होता है, यह पुष्करमें अत्यन्त दुर्लभ माना गया है, जो आकाशसे उठे हुए ब्रह्मजोंके इस शुभ तीर्थमें स्नान करते हैं, उन्हें महान् अभ्युदयप्राप्ति लेखनेकी प्राप्ति होती है महाराज। उन्हें दूसरे किसी पुण्यके करने-न-करनेकी खलबला नहीं रहती। यह मैंने सही बात कही है पुष्कर इस पृथ्वीपर सब तीर्थोंमें श्रेष्ठ माना गया है। संसारमें इससे बड़का पुण्यतीर्थ दूसरा कहीं नहीं है। कर्त्तिककी पूर्णिमाको यह विशेष पुण्यदायक होता है। वहाँ ठटुम्बर घनसे सरस्वतीका अगमन हुआ है और उसीके बलसे मुनिजन-सेवित पुष्कर तीर्थ बरा हुआ है। सरस्वती ब्रह्माजीकी पुत्री है। वह पुण्यसहित एवं पुण्यदायिनी नहीं है। वंशस्तम्भसे विस्तृत आकाश काका करके वह उत्तरकी ओर प्रवाहित हुई है। इस रूपमें कुछ दूर जाकर वह फिर पश्चिमकी ओर जाने लगती है और वहाँसे प्राणियोंपर दया करनेके लिये अद्भुतपापका परित्याग करके स्वच्छ बलकी धारा बहाती हुई प्रकट रूपमें स्थित होती है। कनक, सुपद्मा, नट्या, प्राची और सरस्वती—ये पाँच श्रेष्ठ पुष्करमें विद्यमान हैं। इसलिये ब्रह्माजीने सरस्वतीको पञ्चकोश कहा है उसके तटपर अत्यन्त सुन्दर तीर्थ और मन्दिर हैं, जो सब ओरसे सिद्धों और मुनिकोंद्वारा सेवित हैं। उन सब तीर्थोंमें सरस्वती ही कर्मकी हेतु है। वहाँ स्नान करने जल पीने तथा सुवर्ण आदि दान करनेसे महान्दी सरस्वती अक्षय फल उत्पन्न करती है।

मुनीवरगण भक्त और वरका दान श्रेष्ठ बतलाने

है; जो मनुष्य सरस्वती तटवर्ती तीर्थोंमें उक्त वस्तुओंका दान करते हैं, उनका दान धर्मका साधक और अत्यन्त उत्तम माना गया है। जो स्त्री या पुरुष समयमसे रहकर प्रयत्नपूर्वक उन तीर्थोंमें उपवास करते हैं, वे ब्रह्मलोकमें जाकर वयोष्ट अन्नन्दका अनुभव करते हैं। जो स्थावर या जङ्गम प्राणी प्रारब्ध कर्मका क्षय हो जानेपर सरस्वतीके तटपर मृत्युको प्राप्त होते हैं, वे सब इष्टात् यज्ञके सम्पूर्ण अंश फल प्राप्त करते हैं। विनका पिता जन्म और मृत्यु आदिके दुःखसे पीड़ित है, उन मनुष्योंके लिये सरस्वती नदी धर्मको उत्पन्न करनेवाली अरणीके समान है। अतः मनुष्योंको प्रयत्नपूर्वक उत्तम फल प्रदान करनेवाली महानदी सरस्वतीका सब प्रकारसे सेवन करना चाहिये। जो सरस्वतीके पवित्र जलका निरवधान करनेवाले हैं, वे मनुष्य नहीं, इस पृथ्वीपर रहनेवाले देवता हैं। हिजलेग यज्ञ, दान एवं तपस्यासे जिस फलको प्राप्त करते हैं, वह यहाँ ज्ञान करनेवालेसे शूद्रोंको भी सुलभ हो जाता है। महापातकी मनुष्य भी पुनः तीर्थके दर्शनमात्रसे पाप्महित हो जाते हैं और शरीर छूटनेपर स्वर्गको जाते हैं। पुनः पुनः उपवास करनेसे पौण्डरीक यज्ञका फल मिलता है। जो वहाँ अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिमास भक्तिपूर्वक ब्रह्मणको तिप्पन्न दान करता है, वह वैकुण्ठधामको प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहाँ शुद्ध चित्तसे रहकर तीन राततक उपवास करते हैं और ब्रह्मणोंको भज देते हैं, वे मरनेके पश्चात् ब्रह्मका रूप धारण कर विष्णुपर आरुढ़ हो ब्रह्मजीके साथ समुपव्य मोक्षको प्राप्त होते हैं।

तुम्हारे गङ्गाज्येष्ठ तीर्थ है, जहाँ नदियोंमें अनेक गङ्गाजी सरस्वतीको देखनेके लिये आती थीं उस समय यहाँ अनेक गङ्गाजीने कहा—‘सखी ! तुम कड़ी सौभाग्यशालिनी हो तुम्हने देवताओंका वह दुष्कर कार्य किया है, जिसे दूसरा कोई कभी नहीं कर सकता था महाभाग ! इसीलिये देवता श्री तुम्हाए दर्शन करने आये हैं । तुम मन, खापी, जप और क्रियाद्वारा इनका स्तुति करो

पुलस्त्यजी कहते हैं—गङ्गाजीके प्रेश कहनेपर

ब्रह्मकुमारी सरस्वती तब सुरेश्वरीकी पूजा करके फिर अपनी ससिखासे मिली। ज्येष्ठ और मध्यम पुष्करके बीच उनका विधिविष्णुता समागम हुआ था। यहाँ सरस्वतीका मुख पश्चिम दिशाकी ओर और गङ्गाका उत्तरकी ओर है। तदनन्तर, पुष्करमें आये हुए समस्त देवता सरस्वतीके दुष्कर कर्मका महत्व समझकर इसकी स्तुति करने लगे।

देवता कोले—देवि तुम्हीं धृति, तुम्हीं यति, तुम्हीं लक्ष्मी, तुम्हीं विद्या और तुम्हीं परागति हो। ज्ञान, परनिष्ठा, बुद्धि, योग, धृति और क्षम भी तुम्हीं हो तुम्हीं सिद्धि हो, तुम्हीं स्वाहा और स्वधा हो तथा तुम्हीं परम पवित्र मत (मिथ्यान्त) हो। सत्य, रात्रि, प्रभा, धृति, योग, ज्ञान, सरस्वती, धर्मविद्या, महर्षिवा गुह्यविद्या, सुन्दर भगवद्गीता (तर्कविद्या), त्रयीविद्या (वेदत्रयी) और दण्डनीति—ये सब तुम्हारे ही नाम हैं। सामुद्रिके जानेकाली जेड नदी! तुम्हें नामस्वर है। पुण्यसहित सरस्वती! तुम्हें नामस्वर है। पापोंसे कुटकार दिलानेवाली देवी! तुम्हें नामस्वर है। ब्याहने! तुम्हें नामस्वर है।

देवताओं ने जब इस प्रकार उस दिव्य देवीका स्तवन किया, तब वह पूर्वाभिमुख होकर स्थित हुई। ब्रह्माजीके कथनानुसार वही शची सरस्वती है। सम्पूर्ण देवताओंसे मुक्त होनेके कारण देवी सरस्वती सब चीथोंमें प्रधान है। वहाँ सुकवट नामका एक पितामह-सम्बन्धी तीर्थ है, जिसके दर्शनमात्रसे महाबलकी पुण्य भी शुद्ध हो जाते हैं और ब्रह्माजीके स्तुति रहकर दिव्य योग योगते हैं। जो मन्त्रों वहाँ उपवास करते हैं, वे मृत्युके पश्चात् इसमृत विमानपर आकर ही निर्णयतापूर्वक निष्कर्षके होते हैं। जो लोग वहाँ शुद्ध अनाकरण-वाले ब्रह्मज्ञानी महात्म्योंको छोड़ा भी दान करते हैं, उनका यह दान उन्हें सौ अमोक्तक फल देता रहता है। जो मनुष्य वहाँ टूटे-फूटे चीथोंका जीर्णोद्धार करते हैं, वे महात्म्यके आकर सुखी एवं आनन्दित होते हैं। जो मनुष्य वहाँ ब्रह्माजीकी भक्तिके पराबन हो पूजा, अर्पण और होम करते हैं, उन्हें वह सब मुक्त अमनता पुण्यफल

मार्कण्डेयजीके कथनानुसार अपने पिता दशरथजीके लिये पिण्ड-दान और ब्राह्म किये था वहाँ एक चौकोर बावली है, जहाँ पिण्डदान करनेवाले मनुष्य वंसयुक्त विमानसे स्वर्गको जाते हैं। यज्ञवेत्ताओंमें ब्रह्मजीने उस तीर्थके ऊपर उत्तम दक्षिणाओंसे युक्त पितृमेघ यज्ञ (ब्राह्म) किया था। उसमें उन्होंने वसुओंको पितर, रुद्रोंको पितामह और आदित्योंको प्रपितामह नियत किया था। फिर उन तीनोंको ब्रह्मकर कहा— आपलोग सदा यहाँ विप्रजन्मन रहकर पिण्डदान आदि ग्रहण किया करें। यहाँ जो पितृकर्म किया जाता है, उसका अक्षय फल होता है। पितर और पितृमेघ सन्तुष्ट होकर उन्हें उत्तम जीविकसम्पत्ति प्रदत्तके लिये आशीर्वाद देते हैं। यहाँ तर्पण करनेसे पितरोंकी दृष्टि होती है और पिण्डदान करनेसे उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसीलिये सब कुछ छोड़कर प्राची सरस्वती तीर्थमें तुम पिण्डदान करो

मार्कण्डेयजीके दीर्घायु होनेकी कथा और श्रीरामचन्द्रजीका लक्ष्मण और सीताके साथ पुष्करमें जाकर पिताका ब्राह्म करना तथा अजगन्ध शिवकी स्तुति करके स्मैटना

भीष्मजीने पूछा—मुने! मार्कण्डेयजीने यहाँ भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको किस प्रकार उपदेश दिया तथा किस समय और कैसे उनका सम्बन्ध हुआ? मार्कण्डेयजी किसके पुत्र हैं, वे कैसे महान् तपस्वी हुए तथा उनके इस नामका क्या रहस्य है? महामुने! इन सब बातोंका यथार्थ रूपसे वर्णन कीजिये।

पुरुषरुज्जीने कहा—एक! मैं तुम्हें मार्कण्डेयजीके जन्मकी उत्तम कथा सुनाता हूँ। प्राचीन कल्पकी बात है, पुरुषरु नामसे विख्यात एक मुनि थे,

प्रत्येक पुत्रको अर्पित है कि वह वहाँ जाकर अपने समस्त पितरोंको यज्ञपूर्वक तुष्ट करे। वहाँ प्राचीनेश्वर भगवान्का स्थान है। उसके सामने आदितीर्थ प्रतिष्ठित है, जो दर्शनमन्त्रसे मोक्ष प्रदान करनेवाला है। वहकि जलका स्पर्श करके मनुष्य जन्म-मृत्युके बन्धनसे मुक्तकर पा जाता है। उसमें स्नान करनेसे वह ब्रह्मजीका अनुचर होता है। जो मनुष्य आदितीर्थमें स्नान करके एकप्रता-पूर्वक थोड़ेसे अन्नका भी दान करता है, वह स्वर्ग-लोकको प्राप्त होता है। जो विशुद्ध वहाँ स्नान करके ब्रह्मजीके भक्तोंको सुवर्ण और सिक्का दान करता है, वह स्वर्गलोकमें सुखी एवं अनन्दिता होता है। जहाँ प्राची सरस्वती विद्यमान है, वहाँ मनुष्य दूसरे साधनकी खोज क्यों करते हैं। प्राची सरस्वतीमें स्नान करनेसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, उसीके लिये तो जप-तप आदि साधन किये जाते हैं। जो भगवती प्राची सरस्वतीका पवित्र जल पीते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं, देवता समझना चाहिये—यह मार्कण्डेय मुनिको कथन है। सरस्वती नदीके तटपर पहुँचकर स्नान करनेका कोई नियम नहीं है। भोजनके बाद अथवा भोजनके पहले दिनमें अथवा रात्रिमें भी स्नान किया जा सकता है। यह तीर्थ अन्य सब तीर्थोंकी अपेक्षा प्राचीन और ब्रह्म मान्य गया है। यह प्राणियोंके प्राणेश्वर नरेश और पुण्यजनक मतलाया गया है।

जो महर्षि भृगुके पुत्र थे। वे महाभाग मुनि अपनी पत्नीके साथ वनमें रहकर तपस्या करते थे। वनमें रहते समय ही उनके एक पुत्र हुआ। धीरे-धीरे उसकी व्यवस्था पूर्ण चर्चकी हुई। वह बालक होनेपर भी गुणोंमें बहुत बढ़ा-चढ़ा था। एक दिन जब वह बालक आँगनमें घूम रहा था, किसी सिद्ध ज्ञानीने उसकी ओर देखा और बहुत देरतक टहलकर उसके जीवनके विषयमें विचार किया। बालकके पिताने पूछा—'मेरे पुत्रकी किन्तनी आयु है?' सिद्ध बोला—'मुनीश्वर! विधत्ताने तुम्हारे पुत्रकी जो

अस्य विहित की है। उससे अब केवल यह कहो और सेवा रह गये हैं। मैं यह सबकी बात कहती हूँ। इसके लिये आपको उसके लक्ष्मी करना चाहिये।

बीच उस सिद्ध ज्ञानीकी बात सुनकर कार्कण्डके लिये उसका उपनयन संस्कार कर दिया और कहा—‘बेटा! तुम जिस-जिसकी मुनिको देखो प्रणम करो। जिसके देस कहनेपर वह बालक अत्यन्त दुर्बल करके सबको प्रणम करने लग्य, और और पाँच महीने बचीय दिन और बीत गये। तदनन्तर निर्वाण साधकवाले सार्वभौम उस मार्गसे पधारे। बालकने इसे देखकर उन सबको प्रणम किया। सार्वभौमने उस बालकको ‘अनुष्णान् चक्ष, लोच’। करके टीर्णानु होनेका आशीर्वाद दिया। इसका कहनेके बाद अब उन्होंने उसकी अनुपम विचार किया। तब बीच ही दिन्की आगु से

अनन्तर उन्हें कहा गया हुआ। वे उस बालकको लेकर ज्ञानीकी बात गये और उसे इसके सम्मने रखकर उन्होंने ज्ञानीकी प्रणम किया। बालकने भी ज्ञानीकी चरणोमें यत्नपूर्वक प्रणम। तब ज्ञानीने श्रुतिश्लोक समीप ही इसे विराजु होनेका आशीर्वाद दिया। निरन्तरका बचन सुनकर श्रुतिश्लोक की प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात्

ज्ञानीने उनसे पूछा—‘तुमलोग किस समयसे यहाँ आये हो तथा यह बालक क्यों है?’ बाबूने ‘श्रुतिश्लोक कहा—‘यह बालक अनुष्णान् पुत्र है, इसकी आगु और हो चुकी है। इसका सम्बन्ध प्रणम करनेका साधक हो गया है। एक दिन टीर्णानु लीर्णानुके बसकने इसका ब्रह्म ज्ञान निकले। यह पुनर्जन्म पुन रह्य वह अपने इसकी ओर देख और अपने इस सब लोकोको प्रणम किया। उस समय इसलोकोंके मुक्तों बालकके लक्ष्मी यह बालक निकल गया। ‘विराजुर्णम, पुत्र। (बेटा! विरजुकी होओ।)’, अपने भी देस ही कहा है।] अतः देव। आपके साथ इसलोक छोड़े कबे कबे?’

ज्ञानीने कहा—‘श्रुतिश्लोक यह बालक कर्कण्डव आगुमें की समन होय। यह बालकके अष्टि और अन्तमें भी श्रेष्ठ मुनिकोंके विरा हुआ रहा जीवित होय।

पुनर्जन्मकी कहने है—‘इस प्रकार सार्वभौमने ज्ञानीकी वरदान दिव्यकाम उस बालकको पुनः पुनः तत्पश्चात् सेवा दिया और तब लीर्णानुके लिये चले गये। इसके चले जानेपर कर्कण्डव अपने घर आये और वितासे इस प्रकार बोले—‘ततः। मुझे ज्ञानीकी मुनिकों ज्ञानीको ले गये थे। वहाँ ज्ञानीने मुझे टीर्णानु कर दिया। इसके बाद श्रुतिश्लोक ज्ञानी से वरदान देकर मुझे वहाँ भेज दिया। अतः आपके लिये जो विनाशक कारण था, वह अब दूर हो गया। मैं लोकजार्ज ज्ञानीकी कृपासे कल्पके अष्टि और अन्तमें तथा आगे जानेवाले कल्पमें भी जीवित रहूँगा। इस पुनर्जन्म पुनर् लीर्णानु ज्ञानीको समन है, अतः अब मैं वहाँ जाऊँगा।

कर्कण्डवजीके बचन सुनकर मुनिकों मुनिकोंको कहा ‘हय हुआ। वे एक बालक पुनर्जन्म अनन्तकी लक्ष्मी लेते रहे। इसके बाद उनके दृष्ट कीं कारण कर इस प्रकार बोले—‘बेटा! अब वेद बाल समन हो गया तथा अब ही वेद जीवित बच्य हुआ है। क्योंकि तुम्हें सम्पूर्ण बगलकी सृष्टि करनेवाले बगलान् ज्ञानीका दर्शन प्राप्त हुआ। तुम-जैसे बंशकर पुनर्जन्म समय ज्ञानीकी मैं पुनर्जन्म हुआ हूँ। कत। खओ। पुनर्जन्म विराजन्म देखकर ज्ञानीका दर्शन करो।

उन जगदीश्वरका दर्शन कर लेनेपर मनुष्योंको बुढ़ापा और मृत्युका डर नहीं देखना पड़ता । उन्हें सभी प्रकारके सुख प्राप्त होते हैं तथा उनका तप और ऐश्वर्य भी अक्षय हो जाते हैं । तब । जिस कार्यको मैं भी न कर सका, मेरे किसी कर्मसे जिसकी सिद्धि न हो सकी, उसे तुमने बिना मेरेके ही सिद्ध कर लिया । सबके प्राण लेनेवाली मृत्युको भी जीत लिया । अतः दूसरा कोई मनुष्य इस पृथ्वीपर तुम्हारी समानता नहीं कर सकता । पाँच वर्षकी अवस्थामें ही तुमने भूमे पूर्ण सन्तुष्ट कर दिया अतः मेरे वरदानके प्रश्नकोसे तुम चिरजीवी महात्मजोंके आदर्श माने जाओगे, इसमें तन्त्रिक भी संदेह नहीं है । मेरा तो ऐसा आशीर्वाद है ही, तुम्हारे लिये और सब लोग भी यही कहते हैं कि 'तुम अपनी इच्छाके अनुसार उत्तम लोकमें जाओगे ।'

पुरुषोत्तमजी कहते हैं—इस प्रकार ऋषियों और गुरुजनोंका अनुग्रह प्राप्त करके मुकमुनन्दन मार्कण्डेयजीने पुष्कर तीर्थमें जाकर एक आश्रम स्थापित किया, जो मार्कण्डेय आश्रमके नामसे प्रसिद्ध है । वहाँ खान करके पवित्र हो मनुष्य वाञ्छनेय यज्ञका फल प्राप्त करता है । उसका अन्तःकरण सब पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा उसे दीर्घ आयु प्राप्त होती है । अब मैं दूसरे मार्गोंन इतिहासका वर्णन करता हूँ । श्रीरामचन्द्रजीने जिस प्रकार पुष्कर तीर्थका निर्माण किया, वह प्रसङ्ग आरम्भ करता हूँ । पूर्वकालमें श्रीरामचन्द्रजी जब सीता और लक्ष्मणके साथ विश्वकूटसे चलकर महर्षि अत्रिसे आश्रमपर पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने मुनिश्रेष्ठ अत्रिसे पूछा—'महाभुने इस पृथ्वीपर कौन-कौन-से पुण्यमय तीर्थ अथवा कौन-सा ऐसा क्षेत्र है, जहाँ जाकर मनुष्योंको अपने बन्धुओंके वियोगका दुःख नहीं उठाना पड़ता ? भगवन् ! यदि ऐसा कोई स्थान हो तो वह मुझे बताइये ।'

अत्रि बोले—रघुवंशका विस्तार करनेवाले वत्स श्रीराम तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है । मेरे पिता महाजीके द्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है, जो पुष्कर नामसे विख्यात है । वहाँ दो प्रसिद्ध पर्वत हैं, जिनमें

मर्यादा-पर्वत और यज्ञ-पर्वत कहते हैं । उन दोनोंके बीचमें तीन कुण्ड हैं, जिनके नाम क्रमशः ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर हैं । वहाँ जाकर अपने पिता दशरथको तुम पिण्डदानसे तुम करो । वह तीर्थोंमें श्रेष्ठ तीर्थ और क्षेत्रोंमें उत्तम क्षेत्र है । रघुनन्दन ! वहाँ अविशेषा नामकी एक चौकोर बावली है तथा एक दूसरा जलसे युक्त कुआँ है, जिसे सौभाग्य-कुण्ड कहते हैं । वहाँपर पिण्डदान करनेसे पितरोंकी मुक्ति हो जाती है । वह तीर्थ प्रत्यक्षपर्यन्त रहता है, ऐसा पितामहका कथन है ।

पुरुषोत्तमजी कहते हैं—'बहुत अच्छा ।' कहकर श्रीरामचन्द्रजीने पुष्कर जानेका विचार किया । वे ऋक्षवान् पर्वत, विदिश नगरी तथा चर्मण्यती नदीको पार करके यज्ञपर्वतके पास जा पहुँचे । फिर बड़े वेगसे उस पर्वतको भी पार करके वे मध्यम पुष्करमें गये । वहाँ खान करके उन्होंने मध्यम पुष्करके ही जलसे समस्त देवताओं और पितरोंका तर्पण किया । उसी समय मुनिश्रेष्ठ मार्कण्डेयजी अपने शिष्योंके साथ वहाँ आये । श्रीरामचन्द्रजीने जब उन्हें देखा तो सामने जाकर प्रणाम किया और बड़े आदरके साथ कहा—'मुने ! मैं राजा दशरथका पुत्र हूँ, मुझे लोग राम कहते हैं । मैं महर्षि अत्रिजी आज्ञासे अविशेषा नामकी बावलीका दर्शन करनेके लिये वहाँ आया हूँ । विप्रवर ! बताइये, वह स्थान कहाँ है ?'

मार्कण्डेयजीने कहा—रघुनन्दन ! इसके लिये मैं आपको साधुवृत्त देता हूँ, आपका कल्याण हो । आपने यह बड़े पुण्यका कार्य किया कि तीर्थ-यात्राके प्रसङ्गसे वहाँतक चले आये । यहाँसे अब अत्रप आगे चलिये और अविशेषा नामकी बावलीका दर्शन कीजिये । वहाँ सबका सभी आत्मीयजनोंके साथ संयोग होता है । इहलोक या परलोकमें स्थित, जीवित या मृत—सभी प्रकारके बन्धुओंसे भेंट होती है ।

मुनीश्वर मार्कण्डेयजीके ये कथन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने महाराज दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, मातृओं तथा अन्य पुरवासीजनोंका स्मरण किया । इस प्रकार

इसकर साथ कारण मुझे शीघ्र बताओ ।'

सीता बोलीं— 'अब मैं जो आश्चर्य देखा, उसे [बतानी हूँ,] सुनिये । आपके द्वारा नामोस्मरण होते ही स्वर्गीय महाशय यहाँ आकर उपस्थित हो गये । उनके साथ उन्होंने समान रूप-रेखावाले दो पुरुष और आये थे, जो सब प्रकारके आभूषण धारण किये हुए थे । वे तीनों ही ब्राह्मणोंके शरीरसे सटे हुए थे । रघुनन्दन ! ब्राह्मणोंके अङ्गोंमें मुझे पितरोंके दर्शन हुए, उन्हें देखकर मैं लज्जाके मारे आपके पाससे हट गयी । इसीलिये अपने अकेले ही ब्राह्मणोंको भोजन कराया और विधिपूर्वक श्राद्धकी क्रिया भी सम्पन्न की । भला, मैं स्वर्गीय महाशयके सामने कैसे खड़ी होती । वह आपसे मैंने सही बात बतायी है ।

पुलस्त्यजी कहते हैं— 'यह सुनकर श्रीरघुनाथजी बहुत प्रसन्न हुए और भ्रिय कवन बोलनेवाली भ्रियतमा सीताको कड़े आदरके साथ हृदयसे लगा लिया । तत्पश्चात् श्रीराम और लक्ष्मण दोनों चीरने भोजन किया । उनके बाद जानकीजीने स्वयं भी भोजन किया । इस प्रकार दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण तथा सीताने कष्ट रात वहीं बितायी । दूसरे दिन सूर्योदय होनेपर समने जानेकर निश्चय किया । श्रीरामचन्द्रजी पश्चिमकी ओर चले और एक कोस चलकर जेष्ठ पुष्करके पास जा पहुँचे श्रीरघुनाथजी ज्यों ही जाकर पुष्करके पूर्वमें रुके हुए, त्यों ही उन्हें देखकर कड़े हुए ये कवन सुनायी दिये— 'रघुनन्दन ! आपका कल्याण हो । यह तीर्थ अत्यन्त दुर्लभ है । पीरपर ! इस स्थानपर कुछ कालतक निवास कीजिये, क्योंकि आपके देवताओंका सर्व सिद्ध करना—देवशत्रुओंका वध करना है ।' यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीके मनमें कड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने लक्ष्मणसे कहा — 'सुमित्रानन्दन ! देवाधिदेव ब्राह्मणोंने हमलोगोंपर अनुग्रह किया है । अतः मैं यहाँ आश्रय बनाकर एक मासतक रहना तथा शरीरकी शुद्धि करनेवाले उत्तम व्रतका आचरण करना चाहता हूँ ।' लक्ष्मणने 'बहुत अच्छा' कहकर उनकी बातका अनुमोदन किया । तत्पश्चात् वहाँ अपना व्रत पूर्ण करके

वे दोनों भाई चले और पुष्कर क्षेत्रकी सीमा मर्यादा-पर्यन्तके पास जा पहुँचे । वहाँ देवताओंके स्वामी पिनाकधारी देवदेव महादेवजीका स्थान था । वे वहाँ अजगन्धके नामसे प्रसिद्ध थे । श्रीरामचन्द्रजीने वहाँ आकर त्रिनेत्रधारी भगवान् उमानाथको साष्टाङ्ग प्रणम किया उनके दर्शनसे श्रीरघुनाथजीके श्रोत्रिग्रहमें रोमाञ्च हो आया । वे सत्त्विक भावमें स्थित हो गये । उन्होंने देखकर भगवान् श्रीशिवको ही जगत्का कारण समझा और विनम्रभावसे स्थित हो उनकी स्तुति करने लगे ।

श्रीरामचन्द्रजी बोले—

कृतस्त्रस्य योऽस्य जगत्तः स्वरात्वरस्य

कर्ता कृतस्य च तथा सुखदुःखहेतुः ।

संहारहेतुरपि यः पुनरन्तकाले

तं शङ्करं शरणार्थं शरणं ब्रजामि ॥

जो चराचर प्राणियोंसहित इस सम्पूर्ण जगत्को उत्पन्न करनेवाले हैं, उत्पन्न हुए जगत्के सुख-दुःखमें एकमात्र कारण हैं तथा अन्तकालमें जो पुनः इस विश्वके संसारमें भी कारण बनते हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ ।

ये योगिने विगतमोहकथोरजस्त

भक्त्यैकज्ञानमनसो धिक्कृतकामाः ।

ध्यायन्ति निश्चलचित्तोऽप्रमत्तदिव्यभाव

तं शङ्करं शरणार्थं शरणं ब्रजामि ॥

जिनके हृदयसे मोह, तमोगुण और रजोगुण दूर हो गये हैं, चित्तके प्रभावसे जिनका चित्त भगवान्के ध्यानमें स्थिर हो रहा है, जिनकी सम्पूर्ण कामनाएँ निवृत्त हो चुकी हैं और जिनकी बुद्धि स्थिर हो गयी है, ऐसे योगी पुरुष अपरिमेय दिव्यभावसे सम्पन्न जिन भगवान् शिवका निरन्तर ध्यान करते रहते हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ

शङ्केन्दुसङ्घममलं विलसच्चपूलं

खट्वा सदा प्रियतमां गिरसा विभर्ति ।

खट्वाङ्गिस्तपदद्वयं गिरिराजपुत्री

तं शङ्करं शरणार्थं शरणं ब्रजामि ॥

जो सुन्दर किरणोंसे युक्त निर्मल चन्द्रमाकी कलत्रको

जटाजूटमें बांधकर अपनी प्रियतमा गङ्गाजीको मस्तकपर धारण करते हैं, जिन्होंने गिरिराजकुमारी उमाको अपना आधा शरीर दे दिया है; उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ।

योऽयं सफुल्लविमलबालविलोलालोचो

गङ्गां मध्येर्विधिवर्मा गगनात् पतन्तीम् ।

पूर्वार्द्धदे अजमिव प्रतिलोलेपुष्पो

तं शङ्करं शरणं शरणं शरणं ब्रजामि ॥

आकाशसे गिरती हुई गङ्गाको, जो स्वच्छ, सुन्दर एवं चञ्चल जलराशिसे युक्त तथा ऊँची-ऊँची लहरोंसे उल्लासित होनेके कारण भयङ्कर जान पड़ती थी, जिन्होंने हिलते हुए फूलोंसे सुशोभित मालाकी भाँति सहसा अपने मस्तकपर धारण कर लिया, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ।

कैलासहीलशिखरं प्रतिकम्प्यमानं

कैलाससम्पृक्तस्मृतेन दसाननेन ।

यः फलपत्रपरिवादनमादयान-

तं शङ्करं शरणं शरणं शरणं ब्रजामि ॥

कैलास पर्वतके शिखरके समान ऊँचे शरीरवाले दशमुख रावणके द्वारा हिलायी जाती हुई कैलास गिरिकी चोटीको जिन्होंने अपने वरणकमलसे ताल देकर स्विंग कर दिया, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ।

येनासफुल्लवितिसुताः समरे निरस्त

विद्याभरोरगगणाश्च वरैः समप्राः ।

संयोजिता मुनिवराः फलमूलभक्षा-

तं शङ्करं शरणं शरणं शरणं ब्रजामि ॥

जिन्होंने अनेकों बार दैत्योंको युद्धमें परास्त किया है और विद्याधर, नागगण तथा फल-मूलक आहार करनेवाले सम्पूर्ण मुनिवरोंको उत्तम कर दिये हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ।

दग्ध्वाध्वं च नयने च तथा भगव

पूज्यसाक्षा दानन्पदितकमपातपथः ।

तस्तस्य यः कुलिशयुक्तमहेन्द्रहस्तं

तं शङ्करं शरणं शरणं शरणं ब्रजामि ॥

जिन्होंने दक्षक यज्ञ भस्म करके भग देवताकी आँखें फोड़ डालीं और पूषाके स्तन दौत गिरा दिये तथा वज्रसहित देवराज इन्द्रके हाथको भी सम्भित कर दिया- जडवत् निश्चेष्ट बना दिया, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ।

एनस्कुलोऽयं विषयेऽपि सक्तभावा

ज्ञानान्वयभुक्तगुणैरपि नैव युक्तः ।

यं संश्रिताः सुखमुयः पुण्या भवन्ति

तं शङ्करं शरणं शरणं शरणं ब्रजामि ॥

जो पापकर्म्मों में निरत और विषयासक्त है, जिनमें उत्तम ज्ञान, उत्तम कुल, उत्तम शस्त्र-ज्ञान और उत्तम गुणोंका भी अभाव है—ऐसे पुण्य भी जिनको शरणमें आनेसे सुखी हो जाते हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ।

अग्निप्रसूतिरधिकोदितमन्तेजाः

संग्रास्त्रं विबुधदानवस्तपान्नाम् ।

यः कालकूटमपिबाह् समुदीर्घवेगं

तं शङ्करं शरणं शरणं शरणं ब्रजामि ॥

जो तंजमें करोड़ों चन्द्रमाओं और सूर्योक्ति सम्पन्न हैं, जिन्होंने बड़े-बड़े देवताओं तथा दानवोंका भी दिल दहला देनेवाले कलकूट नामक भयङ्कर विषक पान कर लिया था, उन प्रचण्ड वेगशस्त्री शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ।

ब्रह्मेन्द्रस्त्वमस्तां च सख्यमुशानां

योऽहं वरोक्ष बहोसे भगवान् महेन्द्रः ।

नन्दिं च मृत्युवदनात् पुनरुज्ज्वार

तं शङ्करं शरणं शरणं शरणं ब्रजामि ॥

जिन भगवान् महेश्वरने कार्तिकेयके सहित ब्रह्म, इन्द्र, रुद्र तथा मरुद्गणोंको अनेकों बार कर दिये हैं तथा नन्दीका मृत्युके मुससे उद्धार किया, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ।

आराधितः सुतपसः क्षीमवशिकुक्षे

भुज्रतेन मनसापि परैरगव्यः ।

सहोक्तीं समददात् भुगवे यज्ञात्मा

तं शङ्करं शरणं शरणं शरणं ब्रजामि ॥

जो दूसरेके लिये मनसे भी आगम्य हैं, महर्षि भृगुने हिमालय पर्वतके निकुञ्जमें होमका घुर्वा पीकर कठोर तपस्याके द्वारा जिनकी आराधना की थी तथा जिन महात्माने भृगुको [उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर] सजीवनी विद्या प्रदान की, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ।

नानाविधैर्गजविद्यालसमानवचैः-

वैशाख्यप्रमथनैर्बलिर्निर्वाणैः ।

योऽप्यच्छतिःशरणगौः सलोकपालैः-

स्तं शङ्करं शरणम् शरणं ब्रजामि ॥

हाथी और बिल्ली आदिकी सी मुखाकृतिवाले तथा दक्ष-यक्षका विनाश करनेवाले नाना प्रकारके महाबली गणोंद्वारा जिनकी निरन्तर पूजा होती रहती है तथा लोकपालसेसहित देवगण भी जिनकी आराधना किया करते हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ।

क्रीडाशयैश्च भगवान् भुवनाणि सप्त

नानानदीविहगफलयमण्डितानि ।

सब्रह्मकामि यमुजत् सुकृताहिकनि

तं शङ्करं शरणम् शरणं ब्रजामि ॥

जिन भगवान्ने अपनी इन्द्रियके लिये ही अनेकों नदियों, पक्षियों और वृक्षोंसे सुशोभित एवं ब्रह्माजीसे अर्धावृत्त सातों भुवनोकी रचना की है तथा जिन्होंने सम्पूर्ण लोकोंको अपने पुण्यपर ही प्रतिष्ठित किया है, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ।

यस्याखिलं जगदिदं वशवर्ति नित्यं

योऽष्टाभिरेव तनुभिर्भुवनानि भुङ्क्ते ।

यः कारणं सुमहतायमि कारणानां

तं शङ्करं शरणम् शरणं ब्रजामि ॥

यह सम्पूर्ण विश्व सदा ही जिनकी आज्ञाके अधीन है, जो [जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, वायु और प्रकृति इन] आठ विग्रहोंसे समस्त लोकोंका उपभोग करते हैं तथा जो बड़े-से-बड़े कारण-तत्वोंके भी महाकारण हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ।

सङ्केतकुन्दम्वलं

वृषधरावीर-

माशु यः क्षितिभरेन्द्रसुतानुधातः ।

सत्यम्बरे क्षियविभूतिविभूतिनाम्-

स्तं शङ्करं शरणम् शरणं ब्रजामि ॥

जो अपने श्रीविग्रहको क्षिय और भस्मसे विभूषित करके शङ्ख, चन्द्रमा और कुन्दके सम्मन सेत वर्णवाले वृषभ-श्रेष्ठ नन्दीपर सवार होकर गिरिराजकिशोरी उमाके साथ आकाशमें विचरते हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ।

ज्ञानं मुनि यमनियोगपरायणं तै-

र्भौमैर्धन्यैः पुत्रैः प्रसिनीयमानम् ।

भक्त्या नतं स्तुतिपरं प्रसन्नं रश्मि

तं शङ्करं शरणम् शरणं ब्रजामि ॥

यमराजकी आज्ञाके पालनमें लगे रहनेपर भी जिन्हें ये भयङ्कर यमदूत पकड़कर लिये जा रहे थे तथा जो भक्तिसे नम्र होकर स्तुति कर रहे थे, उन शक्त मुनिकी जिन्होंने बलपूर्वक यमदूतोंसे रक्षा की, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ।

यः सम्यपाणिकयलाग्रनखेन देव-

स्तत् पञ्चमे प्रसभ्येन पुनः सुराणाम् ।

ब्राह्मं शिरसस्तण्डुलानि च चर्त

तं शङ्करं शरणम् शरणं ब्रजामि ॥

जिन्होंने समस्त देवताओंके सामने ही ब्रह्मजीके उस पाँचवें मल्लकज्जे, जो नवीन कमलज्जे समान शोभा पा रहा था, अपने बाये हाथके नखसे बलपूर्वक काट डाला था, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ।

कस्य प्रणाम्य चरणौ बरहस्य भक्त्या

सुखा च वाग्भिरमलाभिरतन्त्रिताभिः ।

दीप्तिस्तापीसि जुदते स्वकर्तृविवक्षा-

स्तं शङ्करं शरणम् शरणं ब्रजामि ॥

जिन बरदायक भगवान्के चरणोंमें भक्तिपूर्वक प्रणाम करके तथा अलस्यरहित निर्मल वाणीके द्वारा जिनकी स्तुति करके सुर्वदेव अपनी उद्दीप्त किरणोंसे जगत्का अन्धकार दूर करते हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ।

ये त्वां सुरोत्तम गुरुं पुरुषा विमृश्या

जानन्ति नास्य जगत्तः सचराचरस्य ।

ऐश्वर्यमाननिगमानुज्ञयेन पश्चा-

त्ते घातनां त्वनुध्वन्वन्तिशुद्धचित्तः ॥

देवश्रेष्ठ जो मलिनाहृदय मूढ़ पुरुष ऐश्वर्य, मान-प्रतिष्ठा तथा वेदविद्याके अभिमानके कारण भ्रमकों इस चराचर जगत्का गुरु नहीं जानते, वे भृत्यके पश्चात् नरककी घातना भोगते हैं।

पुलस्त्यजी कहते हैं—श्रीरघुनाथजीके इस प्रकार स्तुति करनेपर हाथमें त्रिशूल धारण करनेवाले वृषभध्वज भगवान् श्रीशङ्करने सन्तुष्ट हो हर्षमें भरकर कहा— 'रघुनन्दन ! आपका कल्याण हो मैं आपके ऊपर बहुत सन्तुष्ट हूँ। आपने विमल वंशमें अवतार लिया है आप जगत्के वन्दनीय हैं मानव-शरीरमें प्रकट होनेपर भी वास्तवमें आप देवस्वरूप हैं आप-जैसे रक्षकके द्वारा सुरक्षित हो देवता अनन्त कर्षातक सुखी रहेंगे। विरक्तलप्ताक उनकी वृद्धि होती रहेगी। चौदहवाँ वर्ष

—★—

ब्रह्माजीके यज्ञके ऋत्विजोंका वर्णन, सब देवताओंको ब्रह्माद्वारा सरदानकी प्राप्ति, श्रीविष्णु और श्रीशिवद्वारा ब्रह्माजीकी स्तुति तथा ब्रह्माजीके द्वारा भिन्न-भिन्न तीर्थोंमें अपने नामों और पुष्करकी महिमाका वर्णन

धीष्वाजीने पूछा—ब्रह्मन् ! लोकविधाता भगवान् ब्रह्माजीने किस समय यज्ञसम्बन्धी सामग्रियाँ एकत्रित करके उनसे यज्ञ करना आरम्भ किया ? वह यज्ञ जिस और किस प्रकार हुआ था, वह सब मुझे बताइये

पुलस्त्यजीने कहा—रजन् ! यह तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब स्वायम्भुव मनु भूलोकके राज्य-सिंहासनपर प्रतिष्ठित हुए, उस समय ब्रह्माजीने समस्त प्रजापतियोंको उत्पन्न करके कहा— 'तुमलोग सृष्टि करो,' और स्वयं वे पुष्करमें आ यज्ञ-सामग्री एकत्रित करके अग्निशालामें स्थित हो यज्ञ करने लगे। ब्रह्माजी समस्त देवताओं, गन्धर्वों तथा अप्सराओंको भी वहाँ ले गये थे। ब्रह्मा, उद्गाता, होता और अध्वर्यु ये चार प्रधानरूपसे यज्ञके निर्वाहक होते हैं इनमेंसे

औतनेपर जब आप अयोध्याको लौट जायेंगे, उस समय इस पृथ्वीपर रहनेवाले जो-जो मनुष्य आपका दर्शन करेंगे, वे सभी सुखी होंगे तथा उन्हें अक्षय्य स्वर्गका निवास प्राप्त होगा। अतः आप देवताओंका महान् कार्य करके पुनः अयोध्यापुरीको लौट जाइये

यह सुनकर श्रीरघुनाथजी श्रीशङ्करजीको प्रणाम करके शीघ्र ही वहाँसे चल दिये। इन्द्रमार्ग नदीके पास पहुँचकर उन्होंने अपनी जटा बाँधी फिर सब लोग महानदी नर्मदाके तटपर गये। वहाँ श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मण और सीताके साथ स्नान किया तथा नर्मदाके जलसे देवताओं और अपने पिताको तर्पण किया इसके बाद उन दोनों भाइयोंने एकत्र मनसे भगवान् सूर्य तथा अन्यान्य देवताओंको बारम्बार मस्तक हृक्त्रया। जैसे भगवान् श्रीशङ्कर पार्वती और कर्त्तिकेयके साथ स्नान करके शोभा पाते हैं, वसी प्रकार सीता और लक्ष्मणके साथ नर्मदामें नक्षत्र श्रीरामचन्द्रजी भी सुशोभित हुए।

प्रत्येकके साथ अन्य तीन व्यक्ति परिवाररूपमें रहते हैं, जिन्हें वे स्वयं ही निर्वाचित करते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मणाच्छंसी, पोता तथा आग्नीध्र—इन चार व्यक्तियोंका एक समुदाय होता है इन सबको ब्रह्माका परिवार कहते हैं। ये चारों व्यक्ति आन्वीक्षिकी (तर्क ज्ञान) तथा वेदविद्यामें प्रवीण होते हैं। उद्गाता, प्रत्युद्गाता प्रतिहर्ता और सुप्रहाण्य—इन चार व्यक्तियोंका दूसरा समुदाय उद्गाताका परिवार कहलता है। होता, मैत्रावरुणि, अचक्षवाक और प्रक्षस्तुत—इन चार व्यक्तियोंका तीसरा समुदाय उद्गाताका परिवार होता है। अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा और उषेता—इन चारोंका चौथा समुदाय अध्वर्युका परिवार माना गया है। श्रमनुनन्दन ! वेदके प्रधान प्रधान विद्वानोंने ये सोलह ऋत्विज् बताये हैं स्वयम्भु ब्रह्माजीने तीन सौ छहसठ

यज्ञोंकी सृष्टि की है। उन सबमें इतने ही ब्राह्मण ऋत्विज् मतलबमें गये हैं। कोई-कोई ऊपर बताये हुए ऋत्विज्योंके अतिरिक्त एक सदस्य और दस कामसाध्वर्युओंका निर्वाचन चाहते हैं।

ब्राह्मणोंके यज्ञमें देवर्षि नारदको ब्रह्मा बनाया गया। गौतम ब्राह्मणाचार्यकी हूए। देवउतको पोरत और देववल्के स्वर्गीयोंके पदपर प्रतिष्ठित किया गया। अङ्गिराका उद्गाताके रूपमें वरण हुआ। पुलह प्रस्ताता बनाये गये। नरायण ऋषि प्रतिहता हूए और अग्नि सुवल्काय कलत्रमें उस यज्ञमें धृगु होता। वसिष्ठ मैत्रावरुणि ऋतु अय्यकायक तथा च्यवन मावस्तुत बनाये गये। मैं (पुलस्त्य) अध्वर्यु था और द्विषि प्रतिहाता। बृहस्पति नेहा, सांरात्रयन उभेता और अपने पुत्र-पौत्रोंके साथ धर्म सदस्य थे। परद्वज, रम्भीक, पुरुकुत्य, युगन्धर, एणक, ताण्डिक, कोण, कुन्ध, गार्ग्य और वेदशिशु—ये दस कामसाध्वर्यु बनाये गये। कप्य आदि अन्य महर्षि तथा मार्कण्डेय और अगस्त्य मुनि अपने पुत्र, पौत्र शिष्य तथा बान्धवोंके साथ उपस्थित होकर रात-दिन आत्मिक छोड़कर उस यज्ञमें आत्मस्थक कर्म किया करते थे। मन्वास्तर प्यतीत होनेपर उस यज्ञका अवधूष (यज्ञात्त-ज्ञान) हुआ। उस समय ब्रह्माको पूर्व दिशा, होतृको दक्षिण दिशा, अध्वर्युको पश्चिम दिशा और उद्गाताको उत्तर दिशा दक्षिणके रूपमें दी गयी। ब्रह्माजीने समुप्री त्रिलोककी ऋत्विज्योंको दक्षिणके रूपमें दे दी। बुद्धिमान् पुरुषोंको यज्ञकी सिद्धिके लिये एक सौ दूध देनेवाली गौएँ दान करनी चाहिये। उनमेंसे यज्ञका निर्वाह करनेवाले प्रथम समुदायके ऋत्विज्योंको अहतालीस, द्वितीय समुदायवालेको चौबीस, तृतीय समुदायको सोलह और चतुर्थ समुदायको बारह गौएँ देनी उचित हैं। इस प्रकार आप्रोष आदिको दक्षिण देनी चाहिये। इसी संख्यामें गव्य, दास-दासी तथा पेड़-वृक्षार्थ भी देनी चाहिये। अवधूष स्नानके बाद ब्राह्मणोंको बहुरस भोजन देना चाहिये। स्वायम्भुव मनुका कथन है कि यज्ञमान यज्ञके अन्तमें अपना सर्वस्व दान कर दे। अध्वर्यु और सदस्योंको अपनी इच्छाके अनुसार

जितना हो सके दान देना चाहिये।

तदनन्तर देवाधिदेव ब्रह्माजीने भगवान् श्रीविष्णुके साथ यज्ञान्त-ज्ञानके पश्चात् सब देवताओंको वरदान दिये। तबसे इन्द्रको देवताओंका, सूर्यको अर्त्यसहित समस्त ज्योतिर्मण्डलका, चन्द्रमाको नक्षत्रोंका, वरुणको रसोंका, दक्षको प्रजापतियोंका, समुद्रको नदियोंका धनधनका कुम्भरको यज्ञ और राक्षसोंका, पितृकाधारी महादेवजीको सम्पूर्ण भुतगणोंका, मनुको मनुष्योंका गरुड़को पक्षियोंका तथा वसिष्ठको ऋषियोंका स्वामी बनाया। इस प्रकार अनेकों वरदान देकर देवाधिदेव ब्रह्माजीने भगवान् विष्णु और रामकृष्णसे आदरपूर्वक कहा—आप दोनों पृथ्वीके समस्त तीर्थोंमें परम पूजनीय होंगे। आपके जिन कभी कोई भी तीर्थ पवित्र नहीं होगा, जहाँ कहीं शिवलिंग या विष्णुकी प्रतिमाका दर्शन होगा, वही तीर्थ परम पवित्र और ब्रह्म फल देनेवाला हो सकता है। जो लोग पुष्प आदि वस्तुओंकी भेंट चढ़ाकर आपलोगोंकी तथा मेरी पूजा करेंगे, उन्हें कभी रोगका भय नहीं होगा। जिन राज्योंमें मेरा तथा आपलोगोंका पूजन आदि होगा, वहाँ भी शिवाई सफल होगी। तथा और भी जिन-जिन परलोककी प्राप्ति होगी उन्हें सुनिये। वहाँकी प्रजाको कभी मानसिक विन्ता, शरीरिक रोग, दैवी उपद्रव और क्षुधा आदिक भय नहीं होगा। प्रियजनोसे विषोग और अग्रिय मनुष्योंसे संयोगकी भी सम्भावना नहीं होगी। यह सुनकर भगवान् श्रीविष्णु ब्रह्माजीकी स्तुति करनेको उद्यत हुए।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—जिनका कभी अन्त नहीं होता, जो विशुद्धचित और भावस्वरूप हैं, जिनके हजारों मुख हैं, जो सहस्र किरणोंवाले सूर्यकी भी उत्पत्तिके कारण हैं, जिनका शरीर और कर्म दोनों अत्यन्त शुद्ध हैं, उन सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको नमस्कार है। जो समस्त विश्वकी पीड़ा हरनेवाले, कल्याणकारी, सहस्रों सूर्य और अग्निके समान प्रचण्ड तेजस्वी, सम्पूर्ण विश्वाओंके आश्रय, चक्रधारी तथा समस्त ज्ञानत्रिवेको ज्वाला करके स्थित हैं, उन परमेश्वरको सदा नमस्कार है। प्रभो! आप अनन्त देव हैं। अपनी महिमासे कभी च्युत

नहीं होते। इसलिये 'अच्युत' है। आप वाङ्मयरूपसे शेषनागका मुकुट धारण करते हैं, इसलिये 'शेषशेखर' है। मोक्षेश्वर आप ही भूत और वर्तमानके स्वामी हैं। सर्वेश्वर ! आप घटदणोंके, जगतके, पृथ्वीके तथा समस्त भूतोंके पति हैं। आपके सदा प्रणाम है। आप ही जलके स्वामी वरुण, बीजशापी नारायण, विष्णु, शङ्कर, पृथ्वीके स्वामी, विश्वका शासन करनेवाले, जगतके नेत्र देनेवाले [अथवा जगतके अपनी दृष्टिमें रखनेवाले], चन्द्रमा, सूर्य, अच्युत, वीर, विश्वस्वरूप, तर्कके अविनाश, अमृतस्वरूप और अविनाशी हैं। प्रभो आपने अपने तेजःस्वरूप प्रखरित अमिकी प्वात्मसे समस्त पञ्चमण्डलको व्याप्त कर रखा है। आप हमारी रक्षा करें। आपके मुख सब ओर हैं। आप समस्त देवताओंकी पीड़ा इतनेवाले हैं। अमृत-स्वरूप और अविनाशी हैं। मैं आपके अनेकों मुख देख रहा हूँ। आप शुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुषोंकी परमगति और पुराणपुरुष हैं। आप ही ब्रह्म, शिव तथा जगतके वाचदाता हैं। आप ही सबके परदाता हैं। आपको नमस्कार है। आदिदेव ! संसारचक्रमें अनेकों बार चकर लगानेके बाद उत्तम मार्गके अवलम्बन और विज्ञानके द्वारा जिन्होंने अपने शरीरको विशुद्ध बना लिया है, उन्हींको कभी आपकी उल्लसनाय सौभाग्य प्राप्त होता है। देखकर ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवन् ! जो आपको प्रकृतिसे परे, अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप सम्पन्न है, वही सर्वज्ञानमें श्रेष्ठ है। गुणमय पदार्थोंमें आप विराटरूपसे पड़ने जा सकते हैं तथा अन्तःकरणमें [बुद्धिके द्वारा] आपका सूक्ष्मरूपसे लोप होता है। भगवन् ! आप जिज्ञा, ज्ञाप, वैर आदि इन्द्रियोसे रहित होनेपर भी पद धारण करते हैं। गति और कर्मसे रहित होनेपर भी संसारी हैं। देव ! इन्द्रियोसे शुन्य होनेपर भी आप सृष्टि कैसे करते हैं ? भगवन् ! विशुद्ध भाववाले याज्ञिक पुत्र संस्कार-बन्धनका उच्छेद करनेवाले यज्ञोद्धार आपका यजन करते हैं, परन्तु उन्हें स्थूल साधनसे सुक्ष्म प्राप्तरूपका ज्ञान नहीं होता; अतः उनकी दृष्टिमें आपका वह चतुर्भुज स्वरूप ही रह जात

है। अद्भुत रूप धारण करनेवाले परमेश्वर देवता आदि भी आपके उस परम स्वरूपको नहीं जानते; अतः वे भी कमलसनपर विराजमान उस पुरातन विग्रहकी ही आराधना करते हैं, जो अवतार धारण करनेसे ठप्र प्रतीत होता है। आप विश्वकी रचना करनेवाले ब्रह्मप्रतिपत्तिके भी उत्पत्ति-स्थान हैं। विशुद्ध भाववाले चण्डिका भी आपके तत्वको पूर्णरूपसे नहीं जानते। आप तपस्यासे विशुद्ध आदिपुरुष हैं। पुराणमें यह बात बारम्बार कही गयी है कि कमलसन ब्रह्माजी ही सबके पिता हैं, उन्हींसे सबको उत्पत्ति हुई है। इसी रूपमें आपका चिन्तन भी किया जात है। आपके उत्तरी स्वरूपको मूढ़ मनुष्य अपनी बुद्धि लगाकर जानना चाहते हैं। वास्तवमें उनके भीतर बुद्धि है ही नहीं। अनेकों जगोको साधनसे वेदका ज्ञान, विवेकशील बुद्धि अथवा प्रकाश (ज्ञान) प्राप्त होता है। जो उस ज्ञानकी प्राप्तिमें लगे हैं, वह फिर मनुष्य-बोधमें नहीं अन्य होता; वह तो देवता और गन्धर्वोंका स्वामी अथवा कल्याणस्वरूप हो जाता है। पत्योंके लिये आप अत्यन्त सुलभ हैं, जो आपका त्याग कर देते हैं—आपसे विमुक्त होते हैं, वे नरकमें पड़ते हैं। प्रभो ! आपके रहते इन सूर्य चन्द्रमा, वायु, महर्षि और पृथ्वी आदिकी क्या आवश्यकता है; आपने ही अपने स्वरूपमूर्त तत्वोंसे इन सबका रूप धारण किया है। आपके आत्मका ही प्रभाव सर्वत्र विस्तृत है, भगवन् ! आप अनन्त हैं—आपकी महिमाका अन्त नहीं है। आप मेरी को हुई यह स्तुति स्वीकृत करें। मैंने हृदयको शुद्ध करके, समाहित हो, आपके स्वरूपके चिन्तनमें मग्न हो लगाकर यह स्तवन किया है। प्रभो आप सदा मेरे हृदयमें विराजमान रहते हैं, आपके नमस्कार हैं। आपका स्वरूप सबके लिये सुगम—सुबोध नहीं है; क्योंकि आप सबसे पृथक्—सबसे परे हैं।

ब्रह्माजी बोले—केशव ! इसमें संदेह नहीं कि आप सर्वज्ञ और ज्ञानकी राशि हैं। देवताओंमें आप सदा सबसे पहले पूजे जाते हैं।

भगवान् श्रीविष्णुके बाद उठने की पत्थिसे

•••••

नमस्कार होकर ब्रह्माजीका इस प्रकार स्तवन किया— 'कमलके सम्मान नेत्रोंवाले देवेश्वर ! आपको नमस्कार है। आप संसारकी उत्पत्तिके कारण हैं और स्वयं कमलसे प्रकट हुए हैं, आपको नमस्कार है। प्रभो ! आप देवता और असुरोंके भी पूर्वज हैं, आपको प्रणाम है। संसारकी सृष्टि करनेवाले आप परमात्माके नमस्कार है। सम्पूर्ण देवताओंके ईश्वर ! आपको प्रणाम है। सबका मोह दूर करनेवाले जगदीश्वर आपको नमस्कार है। आप विष्णुकी नाभिसे प्रकट हुए हैं, कमलके आसनपर आपका आविर्भाव हुआ है आप मृगेके सम्मान लाल अङ्गों तथा कर-पल्लवोंसे शोभायमान हैं, आपको नमस्कार है

'अथ ! आप किन-किन तीर्थस्थानोंमें विराजमान हैं तथा इस पृथ्वीपर आपके स्थान किस-किस नामसे प्रसिद्ध हैं ?'

ब्रह्माजीने कहा—पुष्करमें मैं देवश्रेष्ठ ब्रह्माजीके नामसे प्रसिद्ध हूँ। गङ्गामें मेरा नाम चतुर्मुख है। जम्बुकुण्डमें देवगर्ग [या वेदगर्ग] और भृगुकक्ष (भृगुक्षेत्र) में पितामह कहलाता हूँ कवेरीके तटपर सृष्टिकर्ता, नन्दीपुरीमें बृहस्पति, प्रयागमें पद्मजम्भा, वानरी (किष्किन्धा) में सुरप्रिय, झरकामें श्रम्भेद, विदिशपुरीमें भुवनाधिप पौण्ड्रकमें पुण्डरीकाक्ष, हस्तिनापुरमें पिङ्गाक्ष, जयन्तीमें विजय, पुष्करवतमें जयन्त, उम्मेदरमें पद्महस्त इयामलपुरीमें भवोद्ध, अहिच्छत्रमें जवानन्द, चवन्तिपुरीमें जनप्रिय, पाटलिपुत्र (पटना) में ब्रह्म, श्रविकुण्डमें मुनि, महिलारोप्यमें कुमुद, श्रीनिवासमें श्रीकण्ठ, कामरूप (आसाम) में शुभ्रकार, काशीमें शिवप्रिय, मल्लिकार्जुनमें विष्णु, महेन्द्र पर्वतपर भार्गव, गोनर्द देशमें स्वविराज, उज्जैनमें पितृमह, कौशाब्धीमें मङ्गलेश्वर अयोध्यामें राघव, चित्रकूटमें मुनीन्द्र, विन्ध्यपर्वतपर वाराह, गङ्गाद्वार (हरिद्वार) में परमेशी, हिमालयमें शङ्कर देविकामें सुब्रह्म, चतुष्पथमें सुवहस्त, कुन्दावनमें परमपति, नैमिषारण्यमें कुशहस्त, गोप्रक्षामें गोपीन्द्र, यमुनातटपर सुवन्द, पाण्डुरीके तटपर पद्मन्तु, जनस्थानमें जनानन्द,

कोट्टुण देशमें मद्राक्ष, कर्मिल्यमें कनकप्रिय, खेटकमें अमृताता, कुजस्वलयमें शम्भु, लङ्कामें पुलस्त्य, काण्मीरमें हंसवाहन, अर्बुद (अम्बु) में वसिष्ठ उत्पलावतमें नरद, मेघकमें श्रुतिदाता, प्रयागमें यजुर्वेदपति, यज्ञ-पर्वतपर सामवेद, मधुरमें मधुरप्रिय अङ्गोलकमें यज्ञगर्ग, जलवाहमें सुतप्रिय, गौमन्तमें नारायण, विदर्भ (बगर) में द्विजप्रिय, श्रविवेदमें दुराधर्ग, पम्पापुरीमें सुतमर्दन, शिरजामें महारूप, राष्ट्रवर्द्धनमें सुकूप, मालवीमें पृथ्वर, राजकम्परीमें रत्नप्रिय, पिच्छारक क्षेत्रमें गोपाल, भोगवर्द्धनमें शुक्लज, कदम्बकमें प्रजाप्यक्ष, समस्थलमें देवाप्यक्ष, मद्रपीठमें गङ्गाधर, सुपीठमें जम्भालक्ष्मी, श्रम्भकमें त्रिपुराधीश श्रीपर्वतपर त्रिलोचन, पद्मपुरमें महादेव, कलप्रभमें वैधस, शृङ्गेरपुरमें शौरि, नैमिषारण्यमें चक्रपाणि, दण्डपुरीमें विरूपाक्ष, धूतपातकमें गोहम माल्यवन् पर्वतपर हंसनाथ, वाल्मिकमें द्विजेंद्र, इन्द्रपुरी (अम्परावती) में देवनाथ, पूतावाहीमें धुन्धर, लम्बामें हंसवाह, चण्डामें गरुडप्रिय, महोदयमें महायज्ञ, युष्केतनमें सुयज्ञ, पद्मवनमें सिद्धेश्वर, विषामें पद्मोन्नत देवदारुवनमें लिङ्ग, उदकूपधमें उमापति, मातृस्नानमें विनायक, अलङ्कारपुरीमें धनाधिप, त्रिकूटमें गोनर्द, पातालमें वासुकि, केदारक्षेत्रमें पद्माप्यक्ष, कुम्भारण्यमें सुरतप्रिय, भूतवापीमें शुभाङ्ग, सावलीमें भवक, अक्षरमें पापहा अश्विकामें सुदर्शन, वरदामें महावीर, कान्तारमें दुर्गन्धन, पर्वाटमें अनन्त, प्रकाशामें दिवाकर, विरजामें पद्मनाथ, पुष्कस्थलमें सुवृद्ध, चठकमें मर्कण्ड, रोहिणीमें नागेश्वर, पद्मावतीमें पद्मागुह तथा गगनमें पराकेतन नामसे मैं प्रसिद्ध हूँ। त्रिपुरातक ये एक सौ आठ स्थान मैंने तुम्हें कथ्ये हैं। इन स्थानोंमें तीनों सन्ध्याओंके समय मैं उपस्थित रहता हूँ जो चरित्यान् पुण्य इन स्थानोंमेंसे एकत्र भी दर्शन कर लेता है, वह परलोकमें निर्मल स्थान पाकर अनन्त वर्षोंतक आनन्दका अनुभव करता है। उसके मन, वाणी और शरीरके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं—इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है और जो इन सभी तीर्थोंकी यात्रा

करके मेरा दर्शन करता है। वह मोक्षार्थ अधिकारी होकर मेरे श्रेष्ठसे निवास करता है। जो पुण्य, वैशेष एवं धूप चढ़ाता और ब्राह्मणोंको [भोजनदिने] तृप्त करता है, स्वयं ही जो विस्तरपूर्वक ध्यान लगाता है, वह भी ही परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है। उसे पुण्यका श्रेष्ठ फल तथा अन्तर्में मोक्ष प्राप्त होता है। जो इन तीर्थोंकी यात्रा करता या कराता है अथवा जो इस प्रसङ्गको सुनता है, वह भी समस्त पापोंसे मुक्तकरा पा जाता है। शङ्कर । इस विषयमें अधिक क्या कहा जाय—इन तीर्थोंकी यात्रा करनेसे अप्राप्य वस्तुकी प्राप्ति होती है और साथ पाप नष्ट हो जाता है। जिन्होंने पुष्कर तीर्थमें अपनी पत्नीके दिये हुए पुष्करके जलमें स्नाना करके गायत्रीका जप किया है, उन्होंने मानो सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन कर लिया।

पुष्कर तीर्थके पवित्र जलको इतरी अथवा मिट्टीके कण्डेमें ले आकर सारंगकालमें एकत्र मनसे प्राणप्रणामपूर्वक सम्बोधन करना चाहिये। शङ्कर । इस प्रकार स्नान करनेका जो फल है, उसका अब वर्णन करो। उस फलको एक ही दिनकी सम्भवासे बारह वर्षोंतक सम्बोधन करना फल मिल जाता है। पुष्करमें स्नान करनेपर अक्षय्यक यज्ञका फल होता है, दान करनेसे उसके दसगुने और उपवास करनेसे अन्नगुने फलकी प्राप्ति होती है। वह बात मैंने स्वयं [भस्मीभूति सोच-विचारकर] कही है। तीर्थसे अपने छेरेपर आकर शङ्खीय विधिसे अनुसार पिण्डदानपूर्वक पितरोंका श्राद्ध करना चाहिये। ऐसा करनेसे उसके पितर ब्राह्मणोंके एक दिन (एक कल्प) तक तृप्त रहते हैं। शिष्यजी ! अपने छेरेमें अन्न पिण्डदान करनेवालोंको तीर्थकी अपेक्षा अठगुना अधिक पुण्य होता है; क्योंकि वहाँ द्विजसिन्धो-द्वारा दिये जाते हुए पिण्डदानपर नीच पुरुषोंकी दृष्टि नहीं

पड़ती। एकत्र और सुरक्षित गृहमें ही पितरोंके श्राद्धका विधान है; क्योंकि बाहर नीच पुरुषोंकी दृष्टिसे दूषित हो जानेपर वह पितरोंको नहीं पहुँचता। अक्षय्यकालकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको गुरुकल्पसे ही पिण्डदान करना चाहिये। यदि श्राद्धमें दिया जानेवाला पक्षधन साधारण मनुष्य देकर लेते हैं, तो उससे कभी पितरोंकी तृप्ति नहीं होती। मनुजीका कथन है कि शिष्यो! श्राद्धके लिये ब्राह्मणकी परीक्षा नहीं करनी चाहिये। जो भी अन्नकी इच्छासे अपने पास आ जाय, उसे भोजन करा देना चाहिये। * श्राद्धके समय हो या न हो—तीर्थमें पहुँचते ही मनुष्यको सर्वदा स्नान, तर्पण और श्राद्ध करना चाहिये। पिण्डदान करना तो बहुत ही उत्तम है, वह पितरोंको अधिक प्रिय है। जब अपने बंधुका कोई व्यक्ति तीर्थमें जाता है तब पितर बड़ी आशासे उसकी ओर देखते हैं, उससे जल पानेकी अपीलका रखते हैं; अतः इस कार्यमें विलम्ब नहीं करना चाहिये। और यदि दूसरा कोई इस कार्यको करना चाहता हो तो उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिये। सत्ययुगमें पुष्करका, त्रेतामें वैश्वारण्यका, द्वापरमें कुशकोट तथा कलियुगमें गङ्गाजीका आश्रय लेना चाहिये। अन्यथा किन्तु कुछ पाप तीर्थमें जानेपर कम हो जाता है, किन्तु तीर्थका किन्तु कुछ पाप अन्यत्र कहीं नहीं छूटता † जो सर्वत्र और प्रथमको द्वाध्र ओझकर पुष्कर तीर्थका स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थोंमें अन्नभक्षण करनेका फल प्राप्त हो जाता है जो पुष्करमें इन्द्रिय-संपन्नपूर्वक रहकर प्रातःकाल और सन्ध्यके समय आश्रयन करता है, उसे सम्पूर्ण यज्ञोंका फल प्राप्त होता है तथा वह ब्राह्मणोंको जाता है। जो बारह वर्ष, बारह दिन, एक मास अथवा पक्षधर भी पुष्करमें निवास करता है, वह परम गरिबोंको प्राप्त

* तीर्थमें श्राद्धनं और परीक्षा करवाना। अर्वाचिनसमुदाय भोजनं तु मनुजकीम् ॥

† कृते पुनः पुष्करजिने वेदयो वैजिनं स्नात्वा द्वापरे च कुशकोटं कर्त्तव्यं गङ्गां कलियुगेत् ॥

करता है। इस पृथ्वीपर करोड़ों तीर्थ हैं। वे सब तीनों सन्ध्योंके समय पुष्करमें उपस्थित रहते हैं। पिछले हजारों जन्मोंके तथा जन्मसे लेकर मृत्यु-

पर्यन्त वर्तमान जीवनके जितने भी पाप हैं, उन सबको पुष्करमें एक बार स्नान करके मनुष्य भस्म कर डालता है।

श्रीरामके द्वारा शम्भूकका वध और परे हुए ब्राह्मण-बालकको जीवनकी प्राप्ति

पुलस्त्यजी बोले—राजन्! पूर्वकालमें स्वयं भगवान्ने जब रघुवंशमें अवतार लिख था तब वहाँ से श्रीराम-नामसे विख्यात हुए। तब उन्होंने लङ्कामें जाकर रावणको मारा और देवताओंका कार्य किया था। इसके बाद जब वे कनसे लौटकर पृथ्वीके पुण्ड्रसिंहासनपर स्थित हुए, उस समय उनके दरबारमें [अगस्त्य आदि] बहुत-से महात्मा ऋषि उपस्थित हुए। महर्षि अगस्त्यजीकी आज्ञासे द्वारपालने तुरंत जाकर महाराजको ऋषियोंके आगमनकी सूचना दी। सूचके समान तेजस्वी महर्षियोंको द्वारपर आया जान श्रीरामचन्द्रजीने द्वारपालसे कहा— तुम शीघ्र ही उन्हें भीतर ले आओ।

श्रीरामकी आज्ञासे द्वारपालने उन मुनियोंको सुस-पूर्वक महलके भीतर पहुँचा दिया। उन्हें आया देख रघुनाथजी हाथ जोड़कर खड़े हो गये और उनके चरणोंमें प्रणाम करके उन्होंने उन सबको आसनोंपर बिठाया।

तदनन्तर पुरोहित वसिष्ठजीने प्रायः अर्ध और आश्वमेधीय निवेदन करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात् श्रीरामचन्द्रजीने जब उनसे कुशल-समाचार पूछा तब वे वेदवेत्ता महर्षि [महर्षि अगस्त्यको आगे करके] इस प्रकार बोले— 'महात्माहो! आपके प्रतापसे सर्वत्र कुशल है। रघुनन्दन! बड़े सौभाग्यको बात है कि शत्रुदलका संहार करके लौटे हुए आपको हमन्त्रेण सकुशल देख रहे हैं। कुलम्बती, पापी एवं दुरात्मा रावणने आपकी पत्नीको हर लिया था। वह ठन्हींकि तेजसे मारा गया। आपने उसे युद्धमें मार डाला। रघुसिंह आपने जैसा कर्म किया है, वैसा कर्म करनेवाला इस संसारमें दूसरा कोई नहीं है। राजेन्द्र! हम सब लोग यहाँ आपसे वार्तालाप करनेके लिये आये हैं। इस समय आपका दर्शन करके हम प्रसन्न हो गये। आपके दर्शनसे हम वास्तवमें आज तपस्वी हुए हैं। आपने सबसे शत्रुता रखनेवाले रावणका वध करके हमारे आँसू पोछे हैं और सब लोगोंको अभयदान दिया है। कर्कतस्थ! आपके पराक्रमको कोई बाह नहीं है। आपकी विजयसे वृद्धि हो रही है, यह बड़े आनन्दकी बात है। हमने आपका दर्शन और आपके सत्य सम्प्राकण कर लिया अब हमन्त्रेण अपने-अपने आश्रमको जायेंगे। रघुनन्दन आप भविष्यमें कभी हमारे आश्रमपर भी आइयेगा।'।

पुलस्त्यजी कहते हैं—भीष्म। ऐसा कहकर वे मुनि उसी समय अन्तर्धान हो गये। उनके चले जानेपर बर्षात्माओंमें ब्रेह श्रीरामचन्द्रजीने सोचा "अहो! मुनि अगस्त्यने मेरे सामने जो यह प्रस्ताव रखा है कि 'रघुनन्दन फिर कभी मेरे आश्रमपर भी आना' तब अवश्य ही मुझे महर्षि अगस्त्यके यहाँ जाना चाहिये और देवताओंकी कोई गुप्त बात हो तो उसे सुनना चाहिये। अथवा यदि वे कोई दूसरा काम बतायें तो उसे भी करना

चाहिये।" ऐसा विचारकर महात्मा रघुनाथजी पुनः बजा-घराने लगे गये। एक दिन एक बूढ़ा बाढ़ान, जो उसी बारात में रहनेवाला था, अपने घर से हुए पुत्रको लेकर राजद्वार पर आया और इस प्रकार कहने लगा: 'बेटा! मैं पूर्वजन्ममें ऐसा बौद्ध था था किन्तु है, जिससे तुझ इच्छासे तुझको भ्रष्ट मैं मौलिक मुझमें पड़ा देना रहा है। किन्तु ही वह पधारण श्रीगणेश ही देना है, जिसके कारण तेरी मृत्यु [शरीर जलती] आ गयी। रघुनाथन। इस मैं भी जोसहित ब्रह्म लगे हुए हैं। फिर आपकी मान्यता, लक्ष्मण और श्रीगणेश— तीन रूप लगे।

रघुनाथजीने इस बाढ़ानकी दुःख और शोकसे बड़ी बड़ी बात सुनी। फिर उसे चुप धरकर महर्षि बसिष्ठजीसे पूछा 'गुस्तेय' ऐसी अवस्थामें इस अवस्थापर मुझे क्या करना चाहिये? 'इस बाढ़ानकी कही हुई बात सुनकर मैं किन्तु प्रकर अपने दोषका मर्जन करने—कैसे इस बालकको जीवन-दान दूँ?' [इसमें ही देवर्षि नरर कई आ पहुँचे।] वे बसिष्ठके सामने बड़े हो अन्य ऋषियोंके समीप महाराज श्रीगणेश

महेश सत्ययुगमें सब और बाढ़ानोंकी ही प्रचलन थी। कोई बाढ़ानोंपर पुत्र तपस्वी नहीं होता था। उस समय सभी अवलम्बुमुले रहित और बिरहीही होते थे। फिर वेतामुग आनेपर बाढ़ान और कृषिक दोनोंही प्रचलन हो गयी है—दोनों ही रूपों प्रचलन होते हैं। इसमें वीरभोजी भी तपस्विक प्रचलन हो गया है। वह हीनें युगोंके चर्चकी विवेचना है। इन हीनें युगोंमें सूत्रवासीय मनुष्य तपस्वी नहीं कर सकत, केवल बसिष्ठयुगमें सूत्रवासीको भी तपस्विक अधिकार होगा। उम्म्। इस समय आपके उम्म्की सीमापर एक कोटी बुद्धिकार्य हुए अतन्ना कठोर तपस्वी कर रहा है। उसके श्रद्धाधिकार अवधारणके प्रचलनसे इस बालककी मृत्यु हुई है। उम्म्के राज्य का नगरमें जो कोई भी अर्च्य अथवा अनुचित करने करता है, उसके पक्ष में युवकीस उम्म्के हिससेमें करता है। अतः युवकीस। आप अपने उम्म्में ब्रूमिसे और कई कई भी पत्र होते दिखती है, उसे देखनेका प्रकाश बसिष्ठके ऐसा करनेसे आपके बर्ष, बल और अनुपरी बुद्धि होगी। सब ही वह बालक भी जी दोगे।

भारतकी इस कथनपर श्रीरघुनाथजीने बड़ा महर्षि हुआ। वे अतन्ना हर्षमें भरकर लक्ष्मणसे बोले—'सौम्य। कथन उस लोह बाढ़ानको सत्यका दो और उस बालकके शरीरको तेजसे भी कथने रखना दो। किन्तु प्रकर भी उस निरपराध बालकके शरीरकी रक्षा हो सके, वह उपाय करना चाहिये।' उसी लक्ष्मणसे मुला सुमित्रासुन्दर लक्ष्मणको इस प्रकार आदेश देकर भगवान् श्रीगणेश पुत्रक विमानका तरण किन्तु रघुनाथजीका अभिलष्य कथनर हृच्छानुसार भस्मेवाले वह सर्वप्रथित विमान एक ही मूर्तमें उनके समीप आ पहुँच और बाध कोड़कर बोला— 'महाराज। आपका आज्ञाकारी वह इस सेवामें उद्गीरता है।' पुत्रककी सुन्दर शक्ति सुनकर महाराज श्रीगणेश महर्षि बसिष्ठको प्रकाश करते विमानपर भावदुःख हुए और वन्य। बाध एवं कथनकात हुआ बाध लेकर सब सफलता और कथाको कालका भाव हीन दक्षिण दिशाकी ओर चल दिये। [हृच्छानुसारको कथन पहुँचनेपर] एक पर्वतके दक्षिण किनारे बहुत बड़ा तालवा

बोले—'रघुनाथन! इस बालककी किन्तु प्रकर अवलम्बुमुल हुई है, उसका कारण बताया है, सुनिये।

दिसावरी दिया। रघुनाथजीने देखा—उस सरोवरके तटपर एक तपस्वी नीचा मुँह किये लटका रहा है और बड़ी कठोर तपस्या कर रहा है। भगवान् श्रीराम उस तपस्वीके पास जाकर बोले—‘तपस ! मैं दशरथका पुत्र राम हूँ और कौतूहलवश तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ, तुम किसलिये तपस्या करते हो, ठीक-ठीक बताओ—तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय ? तौसरे वर्णमें उत्पन्न वैश्य हो या शूद्र ? तपस्सक संस्थलकषण और नित्य है। उसका उद्देश्य है—स्वर्गादि उत्तम लोकमेंकी प्राप्ति। तप सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकारका होता है। ब्रह्माजीने ब्रह्मके तपस्वरके लिये तपस्याकी सृष्टि की है। [अतः परमेश्वरके उद्देश्यसे किया हुआ तप ‘सात्विक’ होता है;] शत्रिविरोधित तेजस्वी प्रसक्तिके लिये किया जानेवाला भयङ्कर तप ‘राजस’ कहलगत है तथा जो दूसरोंका नाश करनेके लिये [अपने शरीरको अस्वाभाविक रूपसे काट देते हुए] तपस्या की जाती है, वह ‘तामस’ (तामस) कही गयी है। तुम्हारा भव्य आसुर जान पड़ता है, तथा मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम हिंस्र नहीं हो।

अन्त्यवस ही महान् कर्म करनेवाले श्रीरघुनाथजीके उपर्युक्त चक्कन चुनकर नीचे मलत्वा करके लटकाने हुअर

शूद्र उसी अवस्थामें बोलत—‘मुझेत अतपका स्वागत है। रघुनन्दन ! विरचलके बाद मुझे अतपका दर्शन हुअर है। मैं आपके पुष्के समन हूँ, आप मेरे लिये पिताके तुल्य हैं। क्योंकि राजा तो सभीके पिता होते हैं। भगवराज । आप हमारे पूजनीय हैं। हम आपके राज्यमें तपस्या करते हैं; उसमें आपका भी भाग है। विवाहाने पहल्लेसे ही ऐसी व्यवस्था कर दी है। राजन् ! आप भय है, जिनके राज्यमें तपस्वीलेग इस प्रकार सिद्धिकी इच्छा रखते हैं। मैं एहयोगिनिमें उत्पन्न हुआ हूँ और कठोर तपस्यामें लग्न हूँ पृथ्वीनाथ ! मैं शूद्र नहीं बोलता; क्योंकि मुझे देवलके प्राप्त करनेकी इच्छा है। ब्रह्मरत्न ! मेरा नाम रामकूक है।’

वह इस प्रकार कहते कर ही रहा था कि श्रीरघुनाथजीने स्थानसे चमचमाती हुई तलवार निकाली और उममस ठम्बल मलत्वा बड़से अलग कर दिया उस शूद्रके घरे जानेपर इन्द्र और अग्नि अदि देवता ‘साधु-साधु’ कहकर बारम्बार श्रीरामचन्द्रजीकी प्रशंसा करने लगे। आकाशसे श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर धाम देवताके छोड़े हुए दिव्य फूलोंकी सुगन्धमयी धुलि होने लगी। जिस क्षण यह शूद्र भाग गया, ठीक उसी समय वह बालक जी उठा।

महर्षि अगस्त्यद्वारा राजा श्वेतके ब्रह्मरकी कथा

पुरुषसक्ती कहते हैं—तदनन्तर देवतालेग अपने बहुत-से विमानोंके साथ चहुँसि चल दिये। श्रीरामचन्द्रजीने भी शीघ्र ही महर्षि अगस्त्यके उपवेशकी ओर प्रस्थान किया। फिर श्रीरघुनाथजी पुष्पक विमानसे उठते और मुनिज्येष्ठ अगस्त्यको प्रणाम करनेके लिये उनके समीप गये।

श्रीराम बोले—मुनिज्येष्ठ मैं दशरथका पुत्र राम आपल्ले प्रणाम करनेके लिये सेवामें उपस्थित हुआ हूँ। आप अपनी सौम्य दृष्टिसे मेरी ओर निहारिये।

इतना कहकर उन्होंने बारम्बार मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया और कहा—‘भगवन् ! मैं रामकूक नामक शूद्रका वध करके आपका दर्शन करनेकी इच्छासे यहाँ

आया हूँ। कहिये, आपके दिव्य कुशलसे मैं न ? इस वनमें तो कोई उपश्रव नहीं है ?’

अगस्त्यजी बोले—रघुज्येष्ठ ! आपका स्वागत है अगदवन्ध सनातन परमेश्वर ! आपके दर्शनसे आज मैं इन मुनियोंसहित पवित्र हो गया। आपके लिये यह अर्घ्य प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेकों उत्तम गुणोंके कारण साद्य सबके सम्मानपत्र हैं; मेरे हृदयमें तो आप सदा ही विराजमान रहते हैं, अतः मेरे परम पूज्य हैं। आपने अपने धर्मसे ब्राह्मणके घरे हुए बालकको बिल दिया। भगवन् ! आज रातको आप यहाँ मेरे पास रुकिये। पश्याये ! कल सबैरे आप पुष्पक विमानसे अम्बोध्याकी लौट चाहिये। सौम्य ! यह

आभूषण विश्वकर्माका बनाया हुआ है। यह दिव्य अम्बरण है और अपने दिव्य रूप एवं तेजसे जगत्पन्न रहा है। यज्ञेन्द्र ! आप इसे स्वीकार करके मेरा मित्र बनेजिये; क्योंकि प्राप्त हुई वस्तुका पुनः दान कर देनेसे महान् फलप्राप्ति होती जाती है।

श्रीराजसे कहा—महन् ! अम्बर दिया हुआ दान लेना मेरे लिये निन्द्यनी बात होगी। कविज ज्ञान-वृत्तकर ज्ञातव्यका दिया हुआ दान कैसे ले सकता है, यह बात आप मुझे बताइये किन्ती आपसितके कारण मुझे कष्ट हो—ऐसी बात भी नहीं है; फिर दान कैसे लूँ इसे लेकर मुझे केवल दोषका प्राप्ति होना पड़ेगा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।

अगस्त्यजी बोले—श्रीराज ! प्राचीन सत्ययुगमें जब अभिव्यक्त मनुष्य ब्रह्मण ही थे, तथा समस्त प्रजा राजाही होने लगी, एक दिन सारी प्रजा पुराणमुख ब्रह्माजीके पास राजा ज्ञात करनेकी इच्छासे गयी और कहने लगी—‘लोकेश्वर ! जैसे देवताओंके राजा देवाधिदेव इन्द्र हैं, उसी प्रकार हमारे कल्पवृक्षके लिये भी इस समय एक ऐसा राजा नियत कीजिये, जिसे पूजा और घेंट देकर सब लोग पृथ्वीका उपयोग कर सकें।’ तब देवताओंमें से ब्रह्माजीने इन्द्रसहित समस्त लोकपालोंमें बुलकर कहा—‘तुम सब लोग अपने-अपने लोकका अंश वहाँ एकत्रित करो।’ तब सम्पूर्ण लोकपालोंने मिलकर चार भाग दिये। यह भाग अक्षय्य था। उससे अक्षय्य राजकी उत्पत्ति हुई। लोकपालोंके उस अंशको ब्रह्माजीने मनुष्योंके लिये एकत्रित किया उसीसे राजाका प्रारम्भ हुआ, जो प्रजाओंके हित-साधनमें कुशल होता है। इन्द्रके भागसे राजा सबपर हुकुमत् चलता है। यक्षोंके अंशसे समस्त देहवर्गीयोंका खेपण करता है। कुम्भरके अंशसे वह वाचकोको धन देता है तथा राजाओं को सम्राज्यका अंश है, उसके द्वारा वह प्रजाको दण्ड देता है। रघुसेत ! उसी इन्द्रके भागसे आप भी मनुष्योंके राजा हुए हैं, इसलिये प्रभो ! मेरा उद्धार करनेके लिये यह आभूषण ग्रहण कीजिये।

पुराणमुखजी कहते हैं—राजन् ! तब श्रीभुवावर्षीने महात्म्य अगस्त्यके हाथसे यह दिव्य आभूषण ले लिया, जो बहुत ही विचित्र था और सुर्वकी तरह चमक रहा था। उसे लेकर वे निहरते रहे। फिर बाधवार विचार करते लगे—‘ऐसे राज तो मैंने विश्ववर्षाकी लक्ष्मणों की नहीं देखे।’ इस प्रकार मन-ही-मन सोच-विचार करनेके बाद श्रीराजवर्षीने महर्षि अगस्त्यसे उस दिव्य आभूषणकी प्रशिक्षण वृत्तता पूछना आरम्भ किया।

श्रीराज बोले—महन् ! यह राज तो बड़ा अद्भुत है। राजाओंके लिये भी यह अलम्ब ही है। आपको यह कहसि और कैसे मिल गया ? तथा किसने इस आभूषणको बनाया है ?

अगस्त्यजीने कहा—रघुनन्दन ! पहले त्रेतायुगमें एक बहुत विज्ञात जन था। इसका ज्ञास सौ योजनका था किन्तु उसमें न कोई पशु रहता था, न पक्षी। उस वनके मध्यभागमें चार कोस लम्बी एक झील थी, जो इस और वारम्बार आदि पक्षियोंसे संकुल थी। वहाँ मैंने एक बड़े मन्त्रार्थकी बात देखी सरोवरके पास ही एक बहुत बड़ा आश्रम था, जो बहुत पुराना होनेपर भी अत्यन्त पवित्र दिखायी देता था, किन्तु उसमें कोई तपस्वी नहीं था और न कोई और जीव भी थे। मैंने उस आश्रममें रहकर जीवन्मृतकी एक राति व्यतीत की। सबीरे उठकर जब लल्लवकी ओर चलता तो रास्तेमें मुझे एक बहुत बड़ा मुर्दा टीका पड़ा, जिसका सरीर अस्वत्थ वृक्ष का था। मैंने देखा कि किसी लक्ष्मण वृक्षकी लक्ष्मण है। उसे देखकर मैं सोचने लगा—‘यह कौन है ? इसकी मृत्यु कैसे हो गयी तथा यह इस महान् वनमें क्यों कैसे था ? इन सारी बातोंका मुझे अवश्य पता लगाना चाहिये।’ मैं कड़ा-कड़ा माँही सीध रहा कि इतनेमें मन्त्रार्थसे एक दिव्य एवं अद्भुत विमान उतरता दिखायी दिया। वह पारम सुन्दर और मनके समान वेगवत्ताली था। एक ही क्षणमें वह विमान सरोवरके निकट आ पहुँचा। मैंने देखा, उस विमानमें एक दिव्य मनुष्य उतरा और सरोवरमें नहाकर उस मुर्दका मांस खाने

रुगा । बरपेट उस मोटे-ताजे मुँदकर मांस काकर वह फिर सरोवरमें उतरा और इसकी प्रेमा निहारकर फिर शीघ्र ही स्वर्गकी ओर जाने लगा । उस प्रेमा-सम्पन्न देखेपन पुष्पकी ऊपर आते देवा यैने कहा— 'स्वर्ग-लोचनके निवासी महाभाग ! [तनिक ठहरो] । मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ—तुम्हारी वह कैसी अवस्था है ? तुम क्यों हो ? देखनेमें तो तुम देवताके समान जान पड़ते हो; किन्तु तुम्हारा भोजन बहुत ही पवित्र है । सौम्य । ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते हैं ? '

रघुनन्दन ! मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुष्पने हाथ जोड़कर कहा— 'विश्वर ! मेरा जैसा वृत्तान्त है, उसे आज सुनिये । पूर्वकालकी बात है, विदग्धिशमें मेरी महापराधी पिता राज्य करते थे । वे वसुदेवके जन्मसे विलोकीये विस्मयात् और परम चर्यिक थे । उनके दो शिर्षा थीं । उन दोनोंसे एक-एक करके दो पुत्र हुए । मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र था । लोग मुझे श्रेष्ठ कहते थे । मेरे छोटे भाईका नाम सुरभ था । पिताकी मृत्युके बाद पुत्राभिषेकेने विदग्धिशके राज्यपर मेरा अधिकार कर दिया । तब मैं वहीं पूर्ण सत्यकनीके साथ राज्य-सञ्चालन करने लगा । इस प्रकार राज्य और व्रजाका शासन करते मुझे कई हजार वर्ष बीत गये । एक दिन किसी निर्मितलके लेकर मुझे ज्वाल वैराग्य हो गया और मैं ब्रह्मपरमेश्वर तपस्वका निष्ठा करके इस तपोवनमें बस आया । राज्यपर मैं अपने कई महारथी सुरचना अधिकार कर दिया था । फिर इस सरोवरपर आकर मैंने अस्वत्थ कटोरे तपस्व आरम्भ की । असी हजार वर्षोंतक इस वनमें मेरी तपस्या चालू रही । उसके जन्मसे मुझे बुद्धिमें सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय महालोकाकी प्राप्ति हुई किन्तु वहीं पहुँचनेपर मुझे भूक और प्यास अधिक सताने लगी । मेरी इन्द्रिर्बल तत्प्राप्त्य बढी । मैंने विलोकीयेके सर्वश्रेष्ठ देवात् महाजनीसे पूछा— 'कगबन्' वह लोक तो भूक और प्याससे रहित सुख का है; वह मुझे किस कर्मका फल प्राप्त हुआ है कि भूक और प्यास वहीं भी मेरा पिन्ध नहीं छोड़ती ? देव । शीघ्र बताइये, मेरा महारथ क्या है ? ' महापुने इसपर महाजनीने बहुत देरतक

सोचनेके बाद कहा— 'तब ! पृथ्वीपर कुछ दान देने दिव्य वहाँ कोई वस्तु खानेकी नहीं मिलती । तुमने उस जन्ममें भिक्षायेकीये कभी भीकारक नहीं दी । [जब तुम राजपवनमें रहकर राज्य करते थे,] उस समय भूलसे वह मोहवत्त तुम्हारे द्वारा किसी अनिधिकसे भोजन नहीं मिल है । इसलिए वहाँ रहते हुए भी तुम्हें भूक-प्यासका बह भोगन पड़ता है । उल्लेख । भक्ति-भक्तिके आहारसे विराग्य तुमने बलीपति कुछ दिव्य था, वह तुम्हारा उत्तम शरीर पड़ा हुआ है; उसीका मांस खाने, उसीसे तुम्हारी तृप्ति होगी । '

'महाजनीके ऐसा कहनेपर मैंने पुनः उनसे निवेदन किया— 'जगो ! अपने शरीरका भक्षण कर लेनेपर भी फिर मेरे लिये दूसरा कोई माहार नहीं रह जाता है । जिससे इस शरीरकी भूक मिट सके तथा वो कभी बुद्धिबल न हो, ऐसा कोई भोजन मुझे देनेकी कुछ कीजिये । ' तब महाजनीने कहा— 'तुम्हारा शरीर ही अहार बना दिया गया है । उसे प्रतिदिन काकर तुम तृप्तिवत् अनुभव करते रहोगे । इस प्रकार अपने ही शरीरका मांस खाते जब तुम्हें सौ वर्ष पूरे हो जायेंगे, उस समय तुम्हारे विरक्त एवं दुर्गम लोचनमें महर्षि आगत्य पचेंगे । उनके अहनेपर तुम संवत्से बृष्ट जाओगे । राज्यों के इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओं और असुरोंका भी उद्धार करनेमें समर्थ है, फिर तुम्हारे इस पवित्र आहारको छुड़ान उनके लिये क्यों बड़ी बात है । मगवान् महाजनीका वह कथन सुनकर मैं अपने शरीरके मांसका कृणित भोजन करने लगा विश्वर ! वह कभी नष्ट नहीं होता तथा इससे मेरी पूर्ण तृप्ति भी हो जाती है । न जाने क्या वे मुनि इस वनमें आकर मुझे दर्शन देगे वही सोचते हुए मुझे सौ वर्ष पूरे हो गये हैं । मगवान् अब आगत्य मुनि ही मेरे सहायक होंगे, वह विलकुल निश्चित बात है । '

उक्त श्रोतवा वह कथन सुनकर तथा उनके इस कृणित आहारपर दृष्टि डालकर मैंने कहा— 'अच्छा, तो तुम्हारे शीघ्रात्पसे मैं आ गया, अब निःसन्देह तुम्हारा उद्धार करीगा । ' तब वे मुझे बहचानकर दण्डकी भक्ति

मेरे सामने पृथ्वीपर पड़ गये। यह देख मैंने उन्हें उठा लिया और कहा—‘बताओ, मैं तुम्हारा कौन-सा उपकार करूँ ?’

राजा बोले—‘बहान्, इस भूजित आहारसे तथा जिस पापके कारण यह मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मेरा आज उद्धार कीजिये, जिससे मुझे अक्षय ऐश्वर्यकी प्राप्ति हो सके। ब्रह्मर्षि, अपने उद्धारके लिये मैं यह दिव्य आभूषण आपकी भेंट करता हूँ। इसे लेकर भुझपर कृपा कीजिये।’

दण्डकारण्यकी उत्पत्तिका वर्णन

पुत्रहत्याकी कहते हैं—अगस्त्यजीके ये अद्भुत वचन सुनकर श्रीरघुनाथजीने विस्मयके कारण पुनः प्रश्न किया—‘महामुने! वह वन, जिसका विस्तार सौ योजनका था, पशु पक्षियोंसे रहित, निर्जन, सूना और भयङ्कर कैसे हुआ ?’

अगस्त्यजी बोले—‘राजन्, पूर्वकालके सत्ययुगकी बात है, वैवस्वत मनु इस पृथ्वीका शासन करनेवाले राजा थे। उनके पुत्रका नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु बड़े ही सुन्दर और अपने भाइयोंमें सबसे बड़े थे। महाराज उनको बहुत मानते थे। उन्होंने इक्ष्वाकुको भूमण्डलके राज्यपर अभिषिक्त करके कहा—‘तुम पृथ्वीके राज्येशकी अधिपति (सम्राट्) बने।’ रघुनन्दन ! ‘बहुत अच्छा’ कहकर इक्ष्वाकुने पिताकी आज्ञा स्वीकार की। तब ये अत्यन्त सन्तुष्ट होकर बोले—‘बेटा ! अब तुम दण्डके द्वारा प्रजाकी रक्षा करो। किन्तु दण्डका अकारण प्रयोग न करना। मनुष्योंके द्वारा अपराधियोंको जो दण्ड दिया जाता है, वह शास्त्रीय विधिके अनुसार [रचित अवसरपर] प्रयुक्त होनेपर राजाको स्वर्गमें ले जाता है। इसलिये महामाहो ! तुम दण्डके समुचित प्रयोगके लिये सदा सचेष्ट रहना। ऐसा करनेपर संसारमें तुम्हारे द्वारा अवश्य परम धर्मका पालन होगा।’

इस प्रकार एकप्र वित्तसे अपने पुत्र इक्ष्वाकुको बहुत-से उपदेश दे महाराज मनु बड़ी प्रसन्नताके साथ

रघुनन्दन उस स्वर्गवासी राजकी ये दुःसंभरी बातें सुनकर उसके उद्धारकी दृष्टिसे ही वह वन मैंने स्वीकार किया, लोभवश नहीं। उस आभूषणको लेकर ज्यों ही मैंने अपने हाथपर रखा, उसी समय उनका वह मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। फिर मेरी आज्ञा लेकर वे राजर्षि बड़ी प्रसन्नताके साथ विमानद्वारा ब्रह्मलोकको चले गये। इन्तरेके समान तेजस्वी राजर्षि श्वेतने ही मुझे यह सुन्दर आभूषण दिया था और इसे देकर वे पापसे मुक्त हो गये।

ब्रह्मलोकको सिध्दर गये। तत्पश्चात् राजा इक्ष्वाकुको यह चिन्ता हुई कि ‘मैं कैसे पुत्र उत्पन्न करूँ ?’ इसके लिये उन्होंने नाना प्रकारके शास्त्रीय कर्म (यज्ञ-यागादि) किये और उनके द्वारा राजाको अनेकों पुत्रोंकी प्राप्ति हुई। ऐश्वर्यके समान तेजस्वी राजा इक्ष्वाकुने पुत्रोंको जन्म देकर पितरोंको सन्तुष्ट किया। रघुनन्दन ! इक्ष्वाकुके पुत्रोंमें जो सबसे छोटा था, वह [‘पुणोमें’] सभसे श्रेष्ठ था। वह शूद्र और विद्वान् तो था ही, प्रजाका आदर करनेके कारण सबके विशेष गौरवका पात्र हो गया था। उसके मुद्दिमन् पुताने उसका नाम दण्ड रख और विन्ध्यगिरिके दो शिकरोंके बीचमें उसके रहनेके लिये एक नगर दे दिया। उस नगरका नाम मधुमत्त था। धर्मात्मा दण्डने बहुत वर्षोंतक यहाँका अकण्टक राज्य किया। तदनन्तर एक समय, जब कि चारों ओर चैत्र मासकी मनोरम छत्र छा रही थी, राजा दण्ड भार्गव मुनिके रमणीय आश्रमके पास गया। वहाँ जाकर उसने देखा—‘भार्गव मुनिकी परम सुन्दरी कन्या, जिसके रूपकी कहीं तुलना नहीं थी, कन्या भूमि पर ही है। उसे देखकर राजा दण्डके मनमें पापका उदय हुआ और वह कर्मबाणसे पीड़ित हो कन्याके पास जाकर बोला—‘सुन्दरी ! तुम कहाँसे आयी हो ? शोभामयी ! तुम किसकी कन्या हो ? मैं कर्मसे पीड़ित होकर तुमसे ये बातें पूछ रहा हूँ। क्या रहे मैं तुम्हारा दास हूँ सुन्दर ! मुझे भक्तको अभिषिक्त करो।’

.....

अरजा बोली—राजेन्द्र ! आपको मालूम होना चाहिये कि मैं धार्मिक-वंशकी कन्या हूँ। पुण्यलता शुक्लचार्यकी मैं ज्येष्ठ पुत्री हूँ, मेरा नाम अरजा है। पिताजी इस आश्रमपर ही निवास करते हैं। महाराज ! शुक्लचार्य मेरे पिता हैं और आप उनके शिष्य हैं अतः धर्मिक नतो मैं आपकी बहिन हूँ। इसलिये आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये यदि दूसरे कोई दुष्ट पुरुष भी मुझपर कुदृष्टि करें तो आपको सदा उनके हाथसे मेरी रक्षा करनी चाहिये। मेरे पिता बड़े ब्रह्मचारी और चपकूर हैं। वे [अपने हाथसे] आपको भस्म कर सकते हैं। अतः नृपश्रेष्ठ ! आप मेरे महादेवजी पिताके पास बाइये और धार्मिकपुरुष बर्तावके द्वारा उनसे मेरे लिये शासन करीजिये। अन्यथा [इसके विपरीत आचरण करनेपर] आपपर महान् एवं घोर दुःख आ पड़ेगा। मेरे पिताका ब्रह्मचर्य उपाय मानेपर वे समूची ब्रिलियन्सकी भी जलकर जाक कर सकते हैं।

दण्ड बोला—सुन्दरी ! तुम्हें प्य लेनेपर चाहे मेरा प्य हो जाय अथवा वधसे भी महान् कष्ट भोगना पड़े [मुझे स्वीकार है]। पीछे ! मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मुझे स्वीकार करो।

ऐसा कहकर राजने उस कन्याको बलपूर्वक बाहुबलसे कस लिये और उस एकजना करने, कहसि कहीं आकाश भी नहीं पहुँच सकती थी, उसे नंग कर दिया बेचारी अबला उसकी भुजाओंसे कूटनेके लिये बहुत छटपटायी, परन्तु फिर भी उसने स्वेच्छानुसार उसके सब भोग किया। राज दण्ड का अस्त्रण छठेरातापूर्ण और महाभयानक अपराध करके तुरंत अपने नगरको चल दिया तथा धार्मिक-कन्या अरजा दैनन्धवसे रोती हुई अत्यन्त उद्विग्न हो आश्रमके समीप अपने देव-तुल्य पिताके पास आयी। उसके पिता अमित तेजस्वी देवर्षि शुक्लचार्य सरोवरपर स्नान करने गये थे। ज्ञान करके वे दो ही घड़ीमें शिष्योत्सहित आश्रमपर लौट आये। [आश्रमपर आकर] उन्होंने देखा—अरजाकी दृष्ट बड़ी दयनीय है, वह धूलमें रमी हुई है। [तुरंत ही मगर रहस्य उनके ध्यानमें आ

गया] फिर तो राजको बड़ा रोष हुआ, वे तीनों लोचनेंसे दण्ड सब करते हुए अपने शिष्योंको सुनकर बोले—‘धार्मिक विपरीत आचरण करनेवाले असुरद्वारों दण्डके ऊपर अभिलिखित अभिशिक्तोंके सम्पन्न चपकूर विपत्ति आ रही है; तुम सब लोग देखत—वह खेटी बुद्धिवाला पापी राजा अपने देश, पृथ्वी, सेना और जाहन्महित नष्ट हो जायगा। उसका राज्य सौ बोजन लम्बा-बोड़ा है, उस समूचे राज्यमें हजार बूलकी बड़ी मारी कर्वाँ करेगे। उस राज्यमें रहनेवाले स्वामी-जग्नम जितने भी जायें हैं, उन सबका उस बूलकी कर्वाँसे शीघ्र ही नष्ट हो जायगा। बहलिक दण्डका राज्य है, वहलिकके उपायों और आत्मिकोंमें अन्धकार सदा रातका बूलकी कर्वाँ होती रहेगी।’

ब्रह्मचर्य सेना होनेके कारण इस प्रकार रात्रि दे महर्षि राजने आश्रमवासी शिष्योंसे कहा—‘तुमलोग कहीं रहनेवाले सब लोगोंको इस राज्यकी सीमासे बाहर ले जाओ।’ उनकी आज्ञा पाते ही आश्रमवासी मनुष्य शीघ्रतत्पूर्वक उस राज्यसे दूर गये और सीमासे बाहर जाकर उन्होंने अपने डेर छाल दिये। तदनन्तर शुक्लचार्य अरजासे बोले—‘ओ नीच बुद्धिवासी कन्या ! तू अपने पिताको एकजना करके सदा इस आश्रमपर ही निवास कर। यह बार बरसेके विस्तारका सुन्दर जोधसम्पन्न सरोवर है। अरजे ! तू राजेगुणसे रहित सात्विक जीवन व्यतीत करती हुई सौ वर्षोंतक यहीं रह।’ महर्षिक यह आदेश सुन अरजने ‘तच्छास्तु’ कहकर उसकी आज्ञा स्वीकार की उस समय वह बहुत ही दुःखी हो रही थी। शुक्लचार्यने कन्यासे उपासक बात कहकर वहाँसे दूसरे आश्रमके लिये प्रस्थान किया। ब्रह्मचारी महर्षिके कथनानुसार विष्णुगिरिके शिखरोंपर फैला हुआ राजा दण्डका समूचा राज्य एक सप्ताहके भीतर ही जलकर जाक हो गया। तबसे वह विद्राह बन ‘दण्डकारण्य’ कहलता है। रघुनन्दन ! अपने जो मुझसे पूछा था, वह सब प्रसन्न मैं कह सुनवा, अब सम्बोधोपासनाक समय भीतर आ रहा है। वे महर्षिगण सब ओर चलसे भरे पड़े लेबर अर्घ्य दे भगवान् सूर्यकी पूजा कर रहे हैं। आप

न करना।' छारपाल आज्ञाके अनुसर जाकर दोनों कुम्हारोंको बुला ले आये श्रीरघुनाथजी अपने प्रियबन्धु भरत और लक्ष्मणको देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें छातीसे लगाकर बोले—'मैंने ब्राह्मणके शुभ कार्यका

यथावत् सम्पादन किया है। अब मैं [प्रतिष्ठास्थापन, देवालय-निर्माण आदि] पूर्ण-धर्मका अनुष्ठान करूँगा वीरों ! मेरा कान्यकुब्ज देशमें जाकर भगवान् वामनकी प्रतिष्ठा करनेका विचार है

— ★ —

श्रीरामका लङ्का, रामेश्वर, पुष्कर एवं मथुरा होते हुए गङ्गातटपर जाकर भगवान् श्रीवामनकी स्थापना करना

धीमधीने पूछा—ब्रह्मर्षे ! श्रीरामचन्द्रजीने कान्यकुब्ज देशमें भगवान् श्रीवामनकी प्रतिष्ठा किस प्रकार की, उन्हें श्रीवामनजीका विग्रह कहाँ प्राप्त हुआ—इन सब बातोंका विस्तारके साथ वर्णन कीजिये। भगवन् ! श्रीरामचन्द्रजीके कर्तनसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा बड़ी ही मधुर, पावन तथा मनोरम होती है, आपने जो यह कथा सुनयी है, उससे मेरे हृदय और कानोंके बड़ा सुख मिला है। सारा संस्कार भगवान् श्रीरामको प्रेम और अनुरागसे देखता है; वे बड़े ही धर्मज्ञ थे। वे जब पृथ्वीका राज्य करते थे, उस समय सभी वृक्ष फल और रससे भरे रहते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अन्न देती थी। उन महात्मका इस भूमण्डलपर कोई शत्रु नहीं था अतः मुनिवर ! मैं उन भगवान् श्रीरामचन्द्रजी-का सब चरित्र सुनना चाहता हूँ।

पुरुस्तकजी बोले—महाराज ! भूमिके मार्गपर स्थित रहनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने कुछ जालके पक्षाल जो महत्वपूर्ण कार्य किया, उसे एकत्र मनसे सुनो। एक दिन श्रीरघुनाथजी मन-ही-मन इस बातका विचार करने लगे कि 'राक्षस-कुलसेल्लग्न राजा विभीषण लङ्कामें रहकर सदा ही राज्य करते रहें—उसमें किसी प्रकारकी विघ्न-बाधा न पड़े, इसके लिये क्या उपाय हो सकता है। मुझे जल्दकर उन्हें हितकी बात बतानी चाहिये, जिससे उनका राज्य सदा कायम रहे।' अर्पित तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी जब इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय भरतजी वहाँ आये और श्रीरामको विचारमग्न देख खे बोले—'देव ! आप क्या सोच रहे हैं ? यदि कोई गुप्त बात न हो तो मुझे बतानेकी कृपा करें।' श्रीरघुनाथजीने कहा—'मेरी कोई भी बात तुमसे छिपानेयोग्य नहीं है। तुम और महायशस्वी

लक्ष्मण मेरे बाहरी प्राण हो। मेरे मनमें इस समय सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि विभीषण देवताओंके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि देवताओंके हितके लिये ही मैंने रावणका वध किया था। इसलिये वत्स ! जहाँ विभीषण है, वहाँ मैं जाना चाहता हूँ, लङ्कापुरीको देखकर राक्षसराजको उनके कर्तव्यका उपदेश करूँगा।'

भगवान् श्रीरामके ऐसा कहनेपर हाथ जोड़कर लड़े हुए भरतने कहा—'मैं भी आपके साथ चलूँगा।' श्रीरघुनाथजी बोले—'महाबाहो ! अवश्य चलें।' फिर वे लक्ष्मणसे बोले—'वीर ! तुम नगरमें रहकर हम दोनोंके लैटनेतक इसकी रक्षा करना। लक्ष्मणको इस प्रकार आदेश देकर कौसल्याका आनन्द बढ़ानेवाले श्रीरामचन्द्रजीने पुष्कर विमानका स्मरण किया

विमानोंके आ जानेपर वे दोनों भाई उसपर आकाश हुए ।

सबसे पहले वह विमान गन्धार देशमें गया, जहाँ ब्रह्मचर्यने भरतके दोनों पुत्रोंसे मिलकर उनकी राजनीतिक निरीक्षण किया । इसके बाद पूर्व दिशमें जाकर वे लङ्काके पुत्रोंसे मिले । उनके नगरमें छः रत्ने खनीत करके दोनों भाई राम और भरत दक्षिण दिशकी ओर चले । मन्त्रु-बभ्रुकके संगम-स्थान प्रयागमें जाकर महर्षि भरद्वाजको प्रणम्य करके वे अग्निमुक्तिके आश्रमपर गये । जहाँ अग्निमुक्तिसे कातकीत करके दोनों ऋद्धयें जनस्थानकी प्राप्त कीं । [जनस्थानमें प्रवेश करते हुए] श्रीरामचन्द्रजी बोले— 'भरत ! यही वह स्थान है, जहाँ दुष्टराज रावणने गृहस्थाव्यवस्थाके प्रसारक सतीतक इरण किया था । अतापु इन्हें भित्तजीके मित्र थे । इस स्थानपर हमलोगोंका दुष्ट बुद्धिवाले कन्यके साथ प्रह्वान् मुक्त हुआ था । कन्यकाको मारकर हमने उसे आगमें जल दिया था । मरते समय उसने कन्या कि सीता रावणके समर्थ हैं । उसने यह भी कहा कि आप ब्रह्मचर्यक पर्याप्त जाइये । जहाँ सुधीय हमके जानर रहते हैं, वे आपके साथ मित्रता करेंगे ।' यही वह पन्थ सरोवर है, जहाँ स्वर्गी नामकी उपलब्धि होती थी । यही वह स्थान है, जहाँ सुधीयके लिये मैत्री बलीको पाया था । वीर ! 'बालीकी राजधानी विश्विन्ध्यापुरी यह दिशकी दे रही है । इसीमें वर्धमान चन्द्रराज सुधीय अन्धकार वनरोके साथ निवास करते हैं ।' सुधीय उस समय अपने सभा-कक्षमें विराजमान थे । इतनेमें ही भरत और श्रीरामचन्द्रजी विश्विन्ध्यापुरीमें आ पहुँचे । उन दोनों ऋद्धियोंकी उपस्थिति देख सुधीयने उनके चरणोंमें प्रणाम किया । फिर इन दोनों ऋद्धियोंकी विद्वत्सन्ध्या विद्वत्कर सुधीयने जर्म निवेदन किया और साथ ही अपने आपको भी उनके चरणोंमें अर्पित कर दिया । इस प्रकार जब जर्म कार्यका श्रीरामचन्द्रजी सफल विराजमान हुए तब अज्ञान, हनुमान्, नल, नील, फटल और ब्रह्मराज ब्रह्मचर्य आदि सभी जानर वीर सेनओंसहित जहाँ आये । जन्म-पुत्री सभी विद्या-स्त्र और तारा आदि भी उपस्थित हुई । सबको अनुपम आनन्द प्राप्त हुआ । सब लोग ब्रह्मचर्यको

साधुवाद देने लगे और सबने ब्रह्मचर्य दर्शन करके ब्रह्मचर्यको ब्रह्मचर्य ही उन्हें प्रणम किया ।"

सुधीय बोले—'महाराज ! आप दोनोंने किस कार्यसे यहाँ पधारनेकी कृपा की है, यह शीघ्र बताइये ।' सुधीयके इस प्रश्न पर पूछनेपर श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे भरतने लङ्काकावली बात बतायी । तब सुधीयने कहा—'मैं भी आप दोनोंके साथ लङ्कासराज विभीषणने मिलनेके लिये लङ्कापुरीमें चढ़ूँगा ।' सुधीयके ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने कहा—'बहो ! फिर सुधीय, श्रीराम और भरत—ये तीनों पुष्पक विमानपर बैठे तुरंत ही वह विमान समुद्रके उत्तर-तटपर आ पहुँच । उस समय श्रीरामने भरतसे कहा—'यही वह स्थान है, जहाँ लङ्कासराज विभीषण अपने चार पत्नियोंको साथ लेकर बाण ब्रह्मचर्यके लिये मीर प्राप्त जाये थे । इसी समय लङ्काके लङ्काके राज्यपर उनका अधिकार किया था । यहाँ मैं समुद्रके इस पार तीन दिनतक इस आश्रमसे ठहर रहा कि वह मुझे दर्शन देगा और [सगरका पुत्र होनेके लिये] अपना कुटुम्बी सम्पन्नकर मेरा कार्य करेगा । किन्तु लङ्कातक इसने मुझे दर्शन नहीं दिया । यह देखकर चौंके दिन मैंने यहाँ वेगसे चहुँप चढ़ाकर हाथमें दिव्यास्त्र ले

लिया। यह देख समुद्रको बड़ा क्रोध हुआ और वह सरमाभी होकर लक्ष्मणको पास पहुँचा। सुग्रीवने भी बहुत अनुनय-विनय की और कहा— 'ब्रम्हो! इसे क्षमा कर दीजिये।' तब मैंने यह आज्ञा कदेरागमें पेश कर दिया। इसके बाद समुद्रने मुझसे कहा 'रघुनन्दन आप और ऊपर पुल बाँधकर जलराशिसे पूर्ण महाभारतके पार चले जाइये।' तब मैंने जलको विनाश करने समुद्रपर यह महान् पुल बाँध कर श्रेष्ठ कर्मोंने मिलकर तीन ही दिनोंमें यह कर्म पूरा किया था। पहले दिन उन्होंने चौदह खोजनतक पुल बाँध, दूसरे दिन कर्त्तवीर खोजनतक और तीसरे दिन ही खोजनतकका पूरा पुल तैयार कर दिया। देखो यह लज्जा किसकी दे रही है। इसका पकड़ोटा और नगराज सब सोनेके बने हुए हैं यहाँ कनकबीरेने बहुत बड़ा घेरा छाया था। यहाँ नीलने राक्षसके बहसतप बंध किया था। इसी स्थानपर हनुमान्जीने बृषकायने मार गिराया था। यहाँ सुग्रीवने मखोर और अलिखतको मौलिके बाद उतारा था इसी स्थानपर मैंने कुम्भकर्णको और लक्ष्मणने इन्द्रजित्को मारा था तथा यहाँ मैंने राक्षसराज दशमेयका बंध किया था। यहाँ लेखरिपरायण काशीकी भुजासे कर्त्तवीरप करनेके लिये पधारे थे। उनके साथ कर्त्तवीरमहिरा त्रिशूलधारी बगवान् रघुवर भी थे। हमारे पिता महाभारत दशरथ भी स्वर्गलोकसे यहाँ पधारे थे। जानकीकी तुष्टि चाहनेवाले उन सभी लोगोंने मध्य रातमें इस स्थानपर अग्निमें प्रवेश किया था और वे सर्वथा शुद्ध समाहित हुई थीं। लज्जापुरीके अधिपताय देवराजमें भी सीताकी अग्नि-परीक्षा देखी थी। पितृजीकी आज्ञासे मैंने सीताको लौकार लिया। उनके बाद महाभारतने मुझसे कहा 'येटा। अब अयोध्याको जाओ।'।

श्रीरामचन्द्रजी जब इस प्रकार बात कर रहे थे, पुनःक विपिन यहाँ उड़ता रहा उसी समय प्रधान-प्रधान राक्षसोंने, जो यहाँ उपस्थित थे, तुरंत ही विभीषणके पास जा बड़े हर्षमें भरकर निवेदन किया 'राक्षसराज'। सुग्रीवके साथ बगवान् श्रीरामचन्द्रजी पधारे हैं। उनके साथ उनकी सौ अकूतीवाले एक दूसरे पुत्र भी हैं।

श्रीरामचन्द्रजी नगरके समीप आ गये हैं, यह सबका सब सुनकर विभीषणने [विष संवाद सुनानेवाले] उन दूतोंका विशेष उत्तरकर किया तथा उन्हें धन देकर उनके सभी धनोत्तर पूर्ण किये। फिर लज्जापुरीको सजानेकी आज्ञा देकर वे यंत्रियोंके साथ बाहर निकले। मेरा परमेश्वर उदित हुए सूर्यकी किरणें बगवान् श्रीरामको विमानपर बैठे देख विभीषणने उन्हें स्वागत प्रणाम किया

और कहा—'भागवन्! आज मेरा काम सफल हुआ, मैं सभी मनोरथ पूर्ण हो गये; क्योंकि आज मुझे आपके विश्व-व्यापक-चरणोंका दर्शन मिला है।' इस वक्ता श्रीरामचन्द्रजीका अभिवादन करके वे भारत और सुग्रीवसे भी गले लगाकर मिले। तदनन्तर उन्होंने स्वर्गसे भी बहुत सुशोभित लज्जापुरीमें सबको प्रवेश करवा और सब प्रकारके रत्नोंसे सुशोभित रावणके जगमगाते हुए जवनने उन्हें उठराया। अब श्रीरामचन्द्रजी अग्रसरपर विराजमान हो गये, तब विभीषणने अर्घ्य निवेदन करके हाथ जोड़कर सुवीर की नमस्ते कहा—'यहाँ पधारे हुए बगवान् श्रीरामको भेंट करने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। यह लज्जापुरी तो सब भगवान्ने ही तिलोत्तरीके लिये कष्टकरूप पत्नी शत्रुको धरकर मुझे

प्रयत्न की है। यह पुरी ही नहीं, वे सिन्धु, वे पुन ताप्ता
 कल्पे हैं—कह सब कुछ भगवान्‌की सेवामें अर्पित है।
 भगवान्। आपकी नमस्कार है: आप इसे स्वीकार करें।'

तदनन्तर एका विधीबन्धन मन्त्रिमण्डल और लक्ष्मणके निवास श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये उत्सुक हो कहीं गये और विधीबन्धन बोले—'जो ! हमें श्रीरामजीका दर्शन करा दीजिये।' विधीबन्धन मन्त्रिमण्डल और लक्ष्मणसे उनका परिचय कराया और श्रीरामजीके मन्त्रालयसे भरतने उन एकस-परिचयके द्वारा घंटये दिये हुए धन और रत्नपरिचयके प्रदान किया। इस प्रकार एकादशराजके भवनमें श्रीरामचन्द्रजीने तीन दिनका निवास किया। चौथे दिन जब श्रीरामचन्द्रजी एकसभामें विराजमान थे, एकमन्त्र कैकसीने विधीबन्धनसे कहा—'येदा ! मैं भी अपनी बहूओके साथ चलकर श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करूँगी, तुम उन्हें सूचना दे दो।' ये मन्त्रिमण्डल और लक्ष्मणजी का भर्त्तिवारीमें प्रकट हुए सन्धान भगवान् श्रीविष्णु हैं तथा परम सौभाग्यवती सीता स्वधात् लक्ष्मी हैं। तुम्हारा बड़ा भाई उनके लक्ष्मणके नहीं पहचान पाया था। तुम्हारे पिताने देवताओके सामने पहले ही कह दिया था कि भगवान् श्रीविष्णु रघुनन्दनमें एका दशरथके पुत्ररूपसे अवतर लेंगे। ये ही दशरथ एकका भिन्नता करेंगे।

विभीषण बोले—जै। तुम श्रीधुनयजीके सन्धीय अग्रज बाओ मैं पहले बाहर उठे सुखन देत हूँ।

ये कहकर विभीषण जहाँ श्रीरामचन्द्रजी थे, वहाँ गये और जहाँ भगवान् राम दर्शन करनेके लिये आये हुए सब लोगोको बिठा करके उन्होंने सम्बन्धनको स्वीकारा एवम्ता बना दिया। फिर श्रीरामके सम्मुख कड़े होकर कहा—‘महाराज ! मेरा निवेदन सुनिये, राजनको, कुम्भकर्णको तथा धुम्भको जय देनेवाली मेरी माता कैकायी आपके चरणोत्पद दर्शन चाहती है, आप कृपा करके उसे दर्शन दें।’

श्रीगणेशाय नमः—‘यत्कस्यचिद् । [युष्मद्भी यत्ता मेरी भी मात्र ही है,] मैं मात्रक्य दर्शन करनेकी इच्छासे स्वयं ही उनके पास चलीया । तुम हीन मेरे आगे-आगे चले ।’

देख कहकर वे सिंहासनसे उठे और चला पड़े। कैजरीके पास पहुँचकर उन्होंने मस्तकपर अञ्जलि कीं और प्रणाम करते हुए कहा— 'देखि मैं आपकी प्रणाम करता हूँ, [मित्रकी भाँति होनेके लिये] आप धर्मतः मेरी मरता है, जैसे कौसल्या मेरी मरता है, उसी प्रकार आप भी हैं।'

शैलकपी कोली—बत्त, तुम्हारी जग हो, तुम
धिरकालाक जीवित रहो। और ! मैं पतिने कहा था कि
'मायाकन् श्रीविष्णु देवताओंका हित करनेके लिये
रघुकुलमें मनुष्य-रूपसे अवतार लेंगे। वे राज्यका
विनाश करके विधीनकरो राज्य प्रदान करेंगे। वे
दशरथनन्दन श्रीराम कोलीका सब और समुद्रपर पुल
बाँधने आदि सब कार्य भी करेंगे। इस समय साम्राज्यके
पक्षोंका संरक्षण करके मैं तुम्हें पहचान लिखा। सीता
लम्बी है, तुम श्रीविष्णु हो और कनर देवता है। अथवा,
केटा। तुम्हें अगर यज्ञ प्राप्त हो।

शिवाजीराज्याची यादी सरमाने बाळा— भगवान् ।
यादी अन्तर्गत-काठिकर्णे म्हापक्षी शिवाजी राजान्तरादी देवीयादी
दिने पुरे एक वर्षातक सेवा की की, वे वेदी सेवाद्वारे यादी
सुखपूर्वक रही हैं । परंतप । मैं प्रतिदिन श्रीराजाके
करभोक्ता स्मरण करती हैं । रात-दिन यादी सोचती रहती

है कि कम उनका दर्शन होगा। आप श्रीजनकान्दिनीको अपने साथ ही यहाँ क्यों नहीं लेते आये ? उनके बिना अकेले आपकी शोभा नहीं हो रही है। आपके निकट सीता शोभा पाती है और सीताके समीप आप।

जब समस्त इस प्रकार बात कर रही थी, उस समय भरत मन-ही-मन सोचने लगे—‘यह कौन स्त्री है, जो श्रीरघुनाथजीसे वार्तालाप कर रही है ? श्रीरामचन्द्रजी भारतका अभिप्राय ताड़ गये, वे तुरंत ही बोले—‘ये विभीषणकी पत्नी है, इनका नाम सरमा है। ये सीताकी प्रिय सखी है। ये इन्हें बहुत मानती है।’ इतना कहकर वे सरमासे बोले—‘कल्याणी ! अब तुम भी जाओ और पतिके गृहकी रक्षा करो।’ इस प्रकार सीताकी प्यारी सखी सरमाको किदा करके श्रीरामने विभीषणसे कहा—‘निष्पन्न विभीषण ! तुम सदा देवताओंका प्रिय कार्य करना, कभी उनका अपराध न करना; तुम्हें देवराजके आज्ञानुसार ही चलना चाहिये। यदि लङ्कामें किसी तरह कोई मनुष्य चल आये तो राक्षसोंको उसका वध नहीं करना चाहिये, परं मेरी ही भाँति उसका स्वागत-सत्कार करना चाहिये।’

विभीषणने कहा—‘नरेश्वर ! आपकी आज्ञाके अनुसार ही मैं सब कार्य करूँगा।’ विभीषण जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय वायुदेवताने आकर श्रीरामसे कहा—‘महाभाग ! यहाँ भगवान् श्रीविष्णुकी वासनमूर्ति है, जिसने पूर्वकालमें राजा बलिके बाँधा था। आप उसे ले जायें और कान्यकुब्ज देशमें स्थापित कर दें।’ वायुदेवताके प्रस्तावमें श्रीरामचन्द्रजीकी सम्मति जान विभीषणने श्रीवासनमगवान्के विग्रहको सब प्रकारके रत्नोंसे विभूषित किया और लकर भगवान् श्रीरामको समर्पित कर दिया फिर उन्होंने इस प्रकार कहा—‘रघुनन्दन ! जिस समय मेघनादने इन्द्रको फाँस दिया था, उस समय विजय-विह्वले रूपमें वह इस वासनमूर्तिके [इन्द्रलेखने] उठा खड़ा था। देवदेव ! अब आप—इन भगवान्को ले आइये और कथास्थान इन्हें स्थापित कीजिये।’

‘तथास्तु’ कहकर श्रीरघुनाथजी पुष्पक विमानपर आरुढ़ हुए। उनके पीछे असेक्ष्य धन, रत्न और देवग्रेह

वासनजीको लेकर सुग्रीव और भरत भी विमानपर चढ़े। आकाशमें जाते समय श्रीरामने विभीषणसे कहा—‘तुम यहाँ रहो।’ यह सुनकर विभीषणने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—‘प्रभो ! आपने मुझे जो-जो आज्ञाएँ दी हैं, उन सबका मैं पालन करूँगा। परन्तु महाराज ! इस सेतुके मार्गसे पृथ्वीके समस्त मानव यहाँ आकर मुझे सतायेंगे। ऐसी परिस्थितिमें मुझे क्या करना चाहिये ?’ विभीषणकी बात सुनकर श्रीरघुनाथजीने हाथमें धनुष ले सेतुके दो टुकड़े कर दिये फिर तीन विभाग करके बीचका दस योजन उड़ा दिया। उसके बाद एक स्थानपर एक योजन और तोड़ दिया। तदनन्तर वेलम्बन (वर्तमान रामेश्वर-क्षेत्र) में पहुँचकर श्रीरामचन्द्रजीने श्रीरामेश्वरके नामसे देवप्रभदेव महादेवजीकी स्थापना की तथा उनका विधिकत् पूजन किया।

भगवान् उड़ बोले—रघुनन्दन ! मैं इस समय यहाँ स्वक्षत् रूपसे विराजमान हूँ। जबतक यह संसार, यह पृथ्वी और यह आपका सेतु बचचम रहेगा, तबतक मैं भी यहाँ स्थिरतापूर्वक निवास करूँगा।

श्रीरामने कहा—भक्तोंके अभय करनेवाले देवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार है—दक्ष-यज्ञक

इति रामायणे लङ्काकाण्डे अष्टमोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ ३५९—३६३

विध्वंस करनेवाले गौरीपते ! आपको नमस्कार है। आप ही सर्व^१, उद्ग^२, नव^३ और वरद^४ आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। आप पशुओं (जीवों) के स्वामी, नित्य उग्रस्वरूप तथा जटाजूट धारण करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है। आप ही महादेव, भीम^५ और ज्यम्बक (त्रिनेत्रधारी) कहलभते हैं, आपको नमस्कार है। प्रजापालक, सबके ईश्वर, भग देवताके नेत्र फोड़नेवाले तथा अन्धकारमुरका वध करनेवाले भी आप ही हैं; आपको नमस्कार है। आप नीलकण्ठ, भीम, वेधा (विधाता), ब्रह्माजोंके द्वारा स्तुत, कुमार कार्तिकेयके शत्रुका विनाश करनेवाले, कुमारको जन्म देनेवाले, विलोहित^६, धूम^७, शिव^८, क्रधन^९, नीलशिखण्ड^{१०}, शूलि (त्रिशूलधारी), दिव्यशक्ती,^{११} उग्र और त्रिनेत्र आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं। सोना और धन आपका वीर्य है। आपका स्वरूप किसीके चिन्तनमें नहीं आ सकता। आप देवी पार्वतीके स्वामी हैं। सम्पूर्ण देवता आपकी स्तुति करते हैं। आप शरण लेने योग्य, ब्रह्मन्त्र करने योग्य और सद्योजात^{१२} नामसे प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आपकी ध्वजमें वृषभका चिह्न है। आप मुण्डित भी हैं और जटाधारी भी। आप ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करनेवाले, तपस्वी, शाक्त, ब्राह्मणभक्त, जयस्वरूप

विश्वके आत्मा, संसारकी सृष्टि करनेवाले तथा सम्पूर्ण विश्वको ज्ञात करनेके स्थित हैं; आपको नमस्कार है। आप दिव्यस्वरूप, शरणागतका कष्ट दूर करनेवाले, भक्तोंपर सदा ही दया रखनेवाले तथा विश्वके तेज और मनमें व्याप्त रहनेवाले हैं; आपको बारम्बार नमस्कार है।*

पुरुषस्तथैव कहते हैं—इस प्रकार स्तुति करनेपर देवधिदेव महादेवजीने अपने सामने खड़े हुए श्रीरामचन्द्रजीसे कहा: 'रघुनन्दन ! आपका कल्याण हो। कमलनयन परमेश्वर ! आप देवताओंके भी आराध्य देव और सनातन पुरुष हैं। नररूपमें शिष्य हुए साक्षात् गुरुधन हैं। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये ही आपने अवतार ग्रहण किया था, सो अब इस अवतारका सारा कार्य आपने पूर्ण कर दिया है। आपके बान्धव हुए मैं इस स्थावर सम्पत्तिके समीप आकर जो मनुष्य मेरा दर्शन करेंगे, वे यदि महाप्राणी होंगे तो भी उनके सारे पाप नष्ट हो जायेंगे। महाहत्या आदि जो कोई भी भोर पाप हैं, वे भी दर्शनमात्रसे नष्ट हो जाते हैं। इसमें अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। + अच्छा, अब आप जाइये और गङ्गाजीके तटपर भगवान् श्रीरामचन्द्रकी स्थापना कीजिये। पृथ्वीके आठ भाग करके [उन्हें

१ ब्रह्म-कालमें संसारका प्रसार करनेवाले। २ उद्गातको करनेवाले। ३ वरदायकी उद्गातीके कारण। ४ धन देनेवाले। ५ सर्वेश्वर रूप धारण करनेवाले। ६ लाल रंगवाले। ७ धूमके समान रंगवाले। ८ कल्याणस्वरूप। ९ धरनेवाले। १० नीले रंगका कटाक्षुट धारण करनेवाले। ११ दिव्यरूपमें शक्त करनेवाले। १२ भक्तोंकी प्रार्थनासे तत्काल प्रजात होनेवाले।

* नमो देवदेवेना भक्तानामभयैकर गौरीधरत नमस्तुभ्यं दक्षयज्ञविनाशने ॥

नमः सर्वाय उग्राय पञ्चम वरदाय च। परमेश्वर पश्ये नित्यमुग्राय च कर्षणे ॥

महादेवाय भीमय ज्यम्बकाय विश्वनाथे ईश्वराय भगवान् नमोऽस्तुभ्यं कर्षणे ॥

नीलशैल्यय भीमाय वेधसे वेधसा स्तुत कुमारस्तुतिनाथ कुमारजन्माय च ॥

विलोहिताय धूमय निम्बाय क्रधनाय च नित्यं नीलशिखण्डाय शूलिने दिव्यशक्तिने ॥

उग्राय च त्रिनेत्राय दिव्यशक्त्युरेतसो अविस्वायामिषासतो सर्वदिव्यस्तुतय च ॥

अभिगमनाय वामनाय सद्योजाताय च नमः वृषध्वजाय मुक्ताय चरिते ब्रह्मचरिणे ॥

तन्मन्त्राय शक्त्याय ब्रह्मण्डाय जगताय च विश्वाम्ने विश्वसुते विश्वमातुष्य प्रियते ॥

नमो नमो दिव्याय प्रपञ्चविहंगाय च। भक्तानुग्रहिने नित्यं विश्वतोऽभ्यर्च्यते ॥

(३५। १३९—१४३)

+ इह एक कुले स्थाने मटीमें रघुनन्दन। मातुष्य मन्त्राय इय पश्येपुष्टि संगरे ॥

महापुत्रकपुत्रता ये तेषां चयं विन्दुमवति। ब्रह्मण्यदि पवति दुष्टानि यानि वरिधिभिः ॥

दर्शनदेव नन्दति नाम कर्षा विचारणे। (३५। १५९-१५४)

पुत्रोंको स्वीप दीजिये और स्वयं अपने परम धामको पधारिये । भगवन् । आपको नमस्कार है ।

तदनन्तम् श्रीरामचन्द्रजी भगवन् शंकरको प्रणाम करके वहसि चले दिये । ऊपर ही ऊपर जब वे पुकार तीर्थके सामने पहुँचे तो उनके विमानकी गति रुक गयी बस वह आगे नहीं बढ़ पाता था । तब श्रीरामचन्द्रजीने कहा - 'सुखीच । इस निरावार आवरणमें स्थित होकर भी वह विमान कैसे अग्रसर हो गया है ?' इसका कुछ कारण अवश्य होगा, तुम नीचे जाकर पता लगाओ ।' श्रीरघुनाथजीके आज्ञानुसार सुखीच विमानसे उतरकर जब पृथ्वीपर आये तो क्या देखते हैं कि देवताओं, सिद्धों और ऋषियोंके समुदायके साथ चारों वेदोंसे युक्त भगवान् ऋषिजी विराजमान हैं । यह देख वे विमानपर जाकर श्रीरामचन्द्रजीसे बोले - 'भगवन्, यहाँ समस्त लोकोंके विरामस्थ ऋषिजी लोकपालों, वसुओं, अदित्यों और मरुद्गणोंके साथ विराजमान हैं । इसीलिये पुष्पक विमान उनके लक्ष्मण नहीं जा रहा है ।' तब श्रीरामचन्द्रजी सुवर्णपूषित पुष्पक विमानसे उठे और देवी गङ्गाजीके साथ बैठे हुए भगवान् ब्रह्माको साष्टाङ्ग प्रणाम किया । इसके बाद वे प्रणतभावसे उनकी स्तुति करने लगे ।

श्रीरामचन्द्रजीने कहा—मैं प्रजापतियों और देवताओंसे पूजित लोकपालों ऋषिजीको नमस्कार करता हूँ । समस्त देवताओं, लोकों एवं प्रजाओंके स्वामी जगदीश्वरको प्रणाम करता हूँ । देवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार है । देवता और असुर दोनों ही आपके वन्दन करते हैं । आप भूत, भविष्य और वर्तमान—तीनों कालोंके स्वामी हैं । आप ही संहारकरी रुद्र हैं आपके नेत्र धूरे रंगके हैं । आप ही बलक और आप ही वृद्ध हैं । गलेमें नीलम शिङ्ग धारण करनेवाले महादेवजी तथा लम्बे उदरवाले गणेशजी भी आपके ही स्वरूप हैं । आप वेदोंके कर्ता, नित्य, परापूर्ति (जीवोंके स्वामी), अविनाशी, हाथोंमें कुश धारण करनेवाले, हंससे विहित ध्वजवाले, भोक्ता, रक्षक, शंकर, विष्णु, जटाधारी, मुण्डित, शिक्षाधारी एवं दण्ड धारण करनेवाले, महान् यशस्वी, भूतोंके ईश्वर, देवताओंके अधिपति, सबके व्याप्य, सबको उत्पन्न करनेवाले, सर्वव्यापक, सबका संहार करनेवाले, सृष्टिकर्ता, जगद्गुरु, अविकारी, कमण्डलु धारण करनेवाले देवता, सुक्-सुवा आदि धारण करनेवाले, मृत्यु एवं अमृतस्वरूप, परित्याग पर्वतकल्प, उत्तम व्रतका चालन करनेवाले, ब्रह्मचारी, व्रतधारी, बृद्धय गृहार्थे निवास करनेवाले, उत्तम कमल धारण करनेवाले, अम्बर, दर्शनीय, बालसूयके सम्पन्न अरुण व्रजतिवाले, कमलपर बस करनेवाले, वह्निध ऐश्वर्यसे परिपूर्ण, सावित्रीके पति, अच्युत दानवोंको वर देनेवाले, विष्णुसे वरदान प्राप्त करनेवाले, कर्मकर्ता, पापहारी, क्षाममें अथय-युद्ध धारण करनेवाले, अमिरूप मुक्तवाले, अमिषय ध्वज धारण करनेवाले, मुनिस्वरूप, दिशाओंके अधिपति, अन्नरूप, वेदोंकी सृष्टि करनेवाले चर्मदि चारों पुरुषार्थोंके स्वामी, जनप्रस्थ, जनवासी, आश्रमोंद्वारा पूजित जगत्को धारण करनेवाले, कर्ता, पुत्र, शिशु, धन, धर्मध्वज, विरूपाक्ष, मनुष्योंके गन्तव्य मार्ग, भूतपावन, शत्रु, साम और यज्ञ—इन तीनों वेदोंको धारण करनेवाले, अनेक रूपोंवाले, हजारों सूर्योंके सम्पन्न तेजस्वी, अज्ञानियोंको—विशेषतः दानवोंको मोह और बन्धनमें डालनेवाले,

भगवान् श्रीनारायणकी महिमा, युगोंका परिचय, प्रलयके चलमें मार्कण्डेयजीके भगवान्के दर्शन तथा भगवान्की नाभिसे कमलजन्ती उत्पत्ति

भीष्मजी बोले—महान् ! अपने भगवान् कुछ वस्तु है, वह सब पुण्योत्तम वराका ही है।

श्रीमद्वेदकी भीष्मजीकी महिमाका वर्णन किया। अब पुनः ऊर्ध्वी भीष्मजीभगवान्के महामहत्वा कीर्तन करने लगे।
[उनकी नाभिसे] वह सुवर्णमय कमल कैसे उत्पन्न हुआ, प्राचीन कालमें वेणुकी सृष्टि कामके भीतर कैसे हुई ? वर्णन। मैं ब्रह्मापूर्वक तुम्हेंके किसे बताऊँ, अतः अब मुझे भगवान् वराकाका वर अभिप्रेत सुनावें।

कुलदेवताजीने कहा—कुलदेव ! तुम उत्तम कुलमें

उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारे हृदयमें जो भगवान् श्रीनारायणके सुवर्णमय सुनेकी उत्कृष्ट हुई है, वह दर्शित हो है। पुराणमें मैं वर्णन किया गया है, देवताओंके मुखसे मैं सुनूँ है तथा ईश्वरका महामहत्वा अपने उपस्थले देखाकर मैं प्रसन्न होता हूँ, वह अपनी बुद्धिके अनुसार मैं तुम्हें बताऊँगा। वह विश्व परम पुण्य श्रीनारायणका वराका है, इसे मैं निश्चय ब्रह्माजी की लोक-लोक नहीं जानते, फिर दूसरा मैं जान सकता हूँ। वे भगवान् वराका ही महर्षियोंके गुण रहते, सब कुछ देवता और जननेकालोंके परमेश्वर, अध्यात्मोत्तमोंके अध्यात्म, अधिदैव तथा अधिभूत हैं। वे ही परमर्षियोंके परमात्मा हैं। वेदोंमें प्रतिपादित वर उद्घोषित वराका है। विद्वान् पुण्य उद्घोषों तब जानते हैं। जो कर्म, करक, मन, बुद्धि, श्रोत्र, ज्ञान, पुण्य, उन्नत करनेवाले और अद्वितीय सम्यक् होते हैं, जो पञ्च प्रकारके ज्ञान (ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान और सत्य), सुख एवं अक्षर-तत्त्व हैं, वे ही परमात्मका ज्ञान वराका के वराकाका प्रतिपादित होते हैं। वे ही परमात्मा हैं तथा वे ही भगवान् स्वामी सृष्टि और संहार करते हैं। उनकी अदि पुण्यका इत्येव वराका करते हैं। जितनी कष्ट है, जो-जो क्षुतिर्वा है, विलो कर्म वराका है, जो कर्मपरमपुण्य पुण्य है और जो विश्व तथा विश्वके स्वामी है, वे सब भगवान् वराकाके ही वराका करने गये हैं। जो सत्य है, जो विष्णु है, जो अदि, मध्य और अन्त है, जो सौम्यदिष्ट वरिष्णु है, जो कोई वर अक्षर ज्ञानी है तथा इनके अतिरिक्त भी जो

कुलदेवता। वर इच्छा दिव्य वरोंका सत्यपु वराका गया है। उसकी सत्यता और सत्यताका अर्थ सौ वरोंके करने गये हैं। उस युगमें कर्म अपने वरों वराकासे मोक्ष रहता है और अधर्म एक ही पैरस स्थित होता है। उस समय सब मनुष्य अधर्मपरमपुण्य और सत्य होते हैं। सत्ययुगमें सत्य, पवित्रता और धर्मकी वृद्धि होती है। वेद पुण्य विष्णुका आचरण करते हैं, सभी कर्म उस समय सत्यके द्वारा विष्णु और वराका जाता है। राजन् ! सत्ययुगमें जन्मता: धर्मिक अक्षर नीच कुलमें उत्पन्न सभी मनुष्योंका ऐसा ही कर्मानुकूल कार्य होता है। वेदायुगका ज्ञान तीन प्रकार दिव्य वर वराकाका जाता है। इसकी दोनों सत्यता: सौ वरोंकी होती है। उस समय कर्म तीन वरोंसे और अधर्म दो वरोंसे स्थित रहता है। उस युगमें सत्य एवं ईश्वरका पालन तथा वर-वराकाका अनुष्ठान होता है। वेदोंमें वरों वरोंके लगे केवल लोभके वराका विचारकाका जाता होता है। कर्मधर्मोंके विचार अपनेसे आश्रयमें भी दुर्बलता अब जाती है। वह वेदायुगकी देवनिर्मित विविध गति है। आपर दो प्रकार दिव्य वरोंका होता है, इसकी सत्यताओका ज्ञान वर सौ वरोंका वराका जाता है। उस समयके ज्ञानी रजोगुणसे अधिभूत होनेके कारण अधिक अर्ध-वराका, सत्, दूसरोंकी अधिभूतता वरा करनेवाले तथा क्षुब्ध होते हैं। आपरसे कर्म दो वरोंसे और अधर्म तीन वरोंसे स्थित रहता है। दोनों सत्यताओका वरिष्णुका ज्ञान एक प्रकार दो ही दिव्य वर है। वह वराकाका युग है। इसमें अधर्म अपने वरों वरोंसे और कर्म एक ही वराकासे स्थित रहता है। उस समय मनुष्य कर्मी, लोभगुणी और नीच होते हैं। इस युगमें ज्ञान: कोई वराका, सत्य और सत्यताकी नहीं होता। लोभ वरिष्णु होता है, ब्रह्मणोंके प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। सब मनुष्य ब्रह्मणोंके वरिष्णुता होते हैं। इनमें परमेश्वर ज्ञान ज्ञान: बहुत ही कम होता है। वरिष्णुयुगमें ब्रह्मणोंके आचरण ज्ञान: श्रुति-से

देवनागरीमें भी अन्तर्जातीय, देवनागरीमें बड़े बड़े, कानपुरमें विभिन्न उच्च कालन करनेवाले, बनारस, मीरठापर और चम्पई स्थिते पाठशाला करनेवाले हैं।

सहस्रशतकोटि सेह सहस्रशतकोटि अब इस समय कृति की गयी, तब ये विनीतपादको कहे हुए श्रीरामचन्द्रजीका साथ पकड़कर बोले—'रघुनन्दन ! अगर साक्षात् सीधिल्लु है। देवताओंका कार्य करनेके लिये इस दुनियाँका अनुपादपादने असातीनं हुए है। प्रभो ! अगर देवताओंका सम्पूर्ण कार्य कर चुके है। अब सहस्रशतकोटि विनीत विनीत श्रीरामचन्द्रजीकी प्रतिपादने सम्पन्न करनेके लिये अनेकशतशतकोटि लौट जाइये और कदापि परमपादको मिलीरहे।' सहस्रशतकोटि आज पाकर श्रीरामचन्द्रजीने कहे प्रत्यक्ष किन्तु और पुनः विनीतपाद पादका कदापि सफुल्लशतकोटि पाद की। कदापि पुन और श्रीरामचन्द्रजीसे विनीत श्रीरामचन्द्रजी परत और शरीरको साथ कदापि सफुल्ल हुए। सफुल्लने की अपने

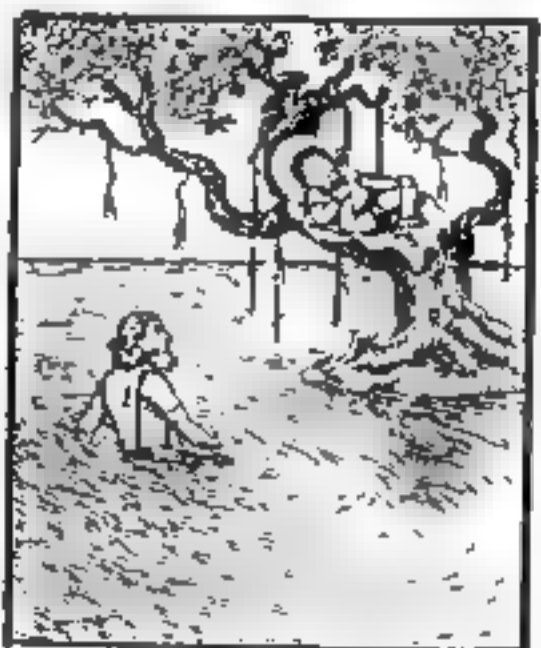
गङ्गाकोशी उपनिषद् देवता इनके कारणोंसे मन्त्रोंका जन्मकर
 जन्मल विन्ध। इनके चर्चों अङ्ग (दोनों हाथ, दोनों कूटने
 और मन्त्रा) कारणोंका सर्वा करने लगे। श्रीरामचन्द्रजीने
 भाईको इच्छाकर छातीसे लगा दिया। तदनन्तर चरत
 और सुखीच भी शत्रुओंसे मिले। अब श्रीरामचन्द्रजी
 आसनपर विराजमान हुए, तब शत्रुओंने पुनींसे आये
 मिलेटन करके सेना-बन्दी आदि आठों अङ्गोंने पुन
 अपने उन्मत्तों इनके कारणोंमें अर्पित कर दिया।
 श्रीरामचन्द्रजीके आत्मनन्तर अन्तर्यामि सुन्दर ललल
 मधुरावारी, मिलने लल्लाचोंकी दीपक अधिक थी। इनके
 दर्शनके लिये आये चण्डाल्ने ललल लल्लल, केटके
 विहल्ले और लल्लाणोंसे कल्ललल करके, बीच दिन
 मधुरांसे ललल मल्लि अनेक विचार किया। इस समय
 श्रीराम्ने अललल ललल ललल शत्रुओंसे कहा: 'तुम्हें जो
 पुन लुने अर्पण किया है, वह लल भी तुम्हें ललल
 दिया। अब मधुरांके उन्मत्त अपने दोनों पुनेक
 अर्पणके करते।' देवता लललल चण्डाल् श्रीराम लल्लि
 लल दिवे और दोपल लोने लोने लललललल लल्लेद
 लललल ल लल्ले। लल्ल लललल लललललीके लललल
 ललके के लललल्ले एवं ललली लललल्ले लोने - 'लल ली
 लललल लल ललल है जो ललल्ले एवं लललललली लल्ले
 ललललल है। ललललललल इसलल लललल ललले ललल
 लल्ले। ललली ललल लललल लललललल ललल ललल लल्ले
 है।' इसल्ले लल लललल्ले श्रीराम ललललल ललललल्ले
 लललललल ललललल ललललल लल्ले ललले और लललल
 ललललल लोने— अब तुम्हें लल्ले लललली ललललललल
 लल्ले लोने, लल्ल लललल लललली लललल है, लल्ले ललल।
 तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी लललल ललल्लेसे लललल लो लले
 अब ललल्ले अपने ललले लल्ले लललल लल लल्ले लललल
 ललल। इस ललल ली श्रीरामलली लललल लललल्ले
 ललललल ललललललल लललललली ललल ली तुम्हें लल ली।

हो जाते हैं। अश्वमेध का दण भी बिगड़ जाता है। जब युवाव्रत मन्त होनेको अज्ञ है, उस समय तो क्योंकि पहचाननेमें भी सन्देह हो जाता है—कौन मनुष्य किस वर्णका है, यह समझना कठिन हो जाता है। यह बारह हजार दिव्य वर्षोंका समय एक चतुर्युग (चौकड़ी) कहलाता है। इस प्रकारके हजार चतुर्युग बीतनेपर महाकाय एक दिन होता है।

इस प्रकार महाकाल भी आयु जब समाप्त हो जाती है, तब कल संपूर्ण प्राणियोंके शरीरकी आयु पूरी हुई जान जागृत संहार करनेके लिये महाप्रलय आरम्भ करता है। योग-शक्ति-सम्पन्न सर्वरूप भगवान् नारायण सूर्यरूप होकर अपनी प्रकाश किरणोंसे संपूर्णको सोका लेते हैं। तदनन्तर श्रीहरी ब्रह्मान् वायुका रूप धारणकर उसे जगत्को कैपाते हुए प्राण, अपान और समान आदिके द्वारा आक्रमण करते हैं। ज्ञानेन्द्रियका विषय, ज्ञानेन्द्रिय तथा धर्मिक शरीर ये गुण पृथ्वीमें समा जाते हैं। रसनेन्द्रिय, उसका विषय रस और स्नेह आदि जलके गुण जलमें लीन हो जाते हैं। नेत्रेन्द्रिय, उसका विषय रूप और पदार्थ, पदार्थ आदि नेत्रके गुण—ये अग्नि-तत्त्वमें प्रवेश कर जाते हैं। श्रोत्रेन्द्रिय और उसका विषय, स्पर्श और चेष्टा आदि वायुके गुण ये वायुमें समा जाते हैं। श्रवणेन्द्रिय और उसका विषय शब्द तथा सुननेकी क्रिया आदि गुण आकाशमें विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार कालरूप भगवान् एक ही मुहूर्तमें संपूर्ण लोकोकी जीवनयात्रा नष्ट कर देते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और क्षेत्रज्ञ ये परमेष्ठी ब्रह्मात्मामें लीन हो जाते हैं और ब्रह्मजी भगवान् इषीकेरुमें लीन हो जाते हैं। पञ्च महाभूत भी उस अधिष्ठित तंत्रको विधुमें प्रवेश कर जाते हैं। सूर्य, वायु और अक्षररूपके नष्ट हो जाने तथा सूक्ष्म जगत्के भी लीन हो जानेपर अमिताभशक्तकी स्नातन पुरुष भगवान् श्रीविष्णु सबको दग्ध करके अपनेमें समेटकर अकेले ही अनेक सङ्कल पुण्योक्त एकवर्णके जलमें शयन करते हैं। उन अव्यक्त परमेश्वरके सम्बन्धमें कोई व्यक्त जीव यह नहीं जान पाता कि ये पुरुषरूप कौन हैं। उन देव-श्रेष्ठके विषयमें उनके सिवा दूसरा कोई कुछ नहीं जानता।

श्रीमन् एक समयकी बात सुने, महामूर्ति मार्कण्डेयजी एकवर्णके जलमें शयन करनेवाले भगवान् की कृपासे अपने मुहूर्तमें लीन गये। कई हजार वर्षोंकी आयुवाले ये महर्षि भगवान् के ही उत्कृष्ट तेजसे उनके उदरमें तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे विचरते हुए पृथ्वीके सम्पन्न तीर्थोंमें घूमते फिरे। अनेकों पुण्यक्षेत्रोंके जलमें युक्त बन और नाना प्रकारके आश्रम उनके दृष्टिगोचर हुए। उसमें दृष्टिगोचरोंसे सम्पन्न पञ्चोद्धार कथन करनेवाले यज्ञधन्ने तथा यज्ञमें सम्मिलित सैकड़ों ब्राह्मणोंको भी उन्होंने भगवान् के उदरमें देखा। वहाँ ब्राह्मण आदि सभी वर्णोंके लोग सदाचारमें स्थित थे। वहाँ ही आश्रम अपनी अपनी मूर्धामें स्थित थे। इस प्रकार भगवान् के उदरमें समूची पृथ्वीय विचरते बुद्धिमान् मार्कण्डेयजीको सबोंसे कुछ अधिक समय बीत गया। तदनन्तर वे किसी समय पुनः भगवान् के मुखसे बाहर निकले। उस समय भी सब ओर एकवर्णका जल ही दिखायी देता था सम्पन्न दिग्दर्श कुहरोंसे आच्छादित भी जगत् संपूर्ण प्राणियोंसे रहित था। ऐसी अवस्थामें मार्कण्डेयजीने देखा—एक बरगदकी शाखापर एक छोटा-सा बालक सो रहा है। यह देखकर मुनिके बड़ा

आश्चर्य हुआ। वे उस बालकको कुलाल जाननेके लिये उत्सुक हो गये उनके मनमें यह संदेह हुआ कि मैंने कभी इसे देखा है यह सोचकर वे उस पूर्व-परिचित बालकको देखनेके लिये आगे बढ़े। उस समय उनके नेत्र भयसे कातर हो रहे थे। उन्हें आते देखा बालरूपधारी भगवान्ने कहा—‘मार्कण्डेय तुम्हारा स्वागत है। तुम करो मत, मैं पास चले आओ।’

मार्कण्डेय बोले—यह कौन है, जो मेरा तिरस्कार करता हुआ मुझे नाम लेकर पुकार रहा है ?

भगवान्ने कहा—केटा ! मैं तुम्हारा पितामह, आयु प्रदान करनेवाला पुण्यपुरुष हूँ। मेरे पास तुम क्यों नहीं आते। तुम्हारे पिता अश्विनस मुनिने पूर्वकालमें पुत्रकी कामनासे तीव्र तपस्या करके मेरी ही आराधना की थी। तब मैंने उन अमिततेजस्वी महर्षिको तुम्हारे जैसा तेजस्वी पुत्र होनेका सच्चा वरदान दिया था।

यह सुनकर महत्तपस्वी मार्कण्डेयकी हृदय प्रसन्नतासे घर गया, उनके नेत्र आश्चर्यसे खिल उठे। वे मस्तकका अङ्गुलि अधि नाम-गोत्रका उच्चारण करते हुए शक्तिपूर्वक भगवान्को नमस्कार करने लगे और बोले—भगवन् मैं आपकी मायाको यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ, इस एकार्णवके बीच आप बालरूप धरकर कैसे सो रहे हैं ?

श्रीभगवान्ने कहा—ब्रह्मन् ! मैं नाशयण हूँ। जिन्हें हजारों भस्मकी और हजारों चरणोंसे युक्त बताया जाता है, वह विराट परमात्मा मेरा ही स्वरूप है। मैं सूर्यके समान वर्णवाला तेजोमय पुरुष हूँ। मैं देवताओंको हविष्य पहुँचानेवाला अग्नि हूँ और मैं ही सात छोड़के रथवाला सूर्य हूँ। मैं ही इन्द्रपदपर प्रतिष्ठित होनेवाला इन्द्र और ब्रह्मण्यमें परिवर्त्तर हूँ। सम्पूर्ण प्राणी तथा सम्स्त देवता मेरे ही स्वरूप हैं। मैं सर्पमें शयनाग और पक्षियोंमें गरुड़ हूँ। सम्पूर्ण भूतोंका संहार करनेवाला काल भी मुझे ही समझना चाहिये। सम्स्त आश्रमोंमें निवास करनेवाले मनुष्योंका धर्म और तप मैं

ही हूँ। मैं दयापरायण धर्म और दूधसे भरा हुआ महासागर हूँ तथा जो सत्यस्वरूप परम तत्व है, वह भी मैं ही हूँ। एकमात्र मैं ही प्रजापति हूँ। मैं ही सांख्य, मैं ही योग और मैं ही परमपद हूँ। यज्ञ, क्रिया और ब्राह्मणोंका स्वामी भी मैं ही हूँ। मैं ही अग्नि मैं ही वायु, मैं ही पृथ्वी, मैं ही आकाश और मैं ही जल, समुद्र, नक्षत्र तथा दसों दिशाएँ हूँ। कर्क, सोम मेघ और हविष्य—इन सबके रूपमें मैं ही हूँ। क्षीरसागरके भीतर तथा समुद्रगत ऋषिभिर्के मुखमें भी मेरा ही निवास है। मैं ही संवर्तक अग्नि होकर सारा जल सोख लेता हूँ। मैं ही सूर्य हूँ। मैं ही परम धुरातन तथा सबका आश्रय हूँ। भविष्यमें भी सर्वत्र मैं ही प्रकट होऊँगा तथा भावी सम्पूर्ण वस्तुओंकी उत्पत्ति मुझसे ही होती है। विप्रवर ! संसारमें तुम जो कुछ देखते हो, जो कुछ सुनते हो और जो कुछ अनुभव करते हो उन सबको मेरा ही स्वरूप समझो * मैंने ही पूर्वकालमें विश्वकी सृष्टि की है तथा आज भी मैं ही करता हूँ। तुम मेरी ओर देखो। मार्कण्डेय ! मैं ही प्रत्येक युगमें सम्पूर्ण जगत्की रक्षा करता हूँ। इन सारी बातोंको तुम अच्छी तरह समझ लो। यदि धर्मके सेवन या श्रवणकी हृच्छा हो तो मेरे उदरमें रहकर शुभपूर्वक विचारो मैं ही एक अक्षरका और मैं ही तीन अक्षरका मन्त्र हूँ। ब्रह्माजी भी मेरे ही स्वरूप हैं। धर्म-अर्थ-कामरूप त्रिवर्गसे परे ओङ्कारस्वरूप परमात्मा, जो सबको तात्त्विक दृष्टि प्रदान करनेवाले हैं, मैं ही हूँ।

इस प्रकार कहते हुए उन महावृद्धिमान् पुण्यपुरुष परमेश्वरने महामुनि मार्कण्डेयको तुरंत ही अपने मुँहमें ले लिया फिर तो वे मुनिश्रेष्ठ भगवान्के उदरमें प्रवेश कर गये और नेत्रके सामने एकत्र स्थानमें धर्म श्रवण करनेकी इच्छासे बैठे हुए अविनाशी हंस भगवान्के पास उपस्थित हुए भगवान् इस अविनाशी और विविध शरीर धारण करनेवाले हैं वे चन्द्रमा और सूर्यसे रहित प्रलयकालीन एकजणके अल्पमें धीरे-धीरे विचरते तथा

सृष्टिकथा

जगत्की सृष्टि करनेका संकल्प लेकर विचार करते हैं तदनन्तर विचिन्त्यमूर्ति महात्मा इसने स्वयं-रचनाका विचार किया उस विचिन्त्य परमात्माने विचिन्त्य विधान किया। एवं पुरोही उत्पत्तिके विषयमें स्वेच्छ। उनके तेजसे अमृतके समान पवित्र जलका प्रदुर्भाव हुआ। अपनी

महिमासे कभी च्युत न होनेवाले सर्वलोकविधाता महेश्वर श्रीहरिने उस महात्मा जलमें विधिवत् अलम्बेका की। फिर उन्होंने अपनी नाभिसँ एक कमल उत्पन्न किया, जो अनेकों रंगोंके समान बड़ी श्रेष्ठ था रहा था। वह सुवर्णमय कमल सूर्यके समान तेजोमय प्रतीत होता था

मधु-कैटभका सब क्या सृष्टि-परम्पराका वर्णन

गुरुदेवजी कहते हैं—तदनन्तर अनेक संवत्सरेक विस्तारवाले उस सुवर्णमय कमलमें, जो सब प्रकारके तेजोमय गुणोंसे युक्त और पवित्र लक्षणोंसे सम्मान था, भगवान् श्रीविष्णुने योगियोंमें श्रेष्ठ, महान् तेजस्वी एवं समस्त लोकमेंकी सृष्टि करनेवाले कर्तुर्मुक्त महाजीको उत्पन्न किया। महर्षिगण उस कमलमें श्रीनारायणकी नाभिसँ उत्पन्न बातलते हैं। उस कमलका जो स्वरूप है, उसे पृथ्वी कहते हैं तथा उस स्वरूपमें भी जो अद्विक्त बड़ी अंश है, उन्हें दिव्य पर्वत माना जाता है। कमलमें भीतर एक और कमल है, जिसमें भीतर एकवर्णके जलमें पृथ्वीकी स्थिति मानी गयी है। इस कमलमें चारों ओर चार समुद्र हैं। विश्वमें जिनके प्रपञ्चकी कहीं तुलना नहीं है जिनकी सूर्यके समान शक्ति और बलके समान अपार कर्म्म है तथा वह जगत् किन्तु स्वरूप है, वे सबमू महात्मा महाजी उस एकवर्णके जलमें धीरे-धीरे पचकप निधिवी रचना करने लगे। इसी समय तमोगुणसे उत्पन्न मधुसम्भव महान् असुर तथा रजोगुणसे प्रकट हुआ कैटभ-नामधारी असुर वे दोनों महाजीके कार्यमें विप्रकृष्ट होकर उपस्थित हुए। यद्यपि वे क्रमशः तमोगुण और रजोगुणसे उत्पन्न हुए थे, यद्यपि तमोगुणका विरोध प्रपञ्च पदार्थोंके कारण दोनोंका सम्भव सम्भव हो गया था। महान् बली से वे वे ही, एकवर्णमें स्थित सम्पूर्ण जगत्की शक्ति करने लगे। उन दोनोंके सब ओर युक्त थे। एकवर्णके जलमें विचरते हुए सब वे पुष्करमें गये, तब कहीं उन्हें अचानक तेजस्वी महाजीका दर्शन हुआ।

तब वे दोनों असुर महाजीसे पूछने लगे—‘तुम कौन हो ? जिसने तुम्हें सृष्टिकर्ममें निपुण किया है, वह

तुम्हारा कौन है ? कौन तुम्हारा ज्ञाता है और कौन रक्षक ? तथा वह किस नामसे पुकारा जाता है ?’

महाजी बोले—असुरों ! तुमलोग जिनके विषयमें पूछते हो, वे इस लोकमें एक ही कहे जाते हैं जगत्में जितनी भी वस्तुएँ हैं उन सबमें उनका संयोग है—वे सबमें ज्ञात हैं। (उनका कोई एक नाम नहीं है, उनके अलौकिक कर्मोंके अनुसार अनेक नाम हैं।

वह सुनकर वे दोनों असुर सन्नतन देवता भगवान् श्रीविष्णुके समीप गये, जिनकी नाभिसँ कमल प्रकट हुआ था तथा जो इन्द्रियोंके स्वामी हैं। कहाँ जा उन दोनोंने उन्हें सिर धुक्कर प्रणम करते हुए कहा—‘हम जानते हैं, आप किन्हीं उत्पत्तिके स्थान, अद्वितीय तथा पुण्योत्पत्ति हैं। हमारे जन्मदाता भी आप ही हैं। हम आपको ही बुद्धिका भी कारण समझते हैं। देव ! हम आपको हितकारी बरदान चाहते हैं। शत्रुदमन ! आपका दर्शन हमें ही है। समस्त-विश्वकी और ! हम आपको नमस्कार करते हैं।’

श्रीभगवान् बोले—असुरों ! तुमलोग पर किसलिये माँगे हो ? तुम्हारी आयु समस्त हो चुकी है, फिर भी तुम दोनों जीवित रहना चाहते हो। वह बड़े अशक्यकी बात है।

मधु-कैटभने कहा—‘प्रभो ! जिस स्थानमें किसीकी मृत्यु न हुई हो; वही हमारा वध हो। हमें इसी बरदानकी इच्छा है।’

श्रीभगवान् बोले—‘ठीक है’ इस प्रकार उन पक्षान् असुरोंके बरदान देकर देवताओंके शत्रु सन्नतन श्रीविष्णुने अज्ञानके समान काले शरीरवाले मधु और कैटभको अपनी जाँघोंपर गिराकर बसल डाला।

तदनन्तर ब्रह्माजी अपनी बाँटि ऊपर उठाये सोन सम्मानमे
संग्रह कर । भगवान् वात्सरकी भक्ति अन्यकारक नर
कर रहे थे और सात्वतिक परमप होकर अपनी
धिरणोसे दूरिक समान चमक रहे थे । किन्तु इनकेले
होनेके कारण इनका मन नहीं लगा; अतः उन्होंने अपने
शरीरके अन्धे भागसे सुषुम्णका भावार्थको उत्पन्न किया ।
तत्पश्चात् पितृपुत्रने अपने ही सम्मान पुत्रोकी सृष्टि की,
जो स्वयं के साथ ब्रह्मपति और स्वेनविद्याल योगी हुए

ब्रह्माजीने [दस प्रजापतिज्योके अतिविशाल] लक्ष्मी, साध्व, शुभलक्षण विधेय, देवी तथा सरस्वती—इन पाँच कन्याओंको भी उत्पन्न किया। ये देवताओंसे भी श्रेष्ठ और अद्वितीय मानी जाती हैं। क्योंकि सभी ब्रह्माजीने ये पाँचों कन्याएँ धर्मसे अर्पण कर दीं। ब्रह्माजीके आगे शरीरसे जो फली प्रकट हुई थी, वह इच्छानुसार रूप धारण कर लेती थी वह सृष्टिके कर्मों ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित हुई लोकप्रसिद्ध ब्रह्माजीने उनके साथ सम्बन्ध किया, जिससे बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, पितृभ्रातृसे जन्म ग्रहण करनेवाले ये सभी ब्रह्मक सेवन करते हुए दौड़े अतः ऐसे और दौड़नेके कारण उनकी 'रुद्र' संज्ञा हुई। इसी प्रकार सृष्टिके गर्भसे भी, ब्रह्म तथा देवताओंकी भी उत्पत्ति हुई। कन्या, ईश और श्रेष्ठ ज्योतिर्वीर्य (अन्न आदि) भी सृष्टिमें ही उत्पन्न हुई हैं धर्मसे लक्ष्मीने सोमको और साध्वने साध्व कथक देवताओंको जन्म दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं - धन्व, व्रणव, कुतसक, सुवह, अकन, ककन, विश्वामित्र, चान, ध्रुव, इषिकान्, तन्त्र, विष्णु,

अभिषेक, कस्तूर, चूरी, सर्वसुनिवृत्त, सुपर्ण, वृद्धवत्त और महालोकमन्त्रकुरा। देवी (वामु) ने असु-संज्ञक देवताओंको उपास किया, जो इन्द्रका अनुसरण करनेवाले थे। वर्मकी चौकी वाली विद्या (विद्येरा) के गर्भसे विद्येदेव नामक देवता उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह वर्मकी सन्तानोंका वर्णन हुआ। विद्येदेवोंके नाम इस प्रकार हैं—महाबाहु दक्ष, मोक्ष मुक्क, चातुष मनु, महोरग, विद्यानुग, वसु, काल, महाभक्तजी निष्कन्त, अग्नि सत्त्वपराश्रमी इन्द्र तथा परम कर्त्तव्यम् भस्कर इन विद्येदेव-संज्ञक पुरोको देववत्त विद्येरादे उन्नत किए। मन्त्रकविने महत्त्वान् नामके देवताओंको उपास किया, जिन्के नाम थे हैं—अग्नि, वायु, ज्योति, सवित्र, मित्र, ऊर्ग, उत्तपुष्टि, सुवर्ण, महापुत्र, विरग, राज, विद्यानु, सुमति, अन्नगन्ध, विजयिन्, निषध, आत्मविधि, चरित्र, कदम्बग, वृद्धी, वृद्धरूप तथा विष्णुसंश्लिष। ये सब मन्त्रकविने पुर मन्त्रक महालोकसे हैं। अग्निने कदम्बको जलासे जला अग्निदेवोंको उन्नत किए।

इस प्रकार महर्षिवेद्योपरा वर्तमान सृष्टि-परम्पराका जन्मनाम बर्णन किया गया। जो यमुना इस श्रेष्ठ पुराणको सदा सुनेगा और कभीकि अवसरपर इसका पाठ करेगा, वह इस लोकमें वैराग्यवान् होकर परलोकमें उत्तम कलोक उपभोग करेगा। जो इस वैष्णव पर्यय—महात्मा ब्रह्मजीके आदुर्भयनी कथाका पाठ करता है, उसका कभी अमङ्गल नहीं होता। फलस्वरूप। श्रीनारायणको जैसे मैं सुक है, उसी प्रकार तुम्हारे सामने मैं इस ब्रह्मका बर्णन किया है।

तारकासुरके जन्मकी कथा, तारककी तपस्या, इसके द्वारा देवताओंकी पराजय और ब्रह्माजीक देवताओंको सार्वभौम देना

भीषणजीने पूछा—महान् । अथवा बलवान्
तबक शपके दैत्यकी उपाति कैसे हुई ? कर्मभित्तजीने
उस महान् असुरको रोहता बिल प्रकर किया ? कावचन्
छत्रको उमावती प्रति बिल प्रकर हुई ? महामुने ये
सारी कहे बिल प्रकर हुई हैं सब मुझे सुनाइये ।

कहा है, उसी प्रकार दितिके गर्भसे दैत्योंकी उत्पत्ति हुई है। पूर्वजन्तुओं उसी दुष्प्रसङ्ग दिशिकों काटने करनेसे यह वारदान दिया जा कि 'देखि । तुम्हें क्या जन्म एक पुत्र होगा, जिसके सभी अङ्ग बलके समान सुदृढ़ होंगे।' वारदान पाकर देवी दिशिने सम्मानानुसार उस पुरुषको जन्म दिया, जो बलके छत्र भी अर्पण करता है।

पुलकण्यजीने कहा—एकम् । जैसे झरणीसे जल

यह जन्मते ही समस्त शास्त्रोंमें फलज्ज्ञ हो गया उसने बड़ी भक्तिसे साथ मातासे कहा: 'माँ! मैं तुम्हारी किस अज्ञानकी पालन करूँ ?' यह सुनकर दितिके बड़े हर्ष हुआ। वह दैत्यराजसे बोली—'बेटा! इन्होंने मेरे बहुत-से पुत्रोंको मौतके फट उतार दिया है। अतः उनका बदला लेनेके उद्देश्यसे तुम भी इन्द्रका वध करनेके लिये जाओ।' महाबली वज्रज्ज्ञ 'बहुत अच्छा! बलकर स्वर्गमें गया और अमोघ तेजवाले पात्रसे इन्द्रको सीधकर अपनी भक्ति पास ले आया। ठीक उसी तरह जैसे कोई व्याध छोटे-से मृगको बाँध लिये। इसी समय ब्रह्माजी तभी महातपस्वी कश्यप मुनि उस स्थानपर आये, जहाँ वे दोनों माँ-बेटे निर्गम होकर बाड़े थे उन्हें देखकर ब्रह्म और कश्यपजीने कहा—'बेटा! इन्हें छोड़ दो, वे देवताओंके राजा हैं; इन्हें लेकर तुम क्या करोगे। सम्मानित पुरुषका अपमान ही उसका बच कहा गया है। यदि तबु अपने शत्रुके हाथमें आ जाय और वह दूसरेके गौरवसे कुटुम्बरा पावे तो वह जीता हुआ भी प्रतिदिन विनाशमात्र रहनेके कारण मृत्युके ही समान हो जाता है।' यह सुनकर वज्रज्ज्ञने ब्रह्माजी और कश्यपजीके चरणोंमें प्रणाम करते हुए कहा: 'मुझे इन्द्रको बाँधनेसे कोई मरतल्ल नहीं है। मैंने तो माताकी आज्ञाका पालन किया है। देव! आप देवता और असुरोंके भी स्वामी तथा मेरे माननीय प्रपितामह हैं, अतएव आपकी आज्ञाका पालन अवश्य करूँगा। वह स्वीजिये, मैंने इन्द्रको मृत कर दिया। मेरा मन तपस्यामें लगात है, अतः मेरी तपस्या ही निर्बिघ्न पूरी हो वह आशीर्वाद प्रदान कीजिये।'

ब्रह्माजी बोले—वत्स! तुम मेरी आज्ञाके अधीन रहकर तपस्या करो। तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ सकती। तुमने अपने इस मुद्द पक्षसे जन्मका फल प्राप्त कर लिया।

यह कहकर ब्रह्माजीने बड़े-बड़े नेत्रोंवाली एक कन्या उत्पन्न की और उसे वज्रज्ज्ञको पत्नीरूपमें अग्नीकर करनेके लिये दे दिया। उस कन्याका नाम बराह्मी बलकर ब्रह्माजी काँसि चले गये और वज्रज्ज्ञ उसे

साथ ले तपस्याके लिये बनमें चला गया उस दैत्यराजके नेत्र कमलभक्तके समान विनाश एवं सुन्दर थे। उसकी बुद्धि शुद्ध थी तथा वह महान् तपस्वी भी उसने एक हजार वर्षोंतक वहीं ऊपर उठाये बाड़े झोक तपस्या की। तदनन्तर उसने एक हजार वर्षोंतक पानीके पीतर निवास किया। जन्मके पीतर प्रवेश कर जानेपर उसकी पत्नी बराह्मी, जो बड़ी पतिव्रता थी, उसी सरोवरके तटपर चुपचाप बैठी रही और बिना कुछ खाये-पिये घोर तपस्यामें प्रवृत्त हो गयी उसके शरीरमें महान् तेज था इसी बीचमें एक हजार वर्षोंका समय पूरा हो गया। तब ब्रह्माजी प्रसन्न होकर उस जलपायके तटपर आये और वज्रज्ज्ञसे इस प्रकार बोले—'दितिनन्दन! उठो, मैं तुम्हारी सारी कामनाएँ पूरी करूँगा।'

उन्के ऐसा कहनेपर वज्रज्ज्ञ बोला: 'भाग्य मेरे हृदयमें आसुर-भाव न हो, मुझे अकाम लेनेकी प्रसिद्धि हो तथा अकतक वह शरीर रहे, तबतक तपस्यामें ही मेरा अनुगम बन रहे।' 'एकमस्तु' कहकर ब्रह्माजी अपने लोकवाले चले गये और संवमकी स्थिर रहनेवाली वज्रज्ज्ञ तपस्या समाप्त होनेपर जब वह लौटनेकी इच्छा करने लगा, तब उसे आज्ञामन्त्र अपनी भी नहीं दिखायी दी। घूससे आकुल होकर उसने पर्वतके घने जंगलोंमें फल-मूल लेनेके लिये प्रवेश किया। वहाँ जाकर देखा: उसकी पत्नी वृक्षकी ओटमें मुँह छिपाये दीनभङ्गसे रो रही है। उसे इस अवस्थामें देखा दितिकुम्भरने सन्तान देते हुए पूछा—'कल्याणी! किसने तुम्हारा अन्धकार करके मरलोकेमें जानेकी इच्छा की है ?'

बराह्मी बोली—प्रणनाथ! तुम्हारे जीते-जी मेरी दशा जनाघरों सी हो रही है। देवराज इन्होंने धर्मकर रूप धारण करके मुझे डराया है, अभयसे बाहर निकाल दिया है, मारा है और धूर्ति-धूर्ति कह दिया है। मुझे अपने दुःखका अन्त नहीं दिखायी देता था; इसलिये मैं प्राण-त्याग देनेका निश्चय कर चुकी थी। आप एक ऐसा पुत्र दीजिये, जो मुझे इस दुःखके समुद्रसे तार दे।

बराह्मीके ऐसा कहनेपर दैत्यराज वज्रज्ज्ञके नेत्र

संक्षिप्त कथामृतम्

करोमसे बहाल हो उठे। यद्यपि यह महान् असुर देवराजसे बदल्य लेनेकी पूरी इच्छा रखता था, तथापि उस महाबलीने पुनः तप करनेका ही निश्चय किया। उसका संकल्प जानकर महाजनी वहाँ अपने और उससे मूढने लगे—'बेटा। तुम फिर किसलिसे तपस्य करनेको उद्यत हुए हो? पञ्चकुने कहा—'पितृमह! आपकी आज्ञा मानकर समाधिसे उठनेपर मैंने देखा—इन्ने वराहजीसे बहुत ज्ञान पहुँचाया है; अतः यह मुझसे ऐसा पुत्र चाहते हैं, जो इसे इस विधितिसे उधार दे। वराहजी यदि आप मुझपर सन्तुष्ट हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिये।'

महाजनी बोले—और ऐसा ही होगा। अब तुम्हें तपस्य करनेकी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लार्क नामका एक महाबली पुत्र होगा।

महाजनीके ऐसा कहनेपर दैत्यराजने उन्हें प्रणाम किया और वनमें जाकर अपनी रानीको, जिसका इन्द्र दुःखी था, प्रसन्न किया। वे दोनों प्रति-पत्नी सफल-मनोरथ होकर अपने अन्तर्ग्रामों गये। सुन्दरी वराहजी अपने पतिके द्वारा स्थापित किये हुए गर्भको पूरे एक हजार वर्षोंतक उदरमें ही धारण किये रही। इसके बाद उसने पुत्रको जन्म दिया। उस दैत्यके पैदा होते ही सारी पृथ्वी झटपट लगी—सर्वत्र भूकम्प होने लगा। महाभाग विभुस्य हो उठे। वराहजी पुत्रको देखाकर हर्षसे भर गयी। दैत्यराज तबक जगते ही बर्षकर पराक्रमी हो गया। भूकम्प और यहिन आदि मुख्य-मुख्य असुरोंने मिलकर उसे राजके पदपर अभिषिक्त कर दिया। दैत्योक्त महान् साम्राज्य प्राप्त करके दानवब्रह्म धारकने कहा—'महाबली असुरों और दानवों! तुम सब लोग मेरी बात सुने। देवालय हमलोगके बंशका जन्म करनेवाले हैं। जन्मगत स्वभावसे ही उनके सब इंसारा अद्भुत और बड़ा हुआ है। अतः हम सब लोग देवताओंका दमन करनेके लिये तपस्या करेंगे।'

पुरुषराजजी कहते हैं—एकान् यह सुन्दरा सुनकर सबकी सम्मति ले तारकासुर परीपात्र पर्यन्त चल गया और वहाँ सौ वर्षोंतक निग्रहर राखर, सौ

वर्षोंतक पाञ्चाभि-सेवन कर, सौ वर्षोंतक केवल पत्ते चबाकर तथा सौ वर्षोंतक सिर्फ जल पीकर तपस्य करता रहा। इस प्रकार जब उसका शरीर अत्यन्त दुर्बल और तपस्य पुत्र हो गया, तब महाजनीने आकर कहा—'दैत्यराज। तुम्हने उक्त वल्लभ पालन किया है, कोई कर माँगो।' उसने कहा—'किन्ती भी माँगीसे मेरी मृत्यु न हो।' तब महाजनीने कहा—'देवधारियोंके लिये मृत्यु निश्चित है, इसलिये तुम जिस किसी निमित्तसे भी, जिससे तुम्हें भय न हो, अपनी मृत्यु माँग लो।' तब दैत्यराज तबकने बहुत सोच-विचारकर सत्र दिनके बादकसे अपनी मृत्यु माँगी। उस समय वह महान् असुर बर्षासे मोहित हो रहा था। महाजनी 'तथास्तु' कहकर अपने चमकते चले और दैत्य अपने घर लौट गया। वहाँ जाकर उसने अपने पत्नियोंसे कहा—'तुमलोग शीघ्र ही मेरी सेवा तैयार करो।' असन नामका दानव दैत्यराज तबकका सेनपति था। उसने स्वामीकी बात सुनकर बहुत बड़ी सेना तैयार की। गम्भीर स्वरमें रणभेरी बजकर उसने दुरंत ही बड़े-बड़े दैत्योको एकत्रित किया, जिनमें एक-एक दैत्य प्रचण्ड पराक्रमी होनेके साथ ही दस-दस करोड़ दैत्योका यूथपति था। जन्म नामक दैत्य उन सबका अगुआ था और कुत्राज्य उसके पीछे चलनेवाला था। इनके सिवा यहिन, कुजर, मेघ, कलसेधि, निमि, मन्थन, जम्बक और सुग्ग भी प्रधान थे। इस प्रकार वे दस दैत्यपति सेनानायक थे। इनके अतिरिक्त और भी सैकड़ों ऐसे दानव थे, जो अपनी मुखाओंपर पृथ्वीको तोलनेकी शक्ति रखते थे। दैत्योंने सिंहके समान पराक्रमी तारकासुरकी यह सेवा बड़ी धमझुर जान पड़ती थी। वह सतवाले गजराजों, खेड़ों और रथोंसे भी हुई थी। पैदलोंकी संख्या भी बहुत थी और सेनामें सब ओर पताकाएँ पहरा रही थीं।

इसी बीचमें देवताओंके दूत वासु असुरलोकमें आये और दानव-सेनाका उद्योग देखाकर इन्द्रको उसका समाचार देनेके लिये गये। देवसभामें पहुँचकर उन्होंने देवताओंके बीचमें इस नवी घटनाका हाल सुनाया। उसे सुनकर महाबल देवराजने आँखें बंद करके बृहस्पतिजीसे

कहा—‘गुरुदेव ! इस समय देवताओंके सामने दानकोंके साथ घोर संशयमय अवसर उपस्थित होना चाहता है; इस विषयमें हमें क्या करना चाहिये कोई नीतियुक्त बात बताइये।’

बृहस्पतिजी बोले—सुरश्रेष्ठ ! साम-नीति और चतुर्गुणी सेना—ये ही दो विजयभिलाषी वीरोंकी सफलताके साधन सुने गये हैं। ये ही सनातन रक्षा-मन्त्र है। नीतिके चार अङ्ग हैं—सम, भेद, दान और दण्ड। यदि आक्रमण करनेवाले शत्रु लोभी हों तो उनपर सामनीतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे एकमतके और संगठित हों तो उनमें फूट भी नहीं डाली जा सकती तथा जो बलपूर्वक सर्वसत्तन लेनेकी शक्ति रखते हैं, उनके प्रति दाननीतिके प्रयोगसे भी सफलता नहीं मिल सकती अतः हम वहाँ एक ही उपाय शेष रह जाता है। वह है—दण्ड। यदि आपलोगोंके जैसे तो दण्डका ही प्रयोग करें।

बृहस्पतिजीके ऐसा कहनेपर इन्होंने अपने कर्तव्यका निष्ठय करके देवताओंकी सभामें इस प्रकार कहा—स्वर्गवासियों सावधान होकर मेरी बात सुनो— इस समय युद्धके लिये उद्योग करना ही उचित है; अतः मेरी सेना तैयार की जाय। यमराजको सेनापति बनाकर सम्पूर्ण देवता शीघ्र ही संग्रामके लिये निकले। यह सुनकर प्रधान-प्रधान देवता कवच अधिकतर तैयार हो गये। मन्त्रालिने देवराजका दुर्जय रथ जोरकर सज्ज किया। यमराज बैठेपर सब्द ही सेनाके आगे बढे हुए। वे अपने प्रपण्ड किङ्करोद्धार संग औरसे भिरे हुए थे। अग्नि, वायु, वरुण, कुबेर, चन्द्रमा तथा अदित्य—सब लोग युद्धके लिये उपस्थित हुए। देवताओंकी वह सेना तीनों लोकोंके लिये दुर्जय थी। उसमें तीस करोड़ देवता एकत्रित थे। तदनन्तर युद्ध आरम्भ हुआ। अधिनीकुमार, मरुत्त, साध्यगण, इन्द्र, यम और गन्धर्व—ये सभी महाबली एक साथ मिलकर दैत्यराज तारकपर प्रहार करने लगे। उन सबके हाथोंमें नाना प्रकारके दिव्यास्त्र थे। परन्तु तारकसुरका शरीर चक्र एवं पर्वतके समान सुदृढ़ था। देवताओंके हथियार उसपर

काम नहीं करते थे। उन्हें प्रहार करते देख दानवराज तारक रथसे कूट पड़ा और करोड़ों देवताओंको उसने अपने हाथके पृष्ठभागसे ही मार गिराया। यह देख देवताओंकी बची-बची सेना भयभीत हो उठी और युद्धकी सामग्री वहीं छोड़कर चारों दिशाओंमें भाग गयी। ऐसी परिस्थितिमें पड़ जानेपर देवताओंके हृदयमें बड़ा दुःख हुआ और वे जगद्गुरु ब्रह्माजीकी शरणमें जाकर सुन्दर अवसरोंसे युक्त वाक्योंद्वारा उनकी स्तुति करने लगे।

देवता बोले—सत्त्वमूर्ते ! आप प्रणवरूप हैं। अनन्त भेदोंसे युक्त जो यह विश्व है, उसके बसूर आदिकी उत्पत्तिके लिये आप सबसे पहले ब्रह्मरूपमें प्रकट हुए हैं। तदनन्तर इस जगत्की रक्षाके लिये सत्त्वगुणके मूलभूत विष्णुरूपसे स्थित हुए हैं। इसके बाद इसके संसारकी इच्छासे आपने इन्द्ररूप धारण किया। इस प्रकार एक होकर भी त्रिविध रूप धारण करनेवाले आप परमात्मको नमस्कार है। जगत्में जितने भी स्थूल पदार्थ हैं, उन सबके आदि कारण आप ही हैं; अतः आपने अपनी ही महिमासे स्वेष्ट विचारकर हम देवताओंका नाश-निर्देश किया है; साथ ही इस ब्रह्माण्डके दो भाग करके ऊर्ध्वलोकोंकी आकाशमें तथा अधोलोकोंकी पृथ्वीपर और उसके भीतर स्थापित किया है। इससे हमें यह ज्ञान पड़ता है कि विश्वका सब अकाला अश्रय ही बनाया है। आप देखके भीतर रहनेवाले अन्तर्जगत्की पुरुष हैं। आपके शरीरसे ही देवताओंका प्रकट्य हुआ है। आपका आपका मन्त्र, चन्द्रमा और सूर्य नेत्र, सर्पोंका समुदाय केश और दिग्दर्शकानोंके छिद्र हैं। यज्ञ आपका शरीर, नदियाँ सन्धिस्थान, पृथ्वी चरण और समुद्र उदर हैं। भगवन् ! आप भक्तोंकी शरण देनेवाले। आपतिसे बचानेवाले तथा उनकी रक्षा करनेवाले हैं। आप सबके ध्यानके विषय हैं। आपके स्वरूपका अन्त नहीं है।

देवताओंके इस प्रकार स्तुति करनेपर ब्रह्माजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बायें हाथसे बरद मुद्राका प्रदर्शन करते हुए देवताओंसे कहा—‘देवगण ! तुम्हारा तेज

किसने छीन लिया है ? तुम अब ऐसे हो रहे हो मानो तुममें अब कुछ भी करनेकी शक्ति ही नहीं रह गयी है; तुम्हारी कान्ति किसने छुर छुरी ? ब्रह्मजीके इस प्रकार पूछनेपर देवताओंने वायुको उत्तर देनेके लिये कहा। उनसे प्रेरित होकर वायुने कहा— भगवन् ! आप चारों ओर अगत्स्वी सारी बातें जानते हैं—आपसे क्या छिप है। सैकड़ों दैत्योंने मिलकर इन्द्र आदि बलिष्ठ देवताओंको भी बलपूर्वक परास्त कर दिया है। आपके आदेशसे स्वर्गलोक सदा ही यज्ञयोगी देवताओंके अधिकारमें रहता आया है। परन्तु इस समय तारकासुरने देवताओंका सारा विमान-समूह छीनकर उसे दुर्लभ कर दिया है। देवताओंके निवासस्थान जिस पर्वतको आपने सम्पूर्ण पर्वतोंका राजा मानकर उसे सब प्रकारके गुणोंमें बढ़ा-चढ़ा, यज्ञोंसे विभूषित तथा आकाशमें भी ग्रहों और नक्षत्रोंकी गतिक्रम सीमा-भ्रमण बना रखा था, उसीको उस दानवने अपने निवास और विहारके लिये उपयोगी बनानेके उद्देश्यसे परिष्कृत किया है, उसके शिखरोंमें आश्विन्यक परिवर्तन और सुधार किया है। इस

प्रकार उसकी सारी उच्छृङ्खला मैंने बताया है। अब आप ही हमारी गति हैं।'

यों कहकर वायुदेवता चुप हो गये। तब ब्रह्मजीने कहा—'देवताओं तारक नामका दैत्य देवता और असुर—सबके लिये अवध्य है जिसके द्वारा उसका वध हो सकता है, वह पुण्य अभीतक त्रिलोकमें पैदा ही नहीं हुआ। तारकासुर तपस्या कर रहा था। उस समय मैंने वरदान दे उसे अनुकूल बनाया और तपस्वासे रोक। उस दैत्यने सात दिनोंके बालकसे अपनी मृत्यु होनेका वरदान माँगा था। सात दिनोंका वही बालक उसे मार सकता है, जो भगवान् शङ्करके वीर्यसे उत्पन्न हो। हिमालयकी कन्या जो उमादेवी होगी, उसके गर्भसे उत्पन्न पुत्र मरुतिसे प्रकट होनेवाले अग्निदेवकी भक्ति तेजस्वी होगा; अतः भगवान् शङ्करके अंशमें उमादेवी जिस पुत्रको जन्म देगी, उसका सम्मान करनेपर तारकासुर नष्ट हो जायगा।' ब्रह्मजीके ऐसा कहनेपर देवता उन्हें प्रणाम करके अपने-अपने स्थानको चले गये।

पार्वतीका जन्म, मदन-दहन, पार्वतीकी तपस्या और उनका भगवान् शिवके साथ विवाह

तदनन्तर अगत्स्वी शक्ति प्रदान करनेवाली गिरिराज हिमालयकी पत्नी मेनाने परम सुन्दर ब्राह्ममुहूर्तमें एक कन्याको जन्म दिया। उसके जन्म होते ही समस्त लोकोंमें निवास करनेवाले स्वयंवर, जङ्गम-सभी प्राणी सुखी हो गये। आकाशमें भगवान् श्रीविष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, वायु और अग्नि आदि हजारों देवता विमानोंपर बैठकर हिमालय पर्वतके ऊपर फूलोंकी वर्षा करने लगे। गन्धर्व गाने लगे। उस समय संसारमें हिमालय पर्वत समस्त चराचर भूतोंके लिये सेव्य तथा आश्रय लेनेके योग्य हो गया—सब लोग वहाँ निवास और सङ्घर्षकी यात्रा करने लगे। उत्सवका आनन्द ले देवता अपने-अपने स्थानको चले गये। गिरिराजकुमारी उमाको रूप, सौभाग्य और ज्ञान आदि गुणोंने विभूषित किया। इस प्रकार वह तीनों लोकोंमें सबसे अधिक सुन्दरी और समस्त शुभ

लक्षणोंसे सम्पन्न हो गयी। इसी बीचमें कश्यप-साधन-परायण देवराज इन्द्रने देवताओंद्वारा सम्मानित देवर्षि नारदका स्मरण किया। इन्द्रका अभिप्राय जानकर देवर्षि नारद बड़ी प्रसन्नताके साथ उनके भवनमें आये। उन्हें देखकर इन्द्र सिंहासनसे उठ खड़े हुए और यथायोग्य पाद आदिके द्रष्टा उन्होंने नारदजीका पूजन किया। फिर नारदजीने जब उनकी कुशल पूछी तो इन्द्रने कहा—'मुने ! त्रिपुवनमें हमारी कुशलका अङ्कुर तो जग चुका है, अब उसमें फल लगनेका साधन उपस्थित करनेके लिये मैंने आपकी मदद की है। ये सारी बातें आप जानते ही हैं, फिर भी आपने प्रश्न किया है इसलिये मैं बता रहा हूँ। विशेषतः अपने सुतदोंके निकट अपना प्रयोजन बताकर प्रत्येक पुरुष बड़ी शक्तिकर अनुभव करता है। अतः जिस प्रकार

भी पार्वतीदेवीका पिनाकधारी भगवान् शङ्करके साथ

संयोग हो, उसके लिये हमारे पासके सब लोगोको शीघ्र
तद्योग करना चाहिये।'

इन्द्रसे उनका सारा कार्य समझ लेनेके पश्चात्
नारदजीने उनसे विदा ली और शीघ्र ही गिरिराज
हिमालयके भवनके लिये प्रस्थान किया। गिरिराजके
द्वारपर, जो विभिन्न बेंतकी लताओंसे हरा-भरा था,
पहुँचनेपर हिमवान्ने पहले ही बाहर निकलकर मुनिको
प्रणाम किया। उनका भवन पृथ्वीका भूषण था। उसमें
प्रवेश करके अनुपम कान्तिवाले मुनिवर नारदजी एक
बहुमूल्य आसनपर विराजमान हुए। फिर हिमवान्ने उन्हें
यथायोग्य अर्घ्य, पाद आदि स्निग्ध दत्त किया और बड़ी
मधुर वाणीमें नारदजीके तपस्वी कुशल पूछी। उस समय
गिरिराजका मुखकमल प्रफुल्लित हो रहा था। मुनिने भी
गिरिराजकी कुशल पूछते हुए कहा—'पर्वतराज !
तुम्हारा कलेवर अद्भुत है। तुम्हारा स्थान धर्मानुष्ठानके
लिये बहुत ही उपयोगी है। तुम्हारी कन्दराओंका विस्तार
विशाल है। इन कन्दराओंमें अनेकों पावन एल तपस्वी
मुनियोने आश्रय ले तुम्हें पवित्र बनाया है। गिरिराज !

तुम धन्य हो, जिसकी गुफामें लोकनाथ भगवान् शङ्कर
शान्तिपूर्वक ध्यान लगाये बैठे रहते हैं।'

पुलस्त्यजी कहते हैं—देवर्षि नारदकी यह बात
सम्झा होनेपर गिरिराज हिमालयकी रानी मेन मुनिका
दर्शन करनेकी इच्छासे उस भवनमें आवीं वे लम्बा
और प्रेमके भावसे सुखी हुई थीं। उनके पीछे-पीछे उनकी
कन्या भी जा रही थी। देवर्षि नारद तेजस्वी राजा जान
पड़ते थे, उन्हें देखकर शैलपत्नीने प्रणाम किया। उस
समय उनका मुख अञ्जलिसे उका था और कमलके
समन शोभा पानेवाले दोनों हाथ जुड़े हुए थे।
अमिततेजस्वी देवर्षिने महाभाग मेनाका देखकर अपने
अमृतमय आशीर्वादोंसे उन्हें प्रसन्न किया। उस समय
गिरिराजकुमारी उमा अद्भुत रूपवाले नारद मुनिकी ओर
वर्धित चितसे देक रही थीं देवर्षिने जोहमयी वाणीमें
कहा—'बेटी ! यहाँ आओ।' उनके इस प्रकार
बुलानेपर उमा बितके गलेमें बाँहें डालकर उनकी गोदमें
बैठ गयी। तब उसकी माताने कहा—'बेटी ! देवर्षिके
प्रणाम करो।' उमाने ऐसा ही किया उसके प्रणाम कर
लेनेपर माताने बौधूलत्वशः पुरीके शरीरिक लक्ष्णोंको
जाननेके लिये अपनी सक्तीके मुँहसे धीरेसे कहलया—
'मुने ! इस कन्याके सौभाग्यसूचक चिह्नोंको देखनेकी
कृपा करो ! मेनाकी सखीसे प्रेरित होकर महाभाग
मुनिवर नारदजी मुसकराते हुए बोले—'पढ़े ! इस
कन्याके पतिव्रत जन्म नहीं हुआ है, यह लक्ष्णोंसे रहित
है। इसका एक हाथ सदा उत्तन (सीधा) रहेगा इसके
बाग व्याभिचारी लक्ष्णोंसे मुक्त है, किन्तु उनकी कान्ति
बड़ी सुन्दर होगी। यही इसका मणिष्पफल है।'

नारदजीकी यह बात सुनकर हिमवान् भयसे घबरा
उठे, उनका धैर्य जात रहा वे आँसु बहाते हुए गद्गद
कण्ठसे बोले—'अत्यन्त दोषोंसे भरे हुए संसारकी गति
दुर्विधेय है—उसका ज्ञान होना कठिन है। शास्त्रकारोंने
शास्त्रोंमें पुत्रको नरकसे ब्राह्म देनेवाला बनाकर सदा
पुत्रप्राप्तिकी ही प्रशंसा की है; किन्तु यह बात प्राणियोंको
मोक्षमें डालनेके लिये है। क्योंकि स्त्रीके बिना किसी
जीवकी सृष्टि हो ही नहीं सकती। परन्तु स्त्री-जाति

स्वभावसे ही दीन एवं दयनीय है। इसलिये यह मन्त्र फलदायक बनन अनेकों बार निःसन्देहकपसे दुहराया गया है कि शुभलक्षणोंसे सम्पन्न सुखीला कन्या दस पुत्रोंके सम्पन्न है किन्तु आपने मेरी कन्याके शरीरमें केवल दोबोका ही संकेत बताया है। ओह ! यह सुनकर मुझपर मोह छा गया है, मैं सुख गया हूँ, मुझे बड़ी भारी रत्नमयी और विभव हो रहा है। मुने ! मुझपर अनुग्रह करके इस कन्यासम्पत्ती दुःखका निवारण करिनिवे देवों ! आपने कहा है कि इसके परिणत जन्म ही नहीं हुआ है। यह ऐसा दुर्भाग्य है जिसकी कड़ी तुलना नहीं है। यह अन्ध और दुःसह दुःख है। इसी ओर पैरोंमें जो रेखाएँ बनी होती हैं। वे मनुष्य अथवा देवजातिके लोगोंने शुच और अशुच फलकी सूचना देनेवाली हैं, सो आपने इसे लक्षणहीन बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि 'इसका एक हाथ सदा उठान रहेगा।' परन्तु उठान हाथ तो सदा बाधकीय ही होता है। वे ही सबके सामने हाथ फैलाकर याँते देखे जाते हैं। जिनके शुभका उदय हुआ है, जो अन्य तथा दानशील हैं, उनका हाथ उठान नहीं देखा जाता। आपने इसकी उल्टा कल्पित करनेके साथ ही यह भी कहा है कि इसके चरण पवित्रादी लक्षणोंसे युक्त हैं, अतः मुने ! उस चिह्नसे भी मुझे कल्याणकी आशा नहीं बन पड़ती।'

मातृजी बोले—गिरिजा ! तुम तो अन्ध इन्किलानोंमें दुःखी बात कर रहे हो। अब मेरी यह बात सुने। मैंने पहले जो कुछ कहा था, वह रहस्यपूर्ण था। इस समय उसका स्पष्टीकरण करता हूँ, एकप्रश्रित होकर बोलन करो। हिमाचल मैंने जो कहा था कि इस देवीके परिणत जन्म नहीं हुआ है, सो ठीक ही है। इसके प्रति महादेवजी हैं। उनका आराधन जन्म नहीं हुआ है—वे अजन्म हैं। भूत, पवित्र और वर्तमान जगत्की उत्पत्तिके कारण वे ही हैं। वे सबको जन्म देनेवाले एवं प्रसारक, सन्तान, कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। वह महापण्ड इन्किल सेकलसे उत्पन्न हुआ है। महाजीसे लेकर स्वयम्भुवन्त जो वह संसार है। वह जन्म, मृत्यु आदिके दुःखसे पीड़ित होकर निरन्तर परिवर्तित होता

रहा है। किन्तु महादेवजी अचल और स्थिर हैं। वे जल नहीं जनक हैं—पुत्र नहीं, पिता हैं। उनपर बुद्धिमान आत्मज्ञान नहीं होता। वे जगत्के स्वामी और अधि-पतिसे उचित हैं। इसके सिवा जो मैंने तुम्हारी कन्याको लक्षणोंसे उचित बताया है, उस लक्षणका ठीक-ठीक विवर्णपूर्ण तात्पर्य मुने शरीरके अन्वयकोंमें जो चिह्न का रेखाएँ होती हैं। वे स्त्रीगत आशु, धन और सौभाग्यको व्यक्त करनेवाली होती हैं; परन्तु जो अन्ध और अज्ञेय हैं। उनके अगिष्ट सौभाग्यको सूचित करनेवाला कोई चिह्न का लक्षण शरीरमें नहीं होता। महाभते ! इसीसे मैंने बताया है कि इसके शरीरमें कोई लक्षण नहीं है। इसके अतिरिक्त जो यह कहा गया है कि इसका एक हाथ सदा उठान रहेगा, उसका आशय यह है—यह देनेवाला हाथ उठान होता है। देवीका यह हाथ कद मुझसे युक्त होगा। यह देवता, असुर और पुनर्विर्णके समुदायको वर देनेवाली होगी तथा जो मैंने इसके चरणोंको उदात्त कर्त्तित और पवित्रादी लक्षणोंसे युक्त बताया है। उसकी व्याख्या भी मैंने पहले सुने—'गिरिजा ! इस कन्याके चरण कमलके समान अरुण रंगके हैं। इनपर नखोंकी उज्ज्वल कर्त्तित पङ्क्तियोंसे लच्छित (कत कर्त्तित) अब गयी है। देवता और असुर अब इसे ब्रणाय करेंगे, तथा उनके किरीटमें बड़ी हुई पणियोंकी कर्त्तित इसके चरणोंमें प्रतिबिम्बित होगी। उस समय वे चरण अपना स्वभाविक रंग छोड़कर विविध रंगके दिखायी देंगे। उनके इस परिवर्तन और विचित्रतासे ही पवित्रकर कहा गया है [अतः तुम्हें कोई विपरीत आशङ्कत नहीं करनी चाहिये]। महाभर ! यह जगत्का चरण-पञ्चक करनेवाले कृष्ण-कर्म महादेवजीकी पत्नी है। यह सम्पूर्ण लोकोंकी जननी तथा भूतोंको उत्पन्न करनेवाली है। इसकी कर्त्तित परम पवित्र है। वह सार्वभौम शिवा है और तुम्हारे कुलको पवित्र करनेके लिये ही इसने तुम्हारी पत्नीके गर्भसे जन्म लिया है। अतः जिस वक्ता यह प्रीति ही चिन्तककारी भावना उद्भूतका संयोग प्राप्त करे, उसी उपायकन तुम्हें विधिपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये ऐसा करनेसे देवताओंका एक महान् कर्म सिद्ध होगा।

मुलमलकी कहते हैं—राजन् ! नरदजीके गृहसे ये सारी बातें सुनकर मेनके स्वामी गिरिराज हिमालयने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अत्यन्त हर्षमें भरकर बोले—‘प्रभो ! आपने धीर और दुरुज नरकसे मेरा उद्धार कर दिया। मुने ! आप जैसे संतोंका दर्शन निश्चय ही अमोघ फल देनेवाला होता है। इसलिये इस कार्यमें मेरी कन्हाके विवाहके सम्बन्धमें आप समय-समयपर योग्य आदेश देते रहें [जिससे वह कार्य निर्विघ्नापूर्वक सम्पन्न हो सके]।’

गिरिराजके ऐसा कहनेपर नरदजी हर्षमें भरकर बोले—‘हीलराज ! सारा कार्य सिद्ध ही सम्पन्नो। ऐसा करनेसे ही देवताओंका भी कार्य होगा और इसीमें तुम्हारा भी महान् स्वयं है। यों कहकर नरदजी देवलोकेमें जाकर इन्द्रसे मिले और बोले—‘देवराज, आपने मुझे जो कार्य सौंपा था, उसे तो मैंने कर ही दिया; किन्तु अब कामदेवके कानोंसे सिद्ध होने योग्य कार्य उपस्थित हुआ है।’ कार्यदर्शी नरद मुनिके इस प्रकार कहनेपर देवराज इन्द्रने अम्बकी मञ्जरीको ही उसके कर्णमें प्रयोग करनेवाले कामदेवका स्मरण किया। उसे सामने प्रकट हुआ देव इन्द्रने कहा—‘रतिललम् ! तुम्हें बहुत उपदेश देनेकी क्या आवश्यकता है; तुम तो समूहसे ही उत्पन्न हुए हो, इसलिये सम्पूर्ण प्राणियोंके मनकी बात जानते हो। स्वर्गवासियोंका विषय कार्य करो। मनोभव ! गिरिराजकुमारी उम्बके साथ भगवान् शङ्करका शीघ्र संयोग कराओ। इस मधुमास चौबसे भी स्वयं लेते जाओ तथा अपनी पत्नी रतिले भी सहायता ले।’

कामदेव बोला—‘देव यह स्वयंसे मुनियों और दान्योंके लिये तो बड़ी धन्यकर है किन्तु इससे भगवान् शङ्करको वशमें करना कठिन है।’

इन्द्रने कहा—‘रतिललम् ! तुम्हारी इतिके मैं जानता हूँ; तुम्हारे द्वारा इस कार्यके सिद्ध होनेमें तनिक भी संदेह नहीं है।’

इन्द्रके ऐसा कहनेपर कामदेव अपने सहा मधुमासको लेकर रतिले स्वयं तुरंत ही हिमालयके शिखरपर गया। वहाँ पहुँचकर उसने कार्यके उपायका

विचार करते हुए सोचा कि ‘महात्म्य पुत्र निष्कम्प—अविचल होते हैं उनके मनको वशमें करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। उसे पहले ही क्षुब्ध करके उसके ऊपर किञ्चय पानी जाती है। पहले मनको संश्लेषन कर लेनेपर ही शिवः सिद्धि प्राप्त होती है। मैं महादेवजीके अन्तःकरणमें प्रवेश करके इन्द्रिय-समुदायको व्याप्त कर रमणीय साधनोंके द्वारा अपना कार्य सिद्ध करूँगा।’ यह सोचकर कामदेव भगवान् भूतनाथके आश्रमपर गया। वह आश्रम पृथ्वीका समभूत स्थान जून पड़ता था। वहाँकी वेदी देवदारुके वृक्षसे सुशोभित हो रही थी। कामदेवने, जिसका अन्तःकल इन्द्रः समीप अस्ता आ रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़कर देखा—भगवान् शङ्कर जल लगाये बैठे हैं। उनके अघबुले नेत्र अर्ध-किरमिस्त कमलदलके समान शोभा पा रहे हैं। उन्की दृष्टि सौधी एवं नमिकके अग्रभागपर लगी हुई है। शरीरपर उत्तरीयके कर्णमें अत्यन्त रमणीय पद्मचर्म लटक रहा है। कर्णोंमें चरण किये हुए सर्वेक फलोंसे निकली हुई फुफ्फुसकी आँसे उनका मुख पिङ्गल वर्णका हो रहा है। इससे हिलती हुई लम्बी-लम्बी कटार उनके कपोल-प्रान्तका चुम्बन कर रही हैं। वासुकि नागाका यज्ञोपवीत चरण करनेसे उनकी ज्ञानिके मूल भागमें वासुकिका मुख और पैर स्टे हुए दिखायी देते हैं। वे अज्ञाति बधि ब्रह्मके चित्तनमें स्थिर हो रहे हैं और सर्वेक आपूर्ण चरण किये हुए हैं।

तदनन्तर वृक्षकी उखासो धरती धीरे धीरे करते हुए कामदेवने भगवान् शङ्करके कर्णमें होकर हृदयमें प्रवेश किया। कामका आघातपूत वह मधुर ईश्वर सुन्दर शङ्करजीके मनमें रमजकी इच्छा जाग्रत हुई और उन्होंने अपनी प्राणवल्लभा दक्षकुमारी सतीका स्मरण किया। तब स्मरण-पथमें उन्की हुई सती उन्की निर्मल सम्बाधि-पावनाको धीरे-धीरे लुप्त करके स्वयं ही लम्ब-स्वन्नमें आ गयी और उन्हें प्रत्यक्ष कर्णमें उपस्थित-सी जान पड़ी। फिर तो भगवान् शिव उनकी सुधमें लम्प हो गये। इस आकस्मिक विज्ञाने उनके अन्तःकरणको आवृत्त कर लिया। देवताओंके अधीन

नमस्कार है। कलस्वरूप आपके नमस्कार है। कलसंस्कारूप आपके नमस्कार है तथा कल और कल दोनोंसे अतीत आप परमेश्वरके नमस्कार है। आप कपूर प्राणियोंके आचारका विचार करनेवालोंमें सबसे बड़े आचार्य हैं। प्राणियोंकी सृष्टि आपके ही संस्कारसे हुई है। आपके ललाटेमें चन्द्रमा शोभा पाते हैं। मैं अपने प्रियतमकी प्राप्तिके लिये सहसा आप महेश्वरकी शरणमें आती हूँ। भगवन् ! मेरी कामनाके पूर्ण करनेवाले और यज्ञको बढ़ानेवाले मेरे पतिव्रते मुझे दे दीजिये। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। पुरुषेश्वर ! प्रियके लिये प्रियतम ही नित्य देख्य है, उससे बढ़कर संसारमें दूसरा नहीं है। आप सबके प्रभु, प्रभावशाली तथा प्रिय वस्तुओंकी उत्पत्तिके कारण हैं। आप ही इस भुवन्के स्वामी और रक्षक हैं। आप परम दयालु और भक्तेश्वर भय दूर करनेवाले हैं।

पुलस्त्यजी कहते हैं—कामदेवकी पत्नी रतिके इस प्रकार स्तुति करनेपर मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट धारण करनेवाले भगवान् शङ्कर उसकी ओर देखकर मधुर वाणीमें बोले—‘सुन्दरी ! समय आनेपर यह कामदेव शीघ्र ही उत्पन्न होगा। संसारमें इसकी अनङ्गके नामसे प्रतिष्ठा होगी। भगवान् शिवके ऐश्वर्य करनेपर कामवल्लभा रति उनके चरणोंमें मस्तक झुकाकर हिमालयके दूसरे उपवनमें चली गयीं।

उत्तर नारदजीके कथनानुसार हिमवान् अपनी कन्याको वस्त्रपुष्पोंसे विभूषित करके उसकी दो सखियोंके साथ भगवान् शङ्करके समीप ले आ रहे थे। मार्गमें रतिके मुखसे मदन-दहनका समाचार सुनकर उनके मनमें कुछ भय हुआ। उन्होंने कन्याको लेकर अपनी पुरीमें लैट जानेका विचार किया। यह देख संकोचशील पार्वतीने अपनी सखियोंके मुखसे पितृको कहलया—‘तपस्यासे अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति होती है। तप करनेवालेके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है। संसारमें तपस्या-जैसे साधनके रहते लोग धर्म ही दुर्घाषक्य भार होते हैं। अतः अपनी अभीष्ट वस्तुको प्राप्त करनेकी इच्छासे मैं तपस्या ही करूँगी।’ यह सुनकर हिमवान्ने

कहा—‘बेटी ! ‘उ’ ‘य’—ऐसा न करो। तुम अभी चपल बालिका हो। तुम्हारा शरीर तपस्याका कष्ट सहन करनेमें समर्थ नहीं है। बाले ! जो बात होनेवाली होती है, वह होकर ही रहती है; इसलिये तुम्हें तपस्या करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब भस्को ही चलेगा और वहीं इस कार्यकी निम्निके लिये कोई उपाय सोचूँगा।’ पितृके ऐसा कहनेपर भी जब पार्वती घर जानेको तैयार नहीं हुई, तब हिमवान्ने मन-ही-मन अपनी पुरीके दृढ़ निश्चयकी प्रशंसा की। इसी समय आकाशमें दिव्य वाणी प्रकट हुई, जो दोनों लंकोमें सुनायी पड़ी। वह इस प्रकार थी—‘गिरिजाज ! तुमने ‘उ’ ‘या’ कहकर अपनी पुरीको तपस्या करनेसे रोका है; इसलिये संसारमें इसका नाम उमा होगा। यह मूर्तिमती सिद्धि है। अपनी अभिलषित वस्तुको अवश्य प्राप्त करोगी।’ यह आकाशवाणी सुनकर हिमवान्ने पुरीको तप करनेकी आज्ञा दे दी और स्वयं अपने भक्तकी चले गये।

पार्वती अपनी दोनों सखियोंके साथ हिमालयके उस प्रदेशमें गयी, जहाँ देवताओंका भी पहुँचन कठिन था। बर्हिना शिखर परम पवित्र और नान प्रकरकी धातुओंसे विभूषित था। सब ओर दिव्य पुष्प और लताएँ फैली थीं। वृक्षोंपर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। वहाँ पार्वतीने अपने वस्त्र और आभूषण उतारकर दिव्य वस्त्राल चरण कर लिये। कटिमें कुशोंकी मेखला पहन ली। वह प्रतिदिन तीन बार स्नान करती और गुलम्बके फूल चबाकर रह जाती थी। इस प्रकार उसने सौ वर्षोंतक तपस्या की। तपश्चात् सौ वर्षोंतक हिमवान्-कुम्भरी प्रतिदिन एक पत्रा खाकर रही। तदनन्तर पुनः सौ वर्षोंतक उसने माहारका सर्वथा परित्याग कर दिया। इस तरह वह तपस्याकी निधि बन गयी। उसके तपकी आँखसे समस्त प्राणी उद्भिन्न हो उठे। तब इन्द्रने सप्तर्षियोंका स्मरण किया। वे सब बड़ी प्रसन्नताके साथ एक ही समय वहाँ उपस्थित हुए। इन्द्रने उनका स्वागत-सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने अपने बुलन्दे जानेका प्रयोजन पूछा। तब इन्द्रने कहा—‘महात्माओ ! आपलोगोंके आवाहनका प्रयोजन सुनिये। हिमालयपर

पर्यन्तदेवी को तपस्व कर रही है। अर्धशतक से सारके हिलके लिये शैलजातपूर्वक नहीं जानकर उन्हें अधिपत्य बसुन्दी अधिका विचार दिव्य तपस्व वेद का रीतिवे। 'बहुत अच्छा।' कहकर सार्विगत इस सिद्धसेविता शैलजात आये और पर्यन्तदेवीसे बसुन्दी बालीये बोले— 'बेटी! तुम किस उद्देश्यसे नहीं तप कर रही हो?' पर्यन्तदेवीने मुनिबोके गौरवका ध्यान रखकर आदर-पूर्वक कहा— 'महात्म्यजी आपलोग समस्त प्राणियोंके मनोरथको जानते हैं। ज्ञायः सभी देवधारी ऐसी ही बसुन्दी अधिपत्यवा करते हैं, जो असम्मत दुर्लभ होती है। मैं बगवान् उद्भूतको प्रतिष्ठापन प्राप्त करनेका उद्योग कर रही हूँ। वे स्वयंको ही दुष्टात्मा है। देवता और असुर को विनोके स्वयंको निहित रूपसे नहीं जानते, जो पारमार्थिक विचारोंके एकमात्र आधार है, जिन कीर्तनाय महात्मने कायदेवको बलवत्त करन कर जाता है, ऐसे महापतिम विचारको मेरी बीसी तुम्हें समस्त किस प्रकार आदरकराया बसव कर सकती है।'

पर्यन्तदेवी को कहनेपर मुनियोंने उनके मनकी दुष्टता जाननेके लिये कहा— 'बेटी। संसारमें दो तरहका सुख देका जाता है— एक तो यह है, जिसका शरीरसे सम्बन्ध होता है और दूसरा यह, जो मनको शक्ति एवं आनन्द प्रदान करनेवाला होता है। यदि तुम अपने शरीरके लिये निरत सुखकी इच्छा करती हो तो तुम्हें क्षुधित वेकने रहनेवाले भूत-प्रेतोंके सङ्गी महादेवसे यह सुख कैसे मिल सकता है। अरी! वे कुसम्भारो हुए भयंकर भुजङ्गोंको आपभूषणरूपसे धारण करते हैं, शम्भुभूमिमें रहते हैं और ऐश्वर्यधारी प्रमदगन्ध सदा उनके साथ लगे रहते हैं। उनसे तो लम्बीजी बगवान् शीघ्रिन्नु नहीं आये हैं। वे इस बगवान्के चालक हैं। उनके स्वयंका नहीं और-कोर नहीं है तथा वे ब्रह्मदेवी देवताओंके स्वामी हैं। तुम उन्हें फनेकी इच्छा क्यों नहीं करती? अधिका दूसरे किसी देवताको फनेमें भी तुम्हें मानसिक सुखकी प्राप्ति हो सकती है। जिस वक्तो तुम चाहती हो, उसके फनेमें ही बहुत श्रेष्ठ है; यदि कष्टविद् प्राप्त भी हो गया तो यह निश्चय बुद्धके सम्मान है— उससे तुम्हें

सुख नहीं मिल सकता।' उन श्रेष्ठ मुनियोंके ऐसे कहनेपर पर्यन्तदेवी क्षुधित हो उठी, उनके खेद पड़कने लगे और वे ब्रह्मदेवी स्वतः को फने कोली 'महर्षिबो! दुष्टात्मके लिये कीन-सी नीति है। विनोकी समस्त ठगटी है। उन्हें अकस्मात किसने राहपर लगवा है। मुझे भी ऐसी ही जानिये। अतः मैं विचारके अधिक विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग ब्रह्मपतिके सम्मान हैं, सब कुछ देखने और समझनेवाले हैं; फिर भी यह निश्चय है कि आप उन बगवान् सन्तान देव बगवान् उद्भूतको नहीं जानते। वे अचानक, ईश्वर और अधिपत्य हैं। उनकी महिमका फल-तैल नहीं है। उनके अलौकिक कर्मोंका उल्लेख रहस्य समझना तो दूर रहा, उनके स्वयंका बोध भी अवगत है। शीघ्रिन्नु और शम्भु आदि देवदेव भी उन्हें बगवान् रूपसे नहीं जानते। महर्षिबो! उनका ज्ञान-वीर्य समस्त भुवनेमें फैला हुआ है, सम्पूर्ण प्राणियोंके सामने प्रकट है; क्या उसे भी आपलोग नहीं जानते? बताइये तो, यह आवश्यक किसका स्वरूप है? यह अग्नि, यह वायु किसकी मूर्ति हैं? पृथ्वी और जल किसके विग्रह हैं? तथा वे चन्द्रमा और सूर्य किसके नेत्र हैं?' पर्यन्तदेवीकी बात सुनकर सार्विगत बहसि उस स्थानपर गये जहाँ बगवान् दिव्य विराजमान थे। उन्होंने नीतिपूर्वक नमस्कार करके बगवान्से कहा— 'स्वर्गिक अधीश्वर महादेव! आप दयालु देवता हैं। निर्मितज विग्रहात्मकी पुत्री आपके लिये लग्न कर रही है। इयलोग इसका मनोरथ जानकर आपके पास आये हैं। आप योगमाया, महीय और गुणोंके आश्रय हैं। आपको अपने निर्मल ऐश्वर्य पर गर्व नहीं है। शरीरधारियोंमें इयलोग अधिक पुण्यवान् हैं जो कि ऐसे महिमाशाली आपका दर्शन कर रहे हैं।' प्राणियोंके समन्वित एवं हितकर वचन सुनकर बगवान्देवी श्रेष्ठ बगवान् उद्भूत कुसम्भारो हुए बोले— 'मुनिबो! मैं जानता हूँ लोक-रक्षक दृष्टिसे कलावये यह कार्य बहुत उत्तम है, किन्तु इस निमित्त मुझे विमवान् पर्यन्तसे ही अग्राह्य

है—शब्द वे मेरे साथ अपनी कन्याके विवाहकी बात स्वीकार न करें इसमें संदेह नहीं कि जो लोग कार्यसिद्धिके लिये उद्यत होते हैं, वे सभी उत्कण्ठित रहा करते हैं। उत्कण्ठ होनेपर बड़े-बड़े महात्माओंके चित्तमें भी उतावली पड़ जाती है। तथापि विशिष्ट व्यक्तियोंको लोक-मर्यादाका अनुसरण करना ही चाहिये क्योंकि इससे धर्मकी वृद्धि होती है और परवर्ती लोगोके लिये भी आदर्श उपस्थित होता है।

भगवान्‌के ऐसा कहनेपर सप्तर्षिगण तुरंत हिमालयके भवनमें गये। वहाँ हिमवान्‌ने बड़े अदस्ते साथ उनका पूजन किया उससे प्रसन्न होकर वे मुनिश्रेष्ठ कदावलीके कारण संक्षेपसे बोले— 'गिरिराज तुम्हारी पुरीके लिये साक्षात् पिनाकधारी भगवान् शङ्कर तुमसे याचना करते हैं अतः तुम अपनी पुरी भगवान् कीर्णकरके समर्पित करके अपनेको पावन बनाओ। यह देवताओंका कार्य है। जगत्कर उद्धार करनेके लिये ही यह उद्योग किया जा रहा है।' उनके ऐसा कहनेपर हिमवान् आनन्द-विभोर हो गये। तब वे हिमवान्‌के साथ ले पार्वतीके आश्रमपर गये। उमा तपस्याके कारण तेजोमयी दिखायी दे रही थी उसने अपने तेजसे सूर्य और अग्निके ज्वालाकरो भी परास्त कर दिया था मुनियोंने जब स्नेहपूर्वक उसका मनोगत भाव पूछा तो उस मानिनीने यह सारगर्भित वचन कहा— 'मैं पिनाकधारी भगवान् रुद्रके सिवा दूसरे किसीको नहीं चाहती। वे ही छोटे-बड़े सब प्राणियोंमें [आत्मरूपसे] स्थित हैं, वे ही सबको समृद्धि प्रदान करनेवाले हैं। धीरता और ऐश्वर्य आदि गुण उन्हींमें शोभा पाते हैं; वे तुल्यारहित महान् प्रमाण हैं, उनके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं यह सब जगत् उन्हींसे उत्पन्न होता है जिनका ऐश्वर्य आदि, अन्तसे रहित है, उन्हीं भगवान् शङ्करकी धारणमें मैं आवी हूँ।'

पार्वतीदेवीके ये वचन सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ बहुत प्रसन्न हुए। उनके नेत्रोंमें आनन्दके आँसु उमड़ आये और उन्होंने तपस्विनी गिरिजाकी प्रशंसा करते हुए मधुर वाणीमें कहा— अहो ! बड़ी अद्भुत बात है। बेटी !

तुम निर्मल ज्ञानकी मूर्ति-सी ज्ञान पढ़ती हो और श्रीशङ्करजीमें दृढ़ अनुराग रखनेके कारण हमारे अन्तःकरणको अत्यन्त प्रसन्न कर रही हो हम भगवान् शिवके अद्भुत ऐश्वर्यको जानते हैं, केवल तुम्हारे निश्चयकी दृढ़ता जाननेके लिये यहाँ आये थे। अब तुम्हारी यह कम्पना शीघ्र ही पूरी होगी। अपने इस मनोहर रूपको तपस्याकी आगमें न जलाना। कल प्रातःकाल भगवान् शङ्कर स्वयं आकर तुम्हारा परिग्रहण करेंगे। हमलोग पहले आकर तुम्हारे पिताजीसे भी प्रार्थना कर चुके हैं अब तुम अपने पिताके साथ पर जाओ, हम भी अपने आश्रमको जाते हैं।' उनके इस प्रकार कहनेपर पार्वती यह सोचकर कि तपस्याका यथार्थ फल प्राप्त हो गया, तुरंत ही पिताके शोभासम्पन्न दिव्य भवनमें चली गयीं। वहाँ जानेपर गिरिजाके हृदयमें भगवान् शङ्करके दर्शनकी प्रबल उत्कण्ठा जाग्रत हुई। अतः उसे वह रात एक हुआ क्योंकि समान ज्ञान पड़ी। तदनन्तर ब्राह्म-मूर्तिमें उठकर सक्षियोंने पार्वतीका मङ्गलिक कार्य करना आरम्भ किया क्रमशः नाना प्रकारके मङ्गल विधान यथार्थ रूपसे सम्पन्न किये गये। सब प्रकारकी कम्पनाएँ पूर्ण करनेवाली ऋतुएँ मूर्तिमान् होकर गिरिराज हिमालयकी उपासना करने लगीं सुखदायिनी वायु झाड़ने-बुझानेके काममें लगी थी। विश्वामणि आदि रत्न, तरु-तरुकी लताएँ तथा कल्पतरु आदि बड़े-बड़े वृक्ष भी वहाँ सब ओर उपस्थित थे। दिव्य ओषधियोंके साथ साधारण ओषधियाँ भी दिव्य देह धारण करके सेवामें संलग्न थीं रस और धातुएँ भी वहाँ दास-दासीका काम करती थीं नदियाँ समुद्र तथा स्वावर जङ्गम सभी प्राणी मूर्तिमान् होकर हिमवान्‌की महिमा बढ़ा रहे थे

दूसरी ओर निर्मल शरीरवाले देवता, मुनि, नाग, यक्ष गन्धर्व और किन्नरगण श्रीशङ्करजीके भुज्जालकी सारी सामग्री सजाये गन्धमादन पर्वतपर उपस्थित हुए। ब्रह्माजीने श्रीशङ्करजीके जटा-जूटमें चन्द्रमन्‌के कलस सजाकर भगवान् श्रीविष्णु रत्नके बने कर्णभूषण, उज्ज्वल कण्ठहार और भुजङ्गमय आभूषण लेकर

श्रीगङ्गाजीके सामने उपस्थित हुए। अन्य देवताओंमें मन्त्रों समान वेगवहाते दिक्कालान् नष्टीकरो भी विप्रर्णव किम्भी भीति-भीतिमें गुह्यतः प्रार्थनाओंसे श्रीगङ्गाजीको सुप्रसन्न करके उन्हें सुन्दर आभूषण पहनाकर भी देवताओंकी भाँति उनमें दूर नहीं हुईं वे बीच-से-बीच वैवाहिक कर्षण सम्पन्न कराना चाहते थे। पुष्पोंदेवी भी सर्वथा व्यक्त थीं। वे मनोरम रूप धारण करके उपस्थित हुईं और सुन्दर तथा सुन्दर रत्न और अलंकारों प्रदान करने लगीं। साक्षर कर्म रत्न, आभूषण तथा भीति-भीतिके रत्नोंके बने हुए विविध-विचित्र पुष्प लेकर उपस्थित हुए। समस्त देवचारियोंके भीतर रहकर सब कुछ जाननेवाले अहिंसे भी काम प्रिय सेनेके दिव्य आभूषण लेकर भीति भवसे सामने आये। कान्ति सुगन्ध विकीर्ण हुईं मन्द-मन्द गीतों प्रकीर्ण होने लगीं, जिससे सम्पूर्ण स्वर्ग काव्यम् शङ्करको सुन्दर करित हो। सबसे सुप्रसन्न देवराज इन्होंने बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने हाथोंमें काव्यम् दिव्यता का प्रदान किया। वह काव्य अपने सम्पूर्ण प्रसरणसे काव्यमयी विरजितत्वोंका उपहार कर रहा था। नम्रार्थ और किन्तु अत्यन्त मधुर कर्षणोंकी प्रप्ति करते हुए गान करने लगे। मुहूर्त और आहूति मूर्तिमान् होकर गान और नृत्य करने लगीं। काव्यम् शङ्कर हिमालयके नगरमें पहुँचे। उनके चञ्चल वनधाम हिमालयका आलोकन करते हुए वहीं स्थित हुए। तत्पश्चात् विचित्राकार काव्यकी तथा काव्यम् शङ्कर काव्यम् विचित्राकारोंके विरजितता हुए। शिवने अपनी

कभी इनके साथ शङ्करोंके रीतिमें वैवाहिक कर्षण सम्पन्न किया। गिरिजायने उन्हें अपने दिव्य और देवताओंमें

विन्देके द्वारा उन्हें प्रसाद किया। शिवने कभीके साथ वह रति कभी व्यक्त थी। सभी देवताओंके सम्मान करनेपर वे ठठे और गिरिजायने किता से कान्ति सम्मान वेगवहाते नष्टीकरो समान हो कभीमहित मन्दराचलको चले गये। इनके साथ काव्यम् नीलमणिदित्तके चले जानेपर हिमालयका मन कुछ उदात्त हो गया। कभी न हो, कन्धकी विदाई हो जानेपर भल, किन्तु विरजित हुदय काव्यम् नहीं होता।

गणेश और कार्तिकेयका जन्म तथा कार्तिकेयद्वारा तारकासुरका वध

गुणधरजी कहते हैं—एकान्। तदनन्तर काव्यम् शङ्कर पर्वती देवीके साथ नगरके राजनीय ठाकनों तथा स्वयम्पत्तियोंके विद्वान् करने लगे। देवीके प्रति उनके हृदयमें बड़ा अनुराग था। एक समयकी बात है— गिरिजायने सुगन्धित तेल और चूर्णोंके अपने शरीरोंमें उद्यत सम्पन्न और उससे जो मेल गिरा, उसे काव्यमें उद्यत करने लगे एक पुत्रकी आभूति धनवी, जिसका मूल

काव्यके सम्मान था, फिर प्रेरित करते हुए काव्यकी शिवने उसे गङ्गाजीके बालोंमें डाल दिया। गङ्गाजी पर्वतीको अपनी सबसे माननी थीं। उनके बालोंमें चढ़ते ही वह पुत्र बड़ाकर विरजितता हो गया। पर्वती देवीने उसे पुत्र बड़ाकर पुजारा। फिर गङ्गाजीने भी पुत्र बड़ाकर सम्पन्न किया। देवताओंमें गङ्गाय बड़ाकर सम्मानित किया। इस प्रकार गङ्गामन देवताओंके द्वारा प्रजित हुए।

ब्रह्मजीने उन्हें गलीका अधिपत्य प्रदान किया। तत्पश्चात् परम सुन्दरी विष्णु देवीने सोलहों ही एक गुण बनाया। उससे अरोचनाका मनोहर अक्षुर पूर निकलता सुन्दर मुकुटवर्ती चर्चनीने इसका मङ्गल-संस्कार किया। तब इन्द्रके पुरोहित बृहस्पति अग्नि-ब्रह्मण्यो, देवताओं तथा मुनियोंने कहा—‘देवि ! ब्रह्मण्ये, बृहोके जीवे लगानेसे क्या करत होग ?’ यह सुनकर पार्वती देवीका शरीर हर्षसे पुलकित हो उठा, वे असमर्थ करुणाकाय बचन बोलीं—‘जो विद्व पुरुष ऐसे गौरीमें अर्धा जलका अन्वेष हो, कुर्धा बनवाता है, वह उसके जलकी किरणों में दे हो उरने चर्चता स्वर्गमें विकास करता है। इस कुर्धाके समान एक बालाही, दस चर्चनीयोंके समान एक सरोवर, दस सरोवरोंके समान एक कन्या और दस कन्याओंके समान एक गुह्य लगानेका काल होता है। यह शुभ मर्कट निकल है। यह लोकमें उन्नतिके पक्षर के जानेवाली है। मात्र चर्चती देवीके जो बहनेपर बृहस्पति अग्नि ब्रह्मण्य उन्हें प्रणाम करके अपने-अपने निवासस्थानको चले गये।

इन्के कानके पश्चात् गणेश अक्षुर चर्चनीके साथ अपने बचनमें गये। उस बचनमें चित्तमें प्रसन्न करने-वाले ऊँचे ऊँचे चीकारे, अट्टरिर्च और गोपुर बने हुए थे। वेदियोपर पासाई शेष प रही थीं। दम्भ और सोच बढ़ा था। वहलमें पुष्प बिलोरे हुए थे, चित्तकी सुगन्धसे उन्नत होकर प्रसरण गुंजर कर रहे थे। इस बचनमें बगवान् श्रीगणेशकी चर्चनीके साथ निवास करते एक इक्षर बर्ग उत्पन्न हो गये। तब देवताओंने आवाले होकर अग्निदेवकी श्रीगणेशजीकी चेष्टा बचनेके लिये येका अग्निने तोतेका रूप धारण करके, जिससे पक्षी बोलते-बोलते थे, उसी चिह्नके द्वारा गणेशजीके नादमें प्रवेश किया और उन्हें गिरिजाके साथ एक त्र्यम्बक सेते देखा। तत्पश्चात् देवी चर्चती त्र्यम्बकी उठकर बौतुहलका एक सरोवरके तटपर गयीं, जो सुवर्णकाय कमलमेंसे सुगंधित था। वहाँ जाकर उन्होंने जलचिह्न किया। तदनन्तर वे सक्षिप्योंके साथ सरोवरके किनारे बैठीं और इनके निर्गल चक्षुओंसे सुगंधित स्फटिक-शोच- ५—

अलम्बे पीनेकी इच्छा करने लगीं। इतनेमें ही उन्हें सूर्यके समान तेजस्वीनी कः कृतिवर्ष दिखानी दी। वे कमलके पत्तोंमें इस सरोवरका जल लेकर जब अपने घरको जाने लगीं, तब पार्वती देवीने हर्षसे परकर कहा—‘देवि ! कमलके पत्तोंमें रको हुए जलको मैं भी देखना चाहती हूँ। वे बोलीं—‘सुमुखि ! इस तुम्हें इसी जलपर जल दे सकती है कि तुम्हारे प्रिय गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न हो, वह इसका भी पुत्र मान जाय एवं इसमें भी धातुकाय रकनेवाला तथा इच्छा रखक हो। यह पुत्र तीनों लोकोंमें विख्यात होग।’ उनकी कला सुनकर गिरिजाके कहा—‘अच्छा, ऐसा ही हो।’ यह उतर कर कृतिवर्षोंको कहा हर्ष हुआ और उन्होंने कमल-पत्रोंमें विधा जलमेंसे थोड़ा चर्चनीयोंको भी दे दिया। इनके साथ चर्चनीने भी लगतः दस जलका पत्र किया।

अत पीनेके बाद गुरत ही रोग शोकका काया करनेवाला एक सुन्दर और अद्भुत बालक बगवती चर्चनीकी दाहिनी ओर पश्यकर निकल आया। उसका शरीर सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाश-पुञ्जसे व्याप्त था। उसने अपने हाथों तीक्ष्ण शक्ति, सुल और अक्षुराकार का रखे थे। वह अग्निके समान तेजस्वी और सुवर्णके समान गौर रंगका बालका कृतिस्त दैत्योंके मारनेके लिये प्रकट हुआ था; इसलिये उसका नाम ‘कुमार’ हुआ। यह कृतिवर्षोंके दिने हुए जलमें शकजोसहित प्रकट हुआ था। वे करुणाकायी रहवादी छो मुक्तोंके रूपमें विस्तृत थीं, इन्हीं सब कारणोंसे वह तीनों लोकोंमें विराजता, कमलका, कन्द, चक्रान और चर्चनीय अग्नि नामोंसे विख्यात हुआ। चक्र, श्रीचिन्म, इन्द्र और सूर्य अग्नि समस्त देवताओंने बन्दन, धारण, सुन्दर धूप, चिल्लाते, कण, चक्र, धूआ और अक्षुरा अग्निके द्वारा कुमार चक्रानको सत्कामनीके साथ विधिपूर्वक सेन्यतिके पक्ष अग्निपित किया। बगवान् श्रीचिन्मने सब तथ्यके आशुच प्रदान किये। यथाधम कुबेरने दस लाख बक्षोकी सेन दी। अग्निने तेज और चापने बाइन अग्नि किये। इस प्रकार देवताओंने प्रसन्न चित्तसे सूर्यके समान तेजस्वी बन्दको अनन्त वदार्थ

दिये तपस्सात् वे सब पृथ्वीपर घुटने टेककर बैठ गये और स्तोत्र पढ़कर परदायक देवता कदमनखी स्तुति करने लगे। स्तुति पूर्ण होनेके पश्चात् कुम्भरने कहा— 'देवताओ! आपलोग शान्त होकर बताइये, मैं आपकी कौन-सी इच्छा पूरी करूँ? यदि आपके मनमें बिरकलसे कोई असाध्य कार्य करनेकी भी इच्छा हो तो कहिये।'।

देवता बोले—कुम्भर! तारक नामसे प्रसिद्ध एक दैत्योका राजा है, जो सम्पूर्ण देवकुलका अप्त कर रहा है। वह बलवान्, अजेय, तीक्ष्ण स्वभाववाला, दुराचारी और अत्यन्त क्रोधी है। सम्बन्ध नाश करनेवाला और दुर्दमनीय है। अतः आप उस दैत्यका वध कीजिये। यही एक कार्य शेष रह गया है, जो इमलोगोंके बहुत ही भयभीत कर रहा है।

देवताओंके यों कहनेपर कुम्भरने 'तथास्तु' कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और आगतके लिये कण्टकमय तारकासुरका वध करनेके लिये वे देवताओंके पीछे-पीछे चले। उस समय सम्पन्न देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। तदनन्तर कुम्भरका आश्रय मिल जानेके कारण इन्होंने दानवराज तारकके पास अपना दूत भेजा। वहाँ जाकर दूतने उस दानवक आकृतिकाले दैत्यसे निर्भयतापूर्वक कहा— 'तारकसुर! देवराज इन्होंने तुम्हें यह कहलगा है कि देवता तुमसे युद्ध करने आ रहे हैं, तुम अपनी शक्तिपर प्रायः बचनेकी चेष्टा करो।' यों कहकर जब दूत चला गया, तब दानवने सोच, हो-न-हो, इन्होंने कोई आश्रय अवश्य मिल गया है, अन्यथा वे ऐसी बात नहीं कह सकते थे।' इन्द्र मुहान्तर आक्रमण करने आ रहे हैं। वह सोचने लगा, 'ऐसा कौन अपूर्व खेदा होगा, जिसे मैंने अबतक भगस्त नहीं किया है।' तारकासुर इसी चिन्तामें व्याकुल हो रहा था, इतनेमें ही उसे सिद्ध-वन्दियोंके द्वारा गाया जाया हुआ किस्कीय वंशोगान सुनायी पड़ा, जो हृदयके दुःखद प्रतीत होता था जिसके अन्धर कड़वे जान पड़ते थे।

कन्तीगण कह रहे थे—महासेन! आपकी जय हो आपके मस्तकाकी चञ्चल शिखरें कड़ी सुन्दर

दिसावी देती हैं, श्रीविषाहकी कान्ति नूतन एवं निर्मल कमलदलके समान मनोरम जान पड़ती है। आप दैत्यवंशके लिये दुःखदावानलके समान हैं। प्रभो विराडा! आपकी जय हो तीनों लोकोंके शोकको शमन करनेवाले सात दिनकी अवस्थाके बालक। आपकी जय हो। सम्पूर्ण विश्वकी रक्षाका भार वहन करनेवाले दैत्वविनाशक सन्तद। आपकी जय हो।

देववन्दियोंद्वारा उच्चारित यह विजयबोध सुनकर तारकासुरको महाजीके कचनक्त स्मरण हो आया। बालकके हाथसे वध होनेकी बात याद करके वह धर्मविध्वंसी दैत्य शोककुल हृदयसे अपने मल्लके बाहर निकल। उस समय बहुत-से गौर उसके पीछे-पीछे चल रहे थे। बलमेमि अग्नि दैत्य भी धरौं उठे। उनके हृदय भयभीत हो गया, वे अपनी-अपनी सेनामें बड़े शोक व्यग्रताके कारण खिन्त हो रहे थे। तारकासुरने कुम्भरको सामने देकर कहा— 'बालक! तू क्यों युद्ध करना चाहता है? जा, गेद लेकर चल। तेरे ऊपर जो यह मलान् युद्धकी विभीषिका लगी गयी है, यह तेरे साथ बड़ा अन्याय किया गया है। तू अभी निरा क्या है, इसीलिये तेरी बुद्धि इतनी अल्प समझ रखनेवाली है।

कुम्भर बोले—तारक सुनो, यहाँ [अर्चिक बुद्धि लेकर] शत्रुार्थ नहीं करना है। मरनेका संग्राममें शस्त्रोंके द्वारा ही अर्थकी सिद्धि होती है [बुद्धिके द्वारा नहीं]। तुम मुझे शिशु समझकर मेरी अक्वेलन न करो। स्वयंका नष्ट सब बचा भी मौतका कह देनेवाला होता है [प्रभातकालके] बाल-सूर्यकी ओर देखना भी कठिन होता है। इसी प्रकार मैं बालक होनेपर भी दुर्जय हूँ—मुझे परास्त करना कठिन है। दैत्य! क्या कोई अक्षरोंवाले मनमें अद्भुत शक्ति नहीं देखी जाती?

कुम्भरकी यह बात समाप्त होते ही दैत्यने उनके ऊपर मुहुरका प्रहार किया। परन्तु उन्होंने अमोघ तेजवाले चक्रके द्वारा उस चर्यकर अक्षको नष्ट कर दिया। तब दैत्यराजने लोहेका पिन्दिपाल चलाया, किन्तु कार्तिकेयने उसको अपने हाथसे पकड़ लिया। इसके

बाद उन्होंने श्री दैत्यको लक्ष्य करके भयानक आघात करनेवाली गदा चलायी; उसकी चोट स्पर्शकर वह पर्वताक्षर दैत्य तिलमिल उठा। अब उसे विश्वास हो गया कि वह बालक दुःसह एवं दुर्जय वीर है। उसने बुद्धिसे सोचा, अब निःसन्देह मेरा काल आ पहुँचा है। उसे कम्पित होते देख कालनेमि अग्नि सभी दैत्यपति संघाममें कड़ोरता धारण करनेवाले कुमारको मारने लगे। परन्तु महातेजस्वी कार्तिकेयको उनके प्रहार और विभीषिकादौ दू भी नहीं रुकते। उन्होंने दानव-सेनाको अक्ष-शस्त्रोंसे विदीर्ण करना आरम्भ किया। उनके अक्षोंका कोई निष्कारण नहीं हो पाता था। उनकी मार स्पर्शकर कालनेमि अग्नि देवशत्रु युद्धसे विमुख होकर भाग चले।

इस प्रकार जब दैत्यगण आहत होकर चारों ओर भाग गये और किन्नरगण विजय-गीत गाने लगे, उस समय अपना उपहास जानकर तारकासुर तेषसे व्यक्त-शत्रु हो गया। उसने तपाये हुए सेनेकी कम्पितसे सुगोष्ठित गदा लेकर कुमारपर प्रहार किया और विचित्र बाणोंसे मारकर उनके वाहन मयूरको युद्धसे भगा दिया। अपने वाहनको रक्त बहाते हुए भागते देख कार्तिकेयने शुक्लधूमिल निर्मल शक्ति हाथमें ली और दानवगण तारकासे कहा—‘बोटी बुद्धिवाले दैत्य। कड़ा रह, कड़ा रह; जीते-जी इस संसारको पर आँस देना ले। अब मैं अपनी शक्तिके द्वारा तेरे प्राण ले रहा हूँ, तू अपने कुकर्णोंको वाद कर।’ वो कहकर कुमारने दैत्यके ऊपर शक्तिका प्रहार किया। कुमारकी भुजासे सूटी हुई वह शक्ति केयूरकी कम कनाहटके साथ चली और दैत्यकी छातीमें, जो वह तथा गिरिराजके समान कड़ोर भी जा लगती। उसने तारकासुरके हृदयको चीर डाला और वह

दैत्य निचाय होकर प्रलयकालीन पर्वतके सम्मन बरतीकर गिर पड़ा। दानवोंके वुरखर चीर दैत्यराज तारकाके घारे जानेपर सबका दुःख दूर हो गया। देवता-लोग कार्तिकेयजीकी स्तुति करते हुए ब्रह्ममें प्रार्थना की, उनके मुखापर मुसकान छा गयी। वे अपनी मनसिक

चित्तका परित्याग करके हर्षपूर्वक अपने-अपने लोकमें गये। सबने कार्तिकेयजीको वरदान दिये।

देवता बोले—‘जो परम बुद्धिमान् मनुष्य कार्तिकेयजीसे सम्बन्ध रखनेवाली इस कथाको पढ़ेगा, सुनेगा अथवा सुनावेगा, वह यशस्वी होगा। उसकी आयु बढ़ेगी; वह सौभाग्यशाली, श्रीसम्पन्न, कर्त्तव्यमान्, सुन्दर, समस्त प्राणियोंसे निर्भय तथा सब दुःखोंसे मुक्त होगा।’

उत्तम ब्राह्मण और शास्त्री-यन्त्रकी महिमा

पृथ्वीजीने पूजा—विप्रवर ! मनुष्यको भी देवत्व, सुख, राज्य, धन, यश, विजय, भोग, आरोग्य, आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, वन्धुवर्ग एवं सब प्रकारके भाग्यलक्ष्मी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? यह बतानेकी कृपा कीजिये ।

पुरुषसूक्तजीने कहा—उज्ज्व ! इस पृथ्वीपर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणोंसे युक्त और श्रीसम्पन्न होता है । तीनों लोकों और प्रत्येक युगमें ब्राह्मण-देवता नित्य पवित्र माने गये हैं । ब्राह्मण देवताओंका भी देवता है । संसारमें उसके समान दूसरा कोई नहीं है । वह सञ्जात धर्मकी धूर्ति है और इस पृथ्वीपर सबको मोक्ष प्रदान करनेवाला है । ब्राह्मण सब लोकोत्तम गुरु पूज्य और तीर्थस्वरूप मनुष्य है । ब्राह्मणीने उसे सब देवताओंका आश्रय बनाया है । पूर्वकालमें नरदजीने इसी विषयको ब्रह्मजीसे इस प्रकार पूछा था— 'ब्रह्मन् ! किसकी पूजा करनेपर भगवान् लक्ष्मीप्रीति प्रसन्न होते हैं ?'

ब्रह्मजी बोले—किसपर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, उसपर भगवान् श्रीविष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं । अतः ब्राह्मणकी सेवा करनेवाला मनुष्य परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होता है । ब्राह्मणके शरीरमें सदा ही श्रीविष्णुका निवास है । जो दान, मान और सेवा आदिके द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणोंकी पूजा करता है, उसके द्वारा मानो राक्षसीय विधिके अनुसार उत्तम दक्षिणसे युक्त सौ यज्ञोक्त अनुष्ठान हो जाता है । जिसके घरपर आया हुआ विद्वान् ब्राह्मण निराश नहीं लौटता, उसके सम्पूर्ण पापोंका नाश हो जाता है तथा वह अक्षय स्वर्गको प्राप्त होता है । पवित्र देश-कालमें सुपात्र ब्राह्मणको जो धन दान किया जाता है, उसे अक्षय जन्मन चाहिये, वह जन्म-जन्मान्तरोंमें भी फल देता रहता है । ब्राह्मणोंकी पूजा करनेवाला मनुष्य कभी दरिद्र, दुःखी और रोगी नहीं

होता । जिस घरके आँगन ब्राह्मणोंकी चरणचूलि पड़नेसे पवित्र एवं शुद्ध होते रहते हैं, वे पुण्यक्षेत्रके समान हैं । उन्हें यज्ञ-कर्मके लिये श्रेष्ठ धनता गया है । बीच पूर्वकालमें ब्रह्मजीके मुखसे पहले ब्राह्मणका प्रादुर्भाव हुआ, फिर उसी मुखसे जगत्की सृष्टि और पालनके हेतुभूत वेद प्रकट हुए । अतः विचारने समस्त लोकोंकी पूजा ग्रहण करनेके लिये और समस्त यज्ञोंके अनुष्ठानके लिये ब्राह्मणके ही मुखमें वेदोंको समर्पित किया । पितृयज्ञ (श्राद्ध-तर्पण), विवाह, अग्निहोत्र, यज्ञित्कर्म तथा सब प्रकारके मातृलिक कर्मोंमें ब्राह्मण सदा उत्तम माने गये हैं । ब्राह्मणके ही मुखसे देवता इच्छक और पितर कवचका उद्योग करते हैं । ब्राह्मणके बिना दान, होम और बलि—सब निष्फल होते हैं । जहाँ ब्राह्मणोंको भोजन नहीं दिया जाता, वहाँ असुर, भैरव, दैत्य और राक्षस भोजन करते हैं । अतः दान-होम आदिये ब्राह्मणको बुलाकर उनकीसे सब कर्म कराना चाहिये । उत्तम देश-कालमें और उत्तम पात्रको दिया हुआ दान एकगुना अधिक फलदायक होता है । ब्राह्मणको देवकर श्राद्धपूर्वक उसको प्रणाम करना चाहिये । उसके आशीर्वादसे मनुष्यकी आयु बढ़ती है, वह चिरजीवी होता है । ब्राह्मणको देवकर उसे प्रणमन न करनेसे, ब्राह्मणके साथ द्वेष रखनेसे तथा उसके प्रति अश्रद्धा करनेसे मनुष्योंकी आयु क्षीण होती है, उनके घन-ऐश्वर्यका नाश होता है तथा परलोकमें उनकी दुर्गति होती है । ब्राह्मणका पूजन करनेसे माय, यश, विद्या और धनकी वृद्धि होती है तथा मनुष्य श्रेष्ठ दशाको प्राप्त होता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । जिन घरोंमें ब्राह्मणके चरणोदकसे कीच नहीं होती, जहाँ वेद और शास्त्रोंकी ध्वनि नहीं सुनायी देती, जो यज्ञ, तर्पण और ब्राह्मणोंके आशीर्वादसे वञ्चित रहते हैं, वे स्मरान्तेके समान हैं ।*

* न विप्रोदकमर्दयन्ति न वेदमश्रयन्ति न वेदमश्रयन्ति । ब्राह्मणस्य आशीर्वादोऽपि न भवति । इत्येवमनुस्मृत्युक्तम् ।

नास्त्वजीने पूजा—पिताजी । कबन ब्राह्मण अत्यन्त पूजनीय है ? ब्राह्मण और गुरुके लक्षणका पथवत् वर्णन कीजिये ।

ब्रह्माजीने कहा—वत्स ! श्रोत्रिय और सदाचारी ब्राह्मणकी निम्न धूआं करनी चाहिये । जो उत्तम व्रतका पालन करनेवाला और प्रयोगसे मुक्त है, वह मनुज्य तीर्थस्वरूप है । उत्तम श्रोत्रियकुलमें उत्पन्न होकर भी जो वैदिक कर्मोंका अनुष्ठान नहीं करता, वह पूजित नहीं होता तथा असत् क्षेत्र (मृतकुल) में जन्म लेकर भी जो वेदानुकूल कर्म करता है, वह पूजाके योग्य है । जैसे महर्षि वेदव्यास और ऋष्यभृङ्ग*, विष्णुमित्र यद्यपि श्रोत्रियकुलमें उत्पन्न हैं, तथापि अपने सत्कर्मोंके कारण वे भी समान हैं, इसलिये वेदा ! तुम पृथ्वीके तीर्थस्वरूप श्रोत्रिय आदि ब्राह्मणोंके लक्षण सुनो, इनके सुननेसे सब प्रयोग नाश होता है । ब्राह्मणके बालकत्वसे जन्मसे ब्राह्मण समझना चाहिये । संस्कारोंसे उसकी 'द्विज' संज्ञा होती है तथा विद्या पढ़नेसे वह 'विप्र' नाम धारण करता है । इस प्रकार जन्म, संस्कार और विद्या—इन तीनोंसे युक्त होना श्रोत्रियका लक्षण है । जो विद्या, मन्त्र तथा वेदोंसे शुद्ध होकर तीर्थज्ञानादिके कारण और भी पवित्र हो गया है, वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना गया है । जो सदा भगवान् श्रीनारायणमें भक्ति रखता है, जिसका अन्तःकरण शुद्ध है, जिसने अपनी इन्द्रियों और क्रोधको जीत लिया है, जो सब लोगोंके प्रति समान भाव रखता है, जिसके हृदयमें गुरु, देवता और अतिथिके प्रति भक्ति

है, जो पिता-माताकी सेवामें लगा रहता है, जिसका मन परायी स्त्रीमें कभी सुलब्ध अनुभव नहीं करता, जो सदा पुरणोंकी कथा कहता और धार्मिक उपलब्धियोंका प्रसार करता है, उस ब्राह्मणके दर्शनसे प्रतिदिन अश्वमेध आदि यज्ञोंका फल प्राप्त होता है ।† जो प्रतिदिन ज्ञान, ब्राह्मणोंका पूजन तथा नाम प्रकारके व्रतोंका अनुष्ठान करनेसे पवित्र हो गया है तथा जो गङ्गाजीके जलका सेवन करता है, उसके साथ चार्वाक्य करनेसे ही उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है । जो शत्रु और मित्र दोनोंके प्रति दयाभाव रखता है, सब लोगोंके साथ समताका बर्ताव करता है, दूसरेका धन-जंगलमें पड़ा हुआ तिनका भी नहीं चुराता, कम्प और क्रोध आदि दोषोंसे मुक्त है, जो इन्द्रियोंके वशमें नहीं होता, यजुर्वेदमें वर्णित यजुर्वेदमयी शुद्ध तथा चौबीस अक्षरोंसे युक्त विषय गायत्रीका प्रतिदिन जप करता है तथा उसके सेटोंको जानता है, वह ब्रह्मपदको प्राप्त होता है ।

नास्त्वजीने पूछा—पिताजी ! गायत्रीका क्या लक्षण है, उसके प्रत्येक अक्षरमें कौन-सा गुण है तथा उसकी कुंशि, चरण और गोजका क्या निर्णय है । इस बातको स्पष्टरूपसे बताइये ।

ब्रह्माजी बोले—वत्स ! गायत्री-मन्त्रका छन्द गायत्री और देवता सविता निश्चित किये गये हैं । गायत्री देवीका वर्ण शुक्ल, मुख अग्नि और श्वापि विश्वामित्र है । ब्रह्माजी उनके मस्तकस्पर्शनीय हैं । उनकी शिखा छद्म और हृदय त्रीविष्णु है । उनका उपनयन-कर्ममें विनियोग होता

* सन्ध्याविष्णुके आठे अक्षरों में वैदिकः । अस्तवेष्णुके पुन्ये व्यासविष्णुकी वक्ता ॥

(४३।१११)

† जन्म ब्राह्मणों केवल संस्कारोंसे उत्पन्न । विद्या पति विद्या विधिः श्रोत्रियलक्षणम् ॥

विद्यापूतो मन्त्रपूतो वेदपूता वैदिकः यः । तीर्थज्ञानादित्थिर्भवेति विप्रः पूज्यतामः स्मृतः ॥

नारायणे सदा भक्तः शुद्धाभाः करणशाला विवेकिनश्चैव क्लृप्तमेवः सगः सर्वजनेषु च ॥

गुरुदेवातिशेर्भक्तः किञ्चैः शुक्लकेशैः सतः परदारे मने वस्य कटस्थिकेव मोदते ॥

पुण्यकथको विप्रः कर्मकामनाया सन्तुष्टिः । अस्मैव दर्शनश्रित्यमश्वमेधवदितं करणम् ॥

(४३।११४—१८)

अक्षरोंके ये चौबीस देवता माने गये हैं * गायत्री मन्त्रके इन देवताओंका ज्ञान प्राप्त कर लेनेपर सम्पूर्ण माहत्म्य (पाणीके विषय) का बोध हो जाता है। जो इन्हें जानता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर ब्रह्मपदको प्राप्त होता है।

विज्ञ पुरुषको चाहिये कि अपने शरीरके पैरोंसे लेकर सिरतक चौबीस स्थानोंमें पहले गायत्रीके अक्षरोंका न्यास करे। 'तत्'का पैरके अंगुलीमें, 'स' का गुल्फ (घुट्टी) में, 'वि'का दोनों पिछरिन्धियोंमें, 'तु'का घुटनेमें, 'वी'का जाँघोंमें, 'रे'का गुदामें, 'ण्य'का अण्डकोषमें, 'म्'का कटिभागमें, 'ष'का नाभिमण्डलमें, 'गो'का उदरमें, 'दे'का दोनों स्तनोंमें, 'व'का हृदयमें, 'स्व'का दोनों हाथोंमें, 'धी'का मुँहमें, 'म'का तालुमें, 'हि' का नासिकाके अग्रभागमें, 'धि'का दोनों नेत्रोंमें, 'धे'का दोनों चौहोंमें, 'यो'का ललाटेमें 'न' का मुखके पूर्वभागमें, 'प्र'का दक्षिण भागमें, 'जो'का पश्चिम भागमें और 'द'का मुखके उत्तर भागमें न्यास करे। फिर 'शात्'का मसूकामें न्यास करके सर्वव्यापी स्वरूपसे स्थित हो जाय। धर्मात्मा पुरुष इन अक्षरोंका न्यास करके ब्रह्मा, विष्णु और शिवका स्वरूप हो जाता है। वह महायोगी और महाज्ञानी होकर परम शान्तिको प्राप्त होता है।

नामद अम्ब सन्ध्या-कालके लिये एक और न्यास बतलाता है, उसका भी यथार्थ वर्णन सुनो 'ॐ ह्रुः' इसका हृदयमें^१ न्यास करके, 'ॐ ह्रुवः'का सिरमें^२

न्यास करे। फिर 'ॐ स्वः'का शिखरमें^३, 'ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम्'का समस्त शरीरमें^४ 'ॐ धार्ते देवस्य धीमहि' इसका नेत्रोंमें^५ तथा 'ॐ धियो यो नः प्रचोदयात्'का दोनों हाथोंमें न्यास करे। तत्पश्चात् 'ॐ आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म धूर्धुवः स्वरोम्' का उच्चारण करके जल-स्पर्श मात्र करनेसे द्विज पापसे शुद्ध होकर श्रीहरिको प्राप्त होता है।

इस प्रकार कण्डवृत्ति और बारह अक्षरोंसे युक्त गायत्रीका सन्ध्याके समय कुम्भक क्रियाके साथ तीन बार जप करके सूर्योपस्थानकालमें जो चौबीस अक्षरोंकी गायत्रीका जप करता है, वह महाविद्याका अधीश्वर होता है और ब्रह्मपदको प्राप्त करता है।

व्याप्तियोगसहित इस गायत्रीका पुनः न्यास करना चाहिये। ऐसा करनेसे द्विज सब पापोंसे मुक्त होकर श्रीविष्णुके सायुज्यको प्राप्त होता है। न्यास-विधि यह है—'ॐ ह्रुः पादाभ्याम्' का उच्चारण करके दोनों जरणोंका स्पर्श करे। इसी प्रकार 'ॐ भुवः जानुभ्याम्' कहकर दोनों घुटनोंका, 'ॐ स्वः कट्याम्' बोलकर कटिभागका, 'ॐ मङ्गः यन्मूत्रं' का उच्चारण करके नाभिस्थानका, 'ॐ जनः हृदये' कहकर हृदयका, ॐ तपः करणोः बोलकर दोनों हाथोंका, 'ॐ सत्यं ललाटे' का उच्चारण करके ललाटक का तथा गायत्री-मन्त्रका पाठ करके शिखाका स्पर्श करना चाहिये।

सब बीजोंसे युक्त इस गायत्रीको जो जानता है, वह मानो चारों वेदोंका, योगका तथा तीनों प्रकारके

* अक्षरेषु प्रथमं ज्ञेयं व्यम्बम् तु द्वितीयकम् तृतीयं सूक्ष्मकम् चतुर्थं वैष्णवं तथा ॥
पञ्चमं यामदैवतं षष्ठ्यं चतुष्पत्यो सप्तमं बार्हस्पत्यं तु अष्टमं ऋग्यजुः ॥
ऐन्द्रं च नवमं ज्ञेयं गान्धर्वं दशमं तथा धौम्यमेकज्जं विंशतिं मेषं द्वादशकं स्मृतम् ॥
त्वाहं त्रयोदशं ज्ञेयं चासत्वं तु चतुर्दशम् ॥ पञ्चदशं पञ्चदशकं सौम्यं षोडशकं स्मृतम् ॥
अग्निरसं सप्तदशं वैश्वदेवमतः परम् ॥ आग्निं चैवमेकविंशं प्रजापत्यं तु विंशकम् ॥
सर्वदेवमप्यं ज्ञेयमेकविंशकमक्षरम् ॥ त्रिंशं द्वाविंशकं ज्ञेयं चत्वारिंशं ज्ञेयमतः परम् ॥
वैष्णवं तु चतुर्विंशमेतत् अक्षरदेवताः

(४४ १६९—१७५)

१ ॐ मूर्ध्नि इत्ये। २ ॐ भुवः शिरसि ३ ॐ स्वः शिखायै ४ ॐ तत्सवितुर्वरेण्यमिति करेकरे। ५ ॐ धार्ते देवस्य धीमहीति नेत्रयोः ६ ॐ धियो यो नः प्रचोदयादिति करणयोः ७ इन छः वाक्योंकी क्रमशः पढ़कर सिर आदि छः अङ्गोंका स्पर्श करना चाहिये :

(आध्यात्मिक, उपासक और मानसिक) अपना स्नान करता है जो इस गायत्रीको नहीं जानता, वह शुद्धसे भी अधम माना गया है। उस अपवित्र ब्राह्मणको पितरोंके निमित्त किये हुए पार्वण आहुत्यों का दान नहीं देना चाहिये, उसे कोई भी तीर्थ स्नानका फल नहीं देता। उसका किया हुआ सभ्यत शुभ कर्म निष्फल हो जाता है। उसकी विद्या, धन-सम्पत्ति, उत्तम जन्म, द्विजत्व तथा जिस पुण्यके कारण उसे यह सब कुछ मिल रहा है, वह भी व्यर्थ होता है। ठीक उसी तरह, जैसे कोई पवित्र पुण्य किसी गंदे स्थानमें पड़ जानेपर कण्ठमें लेनेयोग्य नहीं रह जाता। मैंने पूर्वकालमें चारों वेद और गायत्रीकी तुलना की थी, उस समय चारों वेदोंकी अपेक्षा गायत्री ही गुरुतर सिद्ध हुई; क्योंकि गायत्री मोक्ष देनेवाली मानी गयी है। गायत्री इस बार अपनेसे कर्तव्यजन्मके, सौ बार अपनेसे पिछले जन्मके तथा एक हजार बार अपनेसे तीन युगोंके पाप नष्ट कर देती है।* जो सबेर और शामको रुद्राक्षकी मालापर गायत्रीका जप करता है, वह निःसन्देह चारों वेदोंका फल प्राप्त करता है। जो द्विज एक वर्षतक तीनों समय गायत्रीका जप करता है, उसके करोड़ों जन्मोंके उपाध्वित पाप नष्ट हो जाते हैं। गायत्रीके उच्चारणमात्रसे पापराशिसे छुटकारा मिल जाता है। मनुष्य शुद्ध हो जाता है तथा जो द्विजश्रेष्ठ प्रतिदिन गायत्रीका जप करता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं जो निश्चयप्रति आसुदेकमन्त्रका जप और भगवान्

श्रीविष्णुके चरणोंमें प्रणाम करता है, वह मोक्षका अधिकारी हो जाता है जिसके मुक्तमें भगवान् वासुदेवके स्तोत्र और उनकी उत्तम कथा रहती है, उसके शरीरमें प्राक्का लेशमात्र भी नहीं रहता। वेदशास्त्रोंका अवगतान करने-उनके विचारमें संलग्न रहनेसे मङ्गल-ज्ञानके सभ्यत फल होता है। लोकमें धार्मिक ग्रन्थोंका पठ करनेवाले मनुष्योंको करोड़ों यज्ञोंका फल मिलता है नरद ! मुझमें ब्राह्मणोंके गुणोंका पूरा-पूरा वर्णन करनेकी शक्ति नहीं है। ब्राह्मणके सिवा दूसरा कौन देहधारी है, जो विशदस्वरूप हो। ब्राह्मण श्रीहरिक मूर्तिमान् विग्रह है। उसके ज्ञापसे विनाश होता है और वरदानसे आयु, विद्या, वरा, धन तथा सब प्रकारकी सम्पत्तिर्था प्राप्त होती है। ब्राह्मणोंके ही प्रसन्नसे भगवान् श्रीविष्णु सदा ब्रह्मण्य कहलाते हैं जो ब्रह्मण्य (ब्राह्मणोंके प्रति अनुग्रह रखनेवाले) देव हैं। गौ और ब्राह्मणोंके श्रितकारी हैं तथा संसारकी भलाई करनेवाले हैं, उन गौविन्द श्रीकृष्णको बारम्बार नमस्कार है † जो सदा इस मन्त्रसे श्रीहरिक पूजन करता है, उसके ऊपर भगवान् प्रसन्न होते हैं तथा वह श्रीविष्णुका सानुन्य प्राप्त करता है। जो इस धर्मस्वरूप पवित्र आश्वमेधका श्रवण करता है, उसके जन्म-जन्मन्तरोंके किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे पढ़ता, पढ़ता तथा दूसरे लोगोंको उपदेश करता है, उसे पुनः इस संसारमें नहीं आना पड़ता वह इस लोकमें धन धान्य, राजोचित भोग, आरोग्य, उत्तम पुत्र तथा शुभ-कीर्ति प्राप्त करता है।

* चतुर्वेदाश्च गायत्री पूष वै तुलितः मना ॥ चतुर्वेदस्य पठ गुरो गायत्री मोक्षदा स्मृतः ।
दशभिर्धर्मैर्जनिता यज्ञेन च पुण्यकृतम् ॥ त्रिभुवं तु सहस्रेण गायत्री हविर् निर्विकल्म ।

(४३ १९२—१९४)

† जगो ब्रह्मण्यदेवस्य मोक्षदावर्हिताय नमः । जगदिताय कृष्णाय गौविन्दाय नमो नमः ॥

(४३ २०३)

अधम ब्राह्मणोंका वर्णन, पतित विप्रकी कथा और गरुड़जीका चरित्र

नारदजीने कहा—देवेन्द्र ! आपकी कृपासे मुझे परम पवित्र उत्तम ब्राह्मणका परिचय तो मिल गया, अब जिस प्रकार मैं कार्यसे अधम ब्राह्मणको भी पहचान सकूँ, यह बात बताइये ।

ब्रह्माजी बोले—बेटा ! जो दस प्रकारके ज्ञान, सन्ध्यापासन और तर्पण आदि नहीं करता, जिसमें इन्द्रिय-संयमका अभाव है, वही अधम ब्राह्मण है । जो देवताओंकी पूजा, व्रत, वेद विद्या सत्य, शौच, योग, ज्ञान तथा अग्निहोत्रका रक्षण है, वह भी ब्राह्मणोंमें अधम ही है । महर्षियोंने ब्राह्मणोंके लिये पाँच ज्ञान बताये हैं । आमेय कारण ब्रह्म, वायव्य और दिव्य । सम्पूर्ण शरीरमें भस्म लगाकर आग्नेय ज्ञान है ; जलसे जो ज्ञान किया जाता है, उसे कारण ज्ञान कहते हैं ; आग्नेय हि ह्य- इत्यादि ऋचाओंसे जो अपने ऊपर अभिवेक किया जाता है, वह ब्रह्म ज्ञान है । शरीरपर हवासे उड़कर जो गौके चरणोंकी धूल पड़ती है, उसे वायव्य ज्ञान माना गया है तथा धूप रहते हुए जो आकाशसे जलपरी वर्षा होती है उससे वहनेको दिव्य ज्ञान कहते हैं । उपर्युक्त वस्तुओंके द्वारा मन्त्रपाठपूर्वक ज्ञान करनेसे तीर्थ-ज्ञानका फल प्राप्त होता है । तुलसीके पतेसे लगा हुआ जल, शूलग्राम-शिलाको कहलव्य हुआ जल, गौओंके सींगसे स्पर्श कराया हुआ जल, ब्राह्मणका चरणोदक तथा मुख्य-मुख्य गुरुजनोंका चरणोदक—ये पवित्रसे भी पवित्र माने गये हैं । ऐसा स्मृतिषोका कथन है । [इन पाँच तरहके जलोंसे मस्तकपर अभिवेक करना पुनः पाँच प्रकारका ज्ञान है—इस तरह पहलेके पाँच ज्ञानोंके साथ मिलकर यह दस प्रकारका ज्ञान मान्य गया है] । त्याग, तीर्थ ज्ञान, व्रत, व्रत और होम आदिके द्वारा जो फल मिलता है, वही फल भीरु पुरुष उपर्युक्त ज्ञानोंसे प्राप्त कर लेता है ।

जो प्रतिदिन पितरोंका तर्पण नहीं करता, वह पितृघातक है, उसे नरकमें जाना पड़ता है । सन्ध्या नहीं करनेवाला द्विज ब्रह्महत्याचारी है । जो ब्राह्मण, मन्त्र, व्रत,

वेद, विद्या, उत्तम गुण यज्ञ और दान आदिका त्याग कर देता है वह अधमसे भी अधम है । मन्त्र और संस्कारसे हीन, शौच और संकमसे रहित, बलिभैक्ष किये बिना ही अन्न भोजन करनेवाले, दुरात्म, चोर, मूर्ख, सब प्रकारके धर्मोंसे शून्य, कुमार्गवादी, ब्रह्म आदि कर्म न करनेवाले, गुरु सेवासे दूर रहनेवाले, मन्त्रज्ञानसे वञ्चित तथा धार्मिक मर्यादा पक्क करनेवाले— ये सभी ब्राह्मण अधमसे भी अधम हैं । उन दुष्टोंसे बात भी नहीं करनी चाहिये । ये सब-के-सब नरकगामी होते हैं । उनका आचरण दुष्टित होता है, अतएव वे अपवित्र और अपूज्य होते हैं । जो द्विज तलवारसे जीविका चलाते, दासवृत्ति स्वीकार करते, बैलगाड़ी सवारीमें जोरते, बड़ाईका कथम करके जीवन निर्वाह करते, ब्राह्मण देकर ज्ञान लेते, बलिभक्ष और वेदवाओके सब व्यभिचार करते, चाण्डालोंके आश्रयमें रहते, दूसरोंके उपकारको नहीं मानते और गुलामी इत्क करते हैं, वे सबसे अधम माने गये हैं । इनके सिवा दूसरे भी जो आचारहीन, पासपन्थी, धर्मकी निन्दा करनेवाले तथा भिन्न-भिन्न देवताओंपर दोषारोपण करनेवाले हैं, वे सभी द्विज ब्राह्मण ही नहीं नरद । अधम होनेपर भी ब्राह्मणका कभी नाम नहीं करना चाहिये; क्योंकि उसके मारनेसे मनुष्यको ब्रह्म-हत्याका पाप लगता है ।

नारदजीने पूछा—सम्पूर्ण लोकोंके पितामह ! यदि ब्राह्मण ऐसे-ऐसे दुष्कर्म करनेके पश्चात् फिर पुण्यका अनुष्ठान करे तो वह किस पतिके प्राप्त होता है ?

ब्रह्माजीने कहा—कस ! जो सारे पाप करनेके पश्चात् भी इन्द्रियोंको बराने कर लेता है, वह उन पापोंसे छुटकारा पा जाता है तथा पुनः ब्राह्मणत्व प्राप्त करनेके योग्य बन जाता है । इस विषयमें एक प्राचीन कथा सुनो जो बड़ी सुन्दर और विचित्र है । पूर्वकालमें किसी ब्राह्मणका एक नौजवान पुत्र था । उसने जवानीकी उम्रमें मोहके चरीभूत होकर एक बार चाण्डालोंके

साथ समागम किया। चाण्डालीके गर्भसे उसने अनेकों पुत्र और कन्याएँ उत्पन्न कीं तथा अपना कुटुम्ब छोड़कर वह चिरकालतक उसीके घरमें रहा किन्तु धुणाके कारण न तो वह दूसरा कोई अभिन्न पदार्थ खाता और न कभी शराब ही पीता था चाण्डालने उससे सदा ही कहा करता था कि 'ये सब चीजें खाओ और शराब पियो। किन्तु वह उसे यही उत्तर देता 'धिये ! तुझे ऐसी गंदी बात नहीं कहनी चाहिये शराबका तो नाम सुननेमात्रसे मुझे ओंकार आती है '

एक दिनकी बात है—वह धन-महि होनेके कारण दिनमें भी घरपर ही सो रहा था। चाण्डालीने शराब उठायी और ईंसकर उसके मुँहमें डाल दी। महिपकी सूद पड़ते ही उस ब्राह्मणके मुँहसे अग्नि प्रज्वलित हो उठी; उसकी ज्वालाके फैलकर कुटुम्बसहित उस चाण्डालीको जलज्वर भस्म कर दिया तथा उसके धरकी भी पूँक छाल उस समय वह ब्राह्मण 'हाय हाय !' करता हुआ उठा और मिलस-मिलसकर रोने लगा विलापके बाद उसने पूछना आरम्भ किया— 'कहाँसे आग प्रकट हुई और कैसे मेरा घर जल्य ? तब आकाशवाणीने उससे कहा 'तुम्हारे ब्रह्मतेजने चाण्डालीके घरमें आग लगायी है।' इसके बाद उसने ब्राह्मणके मुँहमें शराब छालने आदिका ठीक-ठीक कृतान्त कह सुनाया। यह सब सुनकर ब्राह्मणको बड़ा विस्मय हुआ उसने इस विषयपर भलीभाँति विचार करके अपने-आपको उपदेश देनेके लिये यह बात कही 'विप्र ! तेरा तेज नष्ट हो गया अब तू पुनः धर्मका आचरण कर। तदनन्तर उस ब्राह्मणने बड़े-बड़े मुनियोंके पास जाकर उनसे अपने हितकी बात पूछी मुनियोंने कहा—'तू दान-धर्मका आचरण कर ब्राह्मण नियम और व्रतोंके द्वारा सब पापोंसे छूट जाते हैं। अतः तू भी अपनी पवित्रताके लिये शस्त्रोक्त नियमोंका आचरण कर। चान्द्रायण, कृच्छ्र, तैत्तिरीय, प्राजापत्य तथा दिव्य व्रतोंका बारम्बार अनुष्ठान कर ये व्रत समस्त दोषोंका तत्काल शोषण कर लेते हैं। तू पवित्र तीर्थोंमें जा और वहाँ भगवान् श्रीविष्णुको आराधना कर। ऐसा

करनेसे तेरे सब पाप शीघ्र ही नष्ट हो जायेंगे। पुण्यतीर्थों और भगवान् श्रीगोविन्दके प्रभावसे पापोंका क्षय होगा और तू ब्रह्मत्वको प्राप्त होगा। तब ! इस विषयमें हम तुझे एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं पूर्वकालमें विनतानन्दन गरुड़ जब अंडा फोड़कर बाहर निकले, तब नवजात शिशुकी अवस्थामें ही उन्हें आहार ग्रहण करनेकी इच्छा हुई। वे भूससे व्यथित होकर मातासे बोले—'माँ ! मुझे कुछ खानेको दो।

पर्वतके समान शरीरवाले महामंत्री गरुड़को देखकर परम सौभाग्यवती माता विनताके मनमें बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने पुत्रसे बोलीं—'बेटा ! मुझमें तेरी भूख मिटानेकी शक्ति नहीं है तेरे पिता धर्मत्मा कश्यप साक्षात् ब्रह्माजीके समान तेजस्वी हैं। वे सोन नदीके उतर तटपर तपस्या करते हैं। वहीं जा और अपने पितासे इच्छानुसार भोजनके विषयमें परामर्श कर। तब ! उनके उपदेशसे तेरी भूख शान्त हो जायगी।'

अबि कहते हैं—माताकी बात सुनकर मनके समान वेगवाले महामंत्री गरुड़ एक ही मुहूर्तमें पिताके समीप जा पहुँचे। वहाँ प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी अपने पिता मुनिवर कश्यपजीको देखकर उन्हें मस्तक झुका प्रणाम किया और इस प्रकार कहा—'प्रभो ! मैं आक्का पुत्र हूँ और आहारकी इच्छासे आपके पास आया हूँ। भूस बहुत सता रही है। कृपा करके मुझे कुछ भोजन दीजिये।'

कश्यपजीने कहा—वत्स उभर समुद्रके किनारे विशाल हाथी और कछुआ रहते हैं वे दोनों बहुत बड़े जीव हैं उनमें अपर बल है। वे एक-दूसरेको मारनेकी बातमें लगे हुए हैं। तू शीघ्र ही उनके पास जा, उनसे तेरी भूख मिट सकती है।

पिताकी बात सुनकर महान् वेगवाले और विशाल आकारवाले गरुड़ उड़कर वहाँ गये तथा उन दोनोंको नज़रोंसे विदीर्ण करके चौंघ और पैजोंमें लेकर विद्युत्के समान वेगसे आकाशमें उड़ बले। उस समय मन्दराचल आदि पर्वत उन्हें धारण नहीं कर पाते थे। तब वे व्ययवेगसे दो लाख योजन आगे जाकर एक जामुनके

पृथ्वी बहुत बड़ी शक्तापर बैठे। उनके पैरों पर बैठे हैं। वह शक्ति सहसा टूट पड़ी। उसे गिरते देखा महाबली पक्षिराज गरुड़ने भी और ब्रह्माण्डोंके वचके भयसे तुरंत पकड़ लिया और फिर बड़े वेगसे आकाशमें उड़ने लगे। उन्हें बहुत देरसे आकाशमें मँड़लते देखा भगवान् श्रीविष्णु मनुष्यका रूप धारण कर उनके पास आ इस प्रकार बोले—‘पक्षिराज ! तुम क्यों हो और किसलिये यह विशाल शक्ति तथा ये महान् हाथी एवं कबूतर लिये आकाशमें घूम रहे हो ?’ उनके इस प्रश्न पर पक्षिराजने नररूपधारी श्रीनारायणसे कहा—‘महाबली मैं गरुड़ हूँ। अपने कर्मके अनुसार मुझे पकड़ होना पड़ा है। मैं कर्मपर मुक्तिक पुन हूँ और महा विनाशके गर्भमें मेरा जन्म हुआ है। देखिये इन बड़े-बड़े जीवोंके पैरों के लिये पकड़ रखा है। वृक्ष और पर्वत—कोई भी मुझे धारण नहीं कर पाते। अनेकों योजन उड़नेके बाद मैं एक विशाल जामुनका वृक्ष देखकर इन दोनोंके लिये उसकी शक्तिपर बैठ गया; किन्तु ये बैठते ही वह भी सहसा टूट गयी, अतः सहजों ब्रह्माण्डों और गीर्वाणोंके वचके डरसे इसे भी लिये डोलता हूँ। अब मेरे मनमें बड़ा विचार हो रहा है कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ और कौन मेरा वेग सहन करेगा।’

श्रीविष्णु बोले—अच्छ, मेरी बाँहपर बैठकर तुम इन दोनों—हाथी और कबूतरोंके साथ

गरुड़ने कहा—बड़े-बड़े पर्वत भी मुझे धारण करनेमें असमर्थ हो रहे हैं। फिर तुम मुझ जैसे महाबली पक्षीको कैसे धारण कर सकोगे ? भगवान् श्रीनारायणके लिये दूसरा कौन है जो मुझे धारण कर सके। तीनों लोकोंमें कौन ऐसा पुरुष है, जो मेरा भार सह लेगा।

श्रीविष्णु बोले—पक्षिश्रेष्ठ ! बुद्धिमान् पुरुषको अपना सर्व सिद्ध करना चाहिये, अतः इस समय तुम अपना काम करो। कार्य हो जानेपर निश्चय ही मुझे जान लगे।

गरुड़ने उन्हें महान् उनीतसाधक देखा मन-ही-मन कुछ विचार किया, फिर ‘एवमस्तु’ कहकर ये उनकी विशाल मुखापर बैठे। गरुड़के वेगपूर्वक बैठनेपर भी

उनकी मुखा कर्मी नहीं। वहाँ बैठकर गरुड़ने उस शक्तिको तो पर्वतके शिखरपर झाल दिया और हाथी तथा कबूतरको पकड़ लिया। तत्पश्चात् ये श्रीविष्णुसे बोले—‘तुम क्यों हो ? इस समय तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ?’

भगवान् श्रीविष्णुने कहा—मुझे नारायण स्मरण, मैं तुम्हारा प्रिय करनेके लिये कहाँ आया हूँ।

यह कहकर भगवान्ने उन्हें विश्वास दिलानेके लिये अपना रूप दिखाया। मेमके समान इसमें विशाल पर पीताम्बर शेषा पर रखा था। चार मुखाओंके कारण उनकी झाँकी बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये स्मृतिदेकर श्रीहरिक

दर्शन करके गरुड़ने उन्हें प्रणाम किया और कहा—‘पुरुषोत्तम ! बताइये, मैं आपका कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ?’

श्रीविष्णु बोले—सबे। तुम बड़े शूरवीर हो, अतः हर समय मेरा बहान बने रहो।

यह सुनकर पक्षियोंमें श्रेष्ठ गरुड़ने भगवान्ने कहा—‘देवेन्द्र ! आपका दर्शन करके मैं खूब हुआ,

मेरा क्या सफल हो गया। प्रभो ! मैं पिता-मातासे आशा लेकर आपके पास आऊँगा।' तब भगवान् ने प्रसन्न होकर कहा—'पुत्रराज ! तुम सज्जन-अमर बने रहो, किसी भी प्राणीसे तुम्हारा क्या न हो। तुम्हारा कर्म और तेज मेरे समान हो। सर्वत्र तुम्हारी गति हो निश्चय ही तुम्हें सब प्रकारके सुख प्राप्त हों। तुम्हारे मनमें जो-जो इच्छा हो, सब पूर्ण हो जाय। तुम्हें अपनी रचिके अनुकूल बंधेष्ट आहार बिना किसी कष्टके प्राप्त होता रहेगा। तुम शीघ्र ही अपनी माताको कष्टसे मुक्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान् श्रीविष्णु तत्काल अन्तर्धान हो गये। गरुड़ने भी अपने पिताके पास जाकर सब वृत्तान्त कह सुनाया।

गरुड़का वृत्तान्त सुनकर उसके पिता महर्षि कश्यप मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्रसे इस प्रकार बोले—'सगश्रेष्ठ ! मैं धन्य हूँ, तुम्हारी कल्याणमयी भद्रता भी धन्य है। माताकी कोश तथा यह कुल, जिसमें तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ—सभी धन्य हैं जिसके कुलमें वैष्णव पुत्र उत्पन्न होता है; वह धन्य है, वह वैष्णव पुत्र पुरुषोंमें श्रेष्ठ है तथा अपने कुलका उद्धार करके श्रीविष्णुका सामुन्ध्य प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन श्रीविष्णुकी पूजा करता, श्रीविष्णुका ध्यान करता, उन्हींके घरको गाता, सदा उन्हींके मन्त्रको जपता, श्रीविष्णुके ही स्तोत्रका पाठ करता, उनकी प्रशंसा पाता और एकादशीके दिन उपवास करता है, वह सब पापोंका क्षय हो जानेसे निस्सन्देह मुक्त हो जाता है जिसके हृदयमें सदा ही श्रीगोविन्द विराजते हैं, वह नरश्रेष्ठ विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। जलमें, पवित्र स्थानमें, उत्तम पथपर, गौमें, ब्राह्मणमें, स्वर्गमें ब्रह्माजीके भवनमें तथा पवित्र पुरुषके घरमें सदा ही भगवान् श्रीविष्णु विराजमान रहते हैं। इन सब स्थानोंमें जो भगवान् का जप और चिन्तन करता है, वह अपने पुण्यके द्वारा पुरुषोंमें श्रेष्ठ होता है और सब पापोंका क्षय हो जानेसे भगवान् श्रीविष्णुका किङ्कूर होता है। जो श्रीविष्णुका सारूप्य प्राप्त कर ले, वही मानव संसारमें धन्य है। बड़े-बड़े देवता जिनकी पूजा करते हैं, जो इस

जगत्क स्वामी, नित्य, अच्युत और अविनाशी हैं, वे भगवान् श्रीविष्णु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जायें, वही पुरुषोंमें श्रेष्ठ है। नाना प्रकारकी तपस्या तथा धार्मिक धर्म और यज्ञोक्त अनुष्ठान करके भी देवतालोक भगवान् श्रीविष्णुको नहीं पाते; किन्तु तुमने उन्हें प्राप्त कर लिया [अतः तुम धन्य हो।] तुम्हारी माता सौतके द्वारा घोर संकटमें डाली गयी है, उसे छुड़ाओ। माताके दुःखका प्रतीकार करके देवदत्त भगवान् श्रीविष्णुके पास जाना।'

इस प्रकार श्रीविष्णुसे मखन् वरदान पा और पिताकी आज्ञा लेकर गरुड़ अपनी माताके पास गये और हर्षपूर्वक उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो उन्होंने पुत्र—'माँ ! कृताओ, मैं तुम्हारा खैन-सा प्रिय कार्य करूँ ? कार्य करके मैं भगवान् विष्णुके पास आऊँगा। यह सुनकर सती विनताने गरुड़से कहा—'बेटा मुझपर मखन् दुःख आ पड़ा है, तुम उसका निवारण करो। बहिन कद्दू मेरी सौत है। पूर्वकालमें उसने मुझे एक बातमें अन्यायपूर्वक हराकर दासी बना लिया। अब मैं उसकी दासी हो चुकी हूँ। तुम्हारे सिवा कौन मुझे इस दुःखसे छुटकारा दिलायेगा। कुलनन्दन जिस समय मैं उसे मुंहमागी वस्तु दे दूँगी, उसी समय दासीभावसे मेरी मुक्ति हो सकती है।'

गरुड़ने कहा—'माँ ! शीघ्र ही उसके पास जाकर पूछो, वह क्या चाहती है ? मैं तुम्हारे कष्टका निवारण करूँगा। तब दुःखिनी विनताने कद्दूसे कहा—'कल्याणी ! तुम अपनी अभीष्ट वस्तु बताओ, जिसे देकर मैं इस कष्टसे छुटकारा पा सकूँ। यह सुनकर उस दुष्टाने कहा—'मुझे अमृत स्रव दो। उसकी बात सुनकर विनत बहिर-बहिर लौटी और बेटेसे दुःखी होकर बोली—'तब वह तो अमृत माँग रही है, अब तुम क्या करोगे ?'

गरुड़ने कहा—'माँ ! तुम उदास न हो, मैं अमृत ले आऊँगा।' यह कहकर मनके सम्मन वेगवान् पक्षी गरुड़ सगरसे जल ले अक्वशमार्गसे चले। उनके पंखोंकी हवासे बहुत-सी धूल भी उनके साथ-साथ

ठहरी गयी वह भूल्योसि उनका साथ न छोड़ सकी। गन्तव्य स्वानपर पहुँचकर गरुड़ने अपनी चौखर्मे रखे हुए जलसे वहकि अभिप्रमय प्राकर (परकोटे) को मुझा दिया तथा अमृतकी रक्षाके लिये जो देवता नियुक्त थे, उनकी ओरोंमें पूर्वोक्त धूल भर गयी, जिससे वे गरुड़जीको देख नहीं पाते थे। बलवान् गरुड़ने रक्षकोंको मार गिराया और अमृत लेकर वे कहाँसि चल दिये। पक्षीको अमृत लेकर आते देखा ऐरावतपर चढ़े हुए इन्द्रने कहा— 'अहो पक्षीका रूप धारण करनेवाले तुम कौन हो, जो बलपूर्वक अमृतको लिये जाते हो ? सम्पूर्ण देवताओंका अभिप्रय करके यहाँसि जीवित कैसे जा सकते हो।

गरुड़ने कहा— देवराज मैं तुम्हारा अमृत लिये जात हूँ, तुम अपना पराक्रम दिखाओ।

यह सुनकर महाबाहु इन्द्रने गरुड़पर तीस बानोंकी वर्षा आरम्भ कर दी, मन्त्रों मेरुगिरिके शिखरपर सेव जालकी धाराएँ बरसा रहा हो। गरुड़ने अपने वज्रके समान तीसों नखोंसे ऐरावत हाथीको पिटीका कर डाला तथा भगलिस्सहिता रथ और चक्रोंको हानि पहुँचाकर अभग्नानी देवताओंको भी घायल कर दिया। तब इन्द्रने क्षुब्ध होकर उनके ऊपर वज्रका प्रहार किया। वज्रकी छोट खाकर भी महापक्षी गरुड़ विचलित नहीं हुए। वे बड़े वेगसे घुतलकी ओर चले। तब इन्द्रने सब देवताओंके आगे स्थित होकर कहा— 'निम्नाप गरुड़ ! यदि तुम नागभ्राताको इस समय अमृत दे दोगे तो सारे सारि आम्र हो जावेंगे, अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो तो मैं इस अमृतको यहाँसि हर लऊँगा।'

गरुड़ बोले—मेरी साध्वी माता विनत दासीभावके कारण बहुत दुःखी है। जिस समय वह दासीपनसे मुक्त हो जाय और सब लोग इस बातको जान

लें, उस समय तुम अमृतको हर ले आना।

यों कहकर महाबली गरुड़ माताके पास आ इस प्रचर बोले— 'हाँ मैं अमृत ले आया हूँ, इसे नागभ्राताको दे दो अमृतमहित पुत्रको आया देस विनताका हृदय तर्षसे क्षिप्त ठहरे उसने कद्रुको बुलवाकर अमृत दे दिया और स्वयं दासीभावसे मुक्त हो गयी। इसी बीचमें इन्द्रने सहसा पहुँचकर अमृतका घड़ा चुरा लिया और कहाँ विवका पात्र रख दिया। ठन्हे ऐसा करते कोई देख न सकत। कद्रुका मन बहुत प्रसन्न था उसने पुत्रोंको वेगपूर्वक बुलवाय और उनके मुखमें अमृत—जैसा दिखायी देनेवाला कि दे दिया नागभ्राताने पुत्रोंसे कहा—तुम्हारे कुलमें होनेवाले सभी सपोंके मुखमें ये अमृतकी बूँदे नित्य-निरन्तर उत्पन्न होती रहें तथा तुमलोग इनसे सदा सन्तुष्ट रहो। इसके बाद गरुड़ अपने पिता-भ्रातासे वार्तालाप करके देवत्वोंकी पूजा कर अविनाशी भगवान् श्रीविष्णुके पास चले गये। जो गरुड़के इस उत्तम करिष्का फल या श्रवण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर देवलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

ब्राह्मणजी कहते हैं—अधियोंके मुखसे यह उपदेश और गरुड़का प्रसंग सुनकर वह पतित ब्राह्मण नाना प्रकारके पुण्य-कर्मोंका अनुष्ठान करके पुनः ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुआ और तीस तपस्या करके स्वर्गलोकमें चला गया। सदाचारी मनुष्यका पाप प्रतिदिन क्षीण होता है और दुष्टाचारीका पुण्य सदा नष्ट होता रहता है। अनाचारसे पतित हुआ ब्राह्मण भी यदि फिर सदाचारका सेवन करे तो वह देवत्वको प्राप्त होता है। अतः द्विज प्राणोंके कण्ठगत होनेपर भी सदाचारका त्याग नहीं करते। नारद । तुम भी मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा सदाचारका पालन करो

ब्राह्मणोंके जीविकोपयोगी कर्म और उनका महत्त्व तथा गौओंकी महिमा और गोदानका फल

भारद्वाजीने पूछा—प्रभो ! उत्तम ब्राह्मणोंकी पूजा करके तो सब लोग श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं; किन्तु जो उन्हें ब्रह्म पहुँचाते हैं, उनकी क्या गति होती है ?

ब्राह्मजी बोले—धृष्टासे संतप्त हुए उत्तम ब्राह्मणोंका जो लोग अपनी शक्तिके अनुसार भक्ति-पूर्वक सत्कार नहीं करते वे नरकमें पड़ते हैं। जो क्रोधपूर्वक कठोर शब्दोंमें ब्राह्मणकी निन्दा करके उसे झारसे छटा देते हैं वे अत्यन्त घोर महापौरव एवं कुच्छ नरकमें पड़ते हैं तथा नरकसे निकलनेपर कीड़े होते हैं। उससे छूटनेपर चाण्डालयोनिमें जन्म लेते हैं। फिर रोगी एवं दरिद्र होकर भूखसे पीड़ित होते हैं। अतः भूखसे पीड़ित हो घरपर आये हुए ब्राह्मणका कभी अपमान नहीं करना चाहिये जो देवता, अग्नि और ब्राह्मणके लिये 'नहीं दूँगा' ऐसा वचन कहता है, वह सौ बार नीचेकी योनियोंमें जन्म लेकर अन्तमें चाण्डाल होता है। जो स्वतः ठठकर ब्राह्मण, गौ, पिता-माता और गुरुको मारता है, उसका रौरव नरकमें वास निश्चित है। वहाँसे कभी उसका उद्धार नहीं होता। यदि पुण्यवश जन्म हो भी जाय तो वह पशु होता है। साथ ही अत्यन्त दीन विषादग्रस्त और दुःखशोकसे पीड़ित रहता है। इस प्रकार तीन जन्मोंतक वह भोगनेके बाद ही उसका उद्धार होता है जो पुरुष मुखों, तमाचों और कीलोंसे ब्राह्मणको मारता है, वह एक कल्पतक तापन और रौरव नामक घोर नरकमें निवास करता है और पुनः जन्म लेनेपर कुला होता है। उसके बाद चाण्डालयोनिमें जन्म लेकर दरिद्र और उदरशूलसे पीड़ित होता है। माता, पिता, ब्राह्मण, स्त्रोतक, तपस्वी और गुरुजनोंको क्रोधपूर्वक मारकर मनुष्य दीर्घकालतक कुम्भीपाक नरकमें पड़ा रहता है। इसके बाद वह क्रीट योनिमें जन्म लेता है। बेटा नारद जो ब्राह्मणोंके विरुद्ध कठोर वचन बोलता है, उसके

शरीरमें अठार प्रकारकी कोढ़ होती है। सुजली, दाढ़, मण्डल, (चकत्ता), शक्ति (सफेदी), सिक्म (सेहूआ), काली कोढ़, सफेद कोढ़ और तरुण कुष्ठ—इनमें काली कोढ़, सफेद कोढ़ और अत्यन्त दारुण तरुण कुष्ठ ये तीन महाकुष्ठ भन्ने गये हैं। जो जान-बूझकर महापातकमें प्रवृत्त होते हैं अथवा महापातकी पुरुषोंका सङ्ग करते हैं अथवा व्यतिपातकको आश्रय करते हैं, उनके शरीरमें ये तीनों प्रकारके कुष्ठ होते हैं। संसर्गसे अथवा परस्पर सम्बन्ध होनेसे मनुष्योंमें इस रोगका संक्रमण होता है। इसलिये किसीकी पुरुष कोढ़ीसे दूर ही रहे। उसका स्पर्श हो जानेपर तुरंत स्नान कर ले। पतित, कोढ़ी, चाण्डाल, गोभक्षी, कुता, रजस्वला स्त्री और भीलका स्पर्श हो जानेपर तत्काल स्नान करना चाहिये।

जो ब्राह्मणकी न्यायोपार्जित जीविक तथा उसके धनका अपहरण करते हैं, वे अक्षय नरकमें पड़ते हैं। जो चुगलखोर मनुष्य ब्राह्मणोंका छिद्र ढूँढ़ करता है, उसे देखकर या स्पर्श करके सबसहित जलमें गोता लगाना चाहिये। ब्राह्मणके धनका यदि कोई प्रेम्से उपभोग कर ले, तो भी वह उसकी सत्त पोटियोंतकको जल डालता है और जो परक्रमपूर्वक छीनकर उसका उपभोग करता है, वह सो दस पीढ़ी पहले और दस पीढ़ी पीछेतकके पुरुषोंको नष्ट करता है। जिसको विष नहीं कहते, ब्राह्मणका धन ही विष कहलगत है। जिस तो केवल उसके खानेपरलेख ही मारता है, किन्तु ब्राह्मणका धन पुत्र-पौत्रोंका भी नाश कर डालता है। जो मोहवश माता, ब्राह्मणों अथवा गुरुको स्त्रीके साथ संभोग करता है, वह घोर रौरव नरकमें पड़ता है। वहाँसे पुनः मनुष्ययोनिमें आना कठिन होता है।

भारद्वाजीने पूछा—पिताजी ! सभी ब्राह्मणोंकी हत्यासे बराबर ही पाप लगता है अथवा किसीमें कुछ

ब्राह्मणोंके जीविकोपयोगी कर्म और उनका धर्म, नौअर्थकी पहिना, मोक्षमार्ग फल

अधिक या कम भी ? यदि न्यूनधिक होता है तो क्यों ? इसके यथार्थ रूपसे बताइये ।

ब्राह्मणजीने कहा—“बेटा ब्रह्महत्याका जो पाप बताया गया है, वह किसी भी ब्राह्मणका वध करनेपर अवश्य लग्गू होता है । ब्रह्महत्याका घोर नरकमें पड़ता है । इस विषयमें कुछ और भी कहना है, उसे सुने वेद-शास्त्रोंके ज्ञाता, जितेन्द्रिय एवं श्रोत्रिय ब्राह्मणकी हत्या करनेपर करोड़ों ब्राह्मणोंके वधका दोष लगता है । शैव तथा वैष्णव ब्राह्मणको मारनेमें उससे भी दसगुना अधिक पाप होता है । अपने घोरके ब्राह्मणका वध करनेपर तो कभी नरकसे उद्धार होता ही नहीं । तीन कैदोंके ज्ञाता ज्ञातकारी हत्यार करनेपर जो पाप लगता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है । श्रोत्रिय, संन्यासी तथा तीर्थ-स्नान और वेदमन्त्रसे पवित्र ब्राह्मणके वधसे होनेवाले पापका भी कभी अन्त नहीं होता । यदि किसीके द्वारा अपनी बुराई होनेपर ब्राह्मण स्वयं भी शोकवश प्राण त्याग दे तो वह बुराई करनेवाला मनुष्य ब्रह्महत्या ही समझा जाता है, कठोर चर्चनों और कठोर बर्तावोंसे पीड़ित एवं तर्पित हुआ ब्राह्मण जिस अत्याचारी मनुष्यका नाम ले-लेकर अपने प्राण त्यागता है, उसे सभी ऋषि, मुनि देवता और ब्रह्मवेत्ताओंने ब्रह्महत्याका बताया है । ऐसी हत्याका पाप उस देशके निवासियों तथा राजाके लगता है । अतः वे ब्रह्महत्याका पाप करके अपने पितृपौत्रहित नरकमें पकड़ये जाते हैं । विद्वान् पुरुषको चाहिये कि वह मरणपर्यन्त उपवास (अन्नशन) करनेवाले ब्राह्मणको मनाये—उसे प्रसन्न करके अन्नशन तोड़नेका प्रयत्न करे । यदि किसी निर्दोष पुरुषको निर्मित बनाकर कोई ब्राह्मण अपने प्राण त्यागता है तो वह स्वयं ही ब्रह्महत्याके घोर पापका भागी होता है जिसका नाम लेकर मरता है, वह नहीं । जो अधम ब्राह्मण अपने कुटुम्बीका वध करता है, उसको भी

ब्रह्महत्याका पाप लगता है । यदि कोई आततायी ब्राह्मण युद्धके लिये अपने पास आ रहा हो और प्राण लेनेकी चेष्टा करता हो, तो उसे अवश्य मार डाले; इसमें वह ब्रह्महत्याका भागी नहीं होता जो भयमें भाग लगाता है । दूसरेको जहर देता है, धन चुरा लेता है, सोते हुएको मार डालता है; तथा कोरा और लीका अपहरण करता है—ये सब आततायी माने गये हैं * संसारमें ब्राह्मणके समान दूसरा कोई पूजनीय नहीं है । वह जगत्का गुरु है । ब्राह्मणको मारनेपर जो पाप होता है, उससे बढ़कर दूसरा कोई पाप है ही नहीं ।

नारदजीने पूछा—सुरग्रेह ! पापसे दूर रहनेवाले द्विजको किस वृत्तिक्रम आश्रय लेकर जीवन-निर्वाह करना चाहिये ? इसका यथावत् वर्णन कीजिये ।

ब्राह्मणजीने कहा—बेटा बिना भोग मिली हुई भिक्षा उत्तम वृत्ति बताया गयी है । उच्छ्रवृत्ति^१ उससे भी उत्तम है । वह सब प्रकारकी वृत्तियोंमें श्रेष्ठ और कल्याणकारीणी है । श्रेष्ठ मुनिगण उच्छ्रवृत्तिक्रम आश्रय लेकर ब्रह्मपदको प्राप्त होते हैं । यज्ञमें भागे हुए ब्राह्मणकी थकती समाप्ति हो जानेपर यजमानसे जो दक्षिणा प्राप्त होती है, वह उसके लिये श्रेष्ठ वृत्ति है । द्विजोंको पढ़ाकर या पत्र बनाकर उसकी दक्षिणा लेनी चाहिये । पठन-पत्रन तथा उत्तम मातृल्लिख शुभ कर्म करके भी उन्हें दक्षिणा प्राप्त करनी चाहिये । यही ब्राह्मणोंकी जीविका है । दान लेना उनके लिये अन्तिम वृत्ति है । उनमें जो शस्त्रके द्वारा जीविका चलाते हैं, वे धन्य हैं । वृक्ष और रत्नाओंके सहारे जिनकी जीविका चलती है, वे भी धन्य हैं ।

ब्राह्मणोंवित्त वर्तितके अभावमें ब्राह्मणोंको शत्रियवृत्तिसे जीवन-निर्वाह करना चाहिये । उस अवस्थामें न्याययुक्त युद्धका अवसर उपस्थित होनेपर युद्ध करना उनका कर्तव्य है । उन्हें उत्तम वीरवतका

* अत्रिउं गरदक्षेव धन्यासी च सुखः श्रेष्ठप्राणहारी च धदेते ब्राह्मणविनः ॥ (४८।५८)
१. कटे हुए सेत, कलियन्त्र का उठे हुए बाजारसे आकर एक-एक दान चीनकर लाने और उसीसे जीविका चलानेका नाम ‘उच्छ्रवृत्ति’ है ।

आचरण करना चाहिये। ब्राह्मण हथियकृत्तिके द्वारा राजासे जो धन प्राप्त करता है, वह श्रद्धा और चरित्र आदिमें दानके लिये पवित्र माना गया है। उस ब्राह्मणको सदा पाससे दूर रहकर वेद और धनुर्वेद दोनोंका अध्यास करना चाहिये। जो ब्राह्मण न्यायव्यवस्था बुद्धमें सम्मिलित होकर संश्राममें शत्रुको सामान करते हुए मारे जाते हैं, वे वेदपाठियोंके लिये भी दुर्लभ फलपदको प्राप्त होते हैं। धर्मयुद्धका जो पवित्र बर्ताव है, उसका यथार्थ वर्णन सुनो। धर्मयुद्ध करनेवाले योद्धा स्वामने लड़ते हैं, कभी कायरता नहीं दिखाते तथा जो पीठ दिख चुका हो, जिसके पास कोई हथियार न हो और जो युद्धभूमिसे भागा जा रहा हो—ऐसे शत्रुपर पीछेकी ओरसे प्रहार नहीं करते। जो दुराचारी सैनिक विजयको इच्छासे हारपोक, युद्धसे विमुख, पतित, मूर्च्छित, असतृप्त, क्षुतिग्रस्त और शरणग्रस्त शत्रुको युद्धमें मार डालते हैं, वे नरकोमें पड़ते हैं।

यह क्षत्रियवृत्ति मन्दाचारी पुरुषोंद्वारा प्रशंसित है। इसका आश्रय लेकर समस्त क्षत्रिय स्वर्गलोकको प्राप्त करते हैं। धर्मयुद्धमें शत्रुका सम्मन करते हुए मृत्युका प्राप्त होना क्षत्रियके लिये शुभ है। वह प्रविष्ट होकर सब पापोंसे मुक्त हो जाता है और एक कल्पतक स्वर्गलोकमें निवास करता है। उसके बाद स्वर्वर्षौषम राजा होता है। उसे सब प्रकारके योग प्राप्त होते हैं। उसका शरीर नीरोग और कष्टदेवके समान सुन्दर होता है। उसके पुत्र धर्मशील, सुन्दर, समृद्धिराश्री और पिताकी उच्चिके अनुकूल चलनेवाले होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मणः सप्त जन्मोत्तक ये क्षत्रिय उत्तम सुखका उपभोग करते हैं। इसके विपरीत जो अन्यत्र्यपूर्वक बुद्ध करनेवाले हैं, उन्हें विरकरात्मक न्यकमें निवास करना पड़ता है। इस तरह

आहुणेंको ग्रेड श्रमिक-वृत्तिक सहारा लेन ठचित है

उत्तम ब्राह्मण आध्यात्मिकत्वमें वैदिकयुक्तियों-
व्यापार एवं कोटी आदिसे भी जीविकता बलम सक्ता है।
परन्तु उसे चाहिये कि वह दूसरोंके द्वारा कोटी और
व्यापारका काम कराये, स्वयं ब्राह्मणोक्तित्व बर्णनका त्याग
न करे। वैदिकयुक्तिक आश्रय लेकर यदि ब्राह्मण झूठ
बोले या किसी वस्तुकी बहुत बड़ा-घड़ाकर प्रशंसा करे
तो [स्वर्गोक्तों टगनेके कारण] वह दुर्गतिको प्राप्त होता
है। चीने हुए इण्डके व्यापारसे बच्चा रहकर ब्राह्मण
कल्याणका भागी होता है। तैत्तिरीयें कभी असत्यपूर्ण
वर्ताव नहीं करना चाहिये, क्योंकि मुख्य धर्मपर ही
प्रतिष्ठित है। जो तराजूपर तोलने समय झल करता है,
वह नरकमें पड़ता है। जो द्रव्य तराजूपर बाँटते बिना ही
बेचा जाता है, उसमें भी झूठ-कपटका त्याग कर देना
चाहिये। इस प्रकार मिथ्या वर्ताव नहीं करना चाहिये,
क्योंकि मिथ्या व्यवहारसे पापकी उत्पत्ति होती है।
'सत्यसे बढ़कर धर्म और झूठसे बढ़कर दूसरा कोई पाप
नहीं है' अतः सब कार्यमें सत्यको ही ग्रेह माना गया
है।* यदि एक ओर एक हजार अभ्यन्त यज्ञोक्त पुण्य
और दूसरी ओर सत्यको तराजूपर रखकर तौलन जाय तो
एक हजार अभ्यन्त यज्ञोक्ती अपेक्षा सत्यका ही पलका
भारी होता है। जो समस्त कार्यमें सत्य बोलता और
मिथ्याका परित्याग करता है, वह सब दुःखोंसे पार हो
जाता है और अक्षय स्वर्गका उपयोग करता है +
ब्राह्मण [दूसरोंके द्वारा] व्यापारका काम कर सकता है;
किन्तु उसे झूठका त्याग करना ही चाहिये उसे चाहिये
कि जो मुनाफा हो उसमेंसे पहले तीर्थमें दान करे, जो
पोष बने, उसका स्वयं उपयोग करे। यदि ब्राह्मण
व्यभिच्य-वृत्तिसे व्यवपर्वक उपार्जित किये हुए वस्तुको

* सुलेख्यस्य न कर्तव्यं तुल्य धर्मवर्णितम् ।

अथवाहं तुल्यं भूत्वा नमोः प्रीतिपद्यते । अतुलं यन्नि नृ इत्यं तम विभक्त्य परित्यजेत् ।

एवं विध्या न कर्तव्या युवा अप्यप्रवृत्तिर । तर्हि सात्वतयो ययौ ननुपपादयाम् ।

अतः सर्वेषु कर्मण्यु सत्यमेव विहितम् ।

(204, 1 電機 電機)

† यो ज्ञेयः सर्वव्यापकः सत्यः मिथ्या चरितव्यः ॥

स निराकृति दुर्गमि सर्गमयमभुते

 $(\mathbb{Z}_4, +, \cdot)$

इससे तुलना कैसे हो सकती है ? विचारत ! इस विषयको लेकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है ।

ब्रह्माचीने ब्रह्म—वेदा । पहले ब्रह्माचीने मुझसे ब्रह्मन् तेजोमयं पुत्रं प्रकटं ब्रुम् । उस तेजसे सर्वप्रथम वेदकी उत्पत्ति हुई । तत्पश्चात् क्रमशः अग्नि, गौ और ब्रह्मण—ये पुण्य-पुण्य उत्पन्न हुए । मैं सम्पूर्ण होनेकी और पुण्यकी रक्षाके लिये पुण्यवस्त्रमें एक वेदसे चारों वेदोंका विस्तार किया । अग्नि और ब्रह्मण देवताओंके लिये इच्छित ब्रह्म करते हैं और इच्छित (वी) गौओंसे उत्पन्न होता है; इसलिये ये चारों ही इस ब्रह्मके अन्तर्गत हैं । यदि ये चारों महान् पदार्थ विद्यमान नहीं होते तो यह ज्ञान चरकर जगत् नष्ट हो जाता । ये ही सदा जगत्को धारण करने रहते हैं जिससे सम्भवतः इसकी स्थिति बनी रहती है । ब्रह्मण, देवता तथा अमृतोंको भी गौकी पूजा करनी चाहिये; क्योंकि गौ सदा कार्यमें लगी रहती है । इसलिये सम्पूर्ण गौकी पूजा है । यह सदा जगत् सम्पूर्ण देवताओंका स्वस्व है । सदा प्रसिद्धोपर उसकी दया बनी रहती है । प्रचीन कालमें सन्तोंके पोषणके लिये मैं गौकी स्तुति की थी । गौओंकी इच्छा ब्रह्म बनना है और समाप्त संसारको पछित कर देती है । गौका घृत, गोबर, दूध दही और ची—इन पदार्थोंको सब कर लेनेपर शरीरके भीतर पार नहीं टहरता । इसलिये चार्मिक पुण्य प्रतिदिन गौके दूध, दही और ची खाना करते हैं । गन्ध पदार्थ सम्पूर्ण ब्रह्मोंमें श्रेष्ठ, शुभ और प्रिय है । जिसको गन्धका दूध, दही और ची खानेका सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, इसका शरीर पत्थरके समान है । जब अग्नि पवित्र उचितक, दूध सदा उचितक, दही भीष उचितक और ची एक कामका शरीरमें अपना प्रभाव रखता है । जो लगातार एक कामका विना गन्धका पोषण करता है, उस मनुष्यके योजनमें प्रतीति का भाग मिलता है; इसलिये ब्रह्मके युगमें सब कार्यके

लिये एकदिवस गौ ही प्रयुक्त बनी गयी है । गौ सदा और सब समय चर्ब, अर्ब, काम और मोक्ष में चारों पुण्यार्थ ब्रह्म करनेवाली है ।

जो गौकी एक बार प्रदक्षिण करके उसे प्रणाम करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर अक्षय्य स्वर्गका मुक्त भोगता है । जैसे देवताओंके ब्रह्मार्थ वृक्षस्थिति की वन्दनीय है, जिस प्रकार ब्रह्मन् सन्धीपति सन्तोंके पुण्य है, उसी प्रकार गौ भी वन्दनीय और पुननीय है । जो मनुष्य ज्ञान-कार्य उत्पन्न गौ और उसके बीच स्पर्श करता है वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । गौरी दूध और ची ब्रह्म करनेवाली है । ये पुण्य उत्पत्ति स्थान और चोरी उत्पत्ति कारण हैं । ये चोरी चोरी हैं, उनमें चोरी केने उठती है । ऐसी गौरी सदा घेर कर पौष्ट रहें ।* जो भी सम्पूर्ण शरीर और मनो स्थित हो गौरी सदा घेर आगे रहें । ये ही घेर पीछे रहें । ये सब मनुष्योंकी गौओंका स्पर्श प्राप्त हो । गौओंके बीचमें निवास करी ।† इस मनुष्यके प्रतिदिन सम्पूर्ण और सन्तोंके सम्पूर्ण शुद्ध पदार्थों अक्षय्य करने के पान चाहिये । ऐसा करनेसे उसके सब पापोंका क्षय हो जाता है तथा वह स्वर्गलोकमें पुजित होता है । जैसे गौ आदरणीय है वैसे ब्रह्मण जैसे ब्रह्मण है वैसे ब्रह्मन् श्रीविष्णु जैसे ब्रह्मन् श्रीविष्णु है वैसे ही श्रीगङ्गाजी भी है । ये सभी चार्मिक स्वर्गात् स्वस्व बने गये हैं । गौरी मनुष्योंकी मनु है और मनुष्य गौओंके मनु है । जिस कारण गौ नहीं है, वह वन्दनीय गौ है । छोटे अङ्गों, पदों और लम्बेमंडित सम्पूर्ण वेद गौओंके पुण्यमें निवास करते हैं । उनके सींगोंमें ब्रह्मन् श्रीगङ्गा और श्रीविष्णु सदा विराजमान रहते हैं । गौओंके लिये चार्मिक, मन्त्रोंमें ब्रह्म सदायमें महोदयजी, सींगोंके अक्षय्यमें हन्त्र, दोनों कानोंमें अर्धनीभुज्यर वेदोंमें चन्द्रमा और सूर्य, दाँतोंमें गन्ध, शिखा में सरस्वती देवी, अपान (गुदा) में

* पुण्यवस्त्रा यन्ते पुण्यवस्त्रे पुण्यवस्त्रा । पुण्यवस्त्रे पुण्यवस्त्रा ये मनु सदा गौ ।

† गौके मनुष्योंके लिये गन्धः पुण्य सदा यत् । गन्धका सर्वगतम् गौ यन्ते पुण्यवस्त्रम् ॥

सम्पूर्ण तीर्थ, मृत्तखनमें गङ्गाजी, रोम्बूपोमें शशि, मुक्त और पृथ्व्यामें वसराज दक्षिण पक्षमें वरुण और बुधेर, वायु पक्षमें तेजस्वी और महाबली मङ्ग, मुक्तके पीछर गन्धर्व, नक्षत्रिकके अग्रभागमें सूर्य, चुरोंके पिछले पक्षमें अप्सराएँ, गेहकारमें लक्ष्मी, गेहपूरमें पार्वती, चारोंके अग्रभागमें अम्बरदायरी देवता, रीधानेकी अग्रागममें प्रजापति और घनोमें भरे हुए चारों समुद्र निवास करते हैं। जो प्रतिदिन ज्ञान करके गौका स्पर्श करता है, वह मनुष्य सब प्रकारके सुख पावोसे भी मुक्त हो जाता है। जो गौओंके कुरसे उड़ी हुई धूलको सिरपर धारण करता है, वह मन्त्रों तीर्थके जायमें स्नान कर लेता है और सब पावोसे छुटकारा पा जाता है।

नारदजीने पूछा—गुरुदेव ! परमेश्वर विभिन्न रंगोंकी गौओंमें किसके दानसे क्या फल होता है ? इसका तात्त्व बतलाइये।

ब्रह्मजीने कहा—बेटा ! ब्रह्मण्यके श्रेष्ठ गौका दान करके मनुष्य ऐश्वर्यशाली होता है। सदा महत्त्वमें निवास करता है तथा भोग-सम्पत्तियोंसे सम्पन्न होकर सुख-समृद्धिमें बरा पूरा रहता है। भूमिके सम्पन्न राजावाली गौ स्वर्ग प्रदान करनेवाली तथा धनद्वार संसारमें पावोसे छुटकारा दित्वनेवाली है। कपित्थ गौका दान अक्षय फल प्रदान करनेवाला है। कुम्भ गौका दान देकर मनुष्य कभी कहमें नहीं पड़ता। धूरे सक्की गौ संसारमें दुर्लभ है। गौर वर्णकी धेनु सपूजे कुलधर्म स्तानन्द प्रदान करनेवाली होती है। लाल नेत्रोंवाली गौ कण्ठी इच्छा रखनेवाले पुत्रको रूप प्रदान करती है। नीली गौ वनाधिकारी पुत्रको वरमन्त्र पूर्ण करती है। एक ही कपित्थ गौका दान करके मनुष्य दस पावोसे मुक्त हो जाता है। बचपन, बचानी और बुढ़ापेमें जो पाप किया गया है, कियसे, बचनसे तथा मनसे भी जो पाप बन गये हैं, उन सबका क्षयित्व गौके दानसे क्षय हो

जाता है और दाता पुण्य विष्णुका होकर वैकुण्ठमें निवास करता है। जो दस गौएँ दान करता है तथा जो भर होनेमें समर्थ एक ही बैल दान करता है, उन दोनोंका फल ब्रह्मजीने समान ही बतलाया है। जो पुत्र पितरोंके अंशसे सौद छोड़ता है, उसके पितर अपनी इच्छासे अनुसूत विष्णुलोकमें सम्पन्नित होते हैं। छोड़े हुए सौद का दान की हुई गौओंके बिलने रोएँ होते हैं, उतने इन्कार क्योंकि मनुष्य स्वर्गका सुख भोगते हैं। छोड़ा हुआ सौद अपनी गूँछसे जो जल फैकता है, वह एक हजार क्योंकि पितरोंके लिये पृथिव्याका होता है। वह अपने कुरसे बिलनी भूमि कोदता है, कितने डेले और कीचड़ उखलता है, ये सब लक्षगुने होकर पितरोंके लिये स्वधाका हो जाते हैं। यदि पितरोंके जीते-जी मातापरी मृत्यु हो जाय तो उसकी स्वर्ग प्राप्तिके लिये बन्दन-चर्चित धेनुका दान करना चाहिये। ऐसा करनेसे दाता पितरोंके स्वर्गसे मुक्त हो जाता है तथा भगवान् श्रीविष्णुकी भक्ति पूजित होकर अक्षय स्वर्गमें प्राप्त करता है। सब प्रकारके शुभ लक्षणोंसे मुक्त, प्रतिवर्ष बका देनेवाली नयी दुधर गाव पृथ्वीके सम्पन्न मानी गयी है। उसके दानसे भूमि दानके सम्पन्न फल होता है। उसे दान करनेवाला मनुष्य इन्द्रके पुत्र्य होता है और अपनी सौ पौंद्रियोंका उद्धार कर देता है। जो गौका हरण करके उसके बछड़ेकी मृत्युका कारण बनता है, वह महाप्रलयपर्यन्त कीड़ोंसे भरे हुए कुरीमें पड़ा रहता है। गौओंका बध करके मनुष्य अपने पितरोंके साथ चौर रौरव नरकमें पड़ता है तथा उतने ही समयतक अपने पापका दण्ड भोगता रहता है। जो इस पवित्र कथनको एक बार भी दूसरोंसे सुनाता है, उसके सब पावोंका नाश हो जाता है तथा वह देवताओंके साथ अन्नन्दका उपभोग करता है। जो इस परम पुण्यमय प्रसङ्गका श्रवण करता है, वह सदा जन्मोंके पावोंसे तत्काल मुक्त हो जाता है।

द्विजोचित आचार, तर्पण तथा शिष्टाचारका वर्णन

नारदजीने पूछा—विताजी । किस आचरणसे ब्राह्मणके ब्रह्मत्वकी वृद्धि होती है ?

ब्रह्माजीने कहा—बेटा । श्रेष्ठ ब्राह्मणको चाहिये कि वह प्रतिदिन कुछ रात रातों ही बिस्तरसे उठ जाय और गोविन्द, माधव, कृष्ण, हरि, दामोदर, नागवण, जगन्नाथ, वासुदेव, वेदमन्त्रा सावित्री, अजन्मा विष्णु, सरस्वती, महालक्ष्मी ब्रह्मा, शङ्कर, शिव, शम्भु, ईश्वर, महेश्वर, सूर्य, गणेश, स्कन्द, गौरी, धार्तराष्ट्री और शिवा आदि नामोंका कीर्तन करे । जो मनुष्य सबसे उठकर इन सबका स्मरण करता है, वह ब्रह्महत्या आदि पापोंसे निःसन्देह मुक्त हो जाता है । ताव । एक बार भी इन नामोंका उच्चारण करनेपर सम्पूर्ण यज्ञोंका तथा एतत्सर्व गोदानका फल मिलता है ।

इस प्रकार उपर्युक्त नामोंका उच्चारण करके गाँवसे बाहर दूर जाकर स्वर्ण-सुवर्ण स्थानमें भस्म-मूत्रका परित्यक्त करे । यदि यत्नका समय हो तो दक्षिण दिशाकी ओर पैदल करके और दिनमें उत्तर दिशाकी ओर पैदल करके चौच होना चाहिये इसके बाद [हाथ-पैदल धो, कुल्लुन करके] गूलर आदिकी लम्कड़ीसे दाँत साफ करना चाहिये । तत्पश्चात् द्विजको ज्ञान आदि कृतके संयमपूर्वक बैठकर सन्ध्योपसन करना चाहिये । पूर्वाह्नकालमें रत्नवर्णा गायत्री, मध्याह्नकालमें शुक्लवर्णा सावित्री और सायंकालमें प्र्यामवर्णा सरस्वतीका विधिपूर्वक ध्यान करना उचित है ।

प्रतिदिनके स्नानकी विधि इस प्रकार है । अपने स्नानके अनुसार यज्ञपूर्वक स्नान-विधिकान् पालन करना चाहिये । पहले नदीको जलसे धिमेकर फिर उसमें मिट्टी लगाये मस्तक, ललाट, नासिका, हृदय, मोँह, बाहु, पसली, नाभि, घुटने और दोनों पैरोंमें मृत्तिका लगावना उचित है । मनुष्यको शुद्धिकी इच्छासे [चौच होकर] एक बार स्निग्धमें, तीन बार गुतामें दस बार बाये

हृदयमें तथा पुनः सात बार दोनों हाथोंमें मिट्टी लगानी चाहिये । 'चोड़े, रथ और भगवान् श्रीविष्णुद्वारा आकाश होनेवाली मृत्तिकावर्णों वसुधरे मेरे द्वारा जो दुष्कर्म या पाप हुए हों, उन्हें तुम हर ले ।' * —इस मन्त्रसे जो अपने शरीरमें मिट्टीका लेप करता है, उसके सब पापोंका क्षय होता है तथा वह मनुष्य सर्वथा शुद्ध हो जाता है । तदनन्तर निद्रान् पुरुष नद, नदी, पोखरा, सरोवर या कुएँपर जाकर वेदमन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक स्नान करे । उसे नदी आदिकी जल-राशिमें प्रवेश करके स्नान करना चाहिये और कुएँपर स्नाना हो तो किनारे रहकर भड़ेसे स्नान करना उचित है । मनुष्यको अपने समस्त पापोंका नाश करनेके लिये विधिवत् स्नान करना चाहिये । स्नानके स्नान महान् पुण्यदायक और सब पापोंका नाश करनेवाला है । जो ब्राह्मण सदा प्रातःकाल स्नान करता है, वह विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है । प्रातः-स्नानके समय चार दण्डतक जल अमृतके समान रहता है, यह पितरोंको सुपाके समान तुष्टिदायी होता है । उसके बाद दो घड़ीतक अर्थात् कुल एक पहरतक जल मधुके समान रहता है; वह भी पितरोंकी प्रसन्नता बढ़ानेवाला होता है । तत्पश्चात् षेड पहरतकका जल दूधके समान माना गया है । उसके बाद चार दण्डतकका जल दुग्ध-मिश्रित-सा रहता है ।

नारदजीने कहा—देवेश्वर । अब मुझे यह बताइये कि जलके देवता कौन हैं तथा जिस प्रकार मैं तर्पणकी विधि ठीक-ठीक जान सकूँ, ऐसा उपदेश कीजिये ।

ब्रह्माजीने कहा—बेटा । सम्पूर्ण लोकमें भगवान् श्रीविष्णु ही जलके देवता माने गये हैं, अतः जो जलसे स्नान करके पवित्र होता है, उसका भगवान् श्रीविष्णु कल्याण करते हैं । एक घूँट जल पीकर भी मनुष्य पवित्र हो जाता है । विशेष बात यह है कि

कुशके संसर्गसे बल अमृतसे भी बढ़कर होता है। कुश सम्पूर्ण देवताओंका निवासस्थान है, पूर्वकालमें मैंने ही उसे उपलब्ध किया था। कुशके मूलमें स्वयं मैं (ब्रह्मा) उसके मध्यभागमें त्रिविष्णु और अग्रभागमें भगवान् श्रीशङ्कर विराजमान हैं; इन तीनोंके द्वारा कुशकी प्रतिष्ठा है। अपने हाथोंमें कुश धारण करनेवाला द्विज सदा पवित्र माना गया है; वह यदि किसी स्त्रोत्र या यज्ञका फल देने लगे तो उसका सौगुन महत्त्व बढताथा गया है। यही यदि तीर्थमें किया जाय तो उसका फल हजारगुना अधिक होता है। कुश, काश, दूर्वा, जीरा पत्र, कान्ध पत्र, बल्लभ और कमल—ये सारा प्रकारके कुश बताये गये हैं।* इनमें पूर्व-पूर्व कुश अधिक पवित्र माने गये हैं। ये सभी कुश लोकमें प्रतिष्ठित हैं।

तिलके सम्पर्कसे बल अमृतसे भी अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। जो प्रतिदिन स्नान करके तिलमिश्रित जलसे पितरोंका तर्पण करता है, वह अपने दोनों कुलोंका (पितृकुल एवं मातृकुलका) उद्धार करके लक्षलोकको प्राप्त होता है। क्योंकि पार यहीनामें दीपदान करनेसे पितरोंके ऋणसे छुटकारा मिलता है जो एक वर्षात्क प्रति अमावास्याको तिलके द्वारा पितरोंका तर्पण करता है, वह विनायक-पदवीको प्राप्त होता है और सम्पूर्ण देवता उसकी पूजा करते हैं जो समस्त पुत्रादि सिधियोंको तिलद्वारा पितरोंका तर्पण करता है, उसे अमावास्याकी अनेका सौगुन अधिक फल प्राप्त होता है। अथन आरम्भ होनेके दिन, विष्णु योग्ये, पूर्णिमा तथा अमावास्याको पितरोंका तर्पण करके यन्मुख वर्ग-लोकमें प्रतिष्ठित होता है। यन्मुखसेऽथ सिधियोंमें तथा अन्यान्य पुण्यफलके अवसरपर भी तर्पण करनेसे यही फल होता है। चन्द्रमा और सूर्यके ऋणमें गया अदि पुण्य तीर्थोंके भीतर पितरोंका तर्पण करके यन्मुख

वैकुण्ठधामको प्राप्त होता है। इसलिये कोई पुण्यदिवस प्राप्त होनेपर पितृसमुदायका तर्पण करना चाहिये। एकवर्षका होकर पहले देवताओंका तर्पण करनेके पश्चात् विद्वान् पुण्य पितरोंका तर्पण करनेका अधिकारी होता है। ऋतुमें षोडशके समय एक ही समयसे अन्न परोसे, किन्तु तर्पणके समय दोनों हाथोंसे बल दे, यही सनातन विधि है। दक्षिणामिथुन होकर पवित्र पावसे 'पुष्पकाण्ड' इस नामके साथ जप-गोत्रका उच्चारण करते हुए पितरोंका तर्पण करना चाहिये

जो मोहयज्ञ सप्रेम तिलके द्वारा पितृवर्गका तर्पण करता है, उसका किन्वा हुआ तर्पण स्वर्ग होता है यदि दातृ स्वयं जलमें स्नान होकर पुष्पीपर तर्पणका बल गिराये तो उसका वह बलदान स्वर्ग हो जाता है, किसीके पास नहीं पहुँचता। इसी प्रकार जो स्थानमें बड़ा होकर जलमें तर्पणका बल गिराता है, उसका दिव्य हुआ बल भी निरर्थक होता है; वह पितरोंको नहीं प्राप्त होता। जो जलमें स्नान कर पीने का पानी पीने हुए ही तर्पण करता है, उसके पितर देवताओंसहित सदा तृप्त रहते हैं। विद्वान् पुण्य बोधीके धोने हुए बालको अनुद्ध मानते हैं। अपने हाथसे पुनः खोनेपर ही वह बाल शुद्ध होता है।† जो हाथोंसे बाल पहने हुए किसी पवित्र स्थानपर बैठकर पितरोंका तर्पण करता है, उसके पितर दसगुनी सुति लभ्य करते हैं। जो अपनी तर्जनी अँगुलीमें चाँदीकी अँगुठी धारण करके पितरोंका तर्पण करता है, उसका सब तर्पण लक्षगुन अधिक फल देनेवाला होता है। इसी प्रकार विद्वान् पुण्य यदि अन्नाधिक अँगुलीमें सोनेकी अँगुठी पहनकर पितृवर्गका तर्पण करे तो वह करोड़ोंगुना अधिक फल देनेवाला होता है।

जो स्नान करनेके लिये जाता है, उसके पीछे पारसे पीड़ित देवता और पितर भी आयुक्त होकर

* कुशः कान्तकाय दूर्वा कान्तमणि लोहकः । कल्पकः पुष्पटीकाय कुशः सा ज्योतिरितः ॥

(४६।१४-१५)

† तर्जनीः कालीनां यक्षयन्त्रां कल्पे विष्णुः । इन्द्रावतलेनीयं पुष्पं कंठे च शुद्धयति ॥

(४६।५३)

जलम्बि आश्रासे जाया करते हैं, किन्तु जब वह नलम्बर धोती निचोड़ने लगता है, तब वे निराश लपेट जाते हैं; अतः पितृतर्पण किये बिना धोती नहीं निचोड़नी चाहिये। मनुष्यके शरीरमें जो साढ़े तीन करोड़ रोएँ हैं, वे सम्पूर्ण तीर्थकी प्रतीक हैं। उनमें स्पर्श करके जो जल धोतीपर गिरता है, वह माने सम्पूर्ण तीर्थोंका ही जल गिरता है; इसलिये तर्पणके पहले धोये हुए वस्त्रको निचोड़ना नहीं चाहिये। देवता स्नान करनेवाले व्यक्तिके महाकामे गिरनेवाले जलम्बो पीते हैं, पितर मूँछ-दाढ़ीके जलसे दुध होते हैं, गन्धर्व नेत्रोंका जल और सम्पूर्ण प्राणी अधोभागका जल ग्रहण करते हैं। इस प्रकार देवता, पितर, गन्धर्व तथा सम्पूर्ण प्राणी स्नानमात्रसे संतुष्ट होते हैं। स्नानसे शरीरमें पाप नहीं रह जाता। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करता है, वह पुण्यमें श्रेष्ठ है। वह सब पापोंसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। देवता और महर्षि तर्पणतक स्नानका ही भङ्ग मानते हैं। तर्पणके बाद विद्वान् पुरुषको देवताओंका पूजन करना चाहिये।

जो गणेशकी पूजा करता है, उसके पास कोई विघ्न नहीं आता। श्रेष्ठ धर्म और मोक्षके लिये लक्ष्मीप्रति भगवान् श्रीविष्णुकी, आयुव्यवस्थाओंकी पूर्तिके लिये रुद्रकी, आरोग्यके लिये सूर्यकी तथा सम्पूर्ण क्षमनाओंकी सिद्धिके लिये भवानीकी पूजा करते हैं। देवताओंकी पूजा करनेके पश्चात् बलिहारीदेव करना चाहिये। पहले अग्निप्रार्थना करके फिर ब्राह्मणोंको दत्त करनेवाला अतिथियज्ञ करे। देवताओं और सम्पूर्ण प्राणियोंका ध्यान देकर मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है। इसलिये प्रतिदिन पूरा प्रयत्न करके नित्यकर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये। जो स्नान नहीं करता, वह मल भोजन करता है। जो जप नहीं करता, वह पीब और रक्तपान करता है। जो प्रतिदिन तर्पण नहीं करता वह पितृघाती होता है। देवताओंकी पूजा न करनेपर ब्रह्महत्याके समान पाप लगता है। सम्बोधासन न करके पश्चिमी मनुष्य सूर्यकी इच्छा करता है।

नारदजीने पूछा—पितृजी ब्राह्मणदि कर्णोंके

सदाचार और उनके कर्तव्योंका क्रम बताइये, साथ ही समस्त प्रवृत्तिप्रधान कर्मोंका वर्णन कीजिये।

ब्रह्माजीने कहा—यत्तु। मनुष्य अन्धकारसे आवु, धन तथा स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करता है। अन्धकार अशुभ लक्षणोंका निवारण करता है। अन्धकारहीन पुरुष संसारमें निन्दित, सदा दुःस्वप्न भागी, रोगी और अल्ब्यु होता है। अनाधारी मनुष्यको निश्चय ही नरकमें निवास करना पड़ता है तथा आधारसे श्रेष्ठ लोककी प्राप्ति होती है; इसलिये तुम आचारका यथार्थरूपमें वर्णन सुनो।

प्रतिदिन अपने घरको गोबरसे लेपना चाहिये। उसके बाद कठका पीड़ा, बर्तन और फल धोने चाहिये। कसिका बर्तन रखसे और तबका कटाईसे शुद्ध होता है। सोने और चाँदी अदिके बर्तन जलस्नानसे धोनेपर शुद्ध हो जाते हैं। लोहेका पात्र आगके द्वारा तपाने और बनेसे शुद्ध होता है। अपवित्र भूमि खोदने, बलाने, स्त्रीपने तथा धोनेसे एवं वर्षासे शुद्ध होती है। धातुनिर्मित पात्र, अग्निपात्र तथा सब प्रकारके पत्थरसे बने हुए पात्रकी भस्म और मृत्तिकासे शुद्ध बनायी गयी है। शय्या, स्त्री, बालक, वस्त्र, यज्ञोपवीत और कम्पकतु—वे अपने ही तो सदा शुद्ध हैं और दूसरेके ही तो कभी शुद्ध नहीं मने जाते। एक वस्त्र धारण करके भोजन और स्नान न करे। दूसरेका उताव हुआ वस्त्र कभी न धारण करे। केशों और दाँतोंकी सफाई सभी ही करने चाहिये। गुरुजनोंको नित्यप्रति नमस्कार करना नित्यका कर्तव्य होना चाहिये। दोनो हाथ, दोनो पैर और मुँह—इन पाँचों अङ्गोंको धोकर विद्वान् पुरुष भोजन आरम्भ करे। जो इन पाँचोंको धोकर भोजन करता है, वह सौ वर्ष जीता है। देवता, गुरु, ज्ञातक, आचार्य और यज्ञमें दीक्षित ब्राह्मणकी स्तुतिपर जान-बूझकर पैर नहीं रखना चाहिये। गौओंके समुदाय, देवता, ब्राह्मण, धी, मधु, चौराहे तथा प्रसिद्ध धनस्थितियोंको अपने दाहिने करके चलना चाहिये। गौ ब्राह्मण, अग्नि-ब्राह्मण, दो ब्राह्मण तथा पति-पत्नीके बीचसे होकर नहीं निकलना चाहिये। जो ऐसा करता है, वह स्वर्गमें रहता ही तो भी नीचे गिर जाता है। जूटे हाथसे अग्नि, ब्राह्मण, देवता,

गृह, अपने मस्तक, पुष्पवाले वृक्ष तथा यज्ञोपयोगी पेड़का स्पर्श नहीं करना चाहिये। सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र—इन तीन प्रकारके तैजोकी ओर जूठे मुँह कभी दृष्टि न डाले। इसी प्रकार ब्राह्मण, गुरु, देवता, राजा, श्रेष्ठ संन्यासी, योगी, देवकार्य करनेवाले तथा धर्मका उपदेश करनेवाले द्विजकी ओर भी जूठे मुँह दृष्टिपात न करे।

नदियों और समुद्रके किनारे, यज्ञ-सम्बन्धी वृक्षकी जड़के पास, बगीचेमें, फुलवालीमें, ब्राह्मणके निवास-स्थानपर, श्रेष्ठालयमें तथा साफ-सुधरी सुन्दर सड़कोंपर तथा जलमें कभी मल-त्याग न करे। और पुरुष अपने हाथ पैर, मुँह और केशोंको कभी न रचे। दाँतोंपर मैल न जमने दे। नखको मुँहमें न डाले। रविवार और मंगलको तेल न लगावे। अपने शरीर और अङ्गसनपर ताल न दे। गुरुके साथ एक अङ्गसनपर न बैठे। शत्रुके घनघ्न अपहरण न करे। देवता और गुरुका भी धन न ले। राजा, तपस्वी, पशु, अंधे तथा बीका धन भी न ले। ब्राह्मण, गौ, राजा, रोगी भारसे दवा हुआ मनुष्य, गर्भिणी स्त्री तथा अत्यन्त दुर्बल पुरुष सामनेसे आते हों तो स्वयं किनारे होकर उन्हें जानेके लिये रास्ता दे। राजा, ब्राह्मण तथा वैद्यसे झगड़ा न करे। ब्राह्मण और गुरु-पत्नीसे दूर ही रहना चाहिये। परित्त बनेकी, चाण्डाल, गोमांस-भक्षी और समाजबाह्यवृत्तको दूरसे ही स्पर्श दे। जो स्त्री दुष्टा, दुराचरिणी, कलत्रहू लगानेवाली, सदा ही कलत्रहसे प्रेम करनेवाली, प्रमादनी, निष्ठुर, निर्लज्ज, बाहर धूमने-फिरनेवाली, अधिक स्वर्ज करनेवाली और सदाचारसे हीन हो, उसको भी दूरसे ही त्याग देना चाहिये।

बुद्धिमान् शिक्षको उचित है कि वह स्वस्वत्व अवस्थामें गुरुपत्नीको प्रणाम न करे, उसका करण-स्पर्श न करे, यदि उस अवस्थामें भी वह उसे छू ले तो पुनः स्नान करनेसे ही उसकी शुद्धि होती है। शिक्षा गुरु-पत्नीके साथ संल-कृतमें भी पाग न ले। उसकी बात अवश्य सुने, किन्तु उसकी ओर आँख उठाकर देखे नहीं। पुत्रवधू, पार्श्वकी स्त्री, अपनी पुत्री गुरुपत्नी तथा

अन्य किसी पुत्रकी स्त्रीकी ओर न तो देखे और न उसका स्पर्श करे। उपर्युक्त नियमोंकी ओर चौंके मरकाकर देखना, उनसे विवाद करना और अश्लील वचन बोलना सदा ही त्याज्य है। भूमी, आंगरे, हड्डी, रक्त, रुई, निर्माल्य (देवताको अर्पण की हुई वस्तु) चिताकी लकड़ी, चिता तथा गुरुजनोके शरीरपर कभी पैर न रखे। अपवित्र, दूसरेका अर्च्छित तथा दूसरेकी रसोई बनानेके लिये रक्त हुआ अन्न भोजन न करे। और पुरुष किसी दुष्टके साथ एक क्षण भी न तो ठहरे और न यात्रा ही करे। इसी प्रकार उसे दीपककी छायामें तथा बहेड़के पृष्ठके नीचे भी रुका नहीं होना चाहिये।

अपनेसे छोटेको प्रणाम न करे। चाचा और मामा आदिके आनेपर उठकर आसन दे और उनके सामने हाथ जोड़कर रुका रहे। जो तेल लगाये हो [किन्तु स्नान न किये हो], जिसके मुँह और हाथ जूठे हों जो पीगे वस्त्र पहने हों योगी हो, समुद्रमें धुस्त हो, अर्द्धिम हो, भार बो रहा हो यज्ञ-कार्यमें लिप्त हो, बियोंके साथ त्रीहामें भासक हो, बालकके साथ संल कर रहा हो तथा जिसके हाथोंमें फूल और कुश हों, ऐसे व्यक्तिको प्रणाम न करे। मस्तक अथवा कानोंको टककर, जलमें डुका होकर, शिक्षा कोलकर, पैरोंको चिन्न धोये अथवा दक्षिणाभिमुख होकर अङ्गमन नहीं करना चाहिये। यज्ञोपवीतसे रहित या नग्न होकर, कच्छ कोलकर अथवा एक वस्त्र धारण करके अङ्गमन करनेवाला पुरुष शुद्ध नहीं होता। पहले तर्जनी, मध्यमा और अनामिका—तीन अँगुलियोंसे मुस्तका स्पर्श करे, फिर अँगुठे और तर्जनीके द्वारा नासिकाका, अँगुठे और अनामिकाके द्वारा दोनों नेत्रोंका चर्चिहृत्वा और अँगुठेके द्वारा दोनों कानोंका, केवल अँगुठेसे नाभिका, करतलसे हृदयका, सम्पूर्ण अँगुलियोंसे मस्तकका तथा अँगुलियोंके अग्रभागसे दोनों बाहुओंका स्पर्श करके मनुष्य शुद्ध होता है। इस विधिसे आचमन करके मनुष्यको संयमपूर्वक रहना चाहिये। ऐसा करनेसे वह सब पापोंसे मुक्त होकर अक्षय स्वर्गका उपभोग करता है। पीगे पैर सोना, सुखे पैर भोजन करना और ऊँचेमें शयन तथा भोजन करना

निविद्ध है। पश्चिम और दक्षिणकी ओर मुँह करके दन्तधावन न करे। उत्तर और पश्चिम दिशाकी ओर सिरहाना करके कभी न सोये; क्योंकि इस प्रकार नयन करनेसे आयु क्षीण होती है। पूर्व और दक्षिण दिशाकी ओर सिरहाना करके सोना उत्तम है। मनुष्यके एक बारका भोजन देवताओंका भाग, दूसरी बारका भोजन मनुष्योंका, तीसरी बारका भोजन प्रेतों और दैत्योंका तथा चौथी बारका भोजन राक्षसोंका भाग होता है।*

जो स्वर्गमें निवास करके इस लोकमें पुनः उत्पन्न हुए हैं, उनके हृदयमें नीचे लिखे चार सदुप सदा मौजूद रहते हैं—उत्तम दान देना, मीठे वचन बोलना, देवताओंका पूजन करना तथा ब्राह्मणोंको संतुष्ट रखना।

पितृभक्ति, पातिव्रत्य, समता, अग्नेह और विष्णुभक्तिरूप पाँच

महायज्ञोंके विषयमें ब्राह्मण नरोत्तमकी कथा

मीथजीने कहा—ब्रह्मन् ! जो कर्म सबसे अधिक पुण्यजनक हो, जो संसारमें सदा और सबको प्रिय जान पड़ता हो तथा पूर्व पुरुषोंने जिसका अनुष्ठान किया हो, ऐसा कर्म आप अपनी इच्छाके अनुसार स्वेच्छाकर बताइये।

पुलस्त्यजी बोले—एतन् ! एक समयकी बात है, व्यासजीकी दिव्यमण्डलीके समस्त द्विज आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम करके धर्मकी बात पूछने लगे—ठीक इसी तरह, जैसे तुम मुझसे पूछते हो।

द्विजोंने पूछा—गुरुदेव ! संसारमें पुण्यसे भी पुण्यतम और सब धर्मोंमें उत्तम कर्म क्या है ? किसका अनुष्ठान करके मनुष्य अक्षय्य पदको प्राप्त करते हैं ? मर्त्यलोकमें निवास करनेवाले छोटे-बड़े सभी क्योंकि लोभ जिसका अनुष्ठान कर सकें।

व्यासजी बोले—शिव्याग ! मैं तुमलोगोंको

इनके विपरीत कंजूसी, स्वजनोंकी निन्दा, मैले-कुचैले वस्त्र पहनना, नीच जनोंके प्रति भक्ति रखना, अत्यन्त क्रोध करना और कटुवचन बोलना—ये नरकसे लौटे हुए मनुष्योंके चिह्न हैं। नवनीतके समान कोमल खणी और कल्पासे भरा कोमल हृदय—ये धर्मबीजसे उत्पन्न मनुष्योंकी पहचानके चिह्न हैं। दयाशून्य हृदय और आरिषेक समान मर्मस्थानोंको विदीर्ण करनेवाला तीखा वचन—ये पापबीजसे पैदा हुए पुरुषोंको पहचाननेके लक्षण हैं। जो मनुष्य इस आचार आदिको युक्त प्रसङ्गको सुनता या सुनाता है, वह अचार आदिको फल भ्रमर पापसे शुद्ध हो स्वर्गमें जाता है और वहाँसे ब्रह्म नहीं होता।

पौन धर्मके आख्यान सुनाऊँगा। उन पाँचोंमेंसे एकका भी अनुष्ठान करके मनुष्य सुवश, स्वर्ग तथा मोक्ष भी प्राप्त संकत है। माता-पिताकी पूजा, पतिकी सेवा, सबके प्रति समान भाव, मित्रोंसे द्रोह न करना और भगवान् श्रीविष्णुका भजन करना—ये पाँच महायज्ञ हैं। ब्राह्मणों पहले माता-पिताकी पूजा करके मनुष्य जिस धर्मका साधन करता है, वह इस पृथ्वीपर सैकड़ों यज्ञों तथा तीर्थयात्रा आदिके द्वारा भी दुर्लभ है। पितृ धर्म है, पितृ स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तत्त्वा है। पिताके प्रसन्न हो जानेपर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं जिसकी सेवा और सदुपयोगसे पिता-माता सन्तुष्ट रहते हैं, उस पुत्रको प्रतिदिन गङ्गाजलान्तर फल मिलता है। माता सर्वतीर्थमयी है और पितृ सम्पूर्ण देवताओंका स्वरूप है; इसलिये सब प्रकारसे यज्ञपूर्वक माता-पिताका पूजन करना चाहिये। जो माता-पिताकी प्रदक्षिणा करता है,

* देवाग्नेयकपुंक्तं तु द्विपुंक्तं स्वाभारस्य च त्रिपुंक्तं प्रोत्तदैत्यस्य चतुर्वै कौमपस्य तु ॥

† स्वर्गस्थितानामिह जीवत्येके चत्वारि वेदा इदमे वसन्ति । इमे प्रजासो मधुरा च खानी देवार्चनं ब्राह्मणवर्जनी च ॥

कार्पण्यवृत्तिः स्वजनेषु निन्दा कुचैस्तत्र नीचजनेषु भक्तिः आरिष्य रोषः कटुवाच्य च खणी नरस्य चिह्नं नरकागतस्य ॥

‘ब्राह्मण ! तुम परम धर्मात्मा भूक चाण्डालके पास जाओ वहाँ जानसे तुम्हें धर्मिक ज्ञान होगा उसका खचन तुम्हारे लिये कल्याणकारी होगा ।’

यह आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण भूक चाण्डालके घर गया । वहाँ जाकर उसने देखा, वह चाण्डाल सब प्रकारसे अपने माता-पिताकी सेवामें लगा है । जादेके

दिनोंमें वह अपने माँ-बापके स्नानके लिये गरम जल देता, उनके शरीरमें तेल मलता, ताम्रके लिये अंगीठी चलाता, भोजनके पक्षार्थ पान चिल्लाता और रूईदार कपड़े पहननेको देता था । प्रतिदिन मिष्टान्न भोजनके लिये पर्यसता और वसन्त ऋतुमें माहुएकी सुगन्धित माला पहनाता था । इनके विवाह और भी जो भोग-सामग्रियाँ प्राप्त होतीं, उन्हें देता और भाँति-भाँतिकी आवश्यकताएँ पूर्ण किया करता था । गर्मीकी मौसिममें प्रतिदिन माता-पिताको पंखा झल्लाता था । इस प्रकार नित्यप्रति उनकी परिचर्या करके ही वह भोजन करता था । माता-पिताकी चक्रवर्त्त और कष्टकर निवारण करना उसका सदाका नियम था । इन पुण्यकर्मोंके कारण चाण्डालका घर बिना किसी आधार और संभेके ही

आकाशमें स्थित था । उसके अंदर त्रिभुवनके स्वामी भगवान् श्रीहरि मनोहर ब्राह्मणका रूप धारण किये नित्य स्त्रिका करते थे । वे सत्यस्वरूप परमात्मा अपने महान् सत्कर्मय तेजस्वी विग्रहसे उस चाण्डाल-मन्दिरकी शोभा बढ़ाते थे । यह सब देखकर ब्राह्मणको बड़ा विस्मय हुआ । उसने भूक चाण्डालसे कहा—‘तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे सम्पूर्ण लोकोंके सन्तान हितकी बात पूछता हूँ, उसे ठीक-ठीक बताओ ।’

भूक चाण्डाल बोला—विप्र ! इस समय मैं माता-पिताकी सेवा कर रहा हूँ, आपके पास कैसे आऊँ ? इनकी पूजा करके आपकी आज्ञाचर्या पूर्ण करूँगा; तबतक मेरे दरवाजेपर ठहरिये, मैं आपका अतिथि सत्कार करूँगा ।

चाण्डालके इतना कहते ही ब्राह्मण देवता आकाशमें हो गये और बोले—‘भूक ब्राह्मणकी सेवा छोड़कर तुम्हारे लिये कौन-सा कर्म बड़ा हो सकता है ।’

चाण्डाल बोला—बाबा ! कबो व्यर्थ कोप करते हैं । मैं बगल नहीं हूँ । इस समय आपका क्रोध बगलेपर ही सफल हो सकता है, दूसरे किसीपर नहीं । अब आपकी धोती न तो आकाशमें सूखती है और न ठहर ही पाती है । अतः आकाशवाणी सुनकर आप मेरे घरपर आये हैं । थोड़ी देर ठहरिये तो मैं आपके प्रभका उत्तर दूँगा; अन्यथा पतिव्रता स्त्रीके पास आइये । द्विजश्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रीका दर्शन करनेपर आपका अभीष्ट सिद्ध होगा ।

व्यासजी कहते हैं—तदनन्तर, चाण्डालके घरसे ब्राह्मणरूपधारी भगवान् श्रीविष्णुने निकलकर उस द्विजसे कहा—‘चलो, मैं पतिव्रता देवीके घर चलता हूँ । द्विजश्रेष्ठ न्येताम कुछ सोचकर उनके साथ चल दिया । उसके मनमें बड़ा विस्मय हो रहा था । उसने रास्तेमें भगवान्से पूछा—‘विप्रवर ! आप इस चाण्डालके घरमें वहाँ किर्या रहती हैं, किसलिये निवास करते हैं ?’

ब्राह्मणरूपधारी भगवान्ने कहा—विप्रवर ! इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है; पहले पतिव्रता

अदिका दर्शन करो, उसके बाद मुझे ठीक-ठीक ज्ञान सकोरे ।

ब्राह्मणने पूछा—तब ! पतिव्रता कौन है ? उसका राक्षस-ज्ञान कितना बड़ा है ? जिस कारण मैं उसके पास जा रहा हूँ, वह भी मुझे बतलाइये

श्रीभगवान् बोले—ब्रह्मन् नदियोंमें गङ्गाजी, सियोंमें पतिव्रता और देवताओंमें भगवान् श्रीविष्णु श्रेष्ठ हैं । जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पतिके हितसाधनमें लगी रहती है, वह अपने पितृकुल और पतिकुल दोनों कुलोंकी सौ सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर देती है ।*

ब्राह्मणने पूछा—द्विवेधे ! कौन सी पतिव्रता होती है ? पतिव्रताका क्या लक्षण है ? मैं जिस प्रकार इस बातको ठीक-ठीक समझ सकूँ, उस प्रकार उपदेश करिये ।

श्रीभगवान् बोले—जो स्त्री पुत्रकी अपेक्षा सौ गुने सोहसे पतिकी आराधना करती है, राजाके समान उसका भय मानती है और पतिके भगवान्का सम्मान समझती है, वह पतिव्रता है । जो गृहकार्य करनेमें दासी, रणक्षेत्रमें वीर्य तथा योद्धाके समान धातके समान आचरण करती है और जो विपत्तिमें स्वामीको नेक सलाह देकर मन्त्रीका काम करती है, वह स्त्री पतिव्रता मानी गयी है । जो घन चाली, शरीर और क्रियाश्रय सभी पतिकी आज्ञाका उल्लङ्घन नहीं करती तथा हमेशा पतिके भोजन कर लेनेपर ही भोजन करती है, उस स्त्रीको पतिव्रता सम्मान चाहिये । जिस-जिस शब्दापर पति श्रयण करते हैं वहाँ-वहाँ जो प्रतिदिन यज्ञपूर्वक उनकी पूजा करती है, पतिके प्रति सभी जिसके मनमें झगड़ नहीं पैदा होती, कृपणता नहीं आती और जो स्वयं भी नहीं करता पतिकी ओरसे आदर मिले या अनादर दोनोंमें जिसकी सम्मान बुद्धि रहती है, ऐसी स्त्रीको पतिव्रता कहते हैं । जो साच्ची स्त्री सुन्दर वेशभारी परपुरुषको

देखकर उसे प्रातः पिला अथवा पुत्र मानती है, वह भी पतिव्रता है ।† द्विजनेह ! तुम उस पतिव्रताके पास जाओ और उसे अपना मन्त्रेय कह सुनाओ उसकी नाम शुभा है । वह रूपवती युवती है, उसके हृदयमें दया भरी है वह बड़ी परास्त्रीनी है । उसके पास जाकर तुम अपने हितकी बात पूछो ।

व्यासजी कहते हैं—यों कहकर भगवान् यहीं अन्तर्धान हो गये । उन्हें अदृश्य होते देखा ब्राह्मणको बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने पतिव्रताके घर जाकर उसके विषयमें पूछा । अतिथिकी बोली सुनकर पतिव्रता स्त्री वेगपूर्वक घरसे निकली और ब्राह्मणको आना देकर दरवाजेपर खड़ी हो गयी ब्राह्मणने उसे देखकर

प्रसभतापूर्वक उससे कहा : 'देवि ! तुम्हें जैसा देखा और समझा है, उसके अनुसार स्वयं ही सोचकर मेरे लिये प्रिय और हितकी बात बताओ ।'

* पतिव्रता यः यः नारी परपुरुषे हिंसे एता कुलक्षयस्य पुण्यनुकूलतां अस्ति ज्ञात् ॥ (४७ ५१)

† पतिव्रतापुत्रं कोदराजकन्या च भवदाम अराजकेषु यती लोके वा पश्येत् सा पतिव्रता ॥

अर्थात् दासी एता वीर्यव श्रेष्ठेन जननीत्या विपश्य पतिव्रतां यतुः सा च यती पतिव्रता ॥

पतिव्रता बोलती—ब्रह्मन् ! इस समय मुझे पतिदेवकी पूजा करनी है, अतः अन्नकरा नहीं है, इसलिये अन्नका कार्य पीछे करूँगी। इस समय मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिये।

ब्रह्मन् बोलत—कल्याणो ! मेरे शरीरमें इस समय भूख, प्यास और थकान नहीं है। मुझे अभीष्ट बात बताओ, नहीं तो तुम्हें शपथ दे दूँगा।

तब उस पतिव्रताने भी कहा—‘द्विजश्रेष्ठ मैं बगल नहीं हूँ, आप धर्म-तुल्यधारके पास जाइये और उन्हींसे अपने हितको बात पूछिये।’ यों कहकर वह महाभाग पतिव्रता घरके भीतर चली गयी। तब ब्रह्मणने चाण्डालके भरखी भाँति वहाँ भी विग्रहरूपधारी भगवन्को उपस्थित देखा। उन्हें देखकर वह बड़े विस्मयमें पड़ा और कुछ सोच-विचारकर उनके समीप गया। घरमें जानेपर उसे हर्षमें भरे हुए ब्रह्मण और उस पतिव्रताके भी दर्शन हुए। उन्हें देखकर नरोत्तम ब्रह्मणने कहा—‘तात देशान्तरमें जो घटना घटी थी, उसे इस पतिव्रता देखीने भी बता दिया और चाण्डालने तो बताया ही था। वे लोग उस घटनाको कैसे जानते हैं ? इस बातको लेकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। इससे बड़कर महान् आश्चर्य और क्या हो सकता है।’

श्रीभगवान् बोलें—तात ! महात्मा पुरुष अत्यन्त पुण्य और सदाचारके बलपर सम्भव कारण जान लेते हैं, जिससे तुम्हें विस्मय हुआ है। मुने ! बताओ, इस समय उस पतिव्रताने तुमसे क्या कहा है ?

ब्रह्मणने कहा—वह तो मुझे धर्म-तुल्यधारसे प्रश्न करनेके लिये उपदेश देती है।

श्रीभगवान् बोलें—‘पुनश्चेह ! आओ, मैं उसके पास चलता हूँ।’ यों कहकर भगवान् जब चलने लगे, तब

ब्रह्मणने पूछा— तुल्यधार कहाँ रहता है ?

श्रीभगवान्ने कहा—जहाँ धनुष्योंको भीड़ एकत्रित है और नाना प्रकारके द्रव्योंकी बिक्री हो रही है, उस बाजारमें तुल्यधार वैश्य इधर-उधर क्रय-विक्रय करता है। उसने कभी मन, खाणो या क्रियाद्वारा किसीका कुछ बिगाड़ नहीं किया, असत्य नहीं बोलत और दुष्टता नहीं की। वह सब लोगोंके हितमें तन्मय रहता है। सब प्राणियोंमें समान भाव रखता तथा डेले, पत्थर और सुवर्णको समान समझता है। लोग जो नमक, तेल, घी, अनाजकी ढेरियाँ तथा अन्यन्ध संगृहीत वस्तुएँ उसकी जखनपर ही लेते-देते हैं। वह प्राणान्त उपस्थित होनेपर भी सत्य छोड़कर कभी झूठ नहीं बोलता। इसीसे वह धर्म-तुल्यधार कहलता है।

श्रीभगवान्के यों कहनेपर ब्रह्मणने नाना प्रकारके रस्दोंको बेचते हुए तुल्यधारको देखा। वह बिक्रीकी वस्तुओंके सम्मन्यमें भाते कर रहा था। बाहुत-से पुत्र्य और स्त्रियाँ उसे चारों ओरसे घेरकर खड़ी थीं। ब्रह्मणको उपस्थित देख तुल्यधारने मधुर वाणीमें पूछा—

‘ब्रह्मन् ! यहाँ कैसे पधारना हुआ ?’

ब्रह्मणने कहा—मुझे धर्मका उपदेश करो, मैं इसीलिये तुम्हारे पास आया हूँ।

तुल्यधार बोलत—विक्रय ! जबतक लोग मेरे पास रहेंगे, तबतक मैं निश्चिन्त नहीं हो सकूँगा। पहर-पहर तक यही हालत रहेगी। अतः आप मेरा उपदेश मानकर धर्माकरके पास जाइये। बगलेकी मृत्युसे होने-वाला दोष और अन्नकरामें घोती सुखानेका रहस्य—ये सभी बातें आगे आपको मालूम हो जायेंगी। धर्माकरका नाम अन्नोहक है। वे बड़े सज्जन हैं उनके पास जाइये। वहाँ उनके उपदेशसे आपकी कम्पना सफल होगी।

भर्तृहृशो न लक्ष्मिणा कर्मेवावधार्यकर्मणिः । भुलेषु च सदा याति स च मार्गो पतिव्रतः ॥
कस्यो यस्यो नु राज्यस्यो पतिस्त्विति याताः । राज तत्र च सा भर्तृहृशो करोति नित्यशः ॥
नैव कस्यस्यो याति न कार्यस्य न मर्तिनी । पतिव्रतानि समावृत्य च पश्येत् सा पतिव्रता ॥
मुनेषु च नरं दुष्टा प्रवर्तं पितरं सुतम् मन्यते च परं साध्वी स न वार्यो पतिव्रतः ॥

यों कहकर तुल्यधार खरीद-बिक्रीमें लग गया। नरोत्तमने विप्ररूपधारी भगवान्से पूछा—'तब मैं तुल्यधारके कथनानुसार सज्जन अद्रोहकके पास जाऊँगा। परन्तु मैं उनके घर नहीं जानता।

श्रीभगवान् बोले—धन्य है तुम्हारे साथ उनके घर चलेगा।

तदनन्तर मार्गमें जाते हुए भगवान्से ब्राह्मणने पूछा—'तब तुम्हारे घर न तो देवताओं एवं ऋषियोंका और न पितरोंका ही तर्पण करता है। फिर देशभरमें संचरित हुए मेरे वृत्तान्तके वह कैसे जानता है? इससे मुझे बड़ा विस्मय होता है। आप इसका सब कारण बताइये।

श्रीभगवान् बोले—बहन्! उसने सत्य और समतासे तीनों लोकोंको जीत लिया है, इसीसे उसके ऊपर पितर, देवता तथा मुनि भी सन्तुष्ट रहते हैं। धर्मात्मा तुल्यधार उर्ध्वतक गुणोंके कारण ही मृत और भविष्यकी सब बातें जानता है। सत्यसे बढ़कर कोई धर्म और हठसे बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं है * जो पुरुष पापसे रहित और सभ्यत्वमें स्थित है, जिसका चित्त शत्रु, मित्र और उदासीनके प्रति समान है, उसके सब पापोंका नाश हो जाता है और वह भगवान् श्रीविष्णुके सायुज्यको प्राप्त होता है। समता धर्म और समता ही उत्कृष्ट तपस्या है। जिसके हृदयमें सदा समता विराजती है, वही पुरुष सम्पूर्ण लोकोंमें श्रेष्ठ, योगियोंमें गणना करनेके योग्य और मिलेभ होता है। जो सदा इसी प्रकार सभ्यतापूर्ण बर्तव्य करता है, वह अपनी अनेकों पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। वस पुरुषमें सत्य, इन्द्रिय-संयम, मनोनिग्रह, धीरता, स्थिरता, मिलेभता और अलम्प्राप्तिनता ये सभी गुण प्रतिष्ठित होते हैं। समताके प्रभावसे धर्मात्मा पुरुष देवलोक और मनुज्य-लोकके सम्पूर्ण वृत्तान्तोंको जान लेता है। उसकी देहके

भीतर भगवान् श्रीविष्णु विराजमान रहते हैं। सत्य और सरलता आदि गुणोंमें उसकी सम्मानता करनेवाला इस संसारमें दूसरा कोई नहीं होता। वह साक्षात् धर्मका स्वरूप होता है और वही इस जगत्को धारण करता है।

ब्राह्मणने कहा—विप्रवर! आपकी कृपासे मुझे तुल्यधारके सर्वज्ञ होनेका कारण ज्ञात हो गया; अब अद्रोहकको जो वृत्तान्त हो वह मुझे बताइये।

श्रीभगवान् बोले—विप्रवर! पूर्वकालकी बात है, एक राजपुत्रकी कुलवती की बड़ी सुन्दरी और नयी अवस्थाकी थी। वह कामदेवकी पत्नी रति और इन्द्रकी पत्नी शचीके समान मनको हरनेवाली थी। राजकुमार उसे अपने प्राणोंके समान प्यार करते थे। उस सुन्दरी भार्याका नाम भी सुन्दरी ही था। एक दिन राजकुमारको राजकार्यके लिये ही अकस्मात् बाहर जानेके लिये उद्यत होना पड़ा। उन्होंने मन-ही-मन सोचा—'मैं प्राणोंसे भी बढ़कर प्यारी अपनी इस भार्याको किस स्थानपर रखूँ, जिससे इसके सतीत्वकी रक्षा निश्चितरूपसे हो सके।' इस बातपर सूब विचार करके राजकुमार सहसा अद्रोहकके घरपर आये और उनसे अपनी पत्नीकी रक्षकता प्रस्ताव करने लगे। उनकी बात सुनकर अद्रोहकको बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले—'तब! न तो मैं आपका पिता हूँ, न भाई हूँ, न मान्य हूँ, न आपकी पत्नीके पिता-माताके कुलका ही; तथा सुहृदोंमेंसे भी कोई नहीं हूँ, फिर मेरे घरमें इसको रखनेसे आप किस प्रकार निश्चित हो सकेंगे?

राजकुमार बोले—महात्मन्! इस संसारमें आपके समान धर्मज्ञ और जितेन्द्रिय पुरुष दूसरा कोई नहीं है।

यह सुनकर अद्रोहकने उस विद्वत् राजकुमारसे कहा—'मैया! मुझे होश न देव। इस विधुवन-मोहिनी भार्याकी रक्षा करनेमें मैंने पुरुष समर्थ हो सकता हूँ।'

* सत्येन सभ्यत्वेन चित्ते तेन ब्रह्मकर्म तेनैतत्पुण्यं विदुः देवा मुनिगणैः सह ॥

भूतभविष्यभूतं च तेन जानाति धार्मिकः अस्ति सत्त्वमयो धर्मो ननुवृत्तकर्मकं वत् ॥

राजकुमारने कहा—‘मैं सब बातोंका धलीपॉलित विचार करके ही आपके पास आया हूँ। यह आपके घरमें रहे, अब मैं जाता हूँ।’

राजकुमारके ये कहनेका वे फिर बोले—‘धैर्य। इस शोषसम्पन्न नगरमें बहुतेरे कर्ममें पुलक भरे पड़े हैं। यहाँ किसी स्त्रीके सतीत्वकी रक्षा कैसे हो सकती है।’ राजकुमार पुनः बोले—‘जैसे भी हो रक्षा कीजिये। मैं तो अब जाता हूँ। गृहस्थ अट्रोहकने धर्मसंकटमें पड़कर कहा—‘तात। मैं अक्षित और हितकारी सम्झकर इसके साम्ब सदा अनुचित बर्ताव करूँगा और उसी अवस्थामें ऐसी स्त्री सदा मेरे घरमें सुरक्षित रह सकती है। अन्यथा इस अवस्थामें शत्रुकी रक्षाके लिये आप ही कोई अनुकूल और भिय ठपाव बतलाइये। इसे मेरी सम्पत्ति में एक और मेरी स्त्रीके साथ शायन करना होगा। फिर भी यदि आप इसे अपनी बत्तलमा समझें, तब तो यह रह सकती है, नहीं तो यहसि चली जाय।’

यह सुनकर राजकुमारने एक कागत्तक कुछ विचार किया; फिर बोले—‘तात। मुझे आपकी बात स्वीकार है। आपकी जो अनुकूल जान पड़े, वही कीजिये।’ ऐसा कहकर राजकुमार अपनी पत्नीसे बोले—‘सुन्दरी। तुम इनके कथनानुसार सब कार्य करना, तुमपर कोई दोष नहीं आवेगा। इसके लिये मेरी आज्ञा है।’ ये कहकर वे अपने पिता महाराजके अदेशसे गन्तव्य स्थानको चले गये। तदनन्तर रातमें अट्रोहकने जैसा कहा था, वैसा ही किया। वे धर्मस्थान पितृव्रति दोनों स्त्रियोंके बीचमें शयन करते थे। फिर भी वे अपनी और पराधी स्त्रीके विषयमें कभी धर्मसे विचलित नहीं होते थे। अपनी स्त्रीके स्पर्शसे ही उनके मनमें कष्टोपशेगकी इच्छा होती थी। इधर राजकुमारकी स्त्रीके सान भी बार-बार उनकी पीठमें लग जाते थे; किन्तु उसका उनके प्रति वैराग्य ही भाव होता था, जैसा बालक पुत्रका माताके स्तनके प्रति होता है। वे प्रतिदिन उसके प्रति प्रार्थनायकी ही दृष्टि रखते थे। अगला उनके हृदयसे स्त्री-संयोगकी इच्छा ही जाती रही। इस प्रकार छः मास व्यतीत होनेपर राजकुमारकी पति अट्रोहकके नगरमें आये। उन्होंने लगेसे अट्रोहक तथा

अपनी स्त्रीके वर्तमानके सम्बन्धमें पूछा। लोगोंने भी अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उत्तर दिया। कोई राजकुमारके सम्बन्धमें उत्तम बताते थे। कुछ नौजवान उनकी बात सुनकर आश्चर्यमें पड़ जाते थे और कुछ लोग इस प्रकार उत्तर देते थे—‘भाई। तुमने अपनी स्त्री उसे सोप दी है और वह उसीके साथ शयन करता है। स्त्री और पुरुषमें एकत्र संसर्ग होनेपर दोनोंके मन प्राप्त कैसे रह सकते हैं।’ अट्रोहकने अपने धर्माचारके बलसे लोगोंकी कुत्सित चर्चा सुन ली तब उनके मनमें लोकनिन्दसे मुक्त होनेका शुच संकल्प प्रकट हुआ। उन्होंने स्वयं लकड़ी एकत्रित करके एक बहुत बड़ी चिता बनायी और उसमें आग लगा दी। चिता प्रज्वलित हो उठी। इसी समय प्रतापी राजकुमार अट्रोहकके घर आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने अट्रोहक तथा अपनी पत्नीको भी देखा। पत्नीका मुक प्रसन्नतासे क्षित्य हुआ था और अट्रोहक अत्यन्त विचारयुक्त थे। उन दोनोंकी मानसिक स्थिति जानकर राजकुमारने कहा—‘भाई। मैं आपका भिय हूँ और बहुत दिनोंके बाद यहाँ लौटा हूँ। आप मुझसे बातचीत क्यों नहीं करते?’

अज्ञेयकने कहा—मित्र मैंने आपके हितके लिये जो दुष्कर कर्म किया है, वह लोक-निन्दके कारण व्यर्थ रह हो गया है। अतः अब मैं अग्निमें प्रवेश करूँगा। सम्पूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कर्मको देखें।

बीष्मगवाम् कहते हैं—ऐसा कहकर महाभाग अज्ञेयक अग्निमें प्रवेश कर गये। किन्तु अग्नि उनके शरीर, बल और केन्द्रके जलन नहीं सका। आकाशमें सड़े समस्त देवता प्रसन्न होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। सबने चाहे औरसे उनके मस्तकपर फूलोंकी वर्षा करी। जिन-जिन लोगोंने राजकुमारकी पत्नी और अज्ञेयकके सम्बन्धमें कलङ्कपूर्ण बात कही थी, उनके मुँहपर नाना प्रकारकी कोढ़ हो गयीं। देवताओंने यहाँ उपस्थित हो अज्ञेयकको आगसे छींककर बाहर निकालने और प्रसन्नतापूर्वक दिव्य पुष्पोंसे उनका पूजन किया। उनका चरित्र सुनकर मुनियोंकी भी बड़ा विस्मय हुआ। सम्स्त मुनिवरो तथा विभिन्न वर्णोंके मनुष्योंने उन महातेजस्वी महात्माका पूजन किया और उन्होंने भी सत्कथ विशेष आदर किया। उस समय देवताओं, अमुरों और मनुष्योंने मिलकर उनका नाम सज्जनज्ञेयक रखा। उनके चरणोंकी धूलिसे पवित्र हुई भूमिके ऊपर सेतोंकी उपज अधिक होने लगी। देवताओंने राजकुमारसे कहा—‘तुम अपनी इस कहीको लीककर करो। इन अज्ञेयकके सम्मान कोई मनुष्य इस संसारमें नहीं हुआ है। इस समय इस पृथ्वीपर दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है, जिसे कथ और लोभने परमा न किया हो। देवता, असुर, मनुष्य, एकादश, दृग, पक्षी और कीट आदि सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये यह कथ दुर्जय है। काम, लोभ और क्रोधके कारण ही प्राणियोंमें सदा जन्म लेना पड़ता है। कथ ही संसार-बन्धनमें डालनेवाला है। अतः कहीं भी कामरहित पुरुषका मिलना कठिन है। इन अज्ञेयकने सबको जीत लिया है; चौदहों भुवनोंपर विजय प्राप्त की है। इनके हृदयमें भगवान् श्रीवासुदेव बड़ी प्रसन्नताके साथ निवस विराजमान रहते हैं। इनका स्पर्श और दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं और निष्कण्य होकर अन्धाय स्वर्ग प्राप्त करते हैं।’

यों कहकर देवता विमानोंमें बैठ अन्नन्दपूर्वक स्वर्गलोकको पधारें। मनुष्य भी सन्तुष्ट होकर अपने अपने स्वामन्त्रों बल दिये तथा वे दोनों स्त्री पुरुष भी अपने राजमहलको चले गये। तबसे अज्ञेयकने दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गयी है। वे देवताओंको भी देखते हैं और तीनों लोकोंकी बातें अनायास ही जान लेते हैं।

व्यासजी कहते हैं—तदनन्तर अज्ञेयककी गल्लीमें जाकर द्विजने उनका दर्शन किया और कभी प्रसन्नताके साथ उनसे कर्मपथ उपदेश तथा हितकी बातें पूछीं।

सज्जनज्ञेयकने कहा—धर्मज्ञ ब्राह्मण! आप पुरुषोंमें श्रेष्ठ वैष्णवोंके पास जाइये। उनका दर्शन करनेसे इस समय आपके मनोरथ सफल होगा। बागलेकी मृत्यु तथा अन्धकारमें वस्त्रके न सूखने आदिक कारण आपके विदित हो जायगा। इसके सिवा आपके हृदयमें और भी जो-जो कामनाएँ हैं, उनकी भी पूर्ति हो जायगी।

यह सुनकर वह ब्राह्मण द्विजकपधारी भगवान्के साथ प्रसन्नतापूर्वक वैष्णवोंके यहाँ आया। वहाँ पहुँचकर उसने सामने बैठे हुए शुद्ध हृदयवाले एक तेजस्वी पुरुषको देखा, जो समस्त शुद्ध लक्षणोंसे सम्पन्न एवं अपने तेजसे दीदीप्यमान थे। धर्मात्मा द्विजने ध्यानमात्र हरिपदसे कहा—‘महात्मन्! मैं बहुत दूरसे आपके पास आया हूँ। मेरे लिये जो-जो कर्तव्य उचित हो, उसका उपदेश कीजिये।’

वैष्णवोंने कहा—देवताओंमें श्रेष्ठ भगवान् श्रीविष्णु तुमपर प्रसन्न हैं। इस समय तुम्हें देखकर मेरा हृदय उत्प्लसित हो रहा है। अतः तुम्हें अनुकूल कम्पानकी प्राप्ति होगी। आज तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। मेरे घरमें भगवान् श्रीविष्णु विराजमान हैं।

वैष्णवोंके यों कहनेपर ब्राह्मणने पुनः उनसे कहा—भगवान् श्रीविष्णु कहाँ हैं, आश्रय करके मुझे उनका दर्शन कराइये।

वैष्णवोंने कहा—इस सुन्दर देवाल्यमें प्रवेश करके तुम परमेश्वरका दर्शन करो। ऐसा करनेसे तुम्हें जन्म और मृत्युके बन्धनमें डालनेवाले घोर पापसे

सुखकर मिल जायगा।

उनकी बात सुनकर जब ब्राह्मणने देवमन्दिरमें प्रवेश किया तो देखा— वे ही विप्रकपधारी भगवान् कमलके आसनपर विराजमान हैं। ब्राह्मणने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और कड़ी प्रसन्नताके साथ उनके दोनों चरण पकड़कर कहा—‘देवेन्द ! अब मुझपर प्रसन्न होइये। मैंने पहले आपको नहीं पहचाना था। प्रभो ! इस लोक और परलोकमें भी मैं आपका किङ्कर बना रहूँ। मधुसूदन ! मुझे अपने ऊपर आपका प्रत्यक्ष अनुग्रह दिखाने दिया है। यदि मुझपर कृपा हो तो मैं आपका साक्षात् स्वरूप देखने चाहता हूँ।’

भगवान् जीविष्यु बोले—भूदेव ! तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम सदा ही बना रहता है। मैंने कहेवश ही तुम्हें पुण्यका महापुरुषोंका दर्शन कराया है। पुण्यवान् महात्म्योंके एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यान एवं नामोच्चारण करनेसे तथा उनके साथ वार्तालाप करनेसे मनुष्य अक्षय्य स्वर्गका सुख भोगता है। महापुरुषोंका निज सङ्ग करनेसे सब फलेंका नाश हो जाता है तथा मनुष्य अमल सुख योग्यता में स्वरूपमें लीन होता है।* जो मनुष्य पुण्य-मीर्षीमें जान करके शत्रुओं तथा पुण्यात्मा पुरुषोंके आश्रमका दर्शन करता है, वह भी मेरी शरीरमें लीन हो जाता है। एकदृष्टी निधियों—जो मेरा ही दिन (हरिवासर) है—उपवास करके जो लोगोंके सामने पुण्यमयी कथा कहता है वह भी मेरे स्वरूपमें लीन हो जाता है। मेरी परित्रय भक्षण करते हुए जो यज्ञमें जागता है, उसका भी मेरी शरीरमें लय होता है। विप्रवर ! जो प्रतिदिन ऊँचे स्वरसे गीत गाते और बाजा बजाते हुए मेरे नामोंका स्मरण करता है, उसका भी मेरी देहमें लय होता है जिसका मन तपस्वी, उन्मी और गुरुजनोंसे कभी झेड़ नहीं करता, वह भी मेरे स्वरूपमें

लीन होता है। तुम भी बल और तीर्थस्वरूप हो, किन्तु तुम्हने बगलेकी मृत्युके लिये जो शपथ दिया था, उसके दोषसे झुटकर दिल्लेके लिये मैंने ही कई उपस्थित होकर कहा कि ‘तुम पुण्यवानोंमें झेड़ और तीर्थस्वरूप महात्म्य मूक व्याधालके पास जाओ।’ रहा ! उस महात्माका दर्शन करके तुम्हने देखा ही था कि वह किस प्रकार अपने मन्त्र-पितृका पूजन करता था। उन सभी महात्म्योंके दर्शनसे, उनके साथ वार्तालाप करनेसे और मेरा स्पर्श होनेसे जाय तुम भी मन्दिरमें आये हो। करोड़ों जनोंके मद जिसके पापोंका नाश होता है, वह धर्मज्ञ पुरुष मेरा दर्शन करता है, जिससे उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। वत्स ! मेरे ही अनुग्रहसे तुमकी मेरा दर्शन हुआ है। इसलिये तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसके अनुसार मुझसे कहान भी लो।

ब्राह्मण बोला—नाथ ! मेरा मन सर्वथा आपके ही ध्यानमें स्थित रहे, सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी माधव ! आपके सिवा कोई भी दूसरी वस्तु मुझे कभी प्रिय न लगे।

जीर्णवान्दे कहा—निष्ठाप ब्राह्मण ! तुम्हारी बुद्धिमें सदा ऐसा उत्तम विचार जाग्रत रहता है, इसलिये तुम मेरे चरणों जाकर मेरे ही सम्पर्क दिव्य भोगोंका उपभोग करोगे। किन्तु तुम्हारे मन्त्र-पितृ तुमसे आदर नहीं पा रहे हैं, अतः पहले माता-पिताकी पूजा करो, इसके बाद मेरे स्वरूपमें प्राप्त हो सकेगे ! उनके दुःस्पर्श उच्छ्वास और प्रवेशसे तुम्हारी तपस्व्य प्रतिदिन बढ़ हो रही है जिस पुत्रके ऊपर सदा ही माता-पिताका कर्प रहता है, उसके नाममें पढ़नेसे मैं, जज्ञ तथा महादेवजी भी नहीं रोक सकते।† इसलिये तुम माता-पिताके पास जाओ और यज्ञपूर्वक उनकी पूजा करो। फिर उनकी कृपसे तुम मेरे पदोंका प्राप्त होगे।

* दर्शनस्पर्श-सङ्ग-सङ्ग-सङ्ग-सङ्ग-सङ्ग-सङ्ग । मनुष्यपुण्यकायें सभी फलदायक हैं।

निधियों वु संसारान् सर्वत्रपञ्चमे भवेत् भुङ्क्ते सुखमयी च मर्त्ये प्रीतिमयी ॥

† मनुजिहिते कस्मिन् पुने निवेष्टे निवसतः । तस्मिन् न कवेर्जं न भक्त न च ज्ञान ॥

व्यासजी कहते हैं—जगद्गुरु भगवान्‌के ऐश्वर्य कहनेपर द्विजश्रेष्ठ नरोत्तमने फिर इस प्रकार कहा - 'नाथ ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने स्वरूपका दर्शन कराइये । सब सम्पूर्ण लोकोंके एकमात्र कर्ता एवं ब्राह्मण-हितैषी भगवान्‌ने नरोत्तमके प्रेमसे प्रसन्न होकर उस पुण्यकर्मा ब्राह्मणको शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये अपने पुरुषोत्तम रूपका दर्शन कराया । उनके तेजसे सम्पूर्ण जगत् व्याप्त हो रहा था । ब्राह्मणने

दण्डकी भाँति धरतीपर गिरकर भगवान्‌को प्रणाम किया और कहा—'जगदीश्वर ! आज मेरा जन्म सफल हुआ; आज मेरे नेत्र कल्याणमय हो गये इस समय मेरे दोनों हाथ प्रसन्न हो गये आज मैं भी धन्य हो गया । मेरे पूर्वज सनातन ब्रह्मलोकको जा रहे हैं जनार्दन ! आज आपकी कृपासे मेरे बन्धु बान्धव आनन्दित हो रहे हैं ! इस समय मैं सभी मन्त्रोंपर सिद्ध हो गये किन्तु नाथ ! मूक चाण्डाल आदि छानो महात्माओंकी बात साँचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है चला, वे लोग देशान्तरमें होनेवाले मेरे वृत्तान्तको कैसे जानते हैं ? मूक चाण्डालके घरमें आप अत्यन्त सुन्दर ब्राह्मणकी रूप धारण किये संन्यस्त—

विराजमान थे; इसी प्रकार पतिव्रताके घरमें तुल्यधारके यहाँ, मिश्राश्रोहकके भवनमें तथा इन वैष्णव महात्माके मन्दिरमें भी आपका दर्शन हुआ है । इन सब बातोंका यथार्थ रहस्य क्या है ? मुझपर अनुग्रह करके बताइये ।'

श्रीभगवान्‌ने कहा—विप्रवर ! मूक चाण्डाल सदा अपने माता-पितामें भक्ति रखता है । शुभ देवी पतिव्रता है । तुल्यधार सत्यवादी है और सब लोगोंके प्रति समान भाव रखता है । अश्रोहकने लोभ और क्रमपर विजय पायी है तथा वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है । इन्हीं सदगुणोंके कारण प्रसन्न होकर मैं इन सबके घरमें सानन्द निवास करता हूँ । मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी भी इन लोगोंके यहाँ मौजूद रहती हैं । मूक चाण्डाल त्रिमुखनमें सबका कल्याण करनेवाला है । चाण्डाल होनेपर भी वह सदाचारमें स्थित है; इसलिये देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं । पुण्य कर्मद्वारा मूक चाण्डालकी समानता करनेवाला इस संसारमें दूसरा कोई नहीं है वह सदा माता-पिताकी भक्तिमें संलग्न रहता है उसने [अपनी इस भक्तिके बलसे] तीनों लोकोंको जीत लिया है उसकी माता-पिताके प्रति भक्ति देखकर मैं बहुत सन्तुष्ट रहता हूँ और इसीलिये उसके घरके भीतर आकराश्रम सम्पूर्ण देवताओंके साथ ब्राह्मणरूपसे निवास करता हूँ । इसी प्रकार मैं उस पतिव्रताके, तुल्यधारके, अश्रोहकके और इस वैष्णवके घरमें भी सदा निवास करता हूँ धर्मज्ञ एक मुहुर्तके लिये भी मैं इन लोगोंका घर नहीं छोड़ता जो पुण्यालय हैं, वे ही मेरा प्रतिदिन दर्शन पाते हैं; दूसरे पापी मनुष्य नहीं । तुमने अपने पुण्यके प्रभावसे और मेरे अनुग्रहके कारण मेरा दर्शन किया है; अब मैं क्रमशः उन महात्माओंके सदाचारका वर्णन करूँगा, तुम ध्यान देकर सुनो । ऐसे वर्णनोंको सुनकर मनुष्य जन्म और मृत्युके बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है देवताओंमें भी, पितृ और मातृसे बढ़कर तीर्थ नहीं है । जिसने माता-पिताकी आराधना की है, वही पुरुषोत्तम श्रेष्ठ है । वह मेरे हृदयमें रहता है और मैं उसके हृदयमें । हम दोनोंमें कोई अन्तर नहीं रह जाता इहलोक और परलोकमें भी वह मेरे ही समान पूज्य है । वह

अपने समयत बन्धु-बान्धवोंके साथ मेरे रमणीय धाममें पहुँचकर मुझमें ही लीन हो जाता है। माता-पितृकी आराधनाके बलसे ही वह नरभ्रष्ट मूक चाण्डाल तीनों लोकोंकी बातें जानता है। फिर इस विषयमें तुम्हें विस्मय क्यों हो रहा है ?

ब्राह्मणने पूछा—जगदीश्वर ! मेरे और अज्ञानवश पहले माता-पिताकी आराधना न करके फिर भले-बुरेका ज्ञान होनेपर यदि मनुष्य पुनः माता-पिताकी सेवा करना चाहे तो उसके लिये क्या कर्तव्य है ?

श्रीमन्मन्त्रो बोले—विप्रवर एक वर्ष, एक मस, एक पक्ष, एक सप्ताह अथवा एक दिन भी जिसने माता-पितृकी भक्ति की है, वह मेरे धाममें प्राप्त होता है * तथा जो उनके मनमें कष्ट पहुँचाता है, वह अवश्य नरकमें पड़ता है जिसने पहले अपने माता-पितृकी पूजा की हो या न की हो, यदि उनकी मृत्युके पश्चात् वह सँझ छोड़ता है, तो उसे पितृभक्तिकका फल मिल जाता है जो बुद्धिमान् पुत्र अपना सर्वस्व लगाकर माता-पितृका श्राद्ध करता है, वह अतिस्मर (पूर्वजन्मकी बलियोंके स्मरण करनेवाला) होता है और उसे पितृ भक्तिकका पूरा फल मिल जाता है। श्राद्धसे बहुतकर महान् पक्ष तीनों लोकोंमें दूसरा कोई नहीं है इसमें जो कुछ दान दिया जाता है, वह सब अक्षय होता है। दूसरोंको जो दान दिया जाता है, उसका फल दस हजारगुना होता है। अपनी जातिवालोंको देनेसे लाख-गुना, पिण्डदानमें लगाकर हुआ धन करोड़गुना और ब्राह्मणको देनेपर वह अनन्त गुना फल देनेवाला बताया गया है। जो गङ्गाजीके जलमें और गया, प्रयाग, पुष्कर, काशी, सिद्धकुण्ड तथा गङ्गा-सागर सङ्गम तीर्थमें पितरोंके लिये अन्नदान करता है, उसकी मुक्ति निश्चित है तथा उसके पितर अक्षय स्वर्ग प्राप्त करते हैं। उनका जन्म सफल हो जाता है। जो विशेषतः गङ्गाजीमें तिलनिर्मित जलके द्वारा तर्पण करता है, उसे भी मोक्षका मार्ग मिल जाता है। फिर जो पिण्डदान करता है, उसके

लिये तो कष्टन ही क्या है अम्बकास्था और पुगादि तिथियोंके तथा चन्द्रमा और सूर्य ग्रहणके दिन जो पार्वण श्राद्ध करता है, वह अक्षय लोकका भागी होता है। उसके पितर उसे प्रिय आशीर्वाद और अनन्त भोग प्रदान करके दस हजार वर्षोंतक तृप्त रहते हैं। इसलिये प्रत्येक पर्वपर पुत्रोंके प्रसन्नतापूर्वक पार्वण श्राद्ध करना चाहिये माता-पितृके इस श्राद्ध-यज्ञका अनुष्ठान करके मनुष्य सब प्रकारके संशयोंसे मुक्त हो जाता है।

जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है, उसे नित्य श्राद्ध माना गया है। जो पुरुष श्राद्धपूर्वक नित्य श्राद्ध करता है, वह अक्षय लोकका उपभोग करता है। इसी प्रकार कृष्णपक्षमें विधिपूर्वक काम्य श्राद्धका अनुष्ठान करके मनुष्य मनोवाञ्छित फल प्राप्त करता है अन्धकारकी पूर्णिमाके बाद जो पौर्णमासी पक्ष आता है, [जिसे महालय या पितृपक्ष कहते हैं] उसमें पितरोंका श्राद्ध करना चाहिये। उस समय सूर्य कन्याराशिपर गये हैं या नहीं—इसका विचार नहीं करना चाहिये। जब सूर्य कन्याराशिपर स्थित होते हैं, उस समयसे लेकर सोलह दिन उत्तर दक्षिणोंसे सम्पन्न यज्ञोंके समान महत्त्व रखते हैं। उन दिनोंमें इस परम पवित्र काम्य श्राद्धका अनुष्ठान करना उचित है। इससे श्राद्धकर्ताका मङ्गल होता है यदि उस समय श्राद्ध न हो सके तो जब सूर्य तुल्यराशिपर स्थित हों, उसी समय कृष्णपक्ष आदिमें उक्त श्राद्ध करना उचित है।

चन्द्रग्रहणके समय सभी दान भूमिदानके समान होते हैं, सभी ब्राह्मण व्यासके समान माने जाते हैं और समस्त जल गङ्गाजलके तुल्य हो जाता है। चन्द्रग्रहणमें दिया हुआ दान और समयकी अपेक्षा लाखगुना तथा सूर्य-ग्रहण दस लाखगुना अधिक फल देनेवाला बताया गया है। और यदि गङ्गाजीका जल प्राप्त हो जाय, तब तो चन्द्रग्रहणका दान करोड़गुना और सूर्यग्रहणमें दिया हुआ दान दस करोड़गुना अधिक फल देनेवाला होता है विधिपूर्वक एक लाख गोदान करनेसे जो फल प्राप्त

होता है, वह चन्द्रग्रहणके समय गङ्गाजीमें स्नान करनेसे मिल जाता है। जो बन्द्या और सूर्यके ग्रहणमें गङ्गाजीके जलमें डुबकी लगाता है, उसे सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेका फल प्राप्त होता है। यदि रविचारको सूर्यग्रहण और सोमवारको चन्द्रग्रहण हो तो वह बुद्धिमति नामक योग कहलाता है; उसमें स्नान और दानका अनन्त फल माना गया है। उस समय पुण्य तीर्थमें पहले उपवास करके जो पुरुष पिण्डदान, तर्पण तथा धन-दान करता है, वह सत्यलोका में प्रतिष्ठित होता है।

ब्रह्मचर्यने पूजन—देव। अपने पिताके लिये बिन्ये जानेवाले ब्रह्म नामक महापुरुष वर्णन किया उस यह बताइये कि पुत्रको पिताके जीते-जी क्या करना चाहिये; कौन-सा कर्म करके बुद्धिमान् पुत्रको जन्म-जन्मन्तरोंमें परम कल्याणकी प्राप्ति हो सकती है। ये सब बातें बन्धुपूर्वक बातनेकी कृपा कीजिये।

श्रीभगवान् बोले—विप्रवर। पिताको देवताके सम्मान सम्पन्नकर उनकी पूजा करनी चाहिये और पुत्रकी प्राप्ति उनपर जोह रक्ता चाहिये। कभी मनसे भी उनकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं करना चाहिये जो पुत्र होगी पिताकी भलीभाँति परिचर्या करता है, उसे अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति होती है और वह सदा देवताओंद्वारा पूजित होता है। पिता जब मरणासन्न होकर मृत्युके लक्षण देखा रहे हों, उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र देवताओंके समान हो जाता है। [पिताकी सन्तिके निमित्त] विधिपूर्वक उपवास करनेसे जो लाभ होता है, श्वशुर उसका वर्णन करता है; सुते। हजार अन्नमेघ और सौ राजसूय यज्ञ करनेसे जो पुण्य होता है, वही पुण्य [पिताके निमित्त] उपवास करनेसे प्राप्त होता है। वही उपवास यदि तीर्थमें किया जाय तो उन दोनों यज्ञोंसे करोड़गुना अधिक फल होता है। जिस श्रेष्ठ पुरुषके आज्ञा गङ्गाजीके जलमें छूटते हैं। वह पुनः पाताके दूधका पान नहीं करता, वरं मृत हो जाता है जो अपने इच्छानुसार

काशीमें रहकर प्राण-त्याग करता है, वह मन्वेवम्भित फल भोगकर यै स्वरूपमें लीन हो जाता है।* योगयुक्त वैदिक ब्रह्मचारी मुनियोंको जिस गतिकी प्राप्ति होती है, वही गति ब्रह्मपुत्र नदीकी स्नान बागोंमें प्राप्तकर करनेवालेको मिलती है। विशेषतः [अल्पकालमें] जो सोन नदीके उत्तर तटका आश्रय लेकर विधिपूर्वक प्राण-त्याग करता है, वह मेरी सभानतको प्राप्त होता है। जिस मनुष्यकी मृत्यु घरके भीतर होती है, उस घरके छप्परमें जितनी गठि बँधी रहती हैं, उसने ही बन्धन उसके शरीरमें भी बँध जाते हैं। एक-एक वर्षके बाद उसका एक-एक बन्धन खुलता है। पुत्र और भाई-बन्धु देखते रह जाते हैं; किसीके द्वारा उसे उस बन्धनसे छुटकारा नहीं मिलता। पर्वत, जंगल, दुर्गम भूमि या जलरहित स्थानमें प्राणत्याग करनेवाला मनुष्य दुर्गतिको प्राप्त होता है। उसे बड़े-आदिकी योगिनी जन्म लेना पड़ता है। जिस मरे हुए व्यक्तिके शवका दाह संस्कार मृत्युके दूसरे दिन होता है, वह साठ हजार व्यक्तिके कुम्भीयक नरकमें पड़ा रहता है। जो मनुष्य अस्पृश्यका स्पर्श करके या पतितत्वस्थामें प्राण-त्याग करता है, वह भिरवराजक नरकमें निवास करके स्तेच्छयोगिनी जन्म लेता है। पुण्यसे अथवा पुण्य-कर्मोंका अनुष्ठान करनेसे मर्त्यलोकाविचारी सब मनुष्योंकी मृत्युके समय जैसी बुद्धि होती है, वैसी ही गति उन्हें प्राप्त होती है।

पिताके मरनेपर जो बलवान् पुत्र उनके शरीरको कंधेपर होता है, उसे पाप-पापपर अक्षमेघ यज्ञका फल प्राप्त होता है। पुत्रको चाहिये कि वह पिताके शवको धितापर रखकर विधिपूर्वक मन्त्रोच्चारण करते हुए पहले उसके मुखमें आग दे, उसके बाद सम्पूर्ण शरीरका दाह करे। [उस समय इस प्रकार कहे—] 'जो श्रेष्ठ मोहसे युक्त तथा पाप-पुण्यसे आच्छादित थे, उन पिताजीके इस शवका, इसके सम्पूर्ण अङ्गोंका मैं दाह करता हूँ, वे दिव्य लोकोंमें जायें + इस प्रकार दाह

* वातकाली तन्वेद्यस्तु ब्रह्मर्षीव बद्धकालः। अग्नीष्टं च फलं भुञ्जता मरेते प्रविलीयते ॥ (४७ : २५२)

+ लोममोहसामुत्तं पञ्चमुष्मसामुत्तम् दहेन सर्वाङ्गमपि विष्णोर्लोक्यन् स गच्छन् ॥ (४७ : २६६)

करके पुत्र अस्थि-सङ्ग्रहके लिये कुछ दिन प्रतीक्षामें व्यतीत करे। फिर पञ्चसमय अस्थि-सङ्ग्रह करके दशरह (दसवें दिन) आनेपर ज्ञान कर गीले वस्त्रका परित्याग कर दे फिर विद्वान् पुत्र ग्यारहवें दिन एकदशरह-श्राद्ध करे और प्रेतके शरीरकी पुष्टिके लिये एक ब्राह्मणको भोजन कराये। उस समय वस्त्र पीड़ा और चरणपादुक आदि वस्तुओंका विधिपूर्वक दान करे। दशरहके चौथे दिन किया जानेवाला श्राद्ध (चतुर्थाह), तीन पक्षके बाद किया जानेवाला (त्रैपाक्षिक अथवा सार्वमासिक), छः मासके भीतर होनेवाला (ऊनवाणमासिक) तथा वर्षके भीतर किया जानेवाला (कनाब्धिक) श्राद्ध और इनके अतिरिक्त बारह महीनेके बारह श्राद्ध—कुल सोलह श्राद्ध माने गये हैं, जिसके लिये ये सोलह श्राद्ध यथाज्ञाति श्राद्धपूर्वक नहीं किये जाते, उसका पित्रहचक्र स्थिर हो जाता है। अन्यान्य सैकड़ों श्राद्ध करनेपर भी प्रेतयोनिसे उसका उद्धार नहीं होता। एक वर्ष व्यतीत होनेपर विद्वान् पुरुष पार्वण श्राद्धकी विधिसे सपिण्डीकरण नामक श्राद्ध करे।

ब्राह्मणने पूछा—केशव ! तपस्वी, वनवासी और गृहस्थ ब्राह्मण यदि घनसे छिन हो तो उसका पितृ-कर्त्य कैसे हो सकता है ?

श्रीभगवान् बोले—जो तृण और कण्टका उपार्जन करके अथवा कौड़ी-कौड़ी माँगकर पितृ-कर्त्य करता है, उसके कर्मका लक्षणगुण अधिक फल होता है। कुछ भी न हो तो पिताकी तिथि आनेपर जो मनुष्य

केवल गौओंको घास खिलवा देता है, उसे पित्रहदानसे भी अधिक फल प्राप्त होता है। पूर्वकालकी बात है, विराट-देशमें एक अत्यन्त दीन मनुष्य रहता था। एक दिन पिताकी तिथि आनेपर वह बहुत रोया। रोनेका कारण यह था कि उसके पास [श्राद्धोपयोगी] सभी वस्तुओंका अभाव था। बहुत देरतक रोनेके पश्चात् उसने किसी विद्वान् ब्राह्मणसे पूछा—‘ब्रह्मन् ! आज मेरे पिताजीकी तिथि है, किन्तु मेरे पास धनके नामपर कौड़ी भी नहीं है, ऐसी दृष्टिमें क्या करनेसे मेरा कृत होगा ? आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे मैं धर्ममें स्थिर रह सकूँ।’

विद्वान् ब्राह्मणने कहा—तत ! इस समय ‘कुतप’ नामक मुहूर्त बीत रहा है, तुम शीघ्र ही वनमें जाओ और पितरोंके उद्देश्यसे घास लेकर गौको खिला दो।

तदनन्तर, ब्राह्मणके उपदेशसे वह वनमें गया और आसक बोझ लेकर बड़े हर्षके साथ पिताकी तृप्तिके लिये उसे गौको खिला दिया। इस पुण्यके प्रभावसे वह देवलोकाको चला गया। पितृयज्ञसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है; इसीलिये पूर्ण प्रयत्न करके अपनी शक्तिके अनुसार मात्सर्यभावका त्याग करके श्राद्ध करना चाहिये। जो मनुष्य लोगोंके सामने इस धर्मसम्पान (धर्मका विस्तार करनेवाले) अध्यायका पाठ करता है, उसे प्रत्येक श्लोकमें गङ्गाजीके जलमें ज्ञान करनेका फल प्राप्त होता है। जिसने प्रत्येक जन्ममें महापातककेका संग्रह किया हो, उसका वह सब संग्रह इस अध्यायका एक बार पाठ या श्रवण करनेपर नष्ट हो जाता है।

पतिव्रता ब्राह्मणीका उपाख्यान, कुलटा स्त्रियोंके सम्बन्धमें उमा-नारद-संवाद, पतिव्रताकी महिमा और कन्यादानका फल

नरोत्तमने पूछा—नमः । पतिव्रता स्त्री में कितने हुए वृत्तान्तको कैसे जानती है ? उसका प्रभाव कैसा है ? यह सब बतानेकी कृपा करे।

श्रीभगवान् बोले—कस ! मैं यह बात तुम्हें पहले बता चुका हूँ। किन्तु फिर यदि सुननेका कौतूहल हो रहा है तो सुनो, तुम्हारे मनमें जो कुछ प्रश्न है, सबका

उत्तर दे रहा हूँ। जो स्त्री पतिव्रता होती है, पतिके प्राणिके सम्पन्न समझती है और सदा पतिके हित-साधनमें संलग्न रहती है, वह देवताओं और ब्रह्मचारी मुनियोंकी भी पूज्य होती है जो नारी एक ही पुरुषकी सेवा स्वेच्छा करती है—दूसरेकी ओर दृष्टि भी नहीं छालती, वह संसारमें परम पूजनीय मानी जाती है।

तत्ता । प्राचीन कालकी बात है, मध्यदेशमें एक अत्यन्त शोषायमान नगरी थी उसमें एक प्रतिव्रत ज्ञानी रहती थी, उसका नाम था ईश्वर । उसका प्रतिव्रतत्वके पापसे कोढ़ी हो गया था उसके शरीरमें अनेकों चाल हो गये थे, जो बराबर बहते रहते थे । ईश्वर अपने ऐसे प्रतिव्रत सेवामें सदा संलग्न रहती थी । प्रतिव्रत मनमें जो-जो ह्मन्ना होती, उसे वह अपनी शक्तिके अनुसार अवश्य पूर्ण करती थी प्रतिदिन देवताकी भाँति स्थायीकी पूजा करती और दोषबुद्धि स्थाय्यकर उसके प्रति विशेष खेद रखती थी । एक दिन उसके प्रतिने सड़कसे जाती हुई एक परम सुन्दरी वेश्याको देखा । उसपर दृष्टि पड़ते ही वह अत्यन्त मोहके वशीभूत हो गया उसकी चेतनापर कर्मदेवने पूरा अधिकार कर लिया । वह दीर्घ कालतक लम्बी साँस कीकत रहा और अन्तमें बहुत उदास हो गया । उसका ठण्ठकास सुनकर प्रतिव्रता बरसे बाहर झाँपी और अपने प्रतिने पूछने लगी — 'बाबू आप उदास क्यों हो गये ? आपने लम्बी साँस कैसे खींची ? प्रभो ! आपके जो मित्र हो वह कर्म मुझे बताइये । वह कर्मयोग्य हो या न हो, मैं आपके प्रियकर्मको अवश्य पूर्ण करूँगी । एकमात्र आप ही मेरे गुरु हैं, प्रियतम हैं ।'

प्रतीति इस प्रकार पूछनेपर उसके प्रतिने कहा— 'मित्रे । उस कर्मको न तुम्हीं पूर्ण कर सकती हो और न मैं ही; अतः व्यर्थ बात करनी उचित नहीं है ।

प्रतिज्ञा बोली—'बाबू [मुझे विश्वास है] मैं अत्यन्त मनोरथ जानकर उस कर्मको सिद्ध कर सकूँगी, आप मुझे आज्ञा दीजिये । जिस किसी कृत्यापसे हो सके मुझे आपका कर्म सिद्ध करना है यदि आपके दुष्कर्म कर्मको मैं बल करके पूर्ण कर सकूँ तो इस लोक और परलोकमें भी मेरा परम कल्याण होगा ।

कोढ़ीने कहा— 'साध्वि । अभी-अभी इस मार्गसे एक परम सुन्दरी वेश्या जा रही थी उसका शरीर सब ओरसे मनोरम था उसे देखकर मेरा हृदय कम्पनित हो रहा है । यदि तुम्हारी कृपासे मैं उस नवयौवनको प्राप्त कर सकूँ तो मेरा कर्म सफल हो जायगा देखि ।

तुम उसे बिलम्बकर मेरा हितसाधन करो ।

प्रतिव्रती कड़ी हुई बात सुनकर प्रतिव्रता बोली 'प्रभो ! इस समय धैर्य रखिये । मैं अधारहित आपका कर्म सिद्ध करूँगी ।'

यह कहकर प्रतिव्रताने मन-ही-मन कुछ विचार किया और रतिके दर्शनम पाग- ठण-कलमें उठकर वह गेबर और झाड़ू ले तुलत ही चल दी बाले समय उसके मनमें बड़ी प्रसन्नता थी । वेश्याके घर पहुँचकर उसने उसके आँगन और गली-कूचेमें झाड़ू लगायी तथा गेबरसे लीप-पोतकर लगेगी दृष्टि पड़नेके समयसे वह प्रीतिपूर्वक अपने घर लौट आयी । इस प्रकार लगभग तीन दिनोंतक प्रतिव्रताने वेश्याके धर्ममें झाड़ू देने और लीपनेका कर्म किया । ठणर वह वेश्या अपने दास-दासियोंसे पूछने लगी 'आज दर्शनकी इतनी बुरिया सपना किसने की है ? सेवकोंने परस्पर विचार करके वेश्यासे कहा 'मोटे बरवा सपनाका यह कर्म हमलोगोंने तो नहीं किया है वह सुनकर वेश्याको बहुत चिन्ता हुआ । उसने बहुत देरतक इसके विषयमें विचार किया और रति नीतनेपर ज्यों ही वह उठी तो उसकी दृष्टि उस प्रतिव्रता ज्ञानीपर पड़ी । वह पुनः टहल-कमानेके लिये उठी थी । उस परम साध्वी प्रतिव्रता ज्ञानीको देखकर 'हाय ! हाय ! आप यह कर्म करती हैं । काम कीजिये, रहने दीजिये ।' यह कहती हुई वेश्याने उसके पैर पकड़ लिये और पुनः कहा 'प्रतिव्रते ! आप मेरी आयु, शरीर, सम्पत्ति, पत्र तथा कीर्ति—इन सबका विनाश करनेके लिये ऐसी चेष्टा कर रही हैं साध्वि ! आप जो-जो बस्तु पति उसे निश्चय दींगी- वह बात मैं दृढ़ निश्चयके साथ कह रही हूँ । सुवर्ण, राज, पति, बच्चा तथा और जो जिस किसी वस्तुकी आपके मनमें अभिलषा हो, उसे माँगिये ।

तब प्रतिव्रताने उस वेश्यासे कहा— 'मुझे धनकी आवश्यकता नहीं है, तुम्हींसे कुछ काम है; यदि करो तो उसे बताऊँ उस कर्मकी सिद्धि होनेपर ही मेरे हृदयमें सन्तोष होगा और तभी मैं यह समझूँगी कि तुमने इस समय मेरा साथ मनोरथ पूर्ण कर दिया ।

वेदया बोली—पतिव्रते आप जल्दी बताइये। मैं सब-सब कहती हूँ आपको अभीष्ट कार्य अवश्य करूँगी। माताजी! आप तुरंत ही अपनी आवश्यकता बतायें और मेरी रक्षा करें।

पतिव्रताने लजाते-लजाते वह कर्ब, जो उसके पतिव्रते श्रेष्ठ एवं प्रिय जान पड़ता था, बड़ सुनाया। उसे सुनकर वेदया एक क्षणतक अपने कर्तव्य और उसके पतिव्रती पीछापर कुछ विचार करती रही। दुर्गमयुक्त कोई मनुष्यके साथ संसर्ग करनेकी बात सोचकर उसके मनमें बड़ा दुःख हुआ। वह पतिव्रतसे इस प्रकार बोली—‘देवि यदि आपके पति मेरे भरपर आयें तो मैं एक दिन उनकी इच्छा पूर्ण करूँगी।’

पतिव्रताने कहा—‘सुन्दरी’ मैं आज ही रातमें अपने पतिको लेकर तुम्हारे घरमें आऊँगी और जब वे अपनी अभीष्ट वस्तुका उपयोग करके समुद्र हो जायेंगे, तब पुनः उनके अपने घर ले जाऊँगी।

वेदया बोली—महाभाग। अब प्रीति ही अपने घरको पधारो। तुम्हारे पति आज आधी रातके समय मेरे महलमें आये।

यह सुनकर वह पतिव्रता स्त्री अपने घर चली आयी। वहाँ पहुँचकर उसने पतिसे निवेदन किया ‘प्रणो आपको कर्ब सफल हो गया। आज ही रातमें आपको उसके घर जाना है।’

कोई ब्राह्मण बोला—देवि मैं कैसे उसके घर जाऊँगा, मुझसे तो बल्य नहीं जात। फिर किस प्रकार वह कर्ब सिद्ध होगा?

पतिव्रता बोली—प्रणनाथ मैं आपको अपनी पीठपर बैठाकर उसके घर पहुँचाऊँगी और आपको मनोरथ सिद्ध हो जानेपर फिर उसी मार्गसे लौटा ले आऊँगी।

ब्राह्मणने कहा—कल्याणी तुम्हारे करनेसे ही मेरा सब कार्य सिद्ध होगा। इस समय तुम्हें जो काम किया है, वह दूसरी स्त्रियोंके लिये दुष्कर है।

श्रीभगवान् कहते हैं—उस नगरमें किसी धनीके घरसे चोरने बहुत-सा धन चुप लिया। यह बात जब

रजाके कानोंमें पड़ी, तब उन्होंने रातमें धूमनेवाले समस्त गुप्तचरोंको बुलाया और कुपित होकर कहा ‘यदि तुम्हें जीवित रहनेकी इच्छा है तो आज चोरको पकड़कर मेरे हवाले करो। राजाकी यह आज्ञा पाकर सभी गुप्तचर व्याकुल हो उठे और चोरको पकड़नेकी इच्छासे चाल दिये। उस नगरके पास ही एक घन जंगल था, जहाँ एक वृक्षके नीचे महातेजस्वी मुनिवर प्राणव्यवस्था समाधि लगाने बैठे थे। वे योगियोंमें प्रधान महर्षि अभिके समान दीर्घायुमान हो रहे थे। ब्रह्माजीके समान तेजस्वी उन महामुनिको देखकर दुष्ट गुप्तचरोंने आपसमें कहा—‘यही चोर है। यह भूत अद्भुत रूप बनाये इस जंगलमें निवास करता है। यों कहकर उन पशियोंने मुनिश्रेष्ठ माण्डव्यको बाँध लिया। किन्तु उन कठोर स्वभाववाले मनुष्योंसे न तो उन्होंने कुछ कहा और न उनकी ओर दृष्टिपात ही किया। जब गुप्तचर उन्हें बाँधकर राजाके पास ले गये तो राजाने कहा ‘आज मुझे चोर मिला है। तुमलोग इसे नगरके निकटवर्ती प्रवेशद्वारके मार्गपर ले जाओ और चोरके लिये जो नियत दण्ड है, वह इसे दो।’ उन्होंने माण्डव्य मुनिको वहाँ ले जाकर धर्ममें

गढ़े हुए सुतपर रक्त दिया वह शूल मुनिके गुदाद्वारसे प्रविष्ट होकर प्रसक्तके पार हो गया। उनका सारा शरीर शूलसे विंध गया, इसी बीचमें आधी रातके घोर अन्धकारमें जब कि आकाशमें कटार बिंदी हुई थीं, वह पतिव्रता ब्रह्मजी अपने पतिमें पीठपर बिठाकर वेदपाठके घर आ रही थी। वह मुनिके निकटसे होकर निकली अतः उस कोढ़ीय शरीर माण्डव्य मुनिके शरीरसे छू गया कोढ़ीके संसर्गसे उनकी सम्पत्ति भङ्ग हो गयी वे क्षुब्ध होकर बोले—'विसने इस समय मुझे गढ़ केदनाका अनुभव करनेवाली कहमय अवस्थामें पहुँचा दिया, यह सुखेंदव होते-होते भस्म हो जाय।'

माण्डव्यके इतना कहते ही वह कोढ़ी पुष्पीपर गिर पड़ा। तब पतिव्रतने कहा—'आजसे तीन दिनेतक सूर्यका उदय ही न हो'। वे कहकर वह अपने पतिको घर ले गयी और एक सुन्दर त्र्यम्बर सुन्म स्वयं उसे कामका बैठी रही। तब मुनिब्रह्म माण्डव्य उस कोढ़ीको श्राव दे अपने अभीष्ट स्थानको चले गये। संसारमें तीन दिनोंके सम्पत्तक सूर्यका उदय होना रुक गया। चरकर प्राणियोंसहित सम्पूर्ण त्रिलोकमें क्लिप्त हो उठी। वह देव सम्पत्त देवता इन्द्रको आगे करके ब्रह्मजीके पास गये और सुखेंदव न होनेका समाचार निवेदन करते हुए बोले—'भगवन्'। सूर्यके उदय न होनेका क्या कारण है, वह इधरी बाधकमें नहीं आता। इस समय आप जो उचित हो करे उनकी बात सुनकर ब्रह्मजीने पतिव्रता ब्रह्मजी और माण्डव्य मुनिक सारा कृतक कह सुनाया। तदनन्तर देवता विष्णुनगर आकाश हो प्रकाशितके आगे बत्ते कीन ही पुष्पीपर उस कोढ़ी ब्रह्मजीके घरके पास गये। उनके विमानोकी कानि तब मुनियोंके तेजसे पतिव्रताके घरके भीतर रीकड़ी सूर्योका-स प्रकाश हो गया; उस सभ्य इसके समान तेजस्वी विमानोद्वारा आये हुए देवताओंको पतिव्रताने देखा। वह [अपने पतिके समीप] लेटी हुई थीं। ब्रह्मजीने उसे सम्बोधित करके कहा—'माता! सम्पूर्ण देवताओं, ब्रह्मणों और गौ आदि प्राणियोंकी विससे मृत्यु होनेकी सम्भवना है—ऐसा कथ्य तुम्हें क्योंकर पसंद आया? सूर्येंदवके

विरुद्ध जो तुम्हारा क्रोध है, उसे स्थान दो'

पतिव्रता बोली—भगवन् एकमन्त्र पति ही

मेरे गुरु है। वे मेरे लिये सम्पूर्ण लोकोंसे बचकर हैं। सुखेंदव होते ही मुनिके श्मशे उनकी मृत्यु हो जायगी। इसी हेतुसे मैं सूर्यको श्राव दिया है। क्रोध, क्रोध, लोभ, मात्सर्य अथवा कर्मके बन्धने होकर मैं ऐसी नहीं बन्या है

ब्रह्मजीने कहा—माता! जब एककी मृत्युसे तीनों लोकोंका हित हो रहा है, ऐसी दशामें तुम्हें बहुत अधिक पुण्य होगा।

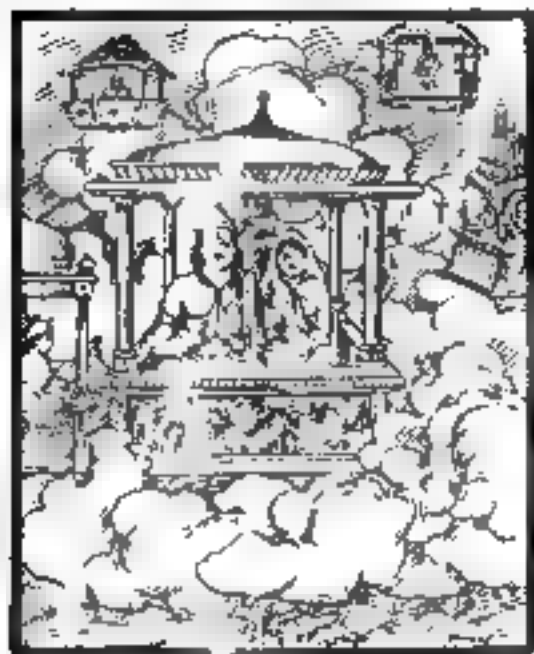
पतिव्रता बोली—पतिव्रता त्याग करके मुझे आपका परम कल्याणमय सत्त्वत्वेक भी भङ्ग नहीं लगता।

ब्रह्मजीने कहा—देवि! सूर्येंदव होनेपर जब सारी त्रिलोकमें स्वस्थ हो जायगी, तब तुम्हारे पतिके भस्म हो जानेपर भी मैं तुम्हारा कल्याण-सम्पन्न करूँगा। हमलोगोंके असीमासे वह कोढ़ी ब्रह्मण कर्मदेवके समान सुन्दर हो जायगा।

ब्रह्मजीके ये कहनेपर उस सतीने क्षणपर कुछ विचार किया: उसके बाद 'हाँ' कहकर उसने स्वीकृति

संक्षिप्त पञ्चपुराण

दे दी। फिर तो तत्काल सूर्योदय हुआ और मुनिके शायसे पीड़ित ब्राह्मण राक्षस केर हो गया। फिर उस राक्षसे कामदेवके समान सुन्दर रूप धारण किये वह ब्राह्मण प्रकट हुआ। यह देखकर समस्त पुरवासी बड़े विस्मयमें पड़े। देवता प्रसन्न हो गये। सब लोकोकां विलासपूर्ण स्थिति हुआ। उस समय स्वर्गलोकसे सूर्यके समान तेजस्वी एक विमान आया और वह स्रग्धवी अपने पतिके

साथ उसपर बैठकर देवताओंके साथ स्वर्गकी चली गयी।

शुभ भी ऐसी ही पतिव्रता है; इसलिये वह मेरे समान है। उस सतीत्वके प्रभावसे ही वह भूत, भविष्य और वर्तमान—तीनों कालोंकी बातें जानती है। जो मनुष्य इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यानको लोकमें सुनायेगा, उसके जन्म-जन्मके किये हुए पाप नष्ट हो जायेंगे।

ब्राह्मणने पूछा—भगवन्! माण्डव्य मुनिके शरीरमें शूलका अभाव कैसे लग्न? तथा पतिव्रता स्त्रीके पतिके कोदक रोग क्यों हुआ?

भगवान् श्रीविष्णु बोले—माण्डव्य मुनि उस

बालक थे, तब उन्होंने अज्ञान और मोहवश एक झींगुरके गुदादेशमें स्निग्ध डालकर स्नेह दिया था। यद्यपि उन्हें उस समय धर्मका ज्ञान नहीं था, तथापि उस दोषके कारण उन्हें एक दिन और यत वैसा कष्ट भोगना पड़ा। किन्तु माण्डव्य मुनिने सम्प्रतिष्ठ होनेके कारण शूलघातजनित वेदनाका पूरी तरह अनुभव नहीं किया। इसी प्रकार पतिव्रताके पतिने भी पूर्वजन्ममें एक कोढ़ी ब्राह्मणका वध किया था, इसीसे उसके शरीरमें दुर्गन्ध-युक्त कोदक रोग उत्पन्न हो गया था। किन्तु उसने ब्राह्मणको चार गौरीदान और तीन कन्यादान किये थे; इसीसे उसकी पत्नी पतिव्रता हुई। उस पत्नीके कारण ही वह मेरी समताके प्राप्त हुआ।

ब्राह्मणने कहा—वध! यदि पतिव्रताका ऐसा महात्म्य है; तब तो किस पुरुषकी भी स्त्री व्यवहारिणी न हो उसे स्वर्गकी प्राप्ति निश्चित है; सती स्त्रीसे सम्बन्ध करवाया होना चाहिये।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—ठीक है। संसारमें कुछ स्त्रियाँ ऐसी कुलटा होती हैं, जो सर्वस्व अर्पण करनेवाले पुरुषके प्रतिकूल आचरण करती हैं, उनमें जो सर्वथा अरक्षणीय हो—जिसकी दुराचरसे रक्षा करना असम्भव हो, ऐसी स्त्रीके तो मनसे भी स्वीकार नहीं करना चाहिये। जो नरी कामके वशीभूत हो जाती है, वह निर्धन, कुरूप, गुणहीन तथा नीच कुलके तैकर पुरुषको भी स्वीकार कर लेती है। मृत्युत्वसे सम्बन्ध जोड़नेमें उसे हिचक नहीं होती। वह गुणवान्, कुलमें अत्यन्त भनी, सुन्दर और शक्तिशालीमें कुराल पतिव्रता भी परित्याग करके नीच पुरुषका सेवन करती है। विप्रकर। इस विषयमें उमा-नारद-संवाद ही दृष्टान्त है; क्योंकि नारदकी स्त्रियोंके बहुत सी चेष्टाएँ जानते हैं। नारद मुनि स्वभावसे ही संसारकी प्रत्येक बात जाननेकी इच्छा रखते हैं। एक बार वे अपने मनमें कुछ सोच-विचारकर पर्वतोंमें उत्तम कैलासगिरिपर गये। वहाँ उन महात्म्य मुनिने पार्वतीजीको प्रणाम करके पूछा—‘देवि! मैं कामिनियोंकी कुचेष्टाएँ जानना चाहता हूँ। मैं इस विषयमें बिलकुल अनजान हूँ और विनीत भावसे प्रश्न कर रहा

है, अतः उसमें मुझे यह बात बनाविद्ये।

पार्वती देवीने कहा—नारद ! पुत्रहीन स्त्रियोंका चित्त सदा पुरुषोंमें ही लग्न रहता है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। नारी बीसे घरे हुए बड़ेके सम्मान है और पुरुष दाहकते हुए, अंगारेके समान; इसलिये भी और अग्निमें एक स्थानपर नहीं रहना चाहिये * जैसे मतवाले हाथीको महाकात अक्रूर और मुगदरकी सहायतासे अपने बरामें करता है, उसी प्रकार स्त्रियोंका रक्षक उन्हें दण्डके बलमें ही कान्धमें रक्क सकता है। बचपनमें पिता, जवानीमें पति और बुढ़ापेमें पुत्र नारीकी रक्क करता है; उसे कभी स्वतन्त्रता नहीं देनी चाहिये।† सुन्दरी स्त्रीको यदि उसकी इच्छाके अनुसार स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय तो घर-पुरुषकी प्रार्थनासे अछीर होकर वह उसके आदेशके अनुस्तर व्यवहारमें प्रयुक्त हो जाती है। जैसे तैयार की हुई रसोईपर दृष्टि न रखनेसे उसपर बजैए और कुत्ते अधिकार बसा लेते हैं, उसी प्रकार सुव्रती नारी स्वच्छन्द होनेपर व्यवहारिणी हो जाती है। फिर उस कुलकाके सेसार्गसे सारा कुल दूषित हो जाता है। पराये बीजसे उत्पन्न होनेवाला मनुष्य कर्णसंस्कार कहलप्रता है।‡ सदाचारिणी स्त्री पितृकुल और पतिकुल—दोनों कुलोंका सम्मान बढ़ाती हुई उन्हें बचयम रखाती है। साध्वी नारी अपने कुलका उद्धार करती और दुराचारिणी उसे नरकमें गिराती है। कहते हैं—संसारमें स्त्रीके ही अधीन स्वर्ग, कुल, कलङ्क, यश, अपयश, पुत्र, पुत्री और मित्र आदिकी स्थिति है। इसलिये विद्वान् पुरुष सन्तानकी इच्छासे विवाह करे जो पात्री पुरुष मोहवश किसी साध्वी स्त्रीको दूषित करके छोड़ देता है वह उस स्त्रीकी हत्याका पाप भोगता हुआ नरकमें गिरता है। जो परायी

स्त्रीके साथ बलप्रत्यार करता अथवा उसे धनका लालच देकर कैसाता है, वह इस संसारमें स्त्री-हत्या कहलप्रता है और मरनेके पश्चात् धीर नरकमें पहुँचता है। परायी स्त्रीका अपहरण करके मनुष्य चाण्डाल-कुलमें जन्म लेता है। इसी प्रकार पतिके साथ बहाना करनेवाली व्यवहारिणी स्त्री घिरकालका नरक भोगकर कैयली योगमें जन्म लेती है और उच्छिष्ट एवं दुर्गन्धयुक्त पदार्थ का संस्कार जीवन बिताती है। तदनन्तर, मनुष्य-योगमें जन्म लेकर विधवा होती है। जो मात्र गुरुपत्नी, ब्राह्मणी, राजाकी रानी या दूसरी किसी प्रभु-पत्नीके साथ समागम करता है वह अक्षय नरकमें गिरता है। बहिन, भान्जेकी स्त्री, बेटे, बेटेकी बहू, चाची, मामी, भुआ तथा मौसी आदि अन्यान्य स्त्रियोंके साथ समागम करनेपर भी कभी नरकमें उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसे ब्राह्महत्याका पाप भी लगता है तथा वह ओध, गूँगा और बह्रा होकर निम्नतर श्रेणी में गिरता जाता है; उस अघ-फलसे उसका कभी बचाव नहीं हो पाता।

ब्राह्मणने पूछा—भगवन् ! ऐसा पाप करके मनुष्यका उसमें किस प्रकार उद्धार हो सकता है ?

श्रीभगवान्ने कहा—उत्पुरुष स्त्रियोंके साथ समागम करनेवाला पुरुष लोहेकी स्त्री-प्रतिमा बनवाकर उसे अग्न्यमें खूब लगाये; फिर उसका गाढ़ आलिंगन करके प्राण त्याग दे और शुद्ध होकर परलोकमें यात्रा करे। जो मनुष्य गृहस्वाश्रयपर परिव्रज्य करके मुझमें धन लगाता है और प्रतिदिन मेरे 'गोविन्द' नामका स्मरण करता है, उसके सब पापोंका नाश हो जाता है। उसके द्वारा की हुई इज्जतों ब्रह्महत्या, सौ बार किया हुआ गुरुपत्नी समागम, लक्ष बार किया हुआ पैड़ी मंदिरका

* मनुज्यसंज्ञा—नारी अनात्मनस्यः पुत्रान्। तन्मरुत्तुं च यस्मिं च होमयजमाने न चाहतेत् ॥

(४९-२१)

† पिता रक्षति कैयले पति रक्षति बीधने पुत्रश्च रक्षति भवेत् न स्त्री स्वतन्त्रावधारिता ॥

(४९-२२)

‡ अरकालात्तक पापः अकालकाजगते बसेत् तस्मै सुव्रती नारी स्वच्छन्दपुत्रते भवेत् ॥

पुत्रं च कुलं दृष्टं तस्यः संसर्गात्ते भवेत् ॥ परकीये यते यत्नः स च स्वाहर्णसंस्कारः ॥

(४९-२५-२६)

ब्राह्मणने कहा—भगवन् यदि आपका मुझपर अनुग्रह है तो अब कन्यादानके फलका वर्णन कीजिये साथ ही उसकी यथार्थ विधि भी बतलाइये

श्रीभगवान् बोले—ब्राह्मन् । रूपवान्, गुणवान्, कुलीन तरुण, संपृद्धिशाली और धन-धान्यसे सम्पन्न स्वको कन्यादान करनेका जो फल होता है, उसे श्रवण करां जो मनुष्य आपूवर्णसे युक्त कन्याका दान करता है, उसके द्वारा पर्वत, वन और काननसहित सम्पूर्ण पृथ्वीका दान हो जाता है । जो पिता कन्याका शुल्क लेकर खाता है, वह नरकमें पड़ता है । जो मूर्ख अपनी पुत्रीको बेच देता है, उसका कभी नरकसे उद्धार नहीं होता । जो लोभवश अयोग्य पुरुषको कन्यादान देता है, वह रौरव नरकमें पड़कर अन्तमें घाण्डाल होता है ।* इसीसे विद्वान् पुरुष दामादसे शुल्क लेनेका कभी विचार भी मनमें नहीं लाते अपनी ओरसे दामादको जो कुछ दिया जाता है, वह अक्षय हो जाता है पृथ्वी, गौ, सोना, धन-धान्य और वस्त्र आदि जो कुछ दामादको दहेजके रूपमें दिया जाता है, सब अक्षय फलका देनेवाला होता है । जैसे कटी हुई डोर घड़ेके साथ खायें

भी कुर्रमें दूब जाती है, उसी प्रकार यदि दाता संकल्प किये हुए दानको भूल जाता है और दान लेनेवाला पुरुष फिर उसे वाद दिलकर माँगता नहीं तो वे दोनों नरकमें पड़ते हैं सात्त्विक पुरुषको अचित है कि वह जामाताको दहेजमें देनेके लिये निश्चित की हुई सभी वस्तुएँ अवश्य दे डाले । न देनेपर पहले तो वह नरकमें पड़ता है; फिर प्रतिग्रह लेनेवालेके दासके रूपमें जन्म ग्रहण करता है ।

जो बहुत सात्व हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यधिक धनवान् हो, जिसमें अधिक दुष्टता हो जिसका कुल उत्तम न हो तथा जो मूर्ख हो—इन छः मनुष्योंको कन्या नहीं देनी चाहिये । इसी प्रकार अतिवृद्ध, अत्यन्त दीन, रोगी, अति निवृत्त रहनेवाले, अरपन्न स्त्रीधी और असन्तुष्ट—इन छः व्यक्तियोंको भी कन्यादान नहीं करना चाहिये । इन कन्या देकर मनुष्य नरकमें पड़ता है घनके लोभसे या सम्मान मिलनेकी आशासे जो कन्या देता या एक कन्या दिसाकर दूसरीका विवाह कर देता है, वह भी नरकगामी होता है । जो प्रतिदिन इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यानका श्रवण करता है, उसके जन्म-जन्मके प्राप नष्ट हो जाते हैं ।

तुल्यधारके सत्य और समताकी प्रशंसा, सत्यभाषणकी महिमा, लोभ-त्यागके विषयमें एक शूद्रकी कथा और मूक चाण्डाल आदिका परमधामगमन

ब्राह्मणने कहा—प्रभो यदि मुझपर आपकी कृपा हो तो अब तुल्यधारके चरित्र और अनुपम प्रभावका पूरा-पूरा वर्णन कीजिये ।

श्रीभगवान् बोले—जो सत्यका पालन करते हुए लोभ और दोषकुट्टिका त्याग करके प्रतिदिन कुछ दान करता है, उसके द्वारा मानो नित्यप्रति उत्तम दक्षिणासे युक्त सौ यज्ञोक्त अनुष्ठान होता रहता है । सत्यसे सूर्यका उदय होता है, सत्यसे ही वायु चलती रहती है, सत्यके

ही प्रभावसे समुद्र अपनी मर्यादाका उल्लङ्घन नहीं करता और भगवन् कच्छप इस पृथ्वीको अपनी पीठपर धारण किये रहते हैं । सत्यसे ही तीनों लोक और समस्त पर्वत टिके हुए हैं । जो सत्यसे भ्रष्ट हो जाता है, उस प्राणीको निश्चय ही नरकमें निवास करना पड़ता है । जो सत्य वाणी और सत्य कार्यमें सदा सेलम रहता है, वह इसी शरीरसे भगवान्के धाममें आकर भगवत्स्वरूप हो जाता है । सत्यसे ही समस्त ऋषि-मुनि मुझे प्राप्त होकर

* वः पुनः शुल्कमप्यस्ति न यदि सर्वे नरः विप्रैश्च जातव्यं सुखे नरकत्र निवर्तते ॥

लोभवादसदृशे पुंसि कन्यां यस्तु प्रयच्छति । रौरवे नरकं प्राप्य चाण्डालत्वं च गच्छति ॥

झालनेवाला मालिन्य पैदा होगा उस मालिन्य-रूप सर्वज्ञमें बीच जानेपर मनुष्य फिर ऊपर नहीं उठ सकता ।

यह विचारकर वह शूद्र उस फलवत्ते वहीं छोड़ कर चला गया । उस समय स्वर्गस्थ देवता प्रसन्नताके साथ 'साधु-साधु' कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे । तब मैं एक क्षणकाल रूप धारण करके उसके बरके पास गया और लोगोंके उनके चाम्पकी खाते बताने लगा । विशेषतः भूतचरलकी बात बताया करता था । फिर लोगोंके खरम्बार आने जानेसे यह समाचार सब ओर फैल गया । यह सुनकर उस शूद्रकी स्त्री भी मेरे पास आयी और अपने चाम्पका कारण पूछने लगी । तब मैंने तुरंत ही उसके मनकी बात बता दी और एकजन्ममें स्थित होकर कहा—'महाभाग । विधातने म्रज तैरे लिये बहुत धन दिया था, किन्तु तैरे पतिने मूर्खकी भाँति उसका परिचालन कर दिया है । तैरे घरमें धनका मिलकुल अभाव है । अतः अबतक तैरा पति जीवित रहेगा तबतक उसे दरिद्रता ही भोगनी पड़ेगी—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । माता ! तू प्राण ही अपने घर जा और पतिसे उस धनके विषयमें पूछ ।' इस मङ्गलमय वचनको सुनकर वह अपने पतिके पास गयी और उस दुःखद वृत्तान्तकी चर्चा करने लगी । उसकी बातको सुनकर शूद्रको बड़ा विस्मय हुआ । वह कुछ सोचकर पत्नीको साथ लिये मेरे पास आया और एकजन्ममें मुझसे बोला—'क्षपणक ! बताओ, तुम क्या कहते थे ?

क्षपणक बोला—तब तुम्हें प्रत्यक्ष धन प्राप्त हुआ था; फिर भी तुमने अवज्ञापूर्वक तिनकेकी भाँति उसका त्याग कर दिया । ऐसा क्यों किया ? जान पड़ता है तुम्हारे भ्राम्यमें भोग नहीं बड़ा है । धनके अभावमें तुम्हें जन्मसे लेकर मृत्युतक अपने और बन्धु-बान्धवोंके दुःख देखने पड़ेंगे; प्रतिदिन मृतकोंकी सी अवस्था भोगनी पड़ेगी । इसलिये त्रीघ ही उस धनको ग्रहण करो और निष्कण्टक भोग भोगो

शूद्रने कहा—क्षपणक ! मुझे धनकी इच्छा नहीं है । धन संसार-बन्धनमें झालनेवाला एक जाल है ।

उसमें कैसे हुए मनुष्यका फिर उद्धार नहीं होता । इस लोक और परलोकमें भी धनके जो दोष हैं, उन्हें सुने । धन रहनेपर खेर, बन्धु-बान्धव तथा रुखासे भी भय प्राप्त होता है । सब मनुष्य [उस धनको हड़प लेनेके लिये, धनी व्यक्तिको मर झालनेकी अभिलाषा रखते हैं; फिर धन कैसे सुखद हो सकता है ? धन प्राणोंका नाशक और पापका साधक है । धनके धर करल एवं कर्म आदि दोषोंका निकेतन बन जाता है । अतः धन दुर्गतिका प्रधान कारण है

क्षपणक बोला जिसके पास धन होता है उसीको मित्र मिलते हैं । जिसके पास धन है, उसके सभी पाई-बन्धु हैं । कुल, इश्वर, पण्डित, रूप, भोग, यज्ञ और सुख—ये सब धनवान्को ही प्राप्त होते हैं । धनीन मनुष्यको तो उसके स्त्री-पुत्र भी त्याग देते हैं, फिर उसे मित्रोंकी प्राप्ति कैसे हो सकती है । जो जन्मसे दरिद्र है, वे धर्मका अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं । स्वर्गप्राप्तिमें उपकारक जो सत्त्विक यज्ञधर्म तथा पौनरे ब्रह्मना आदि कर्म हैं, वे भी धनके अभावमें नहीं हो सकते । दान संसारके लिये स्वर्गकी सीढ़ी है, किन्तु निर्धन व्यक्तिके द्वारा उसकी भी सिद्धि होती असम्भव है । अतः आदिक फलन, धर्मोपदेश आदिका भ्रमण, धितु यज्ञ आदिक अनुष्ठान तथा तीर्थ-सेवन—ये शुभकर्म धनीन मनुष्यके लिये नहीं हो सकते । रोगोंका निवारण, पथ्यका सेवन, औषधोंका संग्रह, अपने शरीरकी रक्षा तथा शत्रुओंपर विजय आदि कार्य भी धनसे ही सिद्ध होते हैं । इसलिये जिसके पास बहुत धन हो, उसीको हृत्कानुसार भोग प्राप्त हो सकते हैं । धन रहनेपर तुम दानसे ही शीघ्र स्वर्गकी प्राप्ति कर सकते हो

शूद्रने कहा—धर्मनाशक त्याग करनेसे ही समस्त ज्ञानका फलन हो जाता है । ज्ञान छोड़ देनेसे तीर्थोंका सेवन हो जाता है । दया ही जन्मके समान है । सन्तोष ही शूद्र धन है, अहिसा ही सबसे बड़ी सिद्धि है, शिल्पेच्छावृत्ति ही उदात्त जीविक है । साग्न्य भोजन ही अमृतके समान है । उपवास ही उत्तम तपस्या है । सन्तोष ही मेरे लिये बहुत बड़ा भोग है । कहींकी दान

ही मुझ जैसे व्यक्तिके लिये महादान है। परायी स्त्रियाँ माता और पराया धन मिट्टीके ट्रेलेके समान है, परस्त्री सर्पिणीके समान भयङ्कर है। यही सब मेरा यह है। गुणनिधे ! इसी कारण मैं उस धनको नहीं ग्रहण करता। यह मैं सच-सच बता रहा हूँ। कीचड़ लगाकर धोनेकी अपेक्षा दूरसे उसका स्पर्श न करना ही अच्छा है।

श्रीभगवान् कहते हैं—नम्रेष्ठ ! उस शूद्रके इतना कहते ही सम्पूर्ण देवता उसके शरीर और मस्तकपर फूलोंकी वर्षा करने लगे। देवताओंके नगारे बज उठे। गन्धर्वोंका गान होने लगा। तुल्य हो

आकाशसे विमान उतर आया। देवताओंने कहा—
धर्मात्मन् ! इस विमानपर बैठो और सत्यलोकमें चलकर दिव्य भोगोंका उपभोग करो। तुम्हारे उपभोग-कालका कोई परिमाण नहीं है। अनन्त कालतक तुम्हें पुण्योंका फल भोगना है। देवगणोंके यों कहनेपर शूद्र बोला— 'इस क्षणकक्षेत्र ऐसा ज्ञान ऐसी चेष्टा और इस प्रकार भाषणको शक्ति कैसे प्राप्त हुई है ? इसके रूपमें भगवान् विष्णु, दत्त, ब्रह्मा, शुक अथवा बृहस्पति इनमेंसे तो कोई नहीं है ? अथवा मुझे छलनेके लिये

साक्षात् धर्म ही तो यहाँ नहीं आये हैं ?' शूद्रके ऐसे वचन सुनकर क्षणिकके रूपमें उपस्थित हुआ मैं हैसबर बोलूँ— 'महामुने ! मैं साक्षात् विष्णु हूँ, तुम्हारे धर्मको जाननेके लिये यहाँ आया था। अब तुम अपने परिवार सहित विमानपर बैठकर स्वर्गको जाओ।

तदनन्तर वह शूद्र दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्रोंसे सुशोभित हो सहसा परिवारसहित स्वर्गलोकको चला गया। इस प्रकार उस शूद्रपरिवारके सब लोग त्याग देनेके कारण स्वर्ग सिधारे। बुद्धिमान् तुल्यधार धर्मात्मा हैं। वे सत्यधर्ममें प्रतिष्ठित हैं। इसीलिये देशान्तरमें होनेवाली बातें भी उन्हें ज्ञात हो जाती हैं। तुल्यधारके समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देवलोकमें भी नहीं हैं जो मनुष्य सब धर्मोंमें प्रतिष्ठित होकर इस पवित्र उपालयान्तरा श्रवण करता है, उसके जन्म-जन्मके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। एक बारके पाठसे उसे सब धर्मोंका फल मिल जाता है। वह लोकमें श्रेष्ठ और देवताओंको भी पूज्य होता है।

व्यासजी कहते हैं—तदनन्तर, भूक चाण्डाल आदि सभी धर्मात्म परमधाम जानेकी इच्छासे भगवान्के पास आये। उनके साथ उनकी स्त्रियाँ तथा अन्यान्य परिवार भी थे। इतना ही नहीं, उनके चरके आस-पास जो छिपकलियाँ तथा नाना प्रकारके कीड़े-मकोड़े आदि थे वे देवस्वरूप होकर उनके पीछे-पीछे जानेको उपस्थित थे। उस समय देवता, मित्र और महर्षिगण 'धन्य धन्य' के नारे लगाते हुए फूलोंकी वर्षा करने लगे। विमानों और सनोंमें देवताओंके नगारे बजने लगे। वे सब महात्मा अपने-अपने विमानपर अरुण हो विष्णुधामको पधारे। ब्राह्मण नरोत्तमने यह अद्भुत दृश्य देखकर श्रीजनाईनसे कहा— 'देवेश ! मधुसूदन ! मुझे कोई उपदेश दीजिये।'

श्रीभगवान् बोले—'तब तुम्हारे माता-पिताका पित शोकसे व्याकुल हो रहा है, उनके पास जाओ। उनकी यत्नपूर्वक आराधना करके तुम शीघ्र ही मेरे धाममें जाओगे। माता-पिताके समान देवता देवलोकमें भी नहीं हैं; उन्होंने शैशवकालमें तुम्हारे

धिनौने शरीरका सदा पालन किया है। उसका प्रेक्षण करके बढ़ाया है। तुम अज्ञान-दोषसे युक्त थे, मातृ-पिताने तुम्हें सज्जन बनवाया है। चराचर प्राणियों-सहित समस्त त्रिलोकीमें भी उनके समान पूज्य कोई नहीं है।

ध्यासजी कहते हैं—तदनन्तर देवगण मूक चाण्डाल, पतिव्रता शूपा, तुल्यधाम वैश्य, सज्जनान्निहक और वैष्णव संत—इन पाँचों महात्माओंको साथ ले प्रसन्नतापूर्वक भगवान्की स्तुति करते हुए वैकुण्ठधाममें पधारे। वे सभी अच्युत स्वरूप होकर सम्पूर्ण लोकोंके

ऊपर स्थित हुए। नरोत्तम ब्राह्मणने भी यत्नपूर्वक भ्राता-पिताकी आराधना करके थोड़े कालमें ही कुटुम्ब-सहित भगवद्भक्तकी प्राप्त किया। तिल्यगण ! यह पाँच महात्माओंका पवित्र उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है। जो इसका पाठ अथवा श्रवण करेगा, उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि पापोंसे कभी लिप्त नहीं हो सकता। मनुष्य कसोटी गोदान करनेसे जिस फलको प्राप्त करता है, पुष्कर तीर्थ और गङ्गानदीमें स्नान करनेसे उसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वही फल एक बार इस उपाख्यानके सुनने मात्रसे मिल जाता है।

पोखरे खुदने, वृक्ष लगाने, पीपलकी पूजा करने, पीसले (प्याऊ) बलाने, गोबरभूमि छोड़ने, देवालय बनवाने और देवताओंकी पूजा करनेका माहात्म्य

ब्राह्मणोंने कहा—मुनिब्रह्म ! यदि हमलोगोंपर व्यापक अमुग्रह हो तो उन श्रेष्ठ कर्मोंका वर्णन कीजिये, जिनसे संसारमें कीर्ति और धर्मकी प्राप्ति होती है।

ध्यासजीने कहा—जिसके खुदवाये हुए पोखरेमें अथवा वनमें गौर एक मास या सात दिनोंतक तृप्त रहती है, वह पवित्र होकर सम्पूर्ण देवताओंद्वारा पूजित होता है। विशेषतः प्रतिष्ठाके द्वारा पवित्र हुई पोखरीके जलका दान करनेसे जो फल होता है, वह सब सुनो। पोखरेमें जब मेघ वर्षा करता है, उस समय जलके जितने छँटि उछलते हैं, उतने ही हजार वर्षातक पोखरा बनवानेवाला मनुष्य स्वर्गलोकका सुख भोगता है। जलसे खेती पकती है, जिससे मनुष्यको प्रसन्नता होती है। जलके बिना प्राणीका धारण करना असम्भव है। पितरोका तर्पण, शौच, सुन्दर रूप और दुर्गवक्त्र नश—ये सब अरूपर ही निर्भर हैं। इस जगत्में संग्रह किये हुए सम्पूर्ण बीजांक्य आधार जल ही है। बगड़े घोंटा और बर्तनोंको मजि-धोकर कमकीला बनाना भी जलके ही अधीन है। इसीसे प्रत्येक कार्यमें जलको पवित्र माना गया है। अतः सब प्रकारसे प्रयत्न करके सारा बल और सारा धन लगाकर बावली, कुआँ तथा पोखरा बनवाने चाहिये। जो निर्मल प्रदेशमें जलशय बनवाता है, उसे प्रतिदिन

इतना पुण्य प्राप्त होता है, जिससे वह एक-एक दिनके पुण्यके बदले एक-एक कल्पतक स्वर्गमें निवास करता है। जो पुरुष प्रतिदिन दूसरोंके उपकारके लिये चार हाथ कुआँ खोदता है, वह एक-एक वर्षके पुण्यका एक-एक कल्पतक स्वर्गमें रहकर उपभोग करता है। जलशय बनानेका उपदेश देनेवालेको एक करोड़ वर्षातक स्वर्गका निवास प्राप्त होता है तथा जो स्वयं जलशय बनवाता है, उसका पुण्य अक्षय होता है।

पूर्वकालकी बात है, किसी धनीके पुत्रने एक विख्यात जलशयका निर्माण कराया, जिसमें उसने दस हजार सोनेकी मुहरें छप करी थीं। धनीने अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्राणपणसे चेष्टा करके बड़ी श्रद्धाके साथ सम्पूर्ण प्राणियोंके उपकारके लिये यह कल्याणमय जलशय तैयार करवाया था। कुछ कालके पश्चात् वह निर्धन हो गया। उसके बाद एक दूसरा धनी उसके बनवाये हुए जलशयका मूल्य देनेको उद्यत हुआ और कहा—‘मैं इस जलशयके लिये दस हजार स्वर्ण-मुहरें दूँगा। इसे खुदवानेका पुण्य तो तुम्हें मिल ही चुका है। मैं केवल मूल्य देकर इसके ऊपर अपना अधिकार करना चाहता हूँ। यदि तुम्हें लाभ जान पड़े तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो।’ धनीके ऐसा कहनेपर जलशय-

निर्माण करानेवालेने उसे इस प्रकार उत्तर दिया—
'भाई' दस हजारका पुण्यफल तो इस जलशयसे मुझे
रोज ही प्राप्त होता है। पुण्यकेलाओने जलशय-निर्माणका
ऐसा ही पुण्य फल है। इस निर्जल प्रदेशमें मैंने यह
कल्याणमय सरोवर निर्माण कराया है, इसमें सब लोग
अपनी इच्छाके अनुसार स्नान और जलपान आदि कार्य
करते हैं।'

उसकी यह बात सुनकर लगेगंने खुश हैंमी उड़ायी।
तब वह लज्जासे पीड़ित होकर बोला 'हमारी यह बात
सच है; विश्वास न हो तो धर्मानुसार इसकी परीक्षा कर
ले' धनीने ईर्ष्यापूर्वक कहा 'आबू! मेरी बात
सुनो। मैं पहले तुम्हें दस हजार स्वर्णमुद्राएँ देता हूँ।
इसके बाद मैं पत्थर लेकर तुम्हारे जलशयमें डालूँगा।
पत्थर स्वाभाविक ही पानीमें डूब जायगा। फिर यदि वह
समयानुसार पानीके ऊपर आकर तैरने लगेगा तो मेरा
कथना सच जायगा। नहीं तो इस जलशयपर धर्मतः मेरा
अधिकार हो जायगा।' जलशय बनानेवालेने 'बहुत
अच्छ' कहकर उससे दस हजार मुद्राएँ ले लीं और
अपने घरको चल दिया। धनीने कई गावाह बुलाकर
उनके सामने उस महान् जलशयमें पत्थर गिराया।
उसके इस कार्यको धनुषों, देवताओं और असुरोंने भी
देखा। तब धर्मके साक्षीने धर्मतुल्यपर दस हजार स्वर्ण-
मुद्राएँ और जलशयके जलको तोला; किन्तु वे मुद्राएँ
जलशयसे होनेवाले एक दिनके जल-दानकी भी तुलना
न कर सकीं। अपने धनको खर्च जाते देखा धनीके
हृदयको बड़ा दुःख हुआ। दूसरे दिन वह पत्थर भी
दीपकी धीरे जलके ऊपर तैरने लगा। यह देख लोगोंने
बड़ा कोलाहल मचा। इस अद्भुत घटनाकी बात सुनकर
धनी और जलशयका स्वामी दोनों ही प्रसन्नतापूर्वक चर्चा
आये पत्थरको उस अवस्थामें देखा धनीने अपनी दस
हजार मुद्राएँ उसकेकी फन लीं। तत्पश्चात् जलशयके
स्वामीने ही वह पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया।

यह होते हुए जलशयको पुनः खुदवाकर उसका
उद्धार करनेसे जो पुण्य होता है, उसके द्वारा मनुष्य
स्वर्गमें निवास करता है तथा प्रत्येक वर्षमें वह शान्त

और सुखी होता है। अपने गोत्रके मनुष्य, भ्रातृके
कुटुम्बी, राजा, सगे सम्बन्धी, मित्र और उपकारी पुरुषोंके
खुदवाये हुए जलशयका जीर्णोद्धार करनेसे अक्षय
फलकी प्राप्ति होती है। तपस्वियों, अनाथों और विशेषतः
ब्राह्मणोंके लिये जलशय खुदवानेसे भी मनुष्य अक्षय
स्वर्गका सुख भोगता है। इसलिये ब्राह्मणों ' जो अपनी
शक्तिके अनुसार जलशय आदिक निर्माण करता है,
वह सब पापोंके क्षय हो जानेसे [अक्षय] पुण्य तथा
मोक्षको प्राप्त होता है। जो धार्मिक पुरुष स्त्रेकमें इस
महान् धर्ममय उपलब्धिका सुनाता है उसे सब प्रकारके
जलशय-दान करनेका फल होता है। सूर्यग्रहणके समय
गङ्गाजीके उतम तटपर एक करोड़ गौदान करनेका जो
फल होता है, वही इस प्रसङ्गको सुननेसे मनुष्य प्राप्त कर
लेता है।

अब मैं सम्पूर्ण वृक्षोंके लगानेका अलग-अलग
फल कहूँगा। जो जलशयके तटपर चाये और पवित्र
वृक्षोंको लगाता है, उसके पुण्यफलका वर्णन नहीं किया
जा सकता अन्य स्थानोंमें वृक्ष लगानेसे जो फल प्राप्त
होता है, जलके समीप लगानेसे उसकी अपेक्षा करोड़ों-
गुना अधिक फल होता है। अपने बन्धायें हुए पोखरेके
किनारे वृक्ष लगानेवाला मनुष्य अनन्त फलका भागी
होता है।

जलशयके समीप पीपलका वृक्ष लगानेसे मनुष्य
जिस फलको प्राप्त करता है, वह सैकड़ों वृक्षोंसे भी नहीं
मिल सकता प्रत्येक वर्षके दिन जो उसके पत्ते जलमें
गिरते हैं, वे पिच्छक समान होकर पित्तोंको अक्षय तृप्ति
प्रदान करते हैं तथा उस वृक्षपर रहनेवाले पक्षी अपनी
इच्छाके अनुसार जो फल खाते हैं, उसका ब्राह्मण-
भोजनके समान अक्षय फल होता है। गर्मिक समयमें
गौ, देवता और ब्राह्मण जिस पीपलकी छायामें बैठते हैं,
उसे लगानेवाले मनुष्यके पित्तोंको अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति
होती है अतः सब प्रकारसे प्रयत्न करके पीपलका वृक्ष
लगाना चाहिये। एक वृक्ष लगा देनेपर भी मनुष्य स्वर्गसे
प्रदूष नहीं होता रसिके ज्ञान-विकल्पके लिये नियत
रमणीय स्थानपर, मार्गमें और जलशयके किनारे जो

वृक्ष लगाना है, वह मनोरम स्वर्गको प्राप्त होता है।
 आह्वाने । पीपलके वृक्षकी पूजा करनेसे जो पुण्य होता है, उसे बतलाता हूँ, सुनो । जो मनुष्य कलन करके पीपलके वृक्षका स्पर्श करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है जो बिना नहाने पीपलका स्पर्श करता है, उसे स्वामन्वय फलप्राप्ति होती है । अश्वत्थके दर्शनसे पापका नाश और स्पर्शसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है, उसकी प्रदक्षिणा करनेसे आयु बढ़ती है । अश्वत्थ वृक्षको हविष्य दूध, नैवेद्य फूल, धूप और दीपक अर्पण करके मनुष्य स्वर्गसे भ्रष्ट नहीं होता । पीपलकी जड़के पास बैठकर जो जप होय, स्तोत्र पाठ और यन्त्र-मन्त्रादिके अनुष्ठान किये जाते हैं, उन सबका फल करोड़गुना होता है । जिसकी जड़में श्रीविष्णु, तनेमें भगवान् शङ्कर तथा अग्रभागमें साक्षात् ब्रह्माजी स्थित हैं, उसे संसारमें कौन नहीं पूजेगा । सोमवती अम्बास्याको घौन होकर खान और एक हजार गौओंका दान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वही फल अश्वत्थ वृक्षको प्रणाम करनेसे मिल जाता है । अश्वत्थकी स्वतः बार प्रदक्षिणा करनेसे दस हजार गौओंके और इससे अधिक अनेकों बार परिक्रमा करनेपर करोड़ों गौओंके दानका फल प्राप्त होता है । अतः पीपल वृक्षकी परिक्रमा सदा ही करनी चाहिये ।

विप्रणम । पीपलके वृक्षके नीचे जो फल, मूल और जल आदिक दान किया जाता है, वह सब अक्षय्य होकर जन्म-जन्मान्तरेमें प्राप्त होता रहता है । पीपलके समान दूसरा कोई वृक्ष नहीं है । अश्वत्थ वृक्षके रूपमें साक्षात् श्रीहरि ही इस भूतलपर विराजमान हैं । जैसे संसारमें ब्राह्मण, गौ तथा देवता पूजनीय होते हैं, उसी प्रकार पीपलका वृक्ष भी अत्यन्त पूजनीय माना गया है । पीपलको रोपने, रक्षक करने, सूने तथा पूजनेसे वह क्रमशः धन, पुत्र, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करता है । जो मनुष्य अश्वत्थ वृक्षके शरीरमें कहीं कुछ चोट पहुँचाता है, उसकी छाया या टहनियाँ कट लेता है, वह एक कल्पतक नरक भोगका बाष्पाहल आदिकी योनिये जन्म ग्रहण करता है । और जो कोई पीपलको जड़से कट

देता है, उसका कभी नरकसे उद्धार नहीं होता । यही नहीं, उसकी पहली कई पीढ़ियाँ भयंकर रौरव नरकमें पड़ती हैं । बेलके आठ, बरगदके सात और नीपके दस वृक्ष लगानेका जो फल होता है, पीपलका एक पेड़ लगानेसे भी वही फल होता है ।

अथ मैं पीसले (प्याऊ) का लक्षण बताता हूँ । जहाँ जलका अभाव हो ऐसे मार्गमें पवित्र स्थानपर एक मण्डप बनावे वह मार्ग ऐसा होना चाहिये, जहाँ बहुत-से पथिकोंका आना-जाना लगा रहता हो । वहाँ मण्डपमें जलका प्रबन्ध रखे और गर्भ, बरसात तथा शरदऋतुमें बटोहियोंको जल पिलाता रहे । तीन वर्षोंतक इस प्रकार पीसलेको चालू रखनेसे पोलरा सुदवानेका पुण्य प्राप्त होता है जो जलहीन प्रदेशमें शीघ्रके समय एक मासतक पीसल चलता है, वह एक कल्पतक स्वर्गमें सम्मानपूर्वक निवास करता है जो पोखरे आदिके फलको पशुता अथवा सुनता है वह पापसे मुक्त होता है और उसके प्रभावसे उसकी सृष्टि हो जाती है । अथ ब्रह्मजीने सेतु बाँधनेका जैसा फल बताया है, वह सुनो । महाकाय मार्ग दुर्गम हो, दुस्तर कीचड़से भरा हो तथा जो प्रचुर कष्टकोसे आसीर्ण हो, वहाँ पुल बाँधवाकर मनुष्य पवित्र हो जाता है तथा देवत्वको प्राप्त होता है । जो एक बिलेका भी पुल बाँधवा देता है, वह सौ दिव्य वर्षोंतक स्वर्गमें निवास करता है । अतः जिसने पहले कभी एक बिलेका भी पुल बाँधवा है, वह राजवंशमें जन्म ग्रहण करता है और अन्तमें महान् स्वर्गको प्राप्त होता है ।

इसी प्रकार जो गोचरभूमि छोड़ता है वह कभी स्वर्गसे नीचे नहीं गिरता । गोदान करनेवालेकी जो गति होती है, वही उसकी भी होती है । जो मनुष्य यथाशक्ति गोचरभूमि छोड़ता है, उसे प्रतिदिन सौसे भी अधिक ब्राह्मणोंको भोजन करनेका पुण्य होता है । जो पवित्र वृक्ष और गोचरभूमिका ठप्पेद करता है, उसकी इच्छास पीढ़ियाँ रौरव नरकमें पकयी जाती हैं । गाँवके गोपलकाको चाहिये कि गोचरभूमिको नष्ट करनेवाले मनुष्यका पता लगाकर उसे दण्ड दे

जो मनुष्य भगवान् श्रीविष्णुकी प्रतिमाके लिये तीन

यह पवित्र जमीनसे मुक्त, उभयसम्पन्न और सुन्दर करणसे विभूषित मन्दिर बनवाता है, अथवा इससे भी बढ़कर जो मिट्टी या पत्थरका देवस्थान निर्माण करता है, उसके कार्यके लिये कम और भूमि लगता है तथा मन्दिरमें अपने इहदेवकी विशेषता: भगवान् श्रीविष्णुकी प्रतिमा स्थापित करके उक्तकेत विधिसे उसकी प्रतिष्ठा करता है, वह नरेश भगवान् श्रीविष्णुके सम्मुखसे प्राप्त होता है। श्रीविष्णु या श्रीशिवकी प्रतिमा बनवाकर उसके साथ अन्य देवताओंकी भी यन्त्रों भूमि निर्माण करनेसे मनुष्य विश्व फलसे प्राप्त करता है, वह इस पृथ्वीपर हजारों वर्ष, राज और बात आदि करनेसे भी नहीं मिलता। अपनी उचितके अनुसार श्रीशिवलिंगके लिये मन्दिर बनवाकर पर्याप्त पुण्य कभी फल प्राप्त करता है, जो श्रीविष्णु प्रतिमाके लिये मन्दिर बनवानेसे मिलता है। [यह विश्व-सम्मुखसे प्राप्त होता है।] जो मनुष्य अपने घरमें भगवान् श्रीगुरुकी सुन्दर प्रतिमा स्थापित करता है, वह एक करोड़ फलप्राप्तके देवस्थानमें निवास करता है। जो मनुष्य इसप्रकारपूर्वक श्रीगणेशकी प्रतिमा बनवाता है, वह देवस्थानमें पूजित होता है। इसी प्रकार जो नरेश भगवान् सूर्यका मन्दिर बनवाता है, उसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती है। सूर्य प्रतिमाके लिये पत्थरका मन्दिर बनवाकर मनुष्य सब करोड़ फलप्राप्तके स्वर्ग भोगता है।

जो इहदेवके मन्दिरमें एक मसाला अर्द्धशत पीपल दीपक जलता है, वह उत्तम देवताओंसे पूजित होकर दस हजार दिव्य वर्षोंतक स्वर्गलोकमें निवास करता है। मित्तके अथवा दूसरे किसी तेलमें दीपक जलानेका फल भीकी अपेक्षा आधा होता है। एक मसाला जल चढ़ानेसे

जो फल मिलता है, उससे मनुष्य ईश्वर-पापको प्राप्त होता है। शीत-कालमें देवताको कईतर बनाकर चढ़ाकर मनुष्य सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता है। देव-विग्रहको बनानेके लिये बार हजारों सुन्दर वस्त्र अर्पण करके मनुष्य कभी स्वर्गसे नहीं गिरता। उचितकी इच्छा रखनेवाले पुण्यको स्वयम्भू शिव-विष्णुकी पूजा करनी चाहिये। जो मिट्टान् एक बार भी विशाललिंगकी परिकल्पना करता है, वह सब दिव्य वर्षोंतक स्वर्गलोकमें सुख भोगता है। इसी प्रकार जमरा: जलान् लिंगको सम्भार करके मनुष्य विश्वव्याप होकर स्वर्गलोकमें जाता है। इसलिये प्रतिदिन उक्तें प्रणाम करना चाहिये

जो मनुष्य लिंगवक्त्र भगवान् श्रीगुरुके चरण सम्पर्क करता है, वह तैरके नरकी प्राप्त भोगकर जलमें क्रीड़ा होता है। जो विशाललिंग अथवा भगवान् श्रीविष्णुकी पूजाके लिये मिले हुए दानके इच्छासे सब ही इष्ट होता है, वह अपने कुलकी करोड़ों पीढ़ियोंके साथ नरको उद्धार नहीं करता। जो जल, फल और भूष-दीप आदिके लिये कम लेकर फिर स्वेच्छासे उसे उस कार्यमें नहीं लगता, वह अक्षय नरको पड़ता है। भगवान् शिवके अन्न-पानका चरण करनेसे मनुष्यकी कभी दुर्गति होती है। अतः जो श्राद्धादि दिव्यमन्दिरमें पूजाकी वृत्तिसे जीविका चलाता है, उसका कभी नरको उद्धार नहीं होता। अन्न, दीप और विशेषतः श्रद्धा श्राद्धाके लिये सुन्दर घर निर्माण करके मनुष्य कभी स्वर्गलोकसे नहीं गिरता। जो इस काम उत्तम पवित्र उपचरणात्मक प्रतिदिन कथन करता है, उसे अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति होती है तथा मन्दिर-निर्माण आदिक फल भी प्राप्त हो जाता है

लक्ष्मीकी उत्पत्ति और महिमा तथा आधिके फलकी महिमासे प्रेताकी कथा और तुलसीदासका भाषात्म्य

लक्ष्मीकी पुता—हिमालय। इस वर्तमानमें कौन देश मनुष्य है, जो पुण्यात्मकोमें श्रेष्ठ परम पवित्र, सकलके लिये सुख, मनुष्योंके द्वार पूजन करने योग्य

तथा पुनियों और तपस्वियोंका भी आदरपात्र हो ?

ज्यासजी कोले—विशाल ! लक्ष्मीकी जाल धारण करनेवाला पुण्य सब प्राणिनोंमें श्रेष्ठ है। उसके

दर्शनमात्रसे लगेकोई पाप-राशि मिलने से जाती है। ब्रह्मके स्पर्शसे मनुष्य स्वर्गका मुक्त भोगता है और उसे धारण करनेसे वह मोक्षको प्राप्त होता है। जो मत्सकपर तथा हृदय और बाहिरे की ब्रह्म धारण करता है, वह भी धारणसे स्वर्गात् भगवान् शम्भुके सम्पन्न है। ब्रह्मधारी ब्रह्मन् नहीं रहता है, वह देश पुण्यवान् होता है। ब्रह्मका फल तीर्थोंके ब्रह्मन् तीर्थोंके समान है। ब्रह्म-ब्रह्मसे युक्त मनुष्यकी ब्रह्मकी माल लेकर जो जप-दान-स्तोत्र, यज्ञ और देवताओंका पूजन तथा दूसरा कोई पुण्य कार्य करता है, वह सब अशुभ हो जाता है तथा उससे पापोंका क्षय होता है।

श्रेष्ठ द्विजगण ! अब मैं ब्रह्मका लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। उसका लक्षण जानकर तुमलोग मोक्ष-स्वर्ग प्राप्त कर लोगे। जिस ब्रह्ममें केनिका चिह्न न हो, जिसमें कोईही छेद कर दिया हो जिसका लिङ्गचिह्न मिट गया हो तथा जिसमें दो बीज एक साथ सटे हुए हों, ऐसे ब्रह्मके दानको माला में नहीं लेना चाहिये। जो माला अपने हाथसे गूँथी हुई और खोली-खाली हो, जिसके दाने एक-दूसरेसे सटे हुए हों अथवा शुद्ध आदि बीच मनुष्योंके जिसे गूँथा हो—ऐसी माला अशुद्ध होती है। उसका दूरसे ही परित्याग कर देना चाहिये। जो सर्पके समान आकृतिवाली (एक ओरसे बड़ी और छत्राश्रित छोटी) नक्षत्रीकी-सी शोभा धारण करनेवाली सुमेरुसे युक्त तथा सटी हुई चिह्नके कारण शुद्ध है, वही माला उत्तम मानी गयी है। विद्युत् पुष्पको वैसी ही मालापर जप करना चाहिये। उपर्युक्त लक्षणोंसे शुद्ध ब्रह्मकी माल हाथमें लेकर मध्यमा अङ्गुलिसे लगे हुए दानोंको क्रमशः अङ्गुलिसे सरकारी हुए जप करना चाहिये। मेरुके पास पहुँचनेपर मालाको हाथसे नीचे नीचा लेना चाहिये—मेरुका उल्लङ्घन करना उचित नहीं है। वैदिक, पौराणिक तथा अङ्गमोक्त कितने भी यज्ञ हैं सब ब्रह्ममालापर जप करनेसे अभीष्ट फलके उत्पादक और मोक्षदायक होते हैं जो ब्रह्ममालासे जुते हुए ब्रह्मकी मत्सकपर धारण करता है, वह सब पापोंसे शुद्ध होकर अशुभ

पुण्यका भागी होता है। ब्रह्ममात्मका एक-एक बीज एक-एक देवताके सम्पन्न है जो मनुष्य अपने शरीरमें ब्रह्म धारण करता है, वह देवताओंमें श्रेष्ठ होता है।

ब्रह्मजनेने पूछा—गुरुदेव ! ब्रह्मकी उत्पत्ति कहाँसे हुई है ? तथा वह इतना पवित्र कैसे हुआ ?

ब्रह्मजनी बोले—ब्रह्मन् पहले किसी सत्त्वगुणमें एक त्रिपुर नामका दानव रहता था, वह देवताओंका वध करके अपने अन्धकारधारी नगरमें श्रिय जाता था। ब्रह्मकी कदाचनसे प्रबल होकर वह सम्पूर्ण लोकोँके विनाशकारी चेला बन रहा था। एक समय देवताओंके निकेदन करनेपर भगवान् शम्भुने वह नर्चकर सम्पन्न सुना। सुनते ही उन्होंने अपने आध्यात्म नामका कनुष धिकारत बाण बड़ाया और उस दानवको दिव्य दृष्टिसे देखकर मार डाला। दानव आकाशसे टूटकर गिरनेवाली बहुत बड़ी लूटके सम्पन्न इस पृथ्वीपर गिरा। इस क्षणमें अत्यन्त श्रम होनेके कारण रुद्रदेवके शरीरसे पसीनेकी बूँदें टपकने लगीं उन बूँदोंसे तुल्य ही पृथ्वीपर ब्रह्मका महान् वृक्ष प्रकट हुआ। इसका फल अत्यन्त गुल होनेके कारण साधारण जीव उसे नहीं जानते। तदनन्तर एक दिन कैलाशके शिखरपर विराजमान हुए देवाधिदेव भगवान् शम्भुको ज्ञान करके कर्त्तिकेयजीने कहा 'तारा ! मैं ब्रह्मका यथार्थ फल जानना चाहता हूँ।' उसपर जप करने तथा उत्सव धारण, दर्शन अथवा स्पर्श करनेसे क्या फल मिलता है ?

भगवान् ब्रह्मने कहा—ब्रह्मके धारण करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है। यदि कोई हिंसक पशु भी कण्ठमें ब्रह्म धारण करके मर जाय तो शरीररूप हो जाता है, फिर मनुष्य भ्रष्टिके लिये तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य मत्सक और हृदयमें ब्रह्मकी माला धारण करके चलता है, उसे पग-पागपर अधोमेघ घड़का फल प्राप्त होता है। [ब्रह्ममें एकसे लेकर चौदह तक मुक्त होते हैं] जो कितने भी मुक्तवाले ब्रह्मोंको धारण करता है, वह भी सम्पन्न होता है, इसलिये पुत्र ! तुम पूरा प्रयत्न करके ब्रह्म धारण करो

जो रुद्राक्ष धारण करके इस भूतलपर प्राण त्याग करता है, वह सब देवताओंसे पूजित होकर भैरव रमणीय धामको जाता है। जो मृत्युकालमें मस्तकपर एक रुद्राक्षकी माला धारण करता है, वह राँव, बैष्णव, शक्त, गणेशोपासक और सूर्योपासक सब कुछ है। जो इस प्रसङ्गको पढ़ता-पढ़ाता, सुनता और सुनाता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर सुखपूर्वक मोक्ष-लभ करता है।

कार्तिकेयजीने कहा—जगदीश्वर ! मैं अन्यान्य फलसेकी पवित्रताके विषयमें भी प्रश्न कर रहा हूँ, सब लोगोके हितके लिये यह कहलाइये कि कौन-कौन-से फल उत्तम हैं।

ईश्वरने कहा—बेटा ! आँवलेख फल समस्त लोकमें प्रसिद्ध और परम पवित्र है उसे लगानेपर स्त्री और पुरुष सभी जन्म-मृत्युके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं यह पवित्र फल भगवान् श्रीविष्णुको प्रसन्न करनेवाला एवं नाथ माना गया है, इसके भक्षणमात्रसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। आँवलेख खानेसे आयु बढ़ती है, उसके जल पीनेसे धर्म-सञ्चय होता है और उसके छाप स्नान करनेसे दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकारके ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। कार्तिकेय जिस घरमें आँवलेख सदा मौजूद रहता है, वहाँ दैत्य और राक्षस नहीं जाते। एकदशीके दिन यदि एक ही आँवलेख मिल जाय तो उसके सामने गङ्गा, गङ्गा, कशी और पुष्कर आदि तीर्थ कोई विशेष महत्त्व नहीं रखते जो दोनों पक्षोंकी एकदशीको आँवलेख खाने से होता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह श्रीविष्णुलोकमें सम्मानित होता है। पञ्चानन ! जो आँवलेख रससे सदा अपने केश स्पर्श करता है, वह पुनः मृत्युके तनका दूष नहीं पीता आँवलेख दर्शन, स्पर्श तथा उसके नामका उच्चारण करनेसे सन्तुष्ट होकर बरदायक भगवान् श्रीविष्णु अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आँवलेख फल मौजूद होता है, वहाँ भगवान् श्रीविष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा उस घरमें ब्रह्मा एवं सुख्यर लक्ष्मीका भी वास होता है। इसलिये अपने घरमें आँवलेख अवश्य रखना चाहिये। जो आँवलेख बना मुरब्बा एवं कहुमूत्य नैवेद्य अर्पण

करता है, उसके ऊपर भगवान् श्रीविष्णु बहुत सन्तुष्ट होते हैं। उतना सत्त्व उन्हीं सैकड़ों यज्ञ करनेपर भी नहीं हो सकता।

स्कन्द । योगी, मुनियों तथा ज्ञानियोंको जो गति प्राप्त होती है, वही आँवलेख सेवन करनेवाले मनुष्योंको भी मिलती है। तीर्थोंमें वास एवं तीर्थ-यात्रा करनेसे तथा नाना प्रकारके व्रतोंसे मनुष्योंको जो गति प्राप्त होती है, वही आँवलेख फलसे सेवन करनेसे भी मिल जाती है तात ! प्रत्येक रविवार तथा विशेषतः साप्ती तिथिमें आँवलेख फल दूरसे ही त्याग देना चाहिये संक्रान्तिके दिन शुक्रवारको तथा वष्टी प्रतिपदा, नवमी और अमावास्याको आँवलेख दूरसे ही परित्याग करना उचित है। जिस मृत्युके मुख, नाक, कान अथवा बालोंमें आँवलेख फल हो वह विष्णुलोकको जाता है। आँवलेख सम्पर्कमात्रसे मृत व्यक्ति भगवद्वाक्यको प्राप्त होता है। जो धार्मिक मनुष्य शरीरमें आँवलेख रस लगाकर खान करता है, उसे पद-पदपर अक्षय्य यज्ञका फल प्राप्त होता है उसके दर्शन मात्रसे जितने भी पाप जन्तु हैं, वे भग्न जाते हैं तथा कठोर एवं दुष्ट मह पलायन कर जाते हैं।

स्कन्द । पूर्वकालकी बात है एक चाण्डाल शिव्वर खेतमेंके लिये खनमें गया वहाँ अनेकों मृगों और पक्षियोंको मारकर जब वह भूख-प्याससे अत्यन्त पीड़ित हो गया, तब सामने ही उसे एक आँवलेख वृक्ष दिखायी दिया। उसमें खूब मोटे-मोटे फल लगे थे। चाण्डाल सहसा वृक्षके ऊपर चढ़ गया और उसके उत्तम-उत्तम फल खाने लगा। प्रारब्धवश वह वृक्षके शिखरसे पृथ्वीपर गिर पड़ा और वेदन्तसे व्याधित होकर इस लोकसे चल बसा। तदनन्तर सम्पूर्ण व्रत राक्षस, भूतगण तथा यमराजके सेवक बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ आये; किन्तु उसे ले न जा सके। यद्यपि वे महान् बलवान् थे, तथापि उस मृतक चाण्डालकी ओर खाँस ठठकर देख भी नहीं सकते थे अज कोई भी उसे फकड़कर ले जा न सका, तब वे अपनी असमर्थता देख मुनियोंके पास जाकर बोले 'ज्ञानी महर्षियों !

चाण्डाल तो बड़ा पापी था, फिर क्या कारण है कि हमलोग तथा ये यमराजके सेवक उसकी ओर देख भी न सके ? 'यह मेरा है, वह मेरा है' कहते हुए हमलोग झगड़ा कर रहे हैं, किन्तु उसे ले जानेकी इत्ति नहीं रखते। क्यों और किसके प्रभावसे वह सूर्यकी भाँति दुर्चेक्य हो रहा है—उसकी ओर दृष्टिपात करना भी कठिन जान पड़ता है।'

पुनिषोने कह—धोतग्य । इस चाण्डालने अविर्लेके पके हुए फल खाये थे। उसकी बाल टूट जानेसे उसके सम्पर्कमें ही इसकी मृत्यु हुई है। मृत्युकरालमें भी इसके आस-पास बहुत-से फल बिखरे पड़े थे। इन्हीं सब कारणोंसे तुलसीगोत्रा इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। इस पापीका अविर्लेसे सम्पर्क रक्खारको या और किसी निषिद्ध वस्त्रमें नहीं हुआ है, इसलिये यह दिव्य लोकमें प्राप्त होगा।

प्रेत बोले—पुनिषो ! आपलोगोंका ज्ञान उत्तम है, इसलिये हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। जबतक यहाँ श्रीविष्णुलोकसे विमान नहीं उठता, तबतक आपलोग हमारे प्रश्नका उत्तर दे दें। जहाँ केदों और नाना प्रकारके मन्त्रोंका गम्भीर घोष होता है, जहाँ पुण्यों और स्मृतियोंका स्वाध्याय किया जाता है, वहाँ हम एक क्षणके लिये भी नहीं ठहर सकते। यज्ञ, होम, जप तथा देवपूजा आदि शुभ कर्षोंके सामने हमारा ठहरना असम्भव है; इसलिये हमें यह बताइये कि कौन-सा कर्म करके मनुष्य प्रेतयोनिमें प्राप्त होते हैं। हमें यह सुननेकी भी इच्छा है कि उनका शरीर विकृत क्योंकर हो जाता है।

ब्राह्मर्षियोंने कहा—जो झूठी गवाही देते तथा वध और बन्धनमें पड़कर मृत्युको प्राप्त होते हैं, वे नरकमें पड़े हुए जीव ही प्रेत होते हैं। जो ब्राह्मणोंके दोष दूँदनेमें लगे रहते हैं और गुरुजनोंके शुभ कर्मोंमें बाधा पहुँचाते हैं तथा जो ब्रह्म ब्राह्मणको दिये जानेवाले दानमें रुकावट डाल देते हैं, वे क्रिकालतक प्रेतयोनिमें पड़कर नरकसे कभी उद्धार नहीं पाते जो मूर्ख अपने और दूसरेके चैत्रोंको कह दे कहीं जोड़ डोनेका काम लेकर उनकी

रक्षा नहीं करते, जो अपनी प्रतिज्ञाका स्वाग करते, असत्य बोलते और मत भङ्ग करते हैं तथा जो कमलके पत्तेपर भोजन करते हैं, वे सब इस पृथ्वीपर कर्मनुसार प्रेत होते हैं जो अपने चाचा और मामा आदिकी सदाचारिणी कन्या तथा साध्वी स्त्रीको बेच देते हैं, वे भूतलपर प्रेत होते हैं।

प्रेतोंने पूछा—ब्राह्मण ! किस प्रकार और किस कर्मके आचरणसे मनुष्य प्रेत नहीं होते ?

ब्राह्मणोंने कहा—जिस बुद्धिमान् पुरुषने तीर्थोंके बलमें खान तथा शिवको नमस्कार किया है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता जो एकमदरी अथवा द्वादशीको उपवास करके विशेषतः भगवान् श्रीविष्णुका पूजन करते हैं तथा जो केदोंके अक्षर, सूक्त, स्तोत्र और मन्त्र आदिके द्वारा देवताओंके पूजनमें संलग्न रहते हैं, उन्हें भी प्रेत नहीं होना पड़ता। पुण्योंके धर्मयुक्त दिव्य वस्त्र सुनने, पढ़ने और पढ़ानेसे तथा नाना प्रकारके यंत्रोंका अनुष्ठान करने और उद्गाध धारण करनेसे जो पवित्र हो चुके हैं एवं जो उद्गाधकी मालापर जप करते हैं, वे प्रेतयोनिमें नहीं प्राप्ति होते। जो अविर्लेके फलके रससे खान करके प्रतिदिन अविलम्ब खाया करते हैं तथा अविर्लेके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुका पूजन भी करते हैं, वे कभी पिशाचयोनिमें नहीं जाते।

प्रेत बोले—महर्षियो ! संतोंके दर्शनसे पुण्य होता है—इस बातको धैर्यविक विद्वान् जानते हैं। हमें भी आपका दर्शन हुआ है; इसलिये आपलोग हमारा कल्याण करें और महात्माओं जिस उपायसे हम सब लोकेको प्रेतयोनिसे छुटकारा मिले, उसका उपदेश कीजिये। हम आपलोगोंकी शरणमें आये हैं।

ब्राह्मण बोले—हमारे वचनसे तुमलोग अविर्लेका भक्षण कर सकते हो। वह तुम्हारे लिये कल्याणकारक होगा उसके प्रभावसे तुम उत्तम लोकमें जानेके योग्य बन जाओगे।

महादेवजी कहते हैं—इस प्रकार ऋषियोंसे सुनकर पिशाच अविर्लेके वृक्षपर चढ़ गये और उसका फल ले-लेकर उन्होंने बड़ी मौजके साथ साथ तथा

中国城市人口密度分布图

देवलोकसे तुरंत ही एक पीले रङ्गका सुवर्णमय विमान उतरा, जो परम शोभायमान था। पित्राचार्यने उसपर आरुढ़ होकर स्वर्गलोककी यात्रा की। वेदा अनेक व्रतों और यज्ञिक अनुष्ठानसे भी जो अत्यन्त दुर्लभ हैं, वही लोक उन्हें अर्पितेच्छा प्राप्त करने मात्रसे मिल गया।

बहामित्यजीने पुत्र—पिताजी । जब आँखलेके फलकत भक्षण करने मात्रसे प्रेत पुण्यात्मा होकर स्वर्गको चले गये, तब मनुष्य आदि जितने प्राणी हैं, वे भी आँखल बानेसे क्यों नहीं तरत स्वर्गमें चले जाते ?

महादेवजीने कहा—बेटा [स्वर्गकी प्राप्ति तो उन्हें भी होती है, किन्तु] दुरंत ऐसा न होनेमें एक कारण है—उनका ज्ञान सुप्त रहता है, वे अपने हित और अहितकी बात नहीं जानते। [इसलिये आँखेंके महात्म्यमें उनकी श्रद्धा नहीं होती।]

जिस घरकी मालकिन सहज ही कम्पूमें न आने-
वाली, पवित्रता और संपन्नसे रहित, गुरुजनोद्धार निष्कली
हुई तथा दुराचारिणी होती है, वहाँ प्रेत रात्र करते हैं जो
कुल और जातिसे नीच, बल और उत्साहसे रहित, बहो,
दुर्बल और दीन हैं, वे कर्मजनित पिशाच हैं। जो माता
पिता, गुरु और देवताओंकी निन्दा करते हैं, पासम्भी और
व्याप्यमार्गी हैं, जो गलेमें फाँसी लगाकर, पानीमें डूबकर
तलवार या छुरा धोकर अथवा जहर खाकर आत्मघात
कर लेते हैं, वे प्रेत होनेके पश्चात् इस लोकमें चाण्डाल
आदि योनियोंके भीतर जन्म ग्रहण करते हैं जो
माता-पिता आदिसे द्वेष करते, ध्यान और अध्ययनसे
दूर रहते हैं, व्रत और देवपूजा नहीं करते, भय और
ज्ञानसे छीन रहकर गुरुपत्नी-गमनमें प्रवृत्त होते हैं तथा
जो दुर्गतिमें पड़ी हुई चाण्डाल आदिकी स्त्रियोंसे सम्पन्न
करते हैं, वे भी प्रेत होते हैं। म्लेच्छोंके देशमें जिनकी
मृत्यु होती है, जो म्लेच्छोंके सम्मान आचरण करते और
स्त्रीके धनसे जीविक चलते हैं, जिनके द्वारा स्त्रियोंकी
रक्षा नहीं होती, वे निःसन्देह प्रेत होते हैं जो धुधामे
पीड़ित, बके-मँडि, गुणवान् और पुण्यात्मा अतिरिक्तके
कर्मों परकर अन्ये हुए ब्राह्मणको लोटा देते हैं, उसका
यथावत् सत्कार नहीं करते, जो गो-भक्षी म्लेच्छोंके

हम गौर से देखते हैं, जो जीवनभर ज्ञान, सन्ध्या, वेद पाठ, यज्ञानुष्ठान और अक्षरज्ञानसे दूर रहते हैं, जो लोग जुड़े शक्कर आदि और शरीरके मल-मूत्र तीर्थ-पृथ्वीमें गिराते हैं, वे निरसुदेह भ्रंत होते हैं। जो शिर्षा पतित्व परित्याग करके दूसरे लोगोंके साथ रहती हैं, वे चिरकालतक भ्रंतलोकमें निवास करनेके पश्चात् चाण्डालज्वालिमें जल्य लेती हैं जो शिव और इन्द्रियोंसे मोहित होकर पतित्वे भोक्ता देकर स्वयं मिथ्याश्रयी उड़ानी हैं, वे पापान्तरिणी शिर्षा चिरकालतक इस पृथ्वीमें भ्रंत होती हैं। जो मनुष्य बलपूर्वक दूसरेकी वस्तुएं लेकर उन्हें अपने अधिकारमें कर लेते हैं और अतिविशेष अन्याय करते हैं, वे भ्रंत होकर नरकमें पड़े रहते हैं।

इसलिये जो आँखों का कारण उसके रससे ख़त्म करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें प्रविष्ट होते हैं। अतः सब प्रकारसे प्रयत्न करके तुम आँखोंके कल्याणमय फलस्वरूप सेवन करो। जो इस यक्षिण और मङ्गलमय उपास्यजनक प्रतिदिन श्रवण करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे शुद्ध होकर भगवान् श्रीविष्णुके लोकमें सम्मानित होता है। जो सदा ही लिंगोपदेश, विशेषतः वैष्णवोंमें आँखोंके माहात्म्यका श्रवण करता है, वह भगवान् श्रीविष्णुके सायुज्यको प्राप्त होता है—ऐसा पौराणिकोक्त कथन है।

व्यक्तिगतजीने कहा—प्रभो ! वक्राश और अविषय—इन दोनों फलोंकी प्रकृतिप्रको तो मैं जान गया । अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि कौन-सा ऐसा वृक्ष है, जिसका पत्ता और फूल भी मोक्ष प्रदान करनेवाला है ।

यह्रादेवजी बोले—बेटा ! सब प्रकारके पतों और पुण्योंकी अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गयी है । वह परम यक्षलक्ष्मी, समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली, शुद्ध, श्रीकिष्णको अत्यन्त प्रिय तथा 'शैष्णवी' नाम धारण करनेवाली है । वह सम्पूर्ण लोकमें श्रेष्ठ, शुभ तथा योग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है । भगवान् श्रीकिष्णने पूर्वकालमें सम्पूर्ण लोकमेंका हित करनेके लिये तुलसीवृक्ष वक्ष रोपण का तुलसीके पते और पुष्प सब धर्मोंमें

प्रतिष्ठित है। जैसे भगवान् श्रीविष्णुको लक्ष्मी और मै
दोने प्रिय हैं, उसी प्रकार यह तुलसीदेवी भी परम प्रिय
है। हम तीनोंके सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता,
जो भगवान्को इतना प्रिय हो। तुलसीदलके किना
दूसरे-दूसरे फूलों, पत्तों तथा चन्दन आदिके लेंचोले
भगवान् श्रीविष्णुको उतना सन्नेह नहीं होता। भिसने
तुलसीदलके द्वारा पूर्ण ब्रह्मके सब प्रतिदिन भगवान्
श्रीविष्णुका पूजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ और
मत्त आदि सब पूर्ण कर लिये। तुलसीदलसे भगवान्की
पूजा कर लेनेपर ब्रह्मचि, सुख, भोगसम्पत्ति, पशु,
लक्ष्मी, वेद कुल, शील, पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, राज्य,
अश्वमेध, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदङ्ग, शस्त्र, पुराण, तन्त्र
और संहितः सब कुछ मैं करतलगत समझता हूँ।
जैसे पुष्पसत्तिलग मङ्गल मुक्ति प्रदान करनेवाली है, उसी
प्रकार यह तुलसी भी कल्याण करनेवाली है। स्कन्द ।
यदि मङ्गलीयुक्त तुलसीपत्रोंके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुकी
पूजा की जाय तो उसके पुष्पफलश्रवण वर्जन करना
असम्भव है। जहाँ तुलसीका वन है, वहीं भगवान्
श्रीकृष्णकी समीपता है। तथा वहीं ब्रह्म और लक्ष्मीजी
भी सम्पूर्ण देवताओंके साथ विराजमान हैं। इसलिये
आपने निकटवर्ती स्थानमें तुलसीदेवीको रोपकर ठनकी
पूजा करनी चाहिये। तुलसीके निकट जो सोन-मन्त्र
आदिकर जप किया जाता है, वह सब अन्तर्गुण फल
देनेवाला होता है।

जेत, भिक्षुत्व, कुलपण्डित, ब्रह्मराक्षस, भूत और दैत्य आदि सब तुलसीके वृक्षसे दूर भागते हैं। ब्रह्महत्या आदि पाप तथा पाप और कठोरे विचारसे उत्पन्न होनेवाले रोग—ये सब तुलसीपुष्पके सम्पर्प नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्रीपगकान्की पूजाके लिये पुष्पीपर तुलसीका बगीचा लगा रखा है, उसने उत्तम दक्षिणाओंसे युक्त सौ यज्ञोक्त विधिवत् अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है जो

श्रीभगवन्की प्रतिमाओं तथा हाथलगायाम-शिलामें पर
करे हुए तुलसीदलको प्रसक्तके रूपमें आराधन करता है,
यह श्रीविष्णुके सप्रपञ्चको प्राप्त होता है। जो श्रीहरिकी
पूजा करके उन्हें निवेदन किये हुए तुलसीदलको अपने
मस्तकपर धारण करता है, वह पापसे शुद्ध होकर
स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। कलियुगमें तुलसीका पूजन,
कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करनेसे वह पापको
जलती और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। जो
तुलसीके पूजन आदिको दूसरोंको उपदेश देता और स्वयं
भी आचरण करता है, वह भगवन् श्रीलक्ष्मीपतिके परम
कर्मको प्राप्त होता है।* जो वस्तु भगवन् श्रीविष्णुको
प्रिय जान पड़ती है, वह मुझे भी अत्यन्त प्रिय है। ब्राह्म
और यज्ञ आदि कार्योंमें तुलसीका एक पत्रा भी मगान्
पुण्य प्रदान करनेवाला है। जिसने तुलसीकी सेवा की है,
उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ—सम्बन्ध
परिपक्वति सेवन कर लिया। इसलिये ब्रह्मन् ! तुम
तुलसीका सेवन करो। जो जिसने तुलसी स्थापित
करके प्राणोंका परिवर्तन करता है, वह पापहरिसे मुक्त
हो जाता है। राजसूय आदि यज्ञ, पति-पत्निके व्रत तथा
संयमके द्वारा भीरु पुत्र जिस गतिको प्राप्त करता है, वही
उसे तुलसीकी सेवासे मिल जाती है। तुलसीके एक
पत्रसे श्रीहरिकी पूजा करके मनुष्य वैष्णवत्वको प्राप्त होता
है। उसके लिये अमृतान्द सबकोके विस्तारकी क्या
अवश्यकता है। जिसने तुलसीकी उल्लास तथा कोमल
पत्तियोंसे भगवन् श्रीविष्णुकी पूजा की है, वह कभी
मातृका दुष्ट नहीं पीता। उमका पुनर्जन्म नहीं होता।
कोमल तुलसीदलके द्वारा प्रतिदिन श्रीहरिकी पूजा करके
मनुष्य अपनी रीकड़ों और हजारों पीड़ियोंको पवित्र कर
सकता है। तब। ये मैं तुमसे तुलसीके प्रधान-प्रधान
गुण बातलावे हैं। सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन तो बहुत अधिक
समय हन्यानेपर भी नहीं हो सकता। वह उपाख्यान

♦ सुखसे कसैतें, प्यारे, ऐपसे कानसे कसौं तुलसी दागे जब जरी में-॥ ददाति ॥

उपलेशोऽप्येदमस्य ज्ञानमाचारस्य पुनः । स गतिः ॥ १ ॥ कश्चिन्मन्त्राय निवेद्यम् ॥

पुण्यराशिका सञ्चय करनेवाला है जो प्रतिदिन इसका अध्ययन के पाठ करनेवाले पुरुषको कभी रोग नहीं श्रावण करता है, वह पूर्वजन्मके किये हुए पाप तथा सताते, अज्ञान उसके निकट नहीं आता उसकी सदा जन्म-मृत्युके बन्धनसे मुक्त हो जाता है। बेटा ! इस लिख्य होती है।

★ तुलसी-स्तोत्रका वर्णन

ब्रह्मगणोंने कहा—गुरुदेव ! हमने आपके मुखसे तुलसीके पत्र और पुष्पका शुभ माहात्म्य सुना, जो भगवान् श्रीविष्णुको बहुत ही प्रिय है अब हमलोग तुलसीके पुष्पमय स्तोत्रका श्रावण करना चाहते हैं।

व्यासजी बोले—ब्राह्मणो पहले स्कन्दपुराणमें मैं जो कुछ बतला आया हूँ, वही यहाँ कहता हूँ। शतानन्द मुनिके शिष्य कठोर व्रतका पालन करनेवाले थे उन सबोंने एक दिन अपने गुरुको प्रणाम करके परम पुण्य और हितको स्मृत पूरी।

शिष्योंने कहा—नमः ! ब्रह्मदेवाओंमें श्रेष्ठ ! आपने पूर्वकालमें ब्रह्मर्षीके मुखसे तुलसीजीके जिस स्तोत्रका श्रावण किया था, उसके हम आपसे सुनना चाहते हैं।

शतानन्दजी बोले—शिष्यगण ! तुलसीका नामोच्चारण करनेपर असुरोंका दर्प दलन करनेवाले भगवान् श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं। मनुष्यके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है। जिसके दर्शनमात्रसे करोड़ों मोक्षानन्द फल होता है, उस तुलसीका पूजन और वन्दन लोग क्यों न करें। कलियुगके संसारमें वे मनुष्य धन्य हैं, जिनके धर्ममें शालग्राम-शिलाका पूजन सम्पन्न करनेके लिये प्रतिदिन तुलसीका वृक्ष भूतलपर लहलहाता रहता है। जो कलियुगमें भगवान् श्रीकेशवकी पूजाके लिये पृथ्वीपर तुलसीवृक्ष लगाते हैं, उनपर यदि वमराज अपने किङ्करोसहित रुठ हो जाय तो भी वे इनका क्या कर

सकते हैं। 'तुलसी' तुम अमृतसे उत्पन्न हो और केरावकी सदा ही प्रिय हो। कल्याणी ! मैं भगवान्की पूजाके लिये तुम्हारे पत्रोंको चुनता हूँ, तुम मेरे लिये चरदायिनी बनो। तुम्हारे श्रीअङ्गोंसे उत्पन्न होनेवाले पत्रों और मञ्जरियोंद्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्रीहरिको पूजन कर सकूँ, वैसा उपाय करो। पवित्राङ्गी तुलसी ! तुम कलि-भेलका नाश करनेवाली हो * इस प्रायश्चित्तके मन्त्रोंसे जो तुलसीदलोंको चुनकर उनसे भगवान् वासुदेवका पूजन करता है, उसकी पूजाका करोड़ोंगुना फल होता है।

देवेंद्री ! बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभावका गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गन्धर्व, पाताल-निवासी स्रक्ता नागरज राक्ष तथा सम्पूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभावको नहीं जानते; केवल भगवान् श्रीविष्णु ही तुम्हारी महिमाको पूर्णरूपसे जानते हैं जिस समय क्षीर-समुद्रके मन्थनका उद्योग प्रारम्भ हुआ था, उस समय श्रीविष्णुके आनन्दोदासे तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्वकालमें श्रीहरिने तुम्हें अपने मस्तकपर धारण किया था देखि उस समय श्रीविष्णुके शरीरका सम्पर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गयी थीं। तुलसी ! मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्रीअङ्गोंसे उत्पन्न पत्रोंद्वारा जिस प्रकार श्रीहरिकी पूजा कर सकूँ, ऐसी कृपा करो, जिससे मैं निर्विघ्नत्वपूर्वक परम गतिको प्राप्त होऊँ साक्षात् श्रीकृष्णने तुम्हें गोमतीतटपर लगाया और कहा था। कृष्णकर्म विचरते समय उन्होंने सम्पूर्ण जगत् और

* तुलसीपूतजन्मसि सदा ही कैवल्यधिये। कैवल्यार्थ विन्देहि तब वरदा पद्म शोभने ॥
स्वद्वन्द्वसम्पत्तिनित्य पूजयामि यथा हरिम् तथा कुरु पवित्राङ्गी कर्त्तुं परमविनाशिनम्।

गोविन्दोके हितके लिये तुलसीदास सेवन किया जगतप्रिय तुलसी । पूर्वकालमें बसिहजीके कथनानुसार श्रीरामचन्द्रजीने भी राक्षसोंका नाश करनेके उद्देश्यसे सरयूके तटपर तुम्हें लगाया था । तुलसीदेवी ! मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ । श्रीरामचन्द्रजीसे विष्णो हो जानेपर अशोकवाटिकामें रहते हुए जनककिशोरी स्त्रिताने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतमका सम्भोग प्राप्त हुआ । पूर्वकालमें हिमालय पर्वतपर भगवान् रामजीके प्रतिभेके लिये पार्वतीदेवीने तुम्हें लगाया और अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिये तुम्हारा सेवन किया था । तुलसीदेवी ! मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ । सम्पूर्ण देवाङ्गनाओं और किन्नरोंने भी दुःखदायक यज्ञ करनेके लिये नन्दनवनमें तुम्हारा सेवन किया था । देवि ! तुम्हें मेरा नमस्कार है । धर्मरत्न गङ्गामें स्वधात् पितरोंने तुलसीका सेवन किया था । दण्डकारण्यमें भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने अपने हित-साधनकी इच्छासे वरमर्चन तुलसीका मुक्त लगाया तथा लम्बधन और सीताने भी बड़ी पणिके साथ उसे पोसा था जिस प्रकार श्रवणमें गङ्गाजीका विधुनज्वापिनी कहा गया है । उसी प्रकार तुलसीदेवी भी सम्पूर्ण कपार जगत्में दृष्टिगोचर होती है । तुलसीका ग्रहण करके मनुष्य पातकोंसे मुक्त हो जाता है । और तो और, मूनीश्वर ! तुलसीके सेवनसे

ब्रह्महत्या भी दूर हो जाती है । तुलसीके फलसे टपकता हुआ जल जो अपने सिरपर कारण करता है, उसे गङ्गा-जल और दस गोदानका फल प्राप्त होता है । देवि ! मुझपर प्रसन्न होओ देवेवरि । इतिधिये ! मुझपर प्रसन्न हो जाओ । श्रीरामचन्द्रके मन्थनसे प्रकट हुई तुलसीदेवि ! मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ ।

छादनीकी रात्रिमें जागरण करके जो इस तुलसी-स्तोत्रका पाठ करता है, भगवान् श्रीविष्णु उसके कभीसम्पन्न करके हैं । बाल्यावस्था, कुमारवस्था, जवानी और बुढ़ापेमें पितने पाप किये होते हैं, वे सब तुलसी-स्तोत्रके पाठसे नष्ट हो जाते हैं । तुलसीके स्तोत्रसे सन्तुष्ट होकर भगवान् मुक्त और अमृतद्वय प्रदान करते हैं जिस घरमें तुलसीका स्तोत्र लिखा हुआ विद्यमान रहता है, उसका कभी अशुभ नहीं होता, उसका सब कुछ मङ्गलमय होता है, विरहित भी अमङ्गल नहीं होता । उसके लिये सदा सुखल रहता है । यह घर प्रचुर धन-धान्यसे भरा रहता है । तुलसी-स्तोत्रका पाठ करनेवाले मनुष्यके हृदयमें भगवान् श्रीविष्णुके प्रति अधिकृत भक्ति होती है तथा उसका कैवल्यसे कभी विचलन नहीं होता । इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी अधर्ममें नहीं प्रवृत्त होती । जो छादनीकी रात्रिमें जागरण करके तुलसी-स्तोत्रका पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थोंके सेवनका फल प्राप्त होता है ।

श्रीगङ्गाजीकी महिमा और उनकी उत्पत्ति

ब्राह्मण कोले — गुह्येय । अब आप हमें कोई ऐसा तीर्थ बतलाइये, जहाँ कुछही लगानेसे निश्चय ही सम्पन्न पाप तथा दूसरे-दूसरे महापातक भी नष्ट हो जाते हैं ।

काशमीर कोले — ब्राह्मण ! अतिलम्ब सदृशिका उपरम स्नेहनेवाले सभी की पुरुषोंके लिये गङ्गाजी ही एक ऐसा तीर्थ है, जिनके दर्शनमन्त्रसे सायं पाप नष्ट हो जाता है । गङ्गाजीके नामका स्मरण करनेमन्त्रसे पातक,

कीर्तनसे अतिपातक और दर्शनसे चारी-पारी पाप (महापातक) भी नष्ट हो जाते हैं । गङ्गाजीमें स्नान, जलपान और पितरोंका तर्पण करनेसे महापातकोंकी रात्रिप्रतिदिन क्षय होता रहता है । जैसे अग्निका संसर्ग होनेसे कई और धुने तिनके क्षणभरमें नष्ट हो जाते हैं । उसी प्रकार गङ्गाजी अपने जलका स्पर्श होनेपर मनुष्योंके सारे पाप एक ही क्षणमें दण्ड कर देती है ।*

जो विधिपूर्वक सङ्कल्पवाच्यका उच्चारण करते हुए

* गङ्गेति स्नानादेव सर्वं पापं च कालम् कीर्तनादतिपातकीं दर्शनम् गुह्यमन्त्रम् ॥

स्नानम् पनाथ गङ्गायां पितृना तर्पणतश्च महापातकान्मुदति सर्वं पापं दिने दिने ॥

अथिच दहने शुभं तुम्हें तुम्हें क्षणम् तथा गङ्गाजलमन्त्रं पुनः जपे दहने क्षणम् ॥ (६४ ५-१३)

गङ्गाजीके जलमें पितरोके उद्देश्यसे पिण्डदान करता है, उसे प्रतिदिन सौ यज्ञोंका फल होता है। जो लोग गङ्गाजीके जलमें अथवा तटपर आवश्यक सामग्रियोंसे तर्पण और पिण्डदान करते हैं, उन्हें अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति होती है। जो अकेला भी गङ्गाजीकी यात्रा करता है, उसके पितरोंकी कई पीढ़ियाँ पवित्र हो जाती हैं। एकमात्र इसी मन्त्रपुण्यके बलपर वह स्वर्ग भी तरल है और पितरोंको भी तार देता है। ब्राह्मणः। गङ्गाजीके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन करनेमें चतुर्मुख ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं हैं। इसलिये मैं भागीरथीके कुछ ही गुणोंका दिग्दर्शन करता हूँ।

मुनि, सिद्ध, गन्धर्व तथा अन्योन्य श्रेष्ठ देवता गङ्गाजीके तीरपर तपस्वा करके स्वर्गलोकमें स्थिर भावसे निराजमान हुए हैं। आज तक वे कहीं इस सेसारमें नहीं लौटे। तपस्वा, बहुत-से यज्ञ, नाना प्रकारके कृत तथा पुष्कल दान करनेसे जो गति प्राप्त होती है, गङ्गाजीका सेवन करके मनुष्य उसी गतिको पा लेता है।*

पिता पुत्रको, पत्नी प्रियतमको, सम्बन्धी अपने सम्बन्धीको तथा अन्य सब चाई-बन्धु भी अपने प्रिय बन्धुको छोड़ देते हैं, किन्तु गङ्गाजी उनका परित्याग नहीं करती।† चिन श्रेष्ठ मनुष्योंने एक बार भी भक्तिपूर्वक गङ्गामें स्नान किया है, कल्याणमयी गङ्गा उनकी अन्न पीढ़ियोंका भवसागरसे उद्धार कर देती है। संक्रान्ति, व्यतीपक्ष, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण और पुष्य नक्षत्रमें गङ्गाजीमें स्नान करके मनुष्य अपने कुलकी करोड़ पीढ़ियोंका उद्धार कर सकता है। जो मनुष्य [असहजलमें] अपने हृदयमें भगवान् श्रीविष्णुका चिन्तन करते हुए उत्तरायणके शुक्लपक्षमें दिनको गङ्गाजीके जलमें देह-त्याग करते हैं, वे धन्य हैं जो इस प्रकार भागीरथीके पूज्य जलमें स्नान-त्याग करते हैं, उन्हें पुनरावृत्ति-रहित स्वर्गकी प्राप्ति होती है। गङ्गाजीमें पितरोंको पिण्डदान तथा तिलवैभक्ति जलसे तर्पण

करनेपर वे यदि नरकमें हों तो स्वर्गमें जाते हैं और स्वर्गमें हों तो मोक्षको प्राप्त होते हैं।

पर स्त्री और पर-धनका हरण करने तथा सबसे झेद करनेवाले चापी मनुष्योंको उत्तम गति प्रदान करनेका साधन एकमात्र गङ्गाजी ही है। वेद-शास्त्रके ज्ञानसे रहित, गुरु-मिन्दापराध और सदाचार-शून्य मनुष्यके लिये गङ्गाके समान दूसरी कोई गति नहीं है। गङ्गाजीमें स्नान करनेमात्रसे मनुष्योंके अनेक जन्मोंकी पापशानि नष्ट हो जाती है तथा वे तत्काल पुण्यभागी होते हैं।

प्रभासक्षेत्रमें सूर्यग्रहणके समय एक सहज गोदान करनेपर जो फल मिलता है, वह गङ्गाजीमें स्नान करनेसे प्रतिदिन प्राप्त होता है। गङ्गाजीका दर्शन करके मनुष्य पापोंसे छूट जाता है और उसके जलका स्पर्श करके स्वर्ग पाता है। अन्य कर्मोंके प्रसङ्गसे भी गङ्गाजीमें गोता लगेबेपर वे मोक्ष प्रदान करती हैं। गङ्गाजीके दर्शन-मात्रसे पर धन और पर स्त्रीको अभिलषा तथा पर धर्म विषयक इच्छा नष्ट हो जाती है। अपने-आप जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तोष करना, अपने धर्ममें प्रवृत्त रहना तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति समान भाव रखना—ये सद्गुण गङ्गाजीमें स्नान करनेवाले मनुष्यके हृदयमें स्वभावतः उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य गङ्गाजीका आश्रय लेकर सुसपूर्वक निवास करता है, वही इस लोकमें जीवन्मुक्त और सर्वश्रेष्ठ है। उसके लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। गङ्गाजीमें या उसके तटपर क्लिप्त हुआ यज्ञ, दान तप जप, ज्ञान और देवपूजन प्रतिदिन कोटि-कोटिगुना अधिक फल देनेवाला होता है। अपने अन्न-नक्षत्रके दिन गङ्गाजीके सङ्गमें स्नान करके मनुष्य अपने कुलका उद्धार कर देता है। जो बिना ज्ञानके भी पुण्यसलिल गङ्गाजीके नामका कीर्तन करता है, वह निश्चय ही स्वर्गका अधिकारी है। वे पृथ्वीपर मनुष्योंको, पातालमें नागोंको और स्वर्गमें देवताओंको तारती है। जानकर या अनजानमें, इच्छासे या

* तपश्चर्याद्विधिवैश्वदेवीनामविधौतावत् । पुण्डरीकतीर्था य गङ्गा संसेव्यतां लभेत् ॥ (६० २४)

† व्यज्जितं पितरं पुत्रः तैवै जप्त्वा सुहृदयाः अन्ये च बान्धवाः सर्वे गङ्गां तप्तं परित्यजेत् ॥ (६० २६)

अनिच्छासे गङ्गा में मरनेवाला मनुष्य स्वर्ग और मोक्षको भी प्राप्त करता है। सत्वगुणमें स्थित योगयुक्त मनीषी पुरुषको जो गति मिलती है, वही गङ्गाजीमें प्राण स्नाननेवाले देहधारियोंको प्राप्त होती है। एक मनुष्य अपने शरीरका शोधन करनेके लिये हजारों चान्द्रायण-व्रत करता है और दूसरा मनचाहा गङ्गाजीका जल पीता है। उन दोनोंमें गङ्गाजलका पान करनेवाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। मनुष्यके ऊपर सभीतक तीर्थों, देवताओं और वेदोंका प्रभाव रहता है, जबतक कि वह गङ्गाजीको नहीं प्राप्त कर लेता।

भगवती गङ्गे यायु देवतान् स्वर्ग, पृथ्वी और आकाशमें साढ़े तीन करोड़ तीर्थ बतलावने हैं। वे सब तुम्हारे जलमें विद्यमान हैं। गङ्गे। तुम श्रीविष्णुका चरणोदक होनेके कारण परम पवित्र हो। तीनों लोकोंमें गमन करनेसे त्रिपद्मगामिनी कहलाती हो। तुम्हारा जल धर्ममय है, इसलिये तुम धर्मद्वीपके नामसे विख्यात हो जाइगी। मेरे पाप हर लो। भगवान् श्रीविष्णुके चरणोंसे तुम्हारा प्रदुर्भाव हुआ है। तुम श्रीविष्णुद्वारा सम्पन्नित तथा कैष्णवी हो। मुझे जन्मसे लेकर मृत्युतकके पापोंसे बचाओ। महादेवी। भागीरथी। तुम ब्रह्मासे, शोभायमान राज-कणोंसे तथा अमृतमय जलसे मुझे पवित्र करो।* इस भावके तीन श्लोकोंका उच्चारण करते हुए जो गङ्गाजीके जलमें स्नान करता है वह करोड़ जन्मोंके पापसे निःसन्देह मुक्त हो जाता है। अब मैं गङ्गाजीके मूल-मन्त्रका वर्णन करूँगा, जिसे साक्षात् श्रीहरिने बतलाया है। उसका एक बार भी जप करके मनुष्य पवित्र हो जाता तथा श्रीविष्णुके श्रीकिप्रहमें प्रतिष्ठित होता है। वह मन्त्र इस प्रकार है— 'ॐ नमो गङ्गायै विष्णुविष्णवे नारायणायै नमो नमः।' (भगवान्

श्रीनारायणसे प्रकट हुई विष्णुस्मृति गङ्गाजीको बरेंबार नमस्कार है।)

जो मनुष्य गङ्गातीरकी मिट्टी अपने मस्तकपर धारण करता है, वह गङ्गा में स्नान किये बिना ही सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। गङ्गाजीकी लहरोंसे सटकर बहनेवाली वायु यदि किसीके शरीरका स्पर्श करती है, तो वह घोर ज्वरसे शुद्ध होकर अक्षय स्वर्गका उपभोग करता है। मनुष्यकी हड्डी जबतक गङ्गाजीके जलमें पड़ी रहती है, उतने ही हजार वर्षोंतक वह स्वर्गलोकमें प्रनिष्ठित होता है। माता-पिता, कथु-बान्धव अन्यत्र तथा गृहजनोंकी हड्डी गङ्गाजीमें गिरानेसे मनुष्य कभी स्वर्गसे भ्रष्ट नहीं होता। जो मानव अपने पितरोंकी हड्डियोंके टुकड़े कटोरकर उन्हें गङ्गाजीमें छालनेके लिये ले जाता है, वह पग-पगपर अक्षमेध-यज्ञका फल प्राप्त करता है। गङ्गा-तीरपर बसे हुए गाँव पशु-पक्षी यदि मकड़े तथा चर-अचर—सभी प्राणी धन्य हैं।

विप्रवरों ! जो गङ्गाजीसे एक कोसके भीतर प्राण-त्याग करते हैं, वे मनुष्य देवता ही हैं, उससे बाहरके मनुष्य ही इस पृथ्वीपर मानव हैं। गङ्गास्नानके लिये यात्रा करता हुआ यदि कोई मार्गमें हो मर जाता है, तो वह भी स्वर्गको प्राप्त होता है। ब्राह्मणों जो श्लेष्म गङ्गाजीकी यात्रा करनेवाले मनुष्योंको वह किन्हीं मार्ग बता देते हैं, उन्हें भी परमपुण्यकी प्राप्ति होती है और वे भी गङ्गास्नानका फल पा लेते हैं। जो पातङ्गियोंके संसर्गसे विचारशक्ति को बैठनेके कारण गङ्गाजीकी निन्दा करते हैं, वे घोर नरकमें पड़ते हैं तथा वहाँसे फिर कभी उनका उद्धार होना कठिन है। जो सैकड़ों योजन दूरसे भी गङ्गा-गङ्गा कहला है, वह सब पारोसे मुक्त हो श्रीविष्णुलोकमें प्राप्त होता है + जो मनुष्य कभी गङ्गाजीमें स्नानके लिये

* विष्णुपञ्चाशद्व्याख्यानम् गङ्गे त्रिपद्मगामिनि । धर्मद्वीपेति विख्याते पापे मे हर जाइसि ॥

विष्णुपञ्चप्रसूतमि कैष्णवी विष्णुपूजिता शक्ति मायेनसत्सत्तादात्म्यमरणविरक्तवत् ॥

ब्रह्मण धर्मसम्पुर्णं श्रीमन्मन्त्रं राजसं च तै-अमृतैः महादेवि भागीरथि पुनीति मन्त्र ॥

नहीं गये हैं, वे अंधे और पशुके समान हैं। उनका इस संसारमें जन्म लेना व्यर्थ है जो गङ्गाजीके सम्मुख कर्त्तन नहीं करते वे नराधम बहके सम्पन्न हैं। जो लोग ब्रह्माके साथ गङ्गाजीके माहात्म्यका पठन-पाठन करते हैं, वे भी परम स्वर्गको जाते और पितरों तथा गुरुजनोंका उद्धार कर देते हैं। जो पुरुष गङ्गाजीकी यात्रा करनेवाले स्त्रियोंको राह-चर्चके लिये अपनी शक्तिके अनुसार बंध देता है, उसे भी गङ्गाजीमें स्नान करनेका फल मिलता है। दूसरेके कर्णसे जानेवालेको स्नानका फल मिलता है, उससे दूना फल कर्ण देकर भेजनेवालोंको प्राप्त होता है। इच्छासे वा अनिच्छासे, किन्तिके भेजेनेसे या दूसरेकी सेवाके भिससे भी जो परम पवित्र गङ्गाजीकी यात्रा करता है, वह देवताओंके लोकेमें जाता है।

ब्राह्मणोंने पूछा—क्यासजी हमने आपके मुँहसे गङ्गाजीके गुणोंका अत्यन्त पवित्र कर्त्तन सुना। क्या हम यह जानना चाहते हैं कि गङ्गाजी कैसे इस रूपमें प्रकट हुई, उनका स्वरूप क्या है तथा वे क्यों अत्यन्त पवित्र मानी जाती हैं।

क्यासजी बोले—द्विजवर्य ! तुमने मैं एक परम पवित्र प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन कालमें ब्रह्मा है, भूमिब्रह्म नारदजीने ब्रह्मान्तोक्त्यों जाकर त्रिलोकपालक ब्रह्माजीको भयस्कर किया और पूछा— 'तत ! आपने ऐसी क्यों सी वस्तु उत्पन्न की है, जो भगवान् शङ्कर और श्रीविष्णुको भी अत्यन्त प्रिय हो तथा जो भूतलम्पर सब स्त्रियोंका हित करनेके लिये अभीष्ट मानी गयी हो ?

ब्रह्माजीने कहा—बेटा ! पूर्वकालमें सृष्टि आरम्भ करते समय मैंने भूमिभती प्रकृतिसे कहा 'देवि ! तुम सम्पूर्ण स्त्रियोंका आदि कारण बनो। मैं तुमसे ही संसारकी सृष्टि आरम्भ करूँगा। यह सुनकर पर प्रकृति स्मृत स्वरूपमें अभिव्यक्त हुई। गायत्री, वाग्देवी (सरस्वती), सब प्रकारके बंध-धान्य प्रदान करनेवाली लक्ष्मी ज्ञान-विद्यास्वरूपा उमादेवी, रश्मिजीवा तपस्विनी और धर्मप्रदा—वे ही सात पर प्रकृतिके स्वरूप हैं। इनमें गायत्रीसे सम्पूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और वेदसे सब जगत्की रचना है। रश्मि, ज्ञान, स्वरा और

दीक्षा—वे भी गायत्रीसे ही उत्पन्न मानी गयी हैं। अतः यज्ञमें मातृका आदिके साथ सदा ही गायत्रीका उच्चारण करना चाहिये। भारती (सरस्वती) सब स्त्रियोंके मुख और हृदयमें स्थित है तथा वे ही समस्त स्त्रियोंमें धर्मका उपदेश करती हैं। तीसरी प्रकृति लक्ष्मी हैं, जिनसे धन और आभूषणोंकी रक्षा प्रकट हुई है। सुख और त्रिभुवनका राज्य भी उनकी देन है। इसीसे वे भगवान् श्रीविष्णुकी प्रियतमा हैं। चौथी प्रकृति उमाके द्वारा ही संसारमें भगवान् शङ्करके स्वरूपका ज्ञान होता है। अतः उमाको ज्ञानकी जननी (ब्रह्मविद्या) समझना चाहिये। वे भगवान् शिवके आगे उमाके निवास करती हैं। रश्मिजीका नामकी जो पंचवीं प्रकृति है, वह अत्यन्त ठाम और समूचे विश्वको मोहमें डालनेवाली है। समस्त स्त्रियोंमें यही जगत्का चलन और संसार करती है। [तपस्विनी तपस्वकी अधिष्ठात्री देवी है।] सातवीं प्रकृति धर्मप्रदा है, जो सब धर्मोंमें प्रतिष्ठित है। उसे सबसे श्रेष्ठ देखकर मैंने अपने कमण्डलुमें धारण कर लिया। फिर परम प्रभावशाली भगवान् श्रीविष्णुने बालिके चक्रके समय इसे प्रकट किया। उनके दोनों चरणोंसे सम्पूर्ण महीतल व्याप्त हो गया था। उनमेंसे एक चरण आकाश एवं जलान्तोके घेदकर मैं सामने स्थित हुआ। उस समय मैंने कमण्डलुके जलसे उस चरणका पूजन किया। उस चरणको धोकर जब मैं पूजन कर चुका, तब उसका धोवन हेमकूट पर्वतपर गिरा। वहाँसे भगवान् शङ्करके पास पहुँचकर वह जल गङ्गाके रूपमें उनकी कटामें स्थित हुआ। गङ्गा बहुत कालतक उनकी कटामें ही प्रमत्त करती रही। तत्पश्चात् महायज्ञ भगीरथने भगवान् शङ्करकी आज्ञाकरा करके गङ्गाको पृथ्वीपर उतारा। वे तीन चरणोंमें प्रकट होकर तीनों स्त्रियोंमें गयीं, इसीलिये संसारमें त्रिलोक्याके नामसे विख्यात हुई। शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु तीनों देवताओंके सयोगसे पवित्र होकर वे त्रिभुवनको पालन करती हैं। भगवती भगीरथीका आज्ञा लेकर मनुष्य सम्पूर्ण कर्मोंका फल प्राप्त करता है। पाठ, यज्ञ, धन, होम और देवाचीन आदि समस्त शुभ कर्मोंसे भी जीवको वह गति नहीं

मिलती, जो श्रीगङ्गाजीके सेवनसे प्राप्त होती है।* गङ्गाजीके सेवनसे बहुत धर्म-साधनका दूराप कोई उपाय नहीं है। इसलिये नारद ! तुम भी गङ्गाजीका आश्रय लो। इन्द्रियोमें गङ्गाजीके जलका स्पर्श होनेसे राजा समके पुत्र अपने पिताएँ तथा वंशजोंके साथ स्वर्गलोकमें पहुँच गये।

व्यासजी कहते हैं—मुनिश्रेष्ठ नारद ब्रह्माजीके मुखसे यह बात सुनकर गङ्गाद्वार (हरिद्वार) में गये और वहाँ तपस्या करके ब्रह्माजीके समान हो गये। गङ्गाजी सर्वत्र सुलभ होते हुए भी गङ्गाद्वार, प्रयाग और गङ्गा-सागर-संगम इन तीन स्थानोंमें दुर्लभ हैं—वहाँ इनकी प्राप्ति बड़े भाग्यसे होती है। वहाँ तीन रात्रि या एक रात निवास करनेसे भी मनुष्य परम गतिके प्राप्त होता है; इसलिये धर्मज्ञ ब्राह्मणों। सब प्रकारसे प्रयत्न करके तुमलोग परम कल्याणमयी भगवती पाण्डुरथीके तीरपर

जबओ। विशेषतः इस कलिकालमें सत्त्वगुणसे रहित मनुष्योंको कष्टसे छुड़ाने और मोक्ष प्रदान करनेवाली गङ्गाजी ही है। गङ्गाजीके सेवनसे अनन्त पुण्यका उदय होता है।†

पुलस्त्यजी कहते हैं—धीमं तदनन्तर वे ब्राह्मण व्यासजीकी कल्याणमयी वाणी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और गङ्गाजीके तटपर तपस्या करके मोक्षमार्गको पा गये। जो मनुष्य इस उत्तम परम पवित्र उपाख्यानका श्रवण करता है, वह समस्त दुःख-राशिले पर हो जाता है तथा उसे गङ्गाजीमें ज्ञान करनेका फल मिलता है। एक बार भी इस प्रसङ्गका पाठ करनेपर सम्पूर्ण पञ्चोक्त फल मिल आता है। जो गङ्गाजीके तटपर ही दान, जप ध्यान, स्तोत्र मन्त्र और देवार्चन आदि कर्म करता है, उसे अन्त फलकी प्राप्ति होती है।

गणेशजीकी महिमा और उनकी स्तुति एवं पूजाका फल

पुलस्त्यजी कहते हैं—धीमं । इसके बाद एक दिन व्यासजीके दिव्य महामुनि संजयने अपने गुरुदेवको प्रणाम करके प्रश्न किया।

संजयने पूछा—गुरुदेव आप मुझे देवताओंके पूजनका सुनिश्चित क्रम बतलाइये। प्रतिदिनकी पूजामें सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिये ?

व्यासजी बोले—संजय । विशेषको दूर करनेके लिये सर्वप्रथम गणेशजीकी पूजा करनी चाहिये। पार्वतीदेवीने पूर्वकालमें भगवान् शङ्करजीके संयोगसे स्कन्द (कार्तिकेय) और गणेश नामके दो पुत्रोंको जन्म दिया। उन दोनोंको देखकर देवताओंको पार्वतीजीपर बड़ी श्रद्धा हुई और उन्होंने अमृतसे तैयार किया हुआ

एक दिव्य मोदक (लड्डू) पार्वतीके हाथमें दिया। मोदक देखकर दोनों बालक मातासे माँगने लगे। तब पार्वतीदेवी विस्मित होकर पुत्रोंसे बोली— 'मैं पहले इसके गुणोंका वर्णन करती हूँ, तुम दोनों सावधान होकर सुनो। इस मोदकके सूँघनेमात्रसे अमरत्व प्राप्त होता है; जो इसे सूँघता या खाता है, वह सम्पूर्ण शास्त्रोंका मर्मज्ञ, सब तन्त्रोंमें प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान्, ज्ञान-विज्ञानके तत्त्वको जाननेवाला और सर्वज्ञ होता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुत्रो ! तुममेंसे जो धर्माचरणके द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके आयेगा, उसीको मैं यह मोदक दूँगी। तुम्हारे पिताजी भी यही सम्पत्ति है।'।

माताके मुखसे ऐसी बात सुनकर परम चतुर स्कन्द

मयूरपर आरुढ़ हो तुरंत ही त्रिलोक्यके तीर्थोंकी यात्राके लिये चल दिये। उन्होंने मुहूर्तभरमें सब तीर्थोंमें स्नान कर लिया। इधर लम्बोदरखरी गणेशजी स्कन्दसे भी बढ़कर बुद्धिमान् निकले। ये माता-पिताकी परिक्रमा करके बड़ी प्रसन्नताके साथ पिताजीके सम्मुख खड़े हो गये। फिर स्कन्द भी आकर पिताके सामने खड़े हुए और बोले, 'भुङ्गे मोदक दीधिये।' तब पार्वतीजीने दोनों पुत्रोंकी ओर देखकर कहा—'समस्त तीर्थोंमें किया हुआ स्नान सम्पूर्ण देवताओंको किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञोंका अनुष्ठान तथा सब प्रकारके व्रत, मन्त्र, योग और संयमका पालन—ये सभी साधन माता-पिताके पूजनके खेलहवें अंशके बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिये यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणोंसे भी बढ़कर है। अतः देवताओंका बन्धन हुआ यह मोदक मैं गणेशको ही अर्पण करती हूँ। माता-पिताकी भर्त्तिके कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञमें सबसे पहले पूजा होगी।

यहदेवता बोले—इस गणेशके ही अभ्युपजनसे सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हों।

ध्यासंघी कहते हैं—अतः हिजको उचित है कि वह सब यज्ञोंमें पहले गणेशजीका ही पूजन करे। ऐसा करनेसे उन यज्ञोंका फल कर्त्ति-कर्त्ति गुना अधिक होगा। सम्पूर्ण देवी-देवताओंका कथन भी यही है। देवाधिदेवी पार्वतीने सर्वगुणदायक पवित्र मोदक गणेशजीको ही दिया तथा बड़ी प्रसन्नताके साथ सम्पूर्ण देवताओंके सामने ही उन्हें समस्त गणोंका अधिपति बनाया। इसलिये विस्तृत यज्ञों स्तोत्रपाठों तथा नित्यपूजनमें भी पहले गणेशजीकी पूजा करके ही मनुष्य

सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है। चतुर्थीको दिनभर उपवास करके श्रीगणेशजीका पूजन करे और रातमें अन्न ग्रहण करे। गणेशजीकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिये—'श्रीगणेशजी आपको नमस्कार है। आप सम्पूर्ण विघ्नोकी शान्ति करनेवाले हैं। उमाको आनन्द प्रदान करनेवाले परम बुद्धिमान् ममो भवसागरसे मेरा उद्धार कीजिये। आप भगवान् शङ्करको आनन्दित करनेवाले हैं। अपना ध्यान करनेवालोंको ज्ञान और विज्ञान प्रदान करते हैं। विघ्नराज ! आप सम्पूर्ण दैत्योंके एकमात्र संहारक हैं। आपको नमस्कार है। आप सबको प्रसन्नता और लक्ष्मी देनेवाले हैं, सम्पूर्ण यज्ञोंके एकमात्र रक्षक तथा सब प्रकारके मन्त्रोंको पूर्ण करनेवाले हैं। गणपते ! मैं प्रेमपूर्वक आपको प्रणम करता हूँ।' * जो मनुष्य उपर्युक्त श्लोकों मन्त्रोंसे गणेशजीका पूजन करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। अब मैं गणेशजीके बारह नामोंका कल्याणमय स्तोत्र सुनाता हूँ। उनके बारह नाम ये हैं— गणपति, विघ्नराज, लम्बतुण्ड, गजानन, ईमातुर, हेरम्ब, एकदन्त, गणाधिप, विनायक, चारुर्कर्ण, पद्मपाल और भवात्मज जो ज्ञात-अज्ञात उठकर इन बारह नामोंका पाठ करता है, सम्पूर्ण विघ्न उसके वशमें हो जाता है तथा उसे कभी विघ्नका सामना नहीं करना पड़ता। †

उपनयन, विवाह आदि सम्पूर्ण मङ्गलिक कार्योंमें जो श्रीगणेशजीका पूजन करता है, वह सबको अपने वशमें कर लेता है और उसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सम्पूर्ण यज्ञके कलशमें 'गणानां त्वः' इस मन्त्रसे श्रीगणेशजीका आवाहन करके उनकी पूजा

* गणाधिप नमस्तुभ्ये सर्वविघ्नप्रशान्तिद उमानन्दप्रद त्राज्ञं वहि मां भवसागरात् ॥
हरानन्दकर ध्यानज्ञानविज्ञानद प्रभो विघ्नराज नमस्तुभ्ये सर्वदैवीकसूदन ॥
सर्वप्रीतिप्रद श्रीद सर्वप्रसन्नकरक सर्वभीष्टप्रद श्रीन्व नमामि त्वं गणाधिप ॥

(६१।२६—२८)

† गणाधिपविघ्नराजो लम्बतुण्डो गजाननः ईमातुरश्च हेरम्ब एकदन्तो गणाधिपः ॥
विनायकश्चारुर्कर्णः पद्मपालो भवात्मजः उद्दरीतवर्ति नाथनि शान्तस्त्वय्य मः पदेत् ॥
विघ्नं तस्य भवेत्प्रय न स विघ्नं भवेत् सर्वथात्

(६१।३१-३३)

करता है, उसे सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तथा वह स्वर्ग और मोक्षको भी पा लेता है। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि वह मिट्टीकी दीवारोंमें, प्रतिमा अथवा चित्रके रूपमें पत्थरपर, दरवाजेकी लकड़ीमें तथा पानीमें श्रीगणेशजीकी मूर्ति अङ्कित करा ले। इनके सिवा दूसरे-दूसरे स्थानमें भी, जहाँ हमेशा दृष्टि पड़ सके, श्रीगणेशजीकी स्थापना करके अपनी शक्तिके अनुसार उनका पूजन करे जो देख करता है उसके समस्त प्रिय कर्म सिद्ध होते हैं। उसके सामने कोई चित्र नहीं आता

संजय-व्यास-संवाद—मनुष्ययोनिमें उत्पन्न हुए दैत्य और देवताओंके लक्षण

संजयने पूछा—ब्रह्मन् सत्त्विक पुरुष मनुष्योंमें असुर आदिके लक्षणोंको कैसे जान सकते हैं ? नाथ ! मेरे इस संवाचको दूर करीजिये।

व्यासजी बोले—हिजों तथा अन्य जातियोंमें अपने पूर्वकृत पापोंके अनुरूप असुर, राक्षस और प्रेव भी जन्म ग्रहण करते हैं; किन्तु वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। मनुष्योंमें जो असुर जन्मते हैं, वे सदा ही लड़ाई-झगड़ा करनेको उत्सुक रहते हैं। जो मायावी, दुराचारी और क्रूर हों, उन्हें इस पृथ्वीपर राक्षस समझना चाहिये।

इसके विपरीत एक भी बुद्धिमान् एवं सुयोग्य पुत्र हो तो उसके द्वारा समूचे कुलकी रक्षा होती है। एक भी वैधव्य पुत्र अपने कुलकी अनेकों पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। जो पुण्यतीर्थों और मुक्तिक्षेत्रमें ज्ञानपूर्वक मृत्युको प्राप्त होने हैं, वे संसार-सागरसे तर आते हैं। और जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वे स्वयं तो तरते ही हैं, दूसरोंको भी तार देते हैं। एक पतिव्रता स्त्री अपने कुलकी अनेकों पीढ़ियोंका उद्धार कर देती है। इसी प्रकार द्विज और देवताओंके पूजनमें तत्पर रहनेवाला धर्मात्मा जितेन्द्रिय पुरुष भी अपने कुलका उद्धार करता है। कलियुगके अन्तमें जब शहर और गाँवोंमें धर्मका

तथा वह तीनों लोकोँको अपने वशमें कर लेता है। सम्पूर्ण देवता अपने अभीष्टकी सिद्धिके लिये जिनका पूजन करते हैं, समस्त विश्वोक्त उच्छेद करनेवाले उन श्रीगणेशजीको नमस्कार है।* जो भगवान् श्रीविष्णुको प्रिय लगनेवाले पुष्पो तथा अन्यान्य सुगन्धित फूलोंसे, फल, मूल, मोदक और सामयिक सामग्रियोंसे, दही और दूधसे, प्रिय लगनेवाले बाजोंसे तथा भूप और दीप आदिके द्वारा गणेशजीकी पूजा करता है, उसे सब प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।

नाश हो जाता है, तब एक ही भर्मात्मा पुरुष समस्त पुर, ग्राम, जनसमुदाय और कुलकी रक्षा करता है।

जो मनुष्य अपवित्र एवं दुर्गन्धयुक्त पदार्थोंके भक्षणमें आनन्द मानता है, बराबर पाप करता है और रातमें घूम-घूमकर चोरी करता रहता है, उसे विद्वान् पुरुषोंको बड़ाक समझना चाहिये। जो सम्पूर्ण कर्तव्य कर्मोंसे अनभिज्ञ तथा सब प्रकारके कर्मोंसे अपरिचित है, जिसे समयोचित सहायका ज्ञान नहीं है, वह मूर्ख वास्तवमें पशु ही है जो हिंसक, सच्चातीय मनुष्योंको उद्देक्षित करनेवाला, कलह-प्रिय, क्रूर और उच्छिष्ट भोजनका प्रेमी है, वह मनुष्य कुत्ता कहा गया है। जो स्वभावसे ही चञ्चल, भोजनके लिये सदा ललचयित रहनेवाला, क्रूढ़-क्रूढ़कर, चलनेवाला और जंगलमें रहनेका प्रेमी है, उस मनुष्यको इस पृथ्वीपर बंदर समझना चाहिये। जो चोरी और बुद्धिहीन अपने कुटुम्बियों तथा दूसरे लोकोँकी भी चुराली खाता और सबके लिये उद्देगजनक होता है, वह पुरुष सर्पके समान माना गया है जो बलवान्, आक्रमण करनेवाला, नितान्त निर्लज्ज, दुर्गन्धयुक्त मोसका प्रेमी और भोगासक्त होता है, वह मनुष्योंमें सिंह कहा गया है। उसकी आवाज सुनते ही दूसरे भेड़िये आदिकी श्रेणीमें गिने

जानेवाले लोग भयभीत और दुःखी हो जाते हैं। जिनकी दृष्टि दूर तक नहीं जाती, ऐसे लोग इसी माने जाते हैं। इसी क्रमसे मनुष्योंमें अन्य मनुष्योंका विवेक कर लेना चाहिये।

अब हम नरकमें स्थित देवताओंका लक्षण बताते हैं। जो हिंस्र, देवता, अलिप्त, गुह, साधु और तपस्वियोंके पूजनमें संलग्न रहनेवाला, निरुपलब्धप्रायण, धर्मशास्त्र एवं नीतिमें स्थित, क्षमाशील, प्रबंधकारी, सात्व्यादी शिरोनिष्ठ, लोभहीन, प्रिय श्रोतृनेवाला, ज्ञान धर्मशास्त्रप्रेमी, दयालु, श्रेष्ठप्रिय, मित्रभावी, वाणीपर अधिकार रखनेवाला, सब कर्मोंमें दक्ष, गुणवान्, महाबली, साक्षर, विद्वान्, आत्मविद्या आदिके लिये उपयोगी कर्मोंमें संलग्न, भी और गणके दूध-दही आदिये तथा निरालिप्त भोजनमें रुचि रखनेवाला, अतिशयिके दान देने और चर्या आदि कर्मोंमें प्रवृत्त रहनेवाला है, जिसका समय स्नान-दान आदि शुभ कर्म, व्रत, यज्ञ, देवपूजन तथा स्वाध्याय आदिये ही व्यतीत होता है। कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाने पाता, वही मनुष्य देवता है। यही मनुष्योंका सनातन सदाचार है। ब्रह्म मुनियोंमें मानवोंका आचार देवताओंके ही समान बतलाया है। अन्तर इतना ही है कि देवता सत्त्वगुणमें बड़े-बड़े होते हैं (इसलिये निर्धम होते हैं) और मनुष्योंमें मध्यम अधिक होता है। देवता सदा गम्भीर रहते हैं और मनुष्योंका स्वभाव सर्वदा मुद होता है। इस प्रकार पुण्यविशेषके तारतम्यसे सम्मानार्थ सभी जातियोंमें विभिन्न स्वभावके मनुष्योंका जन्म होता है; उनके शिव-अशिव पदार्थोंका जन्मकर पुण्य-पाप तथा गुण अवगुणका निश्चय करना चाहिये।

मनुष्योंमें यदि पति-पत्नीके अंदर जन्मगत संस्कारोंका भेद हो तो उन्हें तनिक भी सुख नहीं मिलता। सत्त्विक आदि भुक्तिमयी स्थितिमें रहना पड़े अथवा नरकमें, सत्त्विक संस्कारवालोंमें ही परस्पर प्रेम होता है। शुभ कर्मोंमें संलग्न रहनेवाले पुण्यवान् मनुष्योंको अत्यन्त पुण्यके कारण दीर्घायुकी प्राप्ति होती है तथा जो दैत्य आदिकी श्रेणीमें गिने जानेवाले पापात्म मनुष्य हैं,

उनकी मृत्यु जल्दी होती है। सत्त्वगुणमें देवजातिके मनुष्य ही इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुए थे। दैत्य अथवा अन्य जातिके नहीं। इसमें एक चौथाई, द्वारमें अर्ध तथा कलिगुणकी संख्यामें सामूचा भूमण्डल दैत्य आदिसे व्याप्त हो जाते हैं। देवता और असुर जातिके मनुष्योंका सम्मान संख्यामें जन्म होनेके कारण ही महाभारतका युद्ध लिखनेवाला है। दुर्योधनके योद्धा और सेना आदि मिलने की सहायक हैं, वे दैत्य आदि ही हैं। कर्म आदि और सूर्य आदिके अंशसे उत्पन्न हुए हैं। गङ्गानन्दन भीम वसुओंमें प्रधान है। अश्वत्थामा देवमुनि बृहस्पतिके अंशसे प्रकट हुए हैं। नन्द-नन्दन श्रीकृष्णके रूपमें साक्षात् भगवान् श्रीविष्णु हैं। विदुर साक्षात् कर्म है। गन्धारी, द्रौपदी और कुन्ती—इनके रूपमें देवियों की भरतलक्ष्म अवतीर्ण हुई हैं।

जो मनुष्य निर्गन्ध, दुर्गन्धसे मुक्त तथा नीतिशस्त्रके तत्त्वको जाननेवाला है और ऐसे ही जन्म प्रकारके उत्तम गुणोंसे सन्तुष्ट दिक्कारी देता है, वह देवस्वरूप है। स्वर्गकर निवासी हो या मनुष्यलोकात्— जो पुण्य और तपसे बतलते हुए पुण्यकर्मोंका सब अवधारण करता है, वही इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है। जो शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेशका उपासक है, वह समस्त पितरोंको तारकर इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है। विशेषतः जो वैष्णवको देखकर प्रसन्न होता और उसकी पूजा करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो इस भूतलका उद्धार कर सकता है। जो ब्राह्मण यजन-वाजन आदि छः कर्मोंमें संलग्न, सब प्रकारके यज्ञोंमें प्रवृत्त रहनेवाला और सदा धार्मिक उपवासन सुनानेका प्रेमी है, वह भी इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है।

जो लोग विद्यासत्ता, कृता, व्रतका उत्तराह्वान करनेवाले तथा ब्राह्मण और देवताओंके श्रेणी हैं, वे मनुष्य इस पृथ्वीका नाश कर सकते हैं। जो याज्ञ-पिता, स्त्री, गुरुजन और बालकोंका प्रेक्षण नहीं करते, देवता, ब्राह्मण और उपासकोंका धन हर लेते हैं तथा जो मोक्षशस्त्रमें श्रद्धा नहीं रखते, वे मनुष्य भी इस पृथ्वीका

नाश करते हैं। जो पानी मंदिर पीने और कुआँ खोलनेमें अवसक्त रहते और पक्षधरियों तथा पीतलोसे कर्तारत्न करते हैं, जो मण्डकालकी और अतिपतकी हैं, भिन्ने छोट-बड़-से जीव-जन्तु पाने जाते हैं, वे लोग इस भूतलम्ब विनश करनेवाले हैं। जो सत्कर्मसे रहित, सदा दूसरोंको उद्धिष्ट करनेवाले और निर्धर्म हैं, भूमियों तथा धर्मद्वाराओंमें कताये हुए शुभकर्मोंका नाम सुनकर भिन्ने हृदयमें उद्वेग होता है, जो अपनी उत्तम जीविका छोड़कर नीच कुत्सित आश्रय लेते हैं तथा वैषम्य गुरुजनोंकी निन्दामें प्रवृत्त होते हैं, वे मनुष्य इस भूलोकका नाश कर

झालते हैं। जो दातृको दानसे रोको और पाप्मकर्मकी ओर प्रेरित करते हैं तथा जो टीने और अन्यको पीड़ा पहुँचाते हैं, वे लोग इस भूतलम्ब सत्यनाश करते हैं। वे तथा और भी बहुत-से पापे मनुष्य हैं, जो दूसरे लोगोंको पापोंमें डकेलकर इस पृथ्वीका सर्वनाश करते हैं।

जो मानव इस ब्रह्मणको सुनता है, उसे इस भूतलम्ब दुर्गति, दुःख, दुर्भाग्य और दीनताका सामना नहीं करना पड़ता। इसका दैत्य आदिके कुलमें जन्म नहीं होता तथा वह स्वर्गलोकमें उत्कृष्ट सुखका उपभोग करता है।

भगवान् सूर्यका तथा संक्रान्तिमें दानका माहात्म्य

वैशम्पायनजीने पूछा—विश्वर। अक्सरमें प्रतिदिन किसका उदय होता है, यह क्यों है ? इसका क्या प्रभाव है ? तथा इस किरणोंके स्पर्शका अनुभूति कहांसे हुआ है ? मैं देखता हूँ—देवता, सड़े-बड़े मुनि, रिद्ध, वृद्ध, दैत्य, राक्षस तथा ब्राह्मण आदि समस्त मानव इसकी सदा ही अवधान किया करते हैं।

व्यासजी बोले—वैशम्पायन। यह ब्रह्मके स्वरूपसे प्रकट हुआ ब्रह्मका ही अनुष्टेय है। इसे साक्षात् ब्रह्मण्य समझे। यह धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंको देनेवाला है। निर्मल किरणोंसे सुशोभित वह तेजकर पुष्प पहले अरण्या प्रपण्ड और दुःसह वा इसे देखकर इसकी प्रकाश रश्मियोंसे पीड़ित हो सब लोग इधर-उधर भगवत् छिपने लगे। ८ ठे ओरोंके समुद्र, समस्त बड़ी-बड़ी नदियाँ और २५ आदि सूखने लगे। इनमें रहनेवाले प्राणी भृश्रुके बस बने लगे। मनुष्य-समुत्पथ भी चोकरते असुर हो उठे। यह देव इन्द्र आदि देवता ब्रह्मजीके पास गये और इनसे यह सदा तक यह सुनाया। तब ब्रह्मजीने देवताओंसे कहा—देवगण। यह तेज आदि ब्रह्मके स्वरूपसे प्रकट हुआ है यह तेजोमय पुरुष उस ब्रह्मके ही स्माण है।

इसमें और आदि ब्रह्ममें तुम अन्तर न समझना। ब्रह्मसे तेजकर बहिरर्पण चरकर प्राणियोंसहित सम्पूर्ण त्रिलोकमें इसीकी सहा है। ये सूर्यदेव सत्त्वमय हैं। इनके द्वारा चरकर जगत्का पालन होता है। देवता, चरमुच, अण्डज, वेदज और उद्धिज आदि जितने भी प्राणी हैं—सबकी रक्षा सूर्यसे ही होती है। इन सूर्य देवताके प्रभावका हम पूर-पूर वर्णन नहीं कर सकते। इन्होंने ही लोगोंका उत्पन्न और पालन किया है। सबके रक्षक होनेके कारण इनकी सामन्ता करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। वे फटनेपर इनका दर्शन करनेसे दक्षि-राशि पाप क्लेश हो जाते हैं। द्विज आदि सभी मनुष्य इन सूर्यदेवकी अवधान करके मोक्ष पा लेते हैं। सम्बोधनानके समय ब्रह्मदेव ब्रह्मण अपनी भुजाएँ ऊपर उठाये इन्हीं सूर्यदेवका उपस्थान करते हैं और उनके फलस्वरूप समस्त देवताओंद्वारा पूजित होते हैं। सूर्यदेवके ही मण्डलमें रहनेवाली सम्प्रदायिनी देवीकी उपासना करके सम्पूर्ण द्विज स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस भूतलम्ब जो पतित और जूटन जानेवाले मनुष्य हैं, वे भी भगवान् सूर्यकी किरणोंके स्पर्शसे पवित्र हो जाते हैं। सम्प्रदायिकलमें सूर्यकी उपासना करनेवाले द्विज सारे जगत्में शुद्ध

हो जाता है * जो मनुष्य चाण्डाल, गोघाती (कसाई) पतित, कोढ़ी, महापातकी और उपापातकीके दीख जानेपर भगवान् सूर्यका दर्शन करते हैं वे भारी-से-भारी पापसे मुक्त हो पवित्र हो जाते हैं। सुषुप्ति उपासना करनेमात्रसे मनुष्यको सब रोगोंसे छुटकारा मिल जाता है। जो सूर्यको उपासना करते हैं, वे इहलोक और परलोकमें भी अंधे, दरिद्र, दुःखी और शोकग्रस्त नहीं होते। श्रीविष्णु और शिव आदि देवताओंके दर्शन सब लोकोत्तरे नहीं होते, ध्यानमें ही उनके स्वरूपका साक्षात्कार किया जाता है: किन्तु भगवान् सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने गये हैं।

देवता बोले—जहन् सूर्य देवताको प्रसन्न करनेके लिये आराधना, उपासना अथवा पूजा तो दूर रहे, इनका दर्शन ही प्रलयकालकी आगके समान है। मृतलोक मनुष्य आदि सम्पूर्ण प्राणी इनके तेजके प्रभावसे मृत्युको प्राप्त हो गये। समुद्र आदि जलशाय नष्ट हो गये। हमलोगोंसे भी इनका तेज सहन नहीं होता; फिर दूसरे लोग कैसे सह सकते हैं। इसलिये आप ही ऐसी कृपा करें, जिससे हमलोग भगवान् सूर्यका पूजन कर सकें। सब मनुष्य भक्तिपूर्वक सूर्यदेवकी आराधना कर सकें—इसके लिये आप ही कोई उपाय करें।

व्यासजी कहते हैं—देवताओंके वचन सुनकर ब्रह्माजी अर्हते स्वामी भगवान् सूर्यके पास गये और सम्पूर्ण जगत्का हित करनेके लिये उनकी स्तुति करने लगे।

ब्रह्माजी बोले—देव ! तुम सम्पूर्ण संसारके नेत्रस्वरूप और निरामय हो। तुम साक्षात् ब्रह्मरूप हो तुम्हारी ओर देखना कठिन है। तुम प्रलयकालकी अग्निके समान तेजस्वी हो। सम्पूर्ण देवताओंके भीतर तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारे श्रीविग्रहमें वायुके सखा अग्नि निरन्तर विराजमान रहते हैं। तुम्हींसे अन्न आदिको पचन तथा जीवनकी रक्षा होती है। देव ! तुम्हींसे उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। एकमात्र तुम्हीं सम्पूर्ण भुवनोके स्वामी

हो। तुम्हारे बिना समस्त संसारका जीवन एक दिन भी नहीं रह सकता। तुम्हीं सम्पूर्ण लोकोंके प्रभु तथा चराचर प्राणियोंके रक्षक, पिता और माता हो। तुम्हारी ही कृपासे यह जगत् टिका हुआ है। भगवन् ! सम्पूर्ण देवताओंमें तुम्हारी भगवान् करनेवाला कोई नहीं है। शरीरके भीतर, बाहर तथा समस्त विश्वमें—सर्वत्र तुम्हारी सत्ता है। तुमने ही इस जगत्को धारण कर रखा है। तुम्हीं रूप और गन्ध आदि उत्पन्न करनेवाले हो। रसोंमें जो स्वाद है, वह तुम्हींसे आया है। इस प्रकार तुम्हीं सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर और सबकी रक्षा करनेवाले सूर्य हो। प्रभो ! तीर्थों, पुण्यक्षेत्रों, यज्ञों और जगत्के एकमात्र कारण तुम्हीं हो। तुम परम पवित्र, सबके साक्षी और गुणोंके भाम हो। सर्वज्ञ सबके कर्ता, संहारक, रक्षक, अन्धकार, कीचड़ और रोगोंका नाश करनेवाले तथा दरिद्रताके दुःखोंका निवारण करनेवाले भी तुम्हीं हो। इस लोक तथा परलोकमें सबसे श्रेष्ठ बन्धु एवं सब कुछ जानने और देखनेवाले तुम्हीं हो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो सब लोकोत्तरे उपाकारक हो।

आदित्यने कहा—महाप्राज्ञ फितामह आप विश्वके स्वामी तथा स्रष्टा हैं, शीघ्र अपना मन्त्रोक्त बताइये मैं उसे पूर्ण करूँगा।

ब्रह्माजी बोले—सुरेश्वर तुम्हारी किरणें अत्यन्त प्रक्षर हैं। लोकोत्तरे लिये वे अत्यन्त दुःसह हो गयी हैं। अतः जिस प्रकार उनमें कुछ मृदुता आ सके, वही उपाय करो।

आदित्यने कहा—प्रभो ! जलधाममें मेरी कोटि-कोटि किरणें संसारका विनाश करनेवाली ही हैं। अतः आप किसी युक्तिद्वारा इन्हें खरादकर कम कर दें।

तब ब्रह्माजीने सूर्यके कहनेसे विश्वकर्माको बुलाया और वह सबी सान बनवाकर उसीके ऊपर प्रलयकालके समान तेजस्वी सूर्यको आरोपित करनेके उनके प्रचण्ड तेजको छँट दिया। उस छँटे हुए तेजसे ही भगवान्

श्रीविष्णुका सुदर्शनचक्र बनाया गया। अयोधायामदण्ड, शङ्करजीका त्रिशूल, कारुण्य साह्य, कदातिकेवको आनन्द प्रदान करनेवाली शक्ति तथा भगवती दुर्गाके विचित्र शूलका भी उसी तेजसे निर्माण हुआ। ब्रह्माजीकी आज्ञासे विश्वकर्माने उन सब अस्त्रोंको पूर्णसे तैयार किया था। सूर्यदेवकी एक हजार किरणें शोच रह गयीं, बाकी सब छूट दी गयीं। ब्रह्माजीके बताये हुए उपायके अनुसार ही ऐसा किया गया।

कश्यपमुनिके वंश और अदितिके गर्भसे उत्पन्न होनेके कारण सूर्य आदित्यके नामसे प्रसिद्ध हुए। भगवान् सूर्य विश्वकी अन्तिम सीमातक किरणें और मेरु गिरिके शिखरोंपर प्रमण करते रहते हैं। ये दिन-रात इस पृथ्वीसे लगा चोचन ऊपर रहते हैं। विष्णुताकरी प्रेरणासे चन्द्रमा आदि ग्रह भी वहीं विचरण करते हैं। सूर्य बारह स्वरूप धारण करके बारह महीनोंमें बारह रात्रियोंमें संक्रमण करते रहते हैं। उनके संक्रमणसे ही संक्रान्ति होती है, जिसके प्रायः सभी लोग जानते हैं।

मुने संक्रान्तियोंमें पुण्यकर्म करनेसे लोगोंको जो फल मिलता है, वह सब हम बताएंगे हैं। वन, मिथुन, मीन और कन्या राशिमें संक्रान्तिके बहरीति कहते हैं तथा वृष, वृश्चिक, कुम्भ और सिंह राशिपर जो सूर्यकी संक्रान्ति होती है, उसका नाम विष्णुपदी है। बहरीति नामकी संक्रान्तिमें किये हुए पुण्यकर्मका फल छियासो हजारगुना, विष्णुपदीमें लाखगुन और उत्तरायण या दक्षिणायन आरम्भ होनेके दिन कोटि कोटिगुना अधिक

होता है। दोनों अयनोंके दिन जो कर्म किया जाता है, वह अक्षय होता है। मकरसंक्रान्तिमें सूर्योदयके पहले स्नान करना चाहिये। इससे दस हजार गोदानका फल प्राप्त होता है। उस समय किया हुआ तर्पण, दान और देवपूजन अक्षय होता है। विष्णुपदी नामक संक्रान्तिमें किये हुए दानको भी अक्षय बताया गया है। दाताको प्रत्येक जन्ममें उत्तम निधिवी प्राप्ति होती है। श्रोतवशमें रूईदार वस्त्र दान करनेसे शरीरमें कभी दुःख नहीं होता। तुल्य-दान और शय्य-दान दोनोंका ही फल अक्षय है। माघमासके कृष्णपक्षकी अमावास्याको सूर्योदयके पहले जो तिल और जलसे पितरोका तर्पण करता है, वह स्वर्गमें अक्षय सुख भोगता है जो अमावास्याके दिन सुवर्णचटित सींग और मृगिके सामान कान्तिवाली शुभलक्षणा गौको, उसके सुरोंमें चाँदी मँढ़ाकर कसिके बने हुए दुग्धपात्रसहित श्रेष्ठ बाह्यणके लिये दान करता है, वह चक्रवर्ती राजा होता है जो उक्त तिथिके तिलकी गौ बनाकर उसे सब सामग्रियोंसहित दान करता है, वह सत्त जन्मके पापोंसे मुक्त हो स्वर्गलोकमें अक्षय सुखका भागी होता है। ब्राह्मणको भोजनके योग्य अन्न देनेसे भी अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति होती है। जो उत्तम ब्राह्मणको अन्न, वस्त्र, धन आदि दान करता है, उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। माघमासके शुद्धपक्षकी तृतीयाको मन्वन्तर तिथि कहते हैं, उस दिन जो कुछ दान किया जाता है, वह सब अक्षय बताया गया है। अतः दान और सत्पुरुषोंका पूजन—ये परलोकमें अनन्त फल देनेवाले हैं।

भगवान् सूर्यकी उपासना और उसका फल—महेश्वरकी कथा

उपासकी कहते हैं—कैलासके रमणीय शिखरपर भगवान् महेश्वर सुखपूर्वक बैठे थे। इसी समय स्कन्दने उनके पास जा पृथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया और कहा—'नाथ मैं आपसे रविवार आदिकर पयार्थ फल सुनना चाहता हूँ।'

महादेवजीने कहा—बेटा ! रविवारके दिन मनुष्य व्रत रहकर सूर्यको लाल फूलोंसे अर्घ्य दे और

रातको हविष्यान्न भोजन करे। ऐसा करनेसे वह कभी स्वर्गसे ग्रह नहीं होता। रविवारका व्रत परम पवित्र और हितकर है। वह समस्त कर्मनाओंको पूर्ण करनेवाला, पुण्यप्रद, ऐश्वर्यदायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है। यदि रविवारके दिन सूर्यकी संक्रान्ति तथा शुद्धपक्षकी सप्तमी हो तो उस दिन किया हुआ व्रत, पूजा और जप—सब अक्षय होता है।

सुखयशस्के एविवरक्ये महयति सूर्यकी पूजा करने चाहिये। हाथमें फूल ले, लाल कमलकर विराजमान, सुन्दर मीनसे सुशोभित, रत्नचक्रावली और लाल रंगके उज्ज्वलपुष्पोसे विभूषित भगवान् सूर्यका ध्यान करे और फूलोंको सूर्यकर ईश्वरन कोणकी ओर फेंक दे। इसके बाद 'अदित्याय विद्महे नमस्तस्मै नमः' तबो भानुः प्रचोदयात्' इस सूर्य गायत्रीका जप करे। तदनन्तर गुरुके उपदेशके अनुसार विधिपूर्वक पूजा करे। भक्तिके साथ पुनः और केले आदिके सुन्दर फल अर्पण करके जल चढ़ान चाहिये। जलके बाद चन्दन, चन्दनके बाद धूप, धूपके बाद टीप, टीपके पश्चात् नैवेद्य तथा उसके बाद जल निवेदन करना चाहिये। सत्यज्ञात् जप, स्तुति, मुद्रा और नमस्कार करना उचित है। पहली मुद्राका नाम अञ्जलि और दूसरीका नाम धेनु है। इस प्रकार जो सूर्यका पूजन करता है, वह अर्द्धमहासायुज्य प्राप्त करता है।

भगवान् सूर्य एक होते हुए भी कालभेदसे नाना रूप धारण करके प्रत्येक मासमें तपते रहते हैं। एक ही सूर्य बारह रूपोंमें प्रकट होते हैं। मार्गशीर्षमें मित्र, पौषमें सन्नतन विष्णु, माघमें वरुण, फाल्गुनमें सूर्य, चैत्रमासमें धानु, वैशाखमें लघन ज्येष्ठमें इन्द्र, आषाढ़में रवि, श्रावणमें गणेश, भाद्रपदेमें यम, आश्विनमें हिरण्यवरेह और कार्तिकमें दिवाकर तपते हैं। इस प्रकार बारह महीनोंमें भगवान् सूर्य बारह नामोंसे पुकारे जाते हैं। इनका रूप अत्यन्त विचित्रल महान् तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्निके समान देदीव्यमान है। जो इस प्रसङ्गका नित्य पाठ करता है, उसके शरीरमें पाप नहीं रहता उसे रोग, दरिद्रता और अयशस्क्य कह भी कभी नहीं उठता पड़ता। वह क्रमशः वश, राज्य, सुख तथा अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है।

अब मैं सबको प्रसन्नता प्रदान करनेवाले सूर्यके उत्तम महामन्त्रका वर्णन करूँगा। उसका भाव इस प्रकार

है—'सहस्र भुजओं (विशेषों) से सुशोभित भगवान् आदित्यको नमस्कार है। हाथमें कमल धारण करनेवाले कलभेदको बारंबार नमस्कार है। अन्यवस्त्रका विनाश करनेवाले श्रीसूर्यदेवको अनेक बार नमस्कार है। रश्मिमायी सहस्रों जिह्वाएँ धारण करनेवाले भानुको नमस्कार है। भगवान्। तुम्हीं ब्रह्मा, तुम्हीं विष्णु और तुम्हीं कर्मात्मा, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हीं सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर अग्नि और वायुरूपसे विराजमान हो, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। तुम्हारी सर्वत्र गति और सब भूतोंमें स्थिति है, तुम्हारे बिना किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं है। तुम इस कारण जगत्में समस्त देवधारियोंके भीतर स्थित हो। * इस मन्त्रका जप करके मनुष्य अपने सम्पूर्ण अभिलषित फलार्थों तथा स्वर्ग आदिके योगको प्राप्त करता है। अदित्य भास्कर सूर्य अर्क, धानु दिवाकर सुवर्णरत्ना, मित्र, पूषा स्वहा स्वधन्व और शिमिपरा ये सूर्यके बारह नाम बताये गये हैं। जो मनुष्य पवित्र होकर सूर्यके इन बारह नामोंका पाठ करता है, वह सब पापों और रोगोंसे मुक्त हो परम गतिको प्राप्त होता है।

ब्रह्मन् । अब मैं महारत्न भास्करके जो दूसरे-दूसरे प्रधान नाम हैं, उनका वर्णन करूँगा। तपन तापन, कर्ता, कर्ता महेस्वर, लोकसाक्षी त्रिलोकेश, षोडशविध, दिवाकर, अग्निर्गर्भ, महविप्र, काग, सप्तधवाहन, पञ्चाङ्गस्त, तपोभेदी श्रुत्वेद, पञ्चसामाग, कालप्रिय, पुण्डरीक मूलमयान और आवित जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इन नामोंका सदा स्मरण करता है, उसे रोगका भय कैसे हो सकता है। कार्तिकेय । तुम बलपूर्वक सुनो। सूर्यका नाम-स्मरण सब पापोंको हरनेवाला और शुभ है। महामन्त्रे ! आदित्यकी महिमाके विषयमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिये 'ॐ इन्द्राय नमः स्वहा', 'ॐ विष्णवे नमः'—इन मन्त्रोंका जप, होय और सन्तोषपासन करना चाहिये। ये मन्त्र सब प्रकारसे शक्ति

* ॐ नमः सहस्रभुज्यो अदित्याय नमो नमः नमो नमः पञ्चमहादेव नमो नमः ॥

कर्मात्मा नमो नमः श्रीसूर्याय नमो नमः नमः सप्तर्षिभ्याम नमो नमः नमः ॥

ॐ नमः स्वहा नमः विष्णवे नमो नमः ॥ तन्महामन्त्रं ध्यात्वा वायुरग्निं च नमो नमः ॥

मन्त्रः। कर्मात्मा नमः विष्णवे नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः ॥ (७६। ३१ ३४)

देनेवाले और सम्पूर्ण विश्वके विनाशक हैं। ये सब रोगोंका नाश कर डालते हैं।

अब महात्मा भास्करके मूलमन्त्रका वर्णन करूँगा, जो सम्पूर्ण कामनाओं एवं प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। वह मन्त्र इस प्रकार है—‘ॐ ह्रीं ह्रीं सः सूर्याय नमः।’ इस मन्त्रसे सदा सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होती है—यह निश्चित बात है। इसके जपसे रोग नहीं सताते तथा किसी प्रकारके अनिष्टका भय नहीं होता। यह मन्त्र न किसीको देना चाहिये और न किसीसे इसकी चर्चा करनी चाहिये; अपितु प्रयागपूर्वक इसका निरन्तर जप करते रहना चाहिये। जो स्त्रीग अशक्त, सन्तानहीन, पाखण्डी और लैकिक व्यवहारोंमें अवसक्त हो, उनसे तो इस मन्त्रकी कदापि चर्चा नहीं करनी चाहिये। सम्भ्या और होमकर्ममें मूलमन्त्रका जप करना चाहिये। उसके जपसे रोग और शूल ग्रहोंका प्रभुत्व नष्ट हो जाता है। अन्तः ! दूसरे दूसरे व्यक्तियों शास्त्रों और बहुतों विस्तृत मन्त्रोंकी क्या आवश्यकता है; इस मूलमन्त्रका जप ही सब प्रकारकी शान्ति तथा सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि करनेवाला है। देवता और ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाले नास्तिक पुरुषको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। जो प्रतिदिन एक, दो या तीन समय भगवान् सूर्यके समीप इसका पाठ करता है, उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है। पुत्रकी कामनावालेकी पुत्र, कन्या चाहनेवालेको कन्या, विद्याकी अभिलाषा रखनेवालेको विद्या और धनार्थीको धन मिलता है। जो शुद्ध आचार-विचारसे युक्त हो संयम तथा पतिकपूर्वक इस मन्त्रका जप करता है वह सब पापोंसे मुक्त हो सूर्यलोकको जाता है। सूर्य देवताके व्रतके दिन तथा अन्यान्य व्रत अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्यस्थान और तीर्थोंमें जो इसका पाठ करता है, उसे कोटिगुना फल मिलता है।

ज्यासजी कहते हैं—मध्यदेशमें भोदेधर नामसे प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे। वे बहुत-सी तपस्याओं तथा नाना प्रकारके व्रतोंसे पवित्र हो गये थे। प्रतिदिन देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुरुजनोंका पूजन करते थे। उनका वर्तमान न्यायके अनुकूल होता था। वे स्वभावके

सुशील और शास्त्रोंके तत्पर तथा विद्यानके पारंगामी विद्वान् थे। सदा सद्भावपूर्वक प्रजाजनोका पालन करते थे। एक समयकी बात है, उनके बायें हाथमें श्वेत कुण्ड हो गया। वहाँने बहुत कुछ तपचार किया; किन्तु उससे कोढ़का चिह्न और भी स्पष्ट दिखायी देने लगा। तब राजाने प्रधान-प्रधान ब्राह्मणों और मन्त्रियोंको बुलाकर कहा—‘विप्रगण ! मेरे हाथमें एक-ऐसा पापका चिह्न प्रकट हो गया है, जो त्वेकमें निन्दित होनेके कारण मेरे लिये दुःसह हो रहा है। अतः मैं किसी महान् पुण्यक्षेत्रमें जाकर अपने शरीरका प्रस्त्राग करना चाहता हूँ।’

ब्राह्मण बोले—महाराज ! आप धर्मश्रेष्ठ और बुद्धिमान् हैं। यदि आप अपने शरीरका प्रस्त्राग कर देंगे तो यह सारी प्रथा नष्ट हो जायगी। इसीलिये आपको ऐसे जगत् नहीं कहनी चाहिये। प्रभो ! हमलोग इस रोगका दमनका उपाय जानते हैं; वह यह है कि आप यज्ञपूर्वक महान् देवता भगवान् सूर्यकी आराधना कीजिये।

राजाने पूछा—विप्रवरों ! किस उपायसे मैं भगवान् भास्करको सन्तुष्ट कर सकूँगा ?

ब्राह्मण बोले—राजन् ! आप अपने शरीरमें ही रहकर सूर्यदेवकी उपासना कीजिये; ऐसा करनेसे आप भयङ्कर पापसे मुक्त हो स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकेंगे।

यह सुनकर सम्राट्ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको प्रणाम किया और सूर्यकी उत्तम आराधना आरम्भ की। वे प्रतिदिन मन्त्रपाठ, नैवेद्य नाना प्रकारके फल, अर्घ्य, अक्षत, जपामुष्प, मदारके पत्ते, लाल चन्दन, कुंकुम, सिन्दूर, कदली-पत्र तथा उसके मनोहर फल आदिके द्वाय भगवान् सूर्यकी पूजा करते थे। राजा गृह्यके पात्रमें अर्घ्य मज्जाकर सदा सूर्य देवताको निवेदन किया करते थे। अर्घ्य देने समय वे मन्त्री और पुरोहितोंके साथ सदा सूर्यके सामने खड़े रहते थे। उनके साथ आचार्य, शिष्या, अन्तःपुरमें रहनेवाले रक्षक तथा उनकी पत्नियाँ, दासवर्ग तथा अन्य लोग भी रहा करते थे। वे सब लोग प्रतिदिन साथ-ही-साथ अर्घ्य देते थे। सूर्यदेवताके अङ्गभूत चितने व्रत थे, उनका भी उन्होंने एकत्रचित्त होकर

अनुष्ठान किया । क्रमशः एक वर्ष व्यतीत होनेपर राजाका रोग दूर हो गया । इस प्रकार उस भयङ्कर रोगके नष्ट हो जानेपर राजासे सम्पूर्ण जगत्को अपने वशमें करके सकके द्वारा प्रयातकालमें सूर्यदेवताका पूजन और नत कराना आरम्भ किया । सब लोग कभी हविष्यता प्रसन्न और कभी निराहार रहकर सूर्यदेवताका पूजन करते थे । इस प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य — इन तीन वर्गोंके द्वारा पूजित होकर भगवान् सूर्य बहुत समृद्ध हुए और कृपापूर्वक राजाके पास आकर बोले— 'राजन् तुम्हारे मनमें जिस वस्तुकी इच्छा हो, उसे करदानके रूपमें माँग लो । सेवकों और पुरवासियोंसहित तुम सब लोगैका हित करनेके लिये मैं तर्पस्थित हूँ ।'

राजाने कहा—सबको नेत्र प्रदान करनेवाले भगवन् यदि आप मुझे अमोह करदान देना चाहते हैं, तो ऐसी कृपा कीजिये कि हम सब लोग आपके पास रहकर ही सुखी हों ।

सूर्य बोले—राजन् तुम्हारे मन्त्री पुरोहित, ब्राह्मण क्षत्रिय तथा अन्य परिवारके लोग—सभी सुद्ध होकर कल्पपर्यन्त मेरे रमणीय धाममें निवास करें ।

व्यासजी कहते हैं—यों कहकर संसारको नेत्र प्रदान करनेवाले भगवन् सूर्य वहाँ अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर राजा भद्रेश्वर अपने पुरवासियोंसहित दिव्यलोकमें आनन्दका अनुभव करने लगे । वहाँ जो बड़े-मकोड़े आदि थे, वे भी अपने पुत्र आदिके साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गको सिधारे । इसी प्रकार राजा ब्राह्मण, कठोर व्रतोंका पालन करनेवाले मुनि तथा क्षत्रिय आदि अन्य वर्ग सूर्यदेवताके धाममें चले गये जो मनुष्य पवित्रतापूर्वक इस प्रसन्नता पाठ करता है, उसके सब पापोंका नाश हो जाता है तथा वह रुद्रकी भक्ति इस पृथ्वीपर पूजित होता है । जो मानव समयपूर्वक इसका

श्रवण करता है, उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है । इस अत्यन्त गोपनीय रहस्यका भगवान् सूर्यने वामराजको उपदेश दिया था । भूमण्डलपर तो व्यासके द्वारा ही इसका प्रचार हुआ है ।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! इस तरह नाना प्रकारके धर्मोंका निर्णय सुनाकर भगवान् व्यास शयन-प्रारम्भ चले गये । तुम भी इस तत्त्वको ब्रह्मापूर्वक जानकर सुखसे विचरो और समयानुसार भगवान् श्रीविष्णुके सुयशका सानन्द गान करते रहो । साथ ही जगत्को धर्मका उपदेश देते हुए जगद्गुरु भगवान्को प्रसन्न करो ।

पुरुस्त्यजी कहते हैं—धीन ! ब्रह्माजीके ऐश्वर्य कहनेपर देवर्षि नारद धृतिवर श्रीनारायणका दर्शन करनेके लिये गन्धमादन पर्वतपर अश्विक्वथ्रम तीर्थमें चले गये ।

महाराज ! इस प्रकार यह साय सृष्टिसिद्ध भूनि क्रमशः तुम्हें सुना दिया । यह सम्पूर्ण वेदार्थोंका सार है, इसे सुनकर मनुष्य भगवान्का सान्निध्य प्राप्त करता है । यह परम पवित्र, यज्ञका निधान तथा पितरोंको अत्यन्त प्रिय है । यह देवताओंके लिये अमृतके समान मधुर तथा पापी पुरुषोंको भी पुण्य प्रदान करनेवाला है । जो मनुष्य ऋणियोंके इस रूप चरित्रका प्रतिदिन श्रवण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है । सत्यदुर्गमें तपस्त्र, व्रतामें ज्ञान, द्वापरमें यज्ञ तथा कलियुगमें एकमात्र दानकी विशेष प्रशंसा की गयी है । सम्पूर्ण दानोंमें भी सम्पन्न भूतोंको अभय देना —यही सर्वोत्तम दान है, इससे कृष्ण दूध कोई दान नहीं है ।* तीर्थ और ब्राह्मके चर्चनसे युक्त यह पुण्य-सिद्ध कहा गया । यह पुण्यजनक, पवित्र, आयुर्वर्धक और सम्पूर्ण पापोंका नाशक है । जो मनुष्य इसका पाठ या श्रवण करता है, वह श्रीसम्पन्न होता है तथा सब पापोंसे मुक्त हो लक्ष्मीसहित भगवान् श्रीविष्णुको प्राप्त कर लेता है ।

— ★ —
॥ सृष्टिसिद्ध सम्पूर्ण ॥
— ★ —

संक्षिप्त पद्मपुराण

भूमिसण्ड

शिवशर्माके चार पुत्रोंका पितृ-भक्तिके प्रभावसे श्रीविष्णुधामकसे प्राप्त होना

ये सर्वदिग् परमेश्वरं हि निष्केवलं ज्ञानमयं प्रब्रजन् ।
सद्विषयं भाषयन्प्रदिसिद्धं सिद्धेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये ॥*

(१६) ३५)

सुतजी कहते हैं—पश्चिम-समुद्रके तटपर इमक नामसे प्रसिद्ध एक नगरी है। वहाँ योगशास्त्रके ज्ञाता एक ब्राह्मण-देवता सदा निवास करते थे। उनका नाम था शिवशर्मा वे वेद-शास्त्रोंके अच्छे विद्वान् थे उनके पाँच पुत्र हुए, जिन्हें शास्त्रोंका पूर्ण ज्ञान था। उनके नाम इस प्रकार हैं—यज्ञशर्मा, वेदशर्मा, धर्मशर्मा, विष्णुशर्मा तथा शैवशर्मा—ये सभी पिताके भक्त थे। द्विजश्रेष्ठ शिवशर्माने उनकी भक्ति देखकर शैव—‘पितृभक्त पुरुषोंके हृदयमें जो भाव होना चाहिये, वह मेरे इन पुत्रोंके हृदयमें है या नहीं—इस बातको बुद्धिपूर्वक परीक्षा करके जाननेका प्रयत्न करूँ।’ शिवशर्मा बड़ा वेत्तज्योंमें श्रेष्ठ थे उन्हें उपायका ज्ञान था। उन्होंने मायाद्वारा अपने पुत्रोंके स्वप्ने एक घटना उपस्थित की। पुत्रोंने देख, उनकी माता महान् ज्वररोगसे पीड़ित होकर मृत्युको प्राप्त हो गयी। तब वे पिताके पास जाकर बोले—‘तात ! हमारे माता अपने शरीरका परित्याग करके चली गयी अब उसके विषयमें आप हमें क्या आज्ञा देते हैं ?’ द्विजश्रेष्ठ शिवशर्माने अपने भक्तियरागका ज्येष्ठ पुत्र यज्ञशर्माको सम्बोधित करके कहा ‘बेटा ! इस तरीके हृदयपरसे अपनी माताके सारे अङ्गोंको टुकड़े-टुकड़े करके इधर-उधर फेंक दो। पुत्रने पिताकी आज्ञाके अनुसार ही कार्य किया पिताने भी यह बात सुनी इससे उन्हें उस पुत्रकी भक्तिके विषयमें पूर्ण निश्चय हो गया। अब उन्होंने दूसरे पुत्रकी पितृ-भक्ति जाननेका

विचार किया और वेदशर्माके पास जाकर कहा—‘बेटा ! मैं स्त्रीके बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी आज्ञा मानकर जाओ और समस्त स्त्रीभाव्य-सम्पत्तिले युक्त जो स्त्री मैं देखे, उसे मेरे लिये यहाँ बुला लाओ।’ पिताके ऐसा कहनेपर वेदशर्मा बोले—‘मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा।’ यों कहकर वे पिताको प्रणाम करके चले गये और उस स्त्रीके पास पहुँचकर बोले—‘देवि ! मेरे पिता तुम्हारे लिये प्रार्थना करते हैं; यद्यपि वे वृद्ध हैं तथापि तुम मेरे अनुरोधसे उनपर कृपा करके उनके अनुकूल हो जाओ।’

वेदशर्माकी ऐसी बात सुनकर मायासे प्रकट हुई उस स्त्रीने कहा ‘ब्रह्मन् ! तुम्हारे पिता बुढ़ापेसे कह पा रहे हैं; अतः मैं कदापि उन्हें पति बनाना नहीं चाहती। उन्हें स्त्रीसीका रोग है, उनके पैरोंमें कफ पड़ा रहता है। इस समय दूसरी-दूसरी बीमारियोंमें भी उन्हें पकड़ रखा है। रोगके कारण वे शिथिल एवं अर्त हो गये हैं; अतः मुझे उनका समागम नहीं चाहिये। मैं तुम्हारे साथ रक्षण करना चाहती हूँ। तुम्हारा प्रिय कर्म करूँगी। तुम दिव्य लक्षणोंसे सम्पन्न, दिव्यरूपधारी तथा महान् तेजस्वी हो; अतः मैं तुम्हींको पति चाहती हूँ फलन्तु उस बूढ़ेको लेकर क्या करोगे। मेरे शरीरका उपभोग करनेसे तुम्हें सम्पत्त दुर्लभ सुखोंकी प्राप्ति होगी, विप्रकर तुम्हें जिस-जिस वस्तुकी इच्छा होगी वह सब ला दूँगी; इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।

यह महान् पापपूर्ण अभिय चक्रन सुनकर वेदशर्माने कहा—‘देवि ! तुम्हारा वचन अधर्मयुक्त, पापमिश्रित और अनुचित है मैं पिताका भक्त और निरपराध हूँ,

* जिन्हें सर्वदिग्ब्रह्म, परमेश्वर, वेदवत्, ज्ञानमय और प्रब्रजन्त कहते हैं, उन सिद्धोंके स्वामी अद्विष्टिभक्त भगवान् श्रीनारायणजी हैं।

मुझसे ऐसी बात न कहो। शुभे ! मैं पिताके लिये ही यहाँ आया हूँ और ठन्हीके लिये तुमसे प्रार्थना करता हूँ। इसके विपरीत दूसरी कोई बात न कहो। मेरे पिताजीकी ही स्वीकार करो। देवि ! इसके लिये तुम चरचर प्राणियोंसहित त्रिलोकीकी ओ-जो वस्तु चाहोगी, वह सब निस्सन्देह तुम्हें अर्पण करूँगा। अधिक क्या कहूँ, देवताओंका राज्य आदि भी यदि चाहो तो तुम्हें दे सकता हूँ।'

स्त्री बोली—यदि तुम अपने पिताके लिये इस प्रकार दान देनेमें समर्थ हो तो मुझे इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओंका अभी दर्शन कराओ।

वेदशर्मा बोले—देवि ! मेरा बाल, मेरी तपस्याका प्रभाव देखो। मेरे आवाहन करनेपर ये इन्द्र आदि श्रेष्ठ देवता यहाँ आ पहुँचे।

देवताओंने वेदशर्मासे कहा—'द्विजश्रेष्ठ ! हम तुम्हारा स्तन-सा कर्ष्य करें ?'

वेदशर्मा बोले—देवगण ! यदि आपलोग मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पिताके चरणोंमें पूर्ण भक्ति प्रदान करें। 'एवमस्तु' कहकर सम्पूर्ण देवता जैसे आये थे, वैसे लौट गये। तब उस स्त्रीने हर्षमें भरकर कहा—'तुम्हारी तपस्याका बल देखा लिया। देवताओंसे मुझे कोई कष्ट नहीं है। यदि तुम मुझे मुँहमाँगी वस्तु देना चाहते हो और अपने पिताके लिये मुझे ले जाना चाहते हो तो अपना सिर अपने ही हाथसे काटकर मुझे अर्पण कर दो।

वेदशर्माने कहा—देवि ! आज मैं धन्य हो गया। शुभे ! मैं पिताके लिये अपना मस्तक भी दे दूँगा, ले लो, ले लो। यह कहकर द्विजश्रेष्ठ वेदशर्माने तीखी धारजाली तेज तलवार उठायी और हैसते हैसते अपना मस्तक काटकर उस स्त्रीको दे दिया। खूनमें डूबे हुए उस मस्तकको लेकर वह शिवशर्माके पास गयी।

स्त्रीने कहा—विप्रवर ! तुम्हारे पुत्र वेदशर्माने मुझे तुम्हारी सेवाके लिये यहाँ भेजा है, यह उनका मस्तक है, इसे ग्रहण करो। इसको उन्होंने अपने हाथसे काटकर दिया है।

उस मस्तकको देखकर वेदशर्माके चारों भाई करीब उठे। उन पुण्यात्मा बन्धुओंमें इस प्रकार बात होने लगी—'अहो ! धर्म ही जिसका सर्वस्व था वह हमारी मातृ सत्य समाधिके द्वारा मृत्युको प्राप्त हो गया। हमलोगोंने ये वेदशर्मा हो परम सौभाग्यशाली थे, जिन्होंने पिताके लिये प्राण दे दिये। ये धन्य तो थे ही और अधिक धन्य हो गये।' शिवशर्माने उस स्त्रीकी बात सुनकर जान लिया कि वेदशर्मा पूर्ण भक्त था। तत्पश्चात् उन्होंने अपने तृतीय पुत्र धर्मशर्मासे कहा 'बेटा ! यह अपने भाईका मस्तक लो और जिस प्रकार यह जी सके, वह उपाय करो।'

सूतजी कहते हैं—धर्मशर्मा भाईके मस्तकको लेकर तुरंत ही वहसि चल दिये। उन्होंने पिताकी भक्ति, तपस्या, सत्य और सरलताके बलसे धर्मको आकर्षित किया। उनकी तपस्यासे खिंचकर धर्मराज धर्मशर्माके पास आये और इस प्रकार बोले—'धर्मशर्मान् ! तुम्हारे आवाहन करनेसे मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अपना कार्य बताओ। मैं उसे निस्सन्देह पूर्ण करूँगा।'

धर्मशर्माने कहा—धर्मराज ! यदि मैंने गुरुको सेवा की हो, यदि मुझमें पिताके प्रति निष्ठा और अविचल तपस्या हो तो इस सत्यके प्रभावसे मेरे भाई वेदशर्मा जी उठें।

धर्म बोले—महामते ! मैं तुम्हारी तपस्या और पितृभक्तिसे सन्तुष्ट हूँ, तुम्हारे भाई जी जायेंगे; तुम्हारा कल्याण हो। धर्मवेत्ताओंके लिये जो दुर्लभ है, ऐसा कोई उत्तम सरदान मुझसे और याँग ला।

धर्मशर्माने जब धर्मको यह उत्तम वचन सुना तो उस महायशस्वीने महात्मा वैधव्यसे कहा—'धर्मराज ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो पिताके चरणोंकी पूजामें अविचल भक्ति, धर्ममें अनुराग तथा अन्तर्में मोक्षका सरदान मुझे दीजिये। तब धर्मने कहा—'मेरी कृपासे यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा।' उनके मुखसे यह महावाक्य निकलते ही वेदशर्मा उठकर खड़े हो गये। मानो वे सोतेसे जाग उठे हों। उठते ही महायुद्धिमान् वेदशर्माने धर्मशर्मासे कहा—'भाई ! ये देवी कहीं

गयीं ? पिताजी कहाँ हैं ? धर्मशर्मनि बोझमें सब हाल कह सुनाया। सब हाल जानकर वेदशर्माको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने धर्मशर्मासे कहा— 'प्रिय बन्धु इस पृथ्वीपर तुम्हारे-जैसा मेरा हितैषी कौन है ?' तदनन्तर दोनों भाई प्रसन्न होकर अपने पितृ शिवशर्माके पास गये। उस समय धर्मशर्मनि तेजस्वी पितासे कहा: 'महाभाग ! आज मैंने आपके पुत्र वेदशर्माको मस्तक और जीवनके साथ यहाँ लव दिया है। आप इन्हें स्वीकार कीजिये।'।

तदनन्तर, शिवशर्मनि विनीत भावसे सम्मने लड़े हुए चौथे पुत्र महामति विष्णुशर्मासे कहा— 'बेटा ! मेरा कहना करो आज ही इन्द्रलोकको जाओ और वहाँसे अमृत ले आओ मैं अपनी इस प्रियतमाके साथ इस समय अमृत पीना चाहता हूँ; क्योंकि अमृत सब रोगोंको दूर करनेवाला है।' महामति पिताका यह वचन सुनकर विष्णुशर्मनि उसे कहा— 'पिताजी ! मैं आपके कथनानुसार सब कार्य करूँगा।' यह कहकर परम बुद्धिमान् धर्मात्मा विष्णुशर्मनि पिताको प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करनेके अपने महान् बल, तपस्वा

तथा नियमके प्रभावसे आकाशमार्गद्वारा इन्द्रलोककी यात्रा की।

अन्तरिक्षमार्गसे जब वे आकाशके भीतर चुसे, तब देवराज इन्द्रने उन्हें देखा और उनका उद्देश्य जानकर उसमें विम्र डाकना आरम्भ किया उन्होंने मेनकासे कहा— 'सुन्दरी ! मेरी आज्ञासे शीघ्रतत्पूर्वक जाओ और विप्रवर विष्णुशर्माके कार्यमें बाधा डालो।' देवराजकी आज्ञा पाकर मेनका बड़ी उत्तमवलीके साथ चली। उसका सुन्दर रूप था और वह सब प्रभुओंके अग्रभूषणोंसे विभूषित थी। नन्दनकनके भीतर पहुँचकर वह झुलेमें आ बैठी और मधुर स्वरसे गीत गाने लगी। उसका संगीत शीकाके स्वरके समान था। विष्णुशर्मनि उसे देखा और उसके मनोभाषको समझ लिया। उन्होंने सोचा: 'यह एक बहुत बड़े विप्रके रूपमें उपस्थित हुई है, इन्द्रने इसे भेजा है; यह मेरी भलाई नहीं कर सकती।' यह विचारकर वे शीघ्रतत्पूर्वक आगे बढ़ गये। मेनकाने उन्हें जाते देखा और पूछा: 'महामते ! कहाँ जाओगे ?' विष्णुशर्मा बोले— 'मैं पिताके कार्यसे इन्द्रलोकमें जाऊँगा वहाँ पहुँचनेके लिये मुझे बड़ी जल्दी है।' मेनकाने कहा— 'विप्रवर ! मैं कामदेवके बाणोंसे घायल होकर इस समय तुम्हारी शरणमें आयी हूँ। यदि धर्मका पालन करना चाहते हो तो मेरी रक्षा करो।'।

विष्णुशर्मा बोले—सुमुनि ! मुझे देवराजका सारा चरित्र मालूम है; तुम्हारे मनमें क्या है यह भी मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हारे तेज और रूपसे विधामित्र आदि दूसरे लोग ही मोहित होते हैं। मैं शिवशर्माका पुत्र हूँ, मुझपर तुम्हारा जादू नहीं चल सकता। अमले ! मैं योगसिद्धिके प्राप्त हूँ, तपस्यासे सिद्ध हो चुका हूँ, काम आदि बड़े-बड़े दोषोंको मैंने पहले ही जीत लिया है। तुम किसी दूसरे पुरुषका आश्रय लो, मैं इन्द्रलोकको जा रहा हूँ।

वो कहकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुशर्मा शीघ्रतत्पूर्वक चले गये। मेनकाका प्रयत्न निष्फल हुआ। देवराजके पूछनेपर उसने सब कुछ बता दिया। तब इन्द्रने बारबार विप्र उपस्थित किया, किन्तु महायशस्वी ब्राह्मणने अपने तेजसे

उन सब विप्रोंका नाश कर दिया । उनके उपस्थित किये हुए मयंककर विप्रोंका विचार करके महारोजखी विष्णुशर्माको बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने सोचा— 'मैं इन्द्रलोकसे इन्द्रको गिरा दूँगा और देवताओंकी रक्षाके लिये दूसरा इन्द्र बनकरूँगा ।' ये इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि देवराज इन्द्र वहाँ आ पहुँचे और बोले— 'महाप्रभु विप्र तपस्या, नियम, इन्द्रियसंयम, सत्य और शौचके द्वारा तुम्हारी सम्पन्नता करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । तुम्हारी इस पितृभक्तिसे मैं देवताओंसहित परास्त हो गया । स्वधुत्रेह तुम मेरे सारे अपराध क्षमा करो और मुझसे कोई कर माँगे । तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारे योग्यमेव मैं दुर्लभ से-दुर्लभ कर भी दे दूँगा ।' वह सुनकर विष्णुशर्माने देकराजसे कहा— 'आपको महारज्य ब्राह्मणोंके तेजस्व विनाश करनेकी कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिये क्योंकि यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण क्रोधमें भर जायें तो समस्त पुत्र-पौत्रोंके साथ अपराधी व्यक्तिजस्य संहर कर सकते हैं । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । यदि आप इस समय यहाँ न आये होते तो मैं अपनी तपस्याके फलवासे आपके इस उत्तम राज्यको छीनकर किसी दूसरेको दे द्यत्नेका विचार कर चुका था । मेरी आँखें

क्रोधसे लाल हो रही थीं । [किन्तु आपके आनेसे मेरा माय बदल गया] देवेन्द्र ! आप आकर मुझे धर देना चाहते हैं तो अमृत दीजिये : साच ही पिताके चरणोंमें अविचल भक्ति प्रदान कीजिये ।'

इस प्रकार बातचीत होनेपर इन्द्रने प्रसन्नचित्तसे ब्राह्मणको अमृतसे भरा बड़ा लक्ष्कर दिया तथा वरदान देते हुए कहा— 'विप्रवर अपने पिताके प्रति तुम्हारे हृदयमें सदा अविचल भक्ति बनी रहेगी ।' यों बतकर इन्द्रने ब्राह्मणको विदा किया । तदनन्तर विष्णुशर्मा अपने पिताके पास जाकर बोले— 'तत ! मैं इन्द्रके यहाँसे अमृत ले आया हूँ । इसका सेवन करके आप सदाके लिये नीरोग हो जाइये ।' शिवशर्मा पुत्रकी यह बात सुनकर बहुत सन्तुष्ट हुए और सब पुत्रोंको बुलाकर कहने लगे 'तुम सब लोग पितृभक्तिसे युक्त और मेरी आज्ञाके पालक हो । अतः प्रसन्नतापूर्वक मुझसे कोई कर माँगे । इस घृतलक्ष्मर जो दुर्लभ वस्तु होगी, वह भी तुम्हें मिल जायगी ।' भिताकी यह बात सुनकर वे सभी पुत्र एक-दूसरेकी ओर देखते हुए उनसे बोले 'सुमत ! आपकी कृपासे हमारी माता जो यमलोकाको चली गयी है, जी जाय ।'

शिवशर्माने कहा— 'पुत्रो ! तुम्हारी मरी हुई पुत्रवत्सला मरता अभी जीवित होकर हर्ममें भरी हुई यहाँ आयेगी—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । यदि विष्णुशर्माके मुकसे वह शुभ कथक निकलने लीं उन पुत्रोंकी माता हर्ममें मरी हुई यहाँ आ पहुँची और बोली— 'मेरे सौभाग्यशाली पुत्रो इसीलिये संसारमें पुण्यात्म किया पुण्यसाधक पुत्रकी इच्छा करती है । जिसका कुलके अनुक्रम आचरण हो, जो अपने कुलका अधर तथा भ्रात्र पिताको तारनेवाला हो । ऐसे उत्तम पुत्रको कोई भी स्त्री पुण्यके बिना कैसे पा सकती है । न जाने मैंने कैसे-कैसे पुण्य किये थे, जिनके फलस्वरूप ये धर्मप्राप्त, धर्मात्म, धर्मवत्सल तथा अत्यन्त पुण्यभङ्गी महात्मा मुझे पतिरूपमें प्राप्त हुए । मेरे सभी पुत्र पितृभक्तिये रत हैं, इससे बढ़कर प्रसन्नताकी बात और

क्या होगी। अहो ! संसारमें पुण्यके ही बलसे उत्तम पुत्रपत्नी प्राप्ति होती है। मुझे पाँच पुत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका हृदय विद्वत् है तथा जिनमें एक-से-एक बढ़कर हैं। मैंने सभी पुत्र यज्ञ करनेवाले, पुण्यात्मा, तपस्वी, तेजस्वी और पराक्रमी हैं।

इस प्रकार माताके कहनेपर पुत्रोंको बड़ा हर्ष हुआ और वे अपनी माताको प्रणाम करके बोले—‘माँ ! अच्छे माता-पिताकी प्राप्ति बड़े पुण्यसे होती है। तुम सदा पुण्य कर्म करती रहती हो। हमारे बड़े भाग्य थे, जो तुम हमें माताके रूपमें प्राप्त हुई, जिनके गर्भमें आकर हमलोग उत्तम पुण्योंसे वृद्धिको प्राप्त हुए हैं। हमारी बड़ी अभिलाषा है कि प्रत्येक जन्ममें तुम्हीं हमारी माता और ये ही हमारे पिता हों।’

पिता बोले—पुत्रो ! तुमलोग मुझसे कोई परम उत्तम और पुण्यदायक वरदान माँगे। मैं सन्तुष्ट होनेपर तुमलोग अक्षय लोकोंका उपभोग कर सकते हो।

पुत्रोंने कहा—पिताजी ! यदि आप हमपर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें भगवान् श्रीविष्णुके गोलेकधाममें भेज दीजिये, जहाँ किसी प्रकारकी चिन्ता और व्याधि नहीं पड़ने पाती।

पिता बोले—पुत्रो ! तुमलोग सर्वथा निष्पाप हो, इसलिये मैं प्रसाद, तपस्या और इस पितृभक्तिके बलसे

वैष्णवधामको जाओ।

महर्षि शिवशर्माके यह उत्तम वचन कहते ही भगवान् श्रीविष्णु अपने हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये गरुड़पर सवार हो वहाँ आ पहुँचे और पुत्रोंसहित शिवशर्मासे बारंबार कहने लगे—‘सिप्रवर ! पुत्रोंसहित तुम्हने भक्तिके बलसे मुझे अपने वशमें कर लिया है। अतः इन पुण्यदाता पुत्रों तथा पतिके साथ रहनेकी इच्छावाली इस पुण्यमयी पत्नीको साथ लेकर तुम मेरे परमधामको चलो।’

शिवशर्माने कहा—भगवन् ! ये मेरे चारों पुत्र ही इस समय परम उत्तम वैष्णवधाममें चले। मैं पत्नीके साथ अभी मूलोक्तमें ही कुछ काल व्यतीत करना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरा करीब पुत्र सोमशर्मा भी रहेगा।

सत्यवादी महर्षि शिवशर्माके ये कहनेपर देवेश्वर भगवान् श्रीविष्णुने उनके चार पुत्रोंसे कहा—‘तुमलोग दाह और प्रलम्बसे रहित मोक्षदायक गोलेकधामको चलो। भगवान्के इतना कहते ही उन चारों सत्यतेजस्वी ब्राह्मणोंका तत्काल विष्णुके समान रूप हो गया, उनके शरीरका दयामर्क इन्द्र नीलमणिके समान शोभा पाने लगा। उनके हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म सुरभित होने लगे। वे विष्णुरूपधारी महान् तेजस्वी द्विज पितृभक्तिके प्रभावसे विष्णुधामको प्राप्त हो गये।

★ सोमशर्माकी पितृ-भक्ति

सूतजी कहते हैं—भगवान् श्रीविष्णुका गोलोकधाम तमसे परे परम प्रकाशरूप है। पूर्वोक्त चारों ब्राह्मण जब उस लोकमें चले गये, तब महाप्राज्ञ शिवशर्माने अपने छोटे पुत्रसे कहा—‘महामते ! सोमशर्मान् ! तुम पिताकी भक्तिमें रत हो। मैं इस समय तुम्हें यह अमृतका षड़ा दे रहा हूँ; तुम सदा इसकी रक्षा करना। मैं पत्नीके साथ तीर्थयात्रा करने जाऊँगा।’ यह सुनकर सोमशर्माने कहा—‘महाभाग ! ऐसा ही होगा।’ वृद्धिमान् शिवशर्मा सोमशर्माके हाथमें वह षड़ा देकर वहाँसे चला दिये और दस वर्षोत्तक निरन्तर तपस्यामें लगे

रहे। वर्षोत्तम सोमशर्मा दिन-रात आलस्य छोड़कर दस अमृत-कुम्भकी रक्षा करते रहे। दस वर्षोंके पश्चात् महायज्ञात्मी शिवशर्मा पुन लौटकर वहाँ आये। ये महायज्ञ प्रयोग करके भार्यासहित वौकी बन गये। जैसे वे स्वयं कुष्ठरोगसे पीड़ित थे, उसी प्रकार उनकी बही भी थी। दोनों ही मौसमके पिच्छकी भाँति त्याग देनेयोग्य दिखायी देते थे। वे धीरचित्त ब्राह्मण महात्मा सोमशर्माके समीप आये। वहाँ पधारे हुए माता-पिताको सर्वथा दुःखसे पीड़ित देख महायज्ञात्मी सोमशर्माको बड़ी दया आयी। भक्तिके उनका मस्तक झुक गया। वे उन दोनोंके

कारणोंमें पड़ गये और बोले—‘पिताजी ! मैं दूसरे किसीको ऐसा नहीं देखता, जो तपस्या, गुण-समुदाय और उत्तम पुण्यसे युक्त होकर अपनी सम्पत्ति का

सके। फिर भी आपको यह क्या हो गया ? विप्रवर ! सम्पूर्ण देवता सदा दासकी भाँति आपकी आज्ञाके फलनमें लगे रहते हैं। वे आपके तेजसे विचकन यहाँ आ जाते हैं। आप इतने शक्तिशाली हैं कि वे भी जिस क्षणके कारण आपके शरीरमें वह पीड़ा देनेवाला रोग हो गया ? आइएजोड़ें। इसका कारण बताइये। यह मेरी माता भी पुण्यवती है, इसका पुण्य महान् है; यह परित्याग-धार्मिक फलन करकेवाली है। वह अपने स्वामीकी कुशलसे समूची त्रिलोक्यकी भी धारण करनेमें समर्थ है। जो रोग-दोषका परित्याग करके भक्ति-भक्तिके कर्मोद्धार अपने प्रतिदेवता पूजन करती है, देवताओंकी ही भाँति गुरुजनोंके प्रति भी जिसके हृदयमें अद्वैतका भाव है, वह मेरी माता कबे इस कष्टकारी कुष्ठरोगका दुःख भोग रही है ?’

विप्रवरजी बोले—‘कदाभाग ! तुम शोक न करो; स्वामी अपने कर्मोंका ही फल भोगना पड़ता है; सर्वोक्त मनुष्य प्रायः [पूर्वकृत] पाप और पुण्यका कर्मोंसे युक्त

होता ही है। जब तुम हम दोनों रोगियोंके पापोंको धोकर शक करो।

विप्रवर यह श्रुत थाक सुनकर महाप्रसन्न होकर बोले—‘आप दोनों पुण्यवान् हैं, मैं अपनी सेवा अन्तर्य करूँगा। माता-पिताकी सुश्रुतिके विना मेरा और कर्तव्य ही क्या है।’ सोमशर्मा उन दोनोंके दुःखसे दुःखी थे। वे माता-पिताके मर-मृत तथा कफ भेदि बोले। अपने हृदयसे इनके कारण पछाहते और दयावत् करते थे। इनके रहने और नहाने आदिक सबका भी वे पूर्ण भक्तिके साथ स्वयं ही करते थे। विप्रवर सोमशर्मा बड़े यशस्वी, धर्मालु और सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ थे। वे अपने दोनों गुरुजनोंकी कथेपर किठनर तौरोंमें ले जाया करते थे। वे कैदके फल थे; अतः सामाजिक मन्त्रोक्त उच्चारण करके दोनोंको अपने हाथसे विधिपूर्वक न्हाते और स्वयं ही स्नान करते थे। फिर विप्रवर तर्पण और देवताओंका पूजन भी वे उन दोनोंसे प्रार्थना करवा करते थे। स्वयं अग्रिमें होम करते और अपने दोनों महागुरु माता-पिताकी प्रसाद करते हुए अपने स्वयं काई उन्हें बतला करते थे। सोमशर्मा उन दोनोंकी प्रतिदिन राख्यकर सुनते और उन्हें ब्रह्म तथा पुण्य आदि सब सामग्री निवेदन करते थे। भ्रम सुगमिप्त पान लगाकर माता-पिताको भरण करते तथा मिलजुल करके इच्छाके अनुसार फल, मूल, दूध आदि उतमोत्तम भोज्य पदार्थ खानेको देते थे। इस क्रमसे वे सदा ही माता-पिताकी प्रसाद रखनेकी चेष्टा करते थे। फिर सोमशर्माको बुल्बुल उन्हें नन्दा प्रकारके कठोर एवं दुःस्वप्नी बचनोंसे पीड़ित करते और आतुर होकर उन्हें झड़ोसे पीटते भी थे। यह सब करनेपर भी धार्मिक सोमशर्मा कभी पिताके ऊपर क्रोध नहीं करते थे। वे सदा समुद्र रहकर मन, धर्म और क्रिया—तीनोंके ही रूप पिताकी पूजा करते थे।

वे सब बातें जानकर शिवशर्मा अपने परिवार विचार करने लगे। उन्होंने सोचा—‘सोमशर्माका मेरी सेवामें अधिक अनुग्रह दिलायी देता है, इसीलिये

समयपर मैं इसके तपकी परीक्षा करी है; किन्तु मेरा पुत्र भक्ति-भाव तथा सत्यपूर्ण बर्तावसे भ्रष्ट नहीं हो रहा है।

विन्दा करने और मारनेपर भी सदा मीठे कचन बोल रहा है। इस प्रकार मेरा बुद्धिमान् पुत्र दुष्कर सदाचारका फलन कर रहा है। अतः अब मैं भगवान् श्रीविष्णुके प्रसादसे इसके दुःख दूर करूँगा। इस प्रकार बहुत देरतक सोच-विचार करनेके पश्चात् परम बुद्धिमान् शिवशर्मानि पुनः मायात्मक प्रयोग किया। अमृतके घड़ेसे अमृतका अपहरण कर लिया। उसके बाद सोमशर्माको बुलाकर कहा—'बेटा! मैंने तुम्हारे हाथमें रोगनाशक अमृत सौंपा था उसे शीघ्र खाकर मुझे अर्पण करो जिससे मैं इस समय उसका पान करूँ।'

पिताके ये कहनेपर सोमशर्मा तुरंत उठकर चल दिये। अमृतके घड़ेके पास जाकर उन्होंने देखा कि वह

खाली पड़ा है—उसमें अमृतकी एक कूट भी नहीं है। यह देखकर परम सौभाग्यशाली सोमशर्मानि मन ही-मन कहा—'यदि मुझमें सत्य और गुरु-शुश्रूषा है, यदि मैंने पूर्वकालमें निश्चल हृदयसे तपस्या की है, इन्द्रियसेवम, सत्य और शौच आदि धर्मोक्त ही सदा पालन किया है, तो वह पड़ा निश्चय ही अमृतसे भर जाय।' महाभाग सोमशर्मानि इस प्रकार विचार करके ज्यों ही उस घड़ेकी ओर देखा त्यों ही वह अमृतसे भर गया। घड़ेको भर देख उसने हाथमें ले महाशाली सोमशर्मा तुरंत ही पिताके पास गये और उन्हें प्रणाम करके बोले—'पिताजी! स्वीजिये, यह अमृतसे भर पड़ा आ गया। महाभाग! अब इसे पीकर शीघ्र ही रोगसे मुक्त हो जाइये।' पुत्रका यह परम पुण्यमय तथा सत्य और धर्मके उद्देश्यसे युक्त मधुर कचन सुनकर शिवशर्माको बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले—'पुत्र! आज मैं तुम्हारी तपस्या, इन्द्रियसेवम, शौच गुरुशुश्रूषा तथा भक्तिभावसे विशेष संतुष्ट हूँ। लो, अब मैं इस विकृत रूपका त्याग करता हूँ।'

ये कहकर ब्राह्मण शिवशर्मानि पुत्रको अपने पहले रूपमें दर्शन दिया। सोमशर्मानि माता-पिताको पहले जिस रूपमें देखा था, उसी रूपमें उस समय भी देखा। वे दोनों महात्मा सूर्यमण्डलकी भाँति तेजसे दिप रहे थे। सोमशर्मानि बड़ी भक्तिके साथ उन महात्माओंके चरणोंमें मस्तक झुकाया। तदनन्तर वे दोनों पति-पत्नी पुत्रसे कतचीत करके अत्यन्त प्रसन्न हुए, फिर धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान् श्रीविष्णुकी कृपासे अपनी पत्नीके साथ ले विष्णुधामको चले गये। अपने पुण्य और योगाभ्यासके प्रभावसे उन महर्षिने दुर्लभ पद प्राप्त कर लिया।

सुम्रतकी उत्पत्तिके प्रसङ्गमें सुमना और शिवशर्माका संवाद—विविध प्रकारके पुत्रोका वर्णन तथा दुर्वासताद्वारा धर्मको शाप

श्रुविधोने कहा—सुतजी ! अब हम महात्मा सुम्रतका चरित्र सुनना चाहते हैं । वे महाप्राज्ञ किस गोत्रमें उत्पन्न हुए और किसके पुत्र थे ? ब्राह्मण सुम्रतकी क्या तपस्या थी और किस प्रकार उन्होंने भगवान् श्रीहरिकी आराधना की थी ?

सुतजी बोले—विप्रगण ! मैं सुम्रतके दिव्य एवं पावन चरित्रका वर्णन करता हूँ । यह प्रसङ्ग परम कल्याणकारी तथा भगवान् श्रीविष्णुकी चर्चासे युक्त है । पूर्व कल्पकी बात है, नर्मदाके प्रापन्नाश्रक तटपर अमरकण्ठक तीर्थके भीतर कौशिक-वंशमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे । उनका नाम था सोमशर्मा । उनके कोई पुत्र नहीं था । इस कारण वे बहुत दुःखी रह करतें थे । उनकी पत्नीका नाम था सुमना । वह उत्तम सतक आचरण करनेवाली थी । एक दिन उसने अपने पतिके चिन्तित देखकर कहा 'नाथ ! चिन्ता छोड़िये । चिन्ताके समान दूसरा कोई दुःख नहीं है, क्योंकि वह शरीरको सुखा डालती है जो उसे त्यागकर यथोचित बर्ताव करता है, वह अनायास ही आनन्दमें मस्त रहता है ।' विप्रवर ! मेरे सामने आप अपनी चिन्ताका कारण बताइये ।'

सोमशर्मानि कहा—सुवर्ते ! न जाने किस पापसे मैं निर्धन और पुत्रहीन हूँ । यही मेरे दुःखका कारण है ।

सुमना बोली—प्राणनाथ ! सुनिये । मैं एक ऐसी बात बताती हूँ, जो सभी सन्देशोंका श्रवण करनेवाली है । पाप एक वृक्षके समान है, उसका बीज है लोभ । मोह उसकी जड़ है । असत्य उसका तना और म्हाय उसकी शाखाओंका विस्तार है । दम्भ और कुटिलता फते हैं । कुनुद्धि, फूल है और अमृत उसकी गन्ध है । छल, पाक्षण्ड्य, चोरी, ईर्ष्या, क्रूरता, कुटनीति और पापाचारसे युक्त प्राणी उस मोहमूलक वृक्षके पत्तों हैं, जो मायारूपी

जालोंपर बसेरे लेते हैं । अज्ञान उस वृक्षका फल है और अधर्मको उसका रस बताया गया है । दुर्माचरण जलसे सींचनेपर उसकी वृद्धि होती है । अश्रद्धा उसके फूलसे-फलमेंकी श्रुति है । जो मनुष्य उस वृक्षकी छायाका आश्रय लेकर संतुष्ट रहता है, उसके पके हुए फलोंको प्रतिदिन खाता है और उन फलोंके अधर्मरूप रससे पृष्ट होता है, वह ऊपरसे कितना ही प्रसन्न क्यों न हो, वास्तवमें धनकी ओर ही जाता है । इसलिये पुरुषको चिन्ता छोड़कर लोभका भी त्याग कर देना चाहिये ।

स्त्री, पुत्र और धनकी चिन्ता तो कभी करनी ही नहीं चाहिये । प्रियतम ! कितने ही विद्वान् भी मूर्खके मार्गका अवलम्बन करते हैं । दिन-रात मोहमें डूबे रहकर निरन्तर इसी चिन्तामें पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी स्त्री मिले और कैसे मैं बहुत से पुत्र प्राप्त करूँ । ब्रह्मन् ! आप चिन्ता और मोहका त्याग करके विवेकका आश्रय लीजिये ।

कोई पूर्वजन्ममें ऋण देनेके कारण इस जन्ममें अपने सम्बन्धी होते हैं और कोई-कोई घरोहर लहप लेनेके कारण भी सम्बन्धीके रूपमें जन्म लेते हैं । पत्नी पिता, माता, भूय, स्वजन और बान्धव—सब लोग अपने-अपने ऋणानुबन्धसे ही इस पृथ्वीपर उत्पन्न होते हैं । जिसने जिसकी जिस भावसे घरोहर लहप ली है वह उसी भावसे उसके यहाँ जन्म लेता है । घरोहरका स्वामी रूपवान् और गुणवान् पुत्र होकर पृथ्वीपर उत्पन्न होता है और घरोहरके अपहरणका बदला लेनेके लिये दारुण दुःख देकर चल जाता है ।

जो किसीका ऋण लेकर मर जाता है, उसके यहाँ दूसरे जन्ममें ऋणदाता पुरुष पुत्र, भाई, पिता, पत्नी और मित्ररूपसे उत्पन्न होता है । वह सदा ही अत्यन्त दुष्टतापूर्ण बर्ताव करता है । गुणोंकी ओर तो वह कभी

देखता ही नहीं। हृदय स्वभाव और निष्ठुर आकृति बनाने अपने स्वजनोको सदा कठोर बातें सुनाया करता है। प्रतिदिन मीठी-मीठी वस्तुएँ स्वयं खाता है। घरमें रहते हुए धनका बालपूर्वक उपभोग करता है और रोकनेपर कुपित हो जाता है।

विप्रवर । अब मैं आपके सामने शत्रु-स्वभाववाले पुत्रका वर्णन करती हूँ। यह बाल्यावस्थासे ही सदा शत्रुओंका सा बर्ताव करता है। खेल-कूदमें भी पिता-माताको मार मारकर भागता है और बारंबार हँस करता है। श्लेष्मयुक्त स्वभावको लेकर ही बड़ा होता है और सदा चैरके कम्मसे लगा रहता है। वह प्रतिदिन पिता और माताकी निन्दा करता है। फिर विवाह-सम्बन्ध हो जानेपर नाना प्रकारसे धनका अपव्यय करता है। 'घर और खेल आदि सब मेरा ही हैं' [तुमलोग कौन हो मेरा हाथ रोकनेवाले ?] यों कहकर पिता और माताको प्रतिदिन पीटता रहता है। उनकी मृत्युके पश्चात् न वह श्राद्ध करता है और न कभी दान ही देता है। ऐसे बहुरंगे पुत्र इस पृथ्वीपर उत्पन्न होते रहते हैं।

अब मैं उस पुत्रका वर्णन करती हूँ, जिसके द्वारा प्रिय वस्तुकी प्राप्ति होती है। वैया बालक बचपनसे ही माता-पिताका प्रिय करता है। वयस्क (बड़ा) होनेपर भी उनके प्रियसाधनमें लगा रहता है और सदा अपनी भक्तिसे माता-पिताको सन्तुष्ट रखता है। खेलसे, मीठी चीजोंसे तथा प्रिय लगनेवाली बातचीतसे उन्हें प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करता है। माता-पिताकी मृत्युके पश्चात् सम्पूर्ण श्राद्धकर्म और पिण्डदान आदिकर्य कर्य करता है तथा उनकी सद्गतिके लिये तीर्थयात्रा भी करता है।

प्रियतम । अब इस समय आपके सामने उदासीन पुत्रका वर्णन करती हूँ। विप्रवर ! उदासीन बालक सदा उदासीन-भावसे ही रहता है। वह न कुछ देता है और न लेता है। न रुष्ट होता है और न सन्तुष्ट। इस प्रकार मैंने पुत्रोंके सम्बन्धमें सब कुछ बता दिया। पुत्रोंकी ऐसी ही गति है। जैसे पुत्र होते हैं, वैसे ही पिता, माता, पत्नी, बन्धु-बान्धव तथा गृह्य आदि अन्य लोग भी बर्ताये गये हैं। [इनमें भी शत्रु, मित्र और उदासीन आदि भेद होते

हैं।] मनुष्योंकी तो बात ही क्या है पन्तु। मोढ़े, हाथी, भैंस आदि भी ऐसे हो होते हैं। नौवनोंकी भी यही स्थिति है, ये सब ऋणके सम्बन्धसे ही प्राप्त होते हैं।

हम दोनों पूर्वजन्ममें न तो किसीसे ऋण लिया है और न किसीकी धरोहर ही हड़पी है। इतना ही नहीं, हमने किसीके साथ वैर भी नहीं किया है। [इसीलिये हमें धन और पुत्र आदि किसी भी वस्तुकी प्राप्ति नहीं हुई है।] यह जानकर आप शक्ति खरण करें और धर्मकी शिखा छोड़ दें। आपने किसीको दान नहीं दिया है, तब धन कैसे आवे। अतः प्राणनाथ दुःखी न होइये। द्विजश्रेष्ठ ! जिस पुत्र्यको धन मिलना निश्चित है, उसके हाथमें अनायास ही धन आ जाता है। मनुष्य ठस धनकी बड़े बलसे रक्षा करता है। किन्तु जब वह जानेको होता है, तब बल ही जाता है। ऐसा समझकर आप शान्त हो जाइये निर्विक चिन्ता छोड़िये। पशान् मोहसे मूढ़ (विवेकशून्य) हुए मानव पापोंमें आसक्तचित्त होकर कहने लगते हैं कि 'यह घर, यह पुत्र और ये धर्म मेरी ही हैं।' किन्तु प्राणनाथ संसारका यह बन्धन सदा झूठ ही दिखायी देता है।

सोपशर्मा बोले—कल्याणी ! तुम ठीक कहती हो तुम्हारा यह चकन सब प्रकारके सन्देहोंका नाश करनेवाला है तथापि मृत्युके जाता संशु पुत्र वंशकी इच्छा रखते हैं। प्रिये ! मुझे पुत्रकी चिन्ता है, जीमें अस्ता है—जिस किसी उपायसे सम्भव हो, मैं पुत्र अवश्य उत्पन्न करूँ।

सुयज्ञाने कहा—महाभाग ! एक ही विद्वान् पुत्र श्रेष्ठ है, बहुत-से गुणहीन पुत्रोंको लेकर क्या करना है। एक ही पुत्र पुण्यका उद्धार करता है, दूसरे तो केवल कष्ट देनेवाले होते हैं। पुण्यसे ही पुत्र प्राप्त होता है, पुण्यसे ही अच्छा कुल मिलता है तथा पुण्यसे ही उत्तम गर्भकी प्राप्ति होती है। इसलिये आप पुण्यका अनुष्ठान कीजिये प्राणनाथ पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्य ही सुख-राशिकर उपभोग करते हैं।

सोपशर्मा बोले—भद्रे ! मुझे पुण्यका अनुष्ठान बताओ। उत्तम पुण्य कैसा होता है ? पुण्यके लक्षणोंका वर्णन करो।

सुमनाने कहा—प्राणनाथ ! पुरुष या स्त्रीको सदा जिस प्रकार भर्ताव करना चाहिये तथा जिस प्रकार पुण्य करनेसे कीर्ति, पुत्र, प्यारी स्त्री और धनकी प्राप्ति होती है, वह सब मैं बताती हूँ तथा पुण्यका लक्षण भी कहती हूँ। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पञ्चयज्ञोक्त अनुष्ठान, दान, नियम, क्षमा, शौच, अहिंसा, उत्तम शक्ति और चोरीका अभाव—ये पुण्यके अङ्ग हैं। इनके अनुष्ठानसे धर्मकी पूर्ति करनी चाहिये।* धर्मात्मा मुख्य मन, चाणी और शरीर तीनोंकी क्रियासे धर्मका सम्पदन करता है। फिर वह जिस-जिस वस्तुका चिन्तन करता है, वह दुर्लभ होनेका भी उसे प्राप्त हो जाती है।

सोमसर्गनि पूछा—धर्मिणि धर्मका स्वरूप कैसा है ? और उसके कौन-कौन-से अङ्ग हैं ? प्रिये ! इस विषयको सुननेकी मैं मनमें बड़ी रुचि हो रही है, अतः तुम प्रसन्नतापूर्वक इसका वर्णन करो।

सुमना बोली—ब्रह्मन् ! जिनका अत्रिर्वशमें जन्म हुआ है तथा जो अनसूयके पुत्र हैं, उन भगवान् दत्तात्रेयजीने ही सदा धर्मका साक्षात्कार किया है। महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय—इन दोनोंने उत्तम तपसा की है। उन्होंने तपसा और आत्मबलके साथ धर्मानुसूल बर्ताव किया है। उन्होंने कनमें रहकर दस हजार वर्षोंतक तपसा की, बिना कुछ खाये-पीये केवल हवा पीकर जीवन-निर्वाह किया। इससे वे दोनों शुभदर्शी हो गये हैं। तत्पश्चात् उतने ही समय (दस हजार वर्ष) तक उन दोनोंने पञ्चाग्निस्तेवन किया। उसके बाद वे जलके भीतर सड़े हो उतने ही वर्षोंतक तपस्यामें लगे रहे। यत्तिवर दत्तात्रेय और मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा बहुत दुर्बल हो गये। तब मुनिवर दुर्वासाके मनमें धर्मके प्रति बड़ा क्रोध हुआ। इसी समय बुद्धिमान् धर्म सज्जात् वहाँ आ पहुँचे। उनके साथ ब्रह्मचर्य और तप आदि भी मूर्तिमान् होकर आये। सत्य, ब्रह्मचर्य, तप और इन्द्रियसंयम—ये उत्तम एवं

विद्वान् ब्राह्मणके रूपमें आये। नियमने महाप्राज्ञ पण्डितका रूप धारण कर रक्ता था और दान अग्नि-होत्रीका स्वरूप धारण किये महर्षि दुर्वासाके निकट उपस्थित हुआ था। क्षमा, शान्ति, लज्जा, अहिंसा और अकल्पना (निःसंकल्प अवस्था) —ये सब स्त्री रूप धारण किये वहाँ आयी थीं। बुद्धि, प्रज्ञा, दया, श्रद्धा, मेधा, सत्कृति और शान्ति—इनका भी वही रूप था। पाँचों अग्निर्वा, परम पावन वेद और वेदाङ्ग—ये भी अपना-अपना दिव्य रूप धारण किये उपस्थित थे। इस प्रकार धर्म अपने परिवारके साथ वहाँ आये थे। ये सब-के-सब मुनिके सिद्ध हो गये थे।

धर्म बोले—ब्रह्मन् ! अपने तपस्वी होकर भी क्रोध क्यों किया है ? क्रोध तो मनुष्यके श्रेय और तपस्या—दोनोंका ही नाश कर डालता है; इसलिये तपस्याके समय इस सर्वनाशी क्रोधको अवश्य त्याग देना चाहिये। द्विजश्रेष्ठ स्वयं होइये, आपके तपस्याका फल बहुत उत्तम है।

दुर्वासाने कहा—अप कौन हैं, जो इन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके साथ वहाँ पधरे हैं ? तथा आपके साथ ये सुन्दर रूप और अलंकारोंसे सुशोभित स्त्रियाँ कैसे सड़ी हैं ?

धर्म बोले—मुने ! ये जो आपके सम्मने ब्राह्मणके रूपमें सम्पूर्ण तेजसे युक्त दिखाये देते हैं, जो हाथमें दण्ड और कमण्डलु लिये अत्यन्त प्रसन्न जान पड़ते हैं; इनका नाम 'ब्रह्मचर्य' है। इसी प्रकार ये जो दूसरे तेजस्वी ब्राह्मण सड़े हैं, इनपर भी दृष्टिपात कीजिये। इनके शरीरका रङ्ग पीला और आँखें भूरे रंगकी हैं; ये 'सत्य' कहलाते हैं। धर्मात्मन् ! इन्हींके समान जो अपनी दिव्य प्रभासे विश्वदेवोंकी समानता कर रहे हैं तथा जिनका आपने सदा ही आश्रय लिया है, वही ये आपके मूर्तिमान् 'तप' हैं; इनका दर्शन कीजिये जिनकी

* ब्रह्मचर्यम् तपस्य मन्त्राङ्गकर्मणि । दानेन नियमैश्च हिमाद्रीयेन कल्पम् ॥

अहिंसया श्रुतकृपा च ह्यस्तेयैश्च कर्मिः । शौचैश्च शिवात्मैः कर्मिणः प्रपूजयेत् ॥

वाणी प्रसन्नदः गुणसे युक्त है, जो दीर्घमान् दिखायी देते हैं, सम्पूर्ण जीवोंपर दया करना जिनका स्वभाव है तथा जो सर्वदा आपका पोषण करते हैं, वे ही 'दम' (इन्द्रिय-संयम) यहाँ व्यवहार्य धारण करके उपस्थित हैं। जिनके मस्तकपर जटा है, जिनका स्वभाव कुछ कठोर जान पड़ता है, जिनके शरीरका रंग कुछ पीला है, जो अत्यन्त सीध और महान् सामर्थ्यशाली प्रतीत होते हैं तथा जिनोंने श्रेष्ठ ब्राह्मणका रूप धारण कर हाथमें तलवार ले रखी है, वे पापोंका नाश करनेवाले 'नियम' हैं। जो अत्यन्त क्षेत् और महान् दीर्घमान् हैं, जिनके शरीरका रंग शुद्ध स्फटिक प्रणिके समान जान पड़ता है, जिनके हाथमें जलसे भरा कमण्डलु है तथा जिनोंने दाँतन ले रखी है, वे 'शौच' ही यहाँ ब्राह्मणका रूप धारण करके आये हैं।

जिनमें यह श्रुतवा है, जो सत्वसे विभूषित, परम सौभाग्यकरी और अत्यन्त साध्वी है। जिसका स्वभाव अत्यन्त धीर है, जिसके सारे अङ्गोंसे प्रसन्नता टपक रही है, जिसका रंग गोरा और मुसपर हास्यकी झटा झा रही है, वह कमललेखना सरस्वती है। द्विजश्रेष्ठ ! यह दिव्य आभूषणोंसे युक्त क्षमा उपस्थित है, जो परम ज्ञान, सुस्थिर और अनेकों यज्ञरम्य विधानोंसे सुसंभित है। महाप्राज्ञ ! तुम्हारी ज्ञानस्वरूपा शक्ति भी दिव्य आभूषणोंसे विभूषित होकर यहाँ आयी है। यह तुम्हारी प्रज्ञा है, जो परोपकारमें सदैव, सत्यपरम्य तथा स्वल्प भाषण करनेवाली है। यह क्षमाके साथ बड़ी प्रसन्न रहती है। इस यशस्विनीके शरीरका वर्ण उग्रयाम है जिसका शरीर तपाये हुए सनेके समान उदीप्त दिखायी दे रहा है, वह महाभाग अहिंसा है। यह अत्यन्त प्रसन्न और अच्छी मन्त्रणामे युक्त है। यह वज्र-तन्त्र दृष्टि नहीं झटेली। ज्ञानभावसे आकाश हो सदा तपस्यामें लगी रहती है। महाभाग ! यह देखिये—आपकी श्रद्धा भी भव्य है, जो मात्र प्रकाशकी बुद्धिसे आग्रस्त और अनेकों ज्ञानोंसे आकुल होनेपर भी सुस्थिर है। यह श्रद्धा मनोहर और महत्त्वमयी है। सम्मत्त श्रुत चिन्तन करनेवाली, सम्पूर्ण जगत्की माता यशस्विनी तथा

गौरवर्णी है। इधर यह मेधा उपस्थित है जिसके शरीरका रंग हंस और चन्द्रमाके समान खेत है, गलेमें मोतियोंका हार लटक रहा है और हाथमें पुस्तक तथा स्फटिकशस्त्री माला शोभा पा रही है। यह प्रज्ञा है, जो सदा ही अत्यन्त प्रसन्न रह करती है; यह प्रज्ञादेवी पीत वस्त्रसे शोभा पा रही है। द्विजश्रेष्ठ ! जो त्रिभुवनका उपकार और पोषण करनेमें अद्वितीय है, जिसके शीलकी सदा ही प्रशंसा होती रहती है, वह दया भी आपके पास आयी है। यह वृद्धा, परम विदुषी, तपस्विनी, भावकी भार्या और मेरी माता है। सुखत ! मैं आपको मूर्तिमान् धर्म हूँ। ऐसा सम्मत्त शक्ति होइये मेरी रक्षा कीजिये। विप्रवर ! आप कुपित क्यों हो रहे हैं ?

दुर्वासाने कहा—देव ! जिससे मुझे प्रेष हुआ है, वह कारण सुनिये मैंने इन्द्रियसंयम और शौच आदि श्रेष्ठतम साधनोंद्वारा अपने शरीरका शोधन किया तथा तपस्या की, किन्तु ऐसा करनेपर भी देव रहा हूँ—केवल मेरे ही ऊपर आपकी दया नहीं हो रही है। धर्मराज ! मैं आपके इस वार्ताकी न्याययुक्त नहीं मानता। यही मेरे क्रोधका कारण है, दूसरा कुछ नहीं; इसलिये मैं आपको तीन शपथ दूँगा।

धर्म ! जब आप राजा और दासीपुत्र होइये साथ ही स्वच्छन्दानुसार चाण्डाल-वाँनमें भी प्रवेश कीजिये। इस प्रकार तीन शपथ देकर द्विजश्रेष्ठ दुर्वासा चले गये।

सोमशर्माने पूछा—पामिनि ! महत्वा दुर्वासाका शपथ पाकर धर्मकी क्या अवस्था हुई ? उन शपथोंका उपभोग उन्होंने किस प्रकार किया ? यदि जानती हो तो बताओ।

सुचना बोली—प्राणनाथ ! धर्मि भरतवंशमें राजा युधिष्ठिरके रूपमें जन्म ग्रहण किया। दासीपुत्र होकर जब वे उत्पन्न हुए, तब विदुर नामसे उनकी अस्तिविद् हुई। अब तीसरे शपथका उपभोग बरालाती है—जिस समय महर्षि विश्वामित्रने राजा हरिश्चन्द्रको बहुत बड़ा पाहुँचाया, उस समय परम बुद्धिमान् धर्म चाण्डालके स्वरूपको प्राप्त हुए थे।

सुमनाके द्वारा ब्रह्मचर्य, साङ्गोपाङ्ग धर्म तथा धर्मात्मा और पापियोंकी मृत्युका वर्णन

सोयतायनि कह्य—प्रमिनि ब्रह्मचर्यके लक्षणपर विस्तारपूर्वक वर्णन करो।

सुमना बोल्य—सद्य सदा सत्यवाचनमें जिसका अनुगम है, जो पुण्यात्मा होकर साधुवृत्त व्यक्त हो रहा है, शत्रुबल प्राप्त होनेपर अपनी स्त्रीके साथ समागम करता है, स्वयं दोषोंसे दूर रहता है और अपने कुलके सदाचारका कभी त्याग नहीं करता, वही सदा ब्रह्मचारी है। द्विजश्रेष्ठ यह मैंने गृहस्थके ब्रह्मचर्यका वर्णन किया है। यह ब्रह्मचर्य गृहस्थ पुरुषको सदा भक्ति प्रदान करनेवाला है। अब मैं यतिवों (संन्यासियों)के ब्रह्मचर्यका वर्णन करूँगी, आप ध्यान देकर सुनें। यतिवों चाहिये कि वह इन्द्रियसंयम और सत्यसे युक्त हो पापसे सदा दूर रहें तथा स्त्रीके सङ्ग परित्याग करके ध्यान और ज्ञानमें निरन्तर डूबे रहें। यह यतिवोंका ब्रह्मचर्य बतलाया गया, अब आपके समक्ष धानप्रस्थके ब्रह्मचर्यका वर्णन करती हूँ, सुनिये। धानप्रस्थवोंके सदाचारसे रहना और काम-क्रोशका परित्याग करना चाहिये। वह उच्छ्वत्सिसे जीविका चलाये और प्राणियोंके उपकारमें संलग्न रहे। यह धानप्रस्थका ब्रह्मचर्य बताया गया।

अब सत्यका वर्णन करती हूँ। जिसकी बुद्धि पराये धन और परायी स्त्रियोंको देखकर स्नेहमत्तावता उनके प्रति आशक्त नहीं होती, वही पुत्र सत्यनिष्ठ कहा गया है। अब दानका वर्णन करती हूँ, जिससे मनुष्य जीवित रहता है। भूखसे पीड़ित मनुष्यको भोजनके लिये अन्न अथवा दान देना चाहिये। उसको देनेसे महान् पुण्य होता है तथा दाता मनुष्य सदा अमृतकर उपभोग करता है। अपने वैधव्यके अनुसार प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करना चाहिये। सहानुभूतिपूर्ण वचन, तृप्त, शय्या, घरकी शीतल छाया, पृथ्वी जल, अन्न, पीछी बोलती आसन, वस्त्र या निवासस्थान और पैर धोनेके लिये जल—ये सब वस्तुएँ जो प्रतिदिन अतिथिसे निष्कण्ट भावसे अर्पण करता है, वह इहलोक और परलोकमें भी

अनन्दका अनुभव करता है। जो दान और स्वाध्याय आदि शुभ कर्मोंके द्वारा अपने प्रत्येक दिनको सफल बनाता है, वह इस जगत्में मनुष्य होकर भी देवता ही है। इसमें तनिक भी सन्देहकी बात नहीं है।

अब मैं साङ्गोपाङ्ग धर्मके साधनभूत उत्तम नियमोंका वर्णन करती हूँ। जो देवताओं और ब्राह्मणोंकी पूजामें संलग्न रहता है, नित्य निरन्तर शीघ्र, सत्त्व आदि नियमोंका पालन करता है तथा धन, ज्ञान और सब प्रकारके फोफकारी कर्मोंमें योग देता है, उसके इस कार्यको नियम कहा गया है। द्विजश्रेष्ठ! अब मैं क्षमाका स्वरूप बतलाती हूँ, सुनिये। दूसरोंद्वारा की हुई अपनी निन्दा सुनकर अधवा किसीके द्वारा मार स्वीकार भी जो क्रोध नहीं करता और स्वयं मार स्वीकार भी मारनेवाले व्यक्तिवों नहीं मारता, वह क्षमाशील कहलाता है। अब शौचका वर्णन करती हूँ। जो राग द्वेषसे रहित होकर प्रतिदिन स्नान और आचमन आदिक व्यवहार करता है और इस प्रकार जो बाहर तथा भीतरसे भी शुद्ध है, उसे शौचयुक्त (पवित्र) माना गया है। अब मैं अहिंसका रूप बतलाती हूँ। विज्ञ पुरुषको किसी विशेष आवश्यकताके बिना एक निम्न भी नहीं तोड़ना चाहिये। संयमके साथ रहकर प्रत्येक जीवकी हितसे दूर रहना चाहिये और अपने प्रति जैसे बर्तावकी इच्छा होती है वैसे ही बर्ताव दूसरोंके साथ स्वयं भी करना चाहिये। अब शान्तिके स्वरूपका वर्णन करती हूँ। शक्तिसे सुखकी प्राप्ति होती है। अतः शक्तिपूर्ण आचरण अपना कर्तव्य है। कभी सिद्ध नहीं होना चाहिये। प्राणियोंके साथ वैरभावका सर्वथा परित्याग करके मनमें भी कभी वैरका भाव नहीं आने देना चाहिये। अब अस्तेयका स्वरूप बतलाती हूँ। पापन और परस्त्रीका कदापि अपहरण न करे। मन, वाणी तथा शरीरके द्वारा भी कभी किसी दूसरेकी वस्तु लेनेकी चेष्टा न करे। अब दमका वर्णन करती हूँ। इन्द्रियोंका दमन करके मनके द्वारा उन्हें प्रकाश देते रहना और उनकी चञ्चलताका नाश

सुमनसके द्वारा प्रकटकी, धर्म तथा धर्मार्थों और पापियोंकी मृत्युका वर्णन

करना चाहिये। इससे मनुष्यमें चेतनका विकास होता है। अब मैं शूद्रका स्वरूप बतलाती हूँ। मन, धर्मी और शरीरमें गुणके वर्णन साधनमें लगे रहना शूद्रका है। द्विजब्रह्म इस प्रकार मैंने आपसे धर्मका साक्षोपास वर्णन किया जो मनुष्य ऐसे धर्ममें सदा संलग्न रहता है, उसे संसारमें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता—यह मैं आपसे सच-सच कह रही हूँ। महाभक्त ! यह जानकर आप धर्मका अनुसरण करें।

सोमशर्मनि पूछा—देवि ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम इस प्रकार धर्मकी परम पुण्यमयी ठलम उल्लङ्घन कैसे जानती हो ? किसके गृहसे तुमने यह सब सुना है ?

सुमना बोली—महामते ! मेरे पिताका जन्म मार्गाव-वंशमें हुआ है। वे सम्पूर्ण शस्त्रोंके ज्ञानमें निपुण हैं। उनका नाम है महर्षि च्यवन। मैं उनकी कन्या हूँ। वे मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय मानते थे। जिस-जिस तीर्थ, मुनि-सम्पन्न अथवा देवालयमें वे जाते, मैं भी उनके साथ वहाँ जाया करती थी। मेरे पिताजीके एक मित्र हैं, जिनका नाम है वेदशर्मा। वैश्विकवंशमें उनका जन्म हुआ है। एक दिन वे भूमते भामने पिताजीके पास आये। उस समय वे बहुत दुःखी थे और बार-बार धिन्तामस हो जाते थे। तब उनसे मैं पिताके कहा—‘सुमत ! पालूम होता है आप किसी दुःखसे संतप्त हैं। आपका दुःख कैसे प्राप्त हुआ है, मुझे इसका कारण बतलाइये।’ यह सुनकर वेदशर्मनि कहा ‘मेरी स्त्री बड़ी साध्वी और पतिव्रता है, किन्तु अबतक उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। मेरा वंश चलयनेवाला कोई नहीं है। यही मेरे दुःखका कारण है, आपने पूछा था, इसलिये बताया है।’

इसी बीचमें कोई सिद्ध पुरुष मेरे पिताके अत्रप्रमपर आये। पिताजी और वेदशर्मा दोनोंने सड़े होकर भक्तिपूर्वक सिद्धका पूजन किया। प्रोजन आदि उपचारों और मंत्रों वचनोंसे उनका स्वागत किया। फिर आपने पहले जिस प्रकार प्रश्न किया था, उसी प्रकार उन दोनोंने भी सिद्धसे अपने मनकी बातें पूछी। तब धर्मात्मा सिद्धने मेरे पिता और उनके मित्रसे इस प्रकार कहा ‘धर्मिक

अनुष्ठानसे ही स्त्री, पुत्र और धन-धान्यकी प्राप्ति होती है।’ उनके उपदेशमें वेदशर्मनि धर्मका अनुष्ठान पूरा किया। उस धर्मसे उन्हें महान् सुख और सुयोग्य पुत्रकी प्राप्ति हुई। उन सिद्ध महात्माके सत्सङ्गसे ही धर्मिक विषयमें मेरी बुद्धि का ऐसा विजय हुआ है।

सोमशर्मनि पूछा—प्रिये ! धर्मसे कैसी मृत्यु और कैसा जन्म होता है ? शस्त्रके अनुसार उस मृत्यु और जन्मका लक्षण जैसा निश्चित किया गया हो, वह सब मुझे बताओ।

सुमना बोली—महानाथ ! जिसने सत्य, शौच, क्षमा, शान्ति, तीर्थ और पुण्य आदिके द्वारा धर्मका पालन किया है, उसकी मृत्युका लक्षण बतलाती हूँ। धर्मात्मा पुरुषको मृत्युके समय कोई रोग नहीं होता, उसके शरीरमें कोई पीड़ा नहीं होती; श्रम, ग्लानि, खेद और भय आदि उपद्रव भी नहीं होते। शैत-ज्ञान-विश्रुत दिव्यकल्पमयी गन्धर्व और वेदपाठी ब्राह्मण उसके पास आकर मन्त्रोद्धार स्तुति किया करते हैं। वह स्वस्थ रहकर सुखदायक आसनपर विराजमान होता है। अथवा देवपूजामें बैठा होता है। ऐसा भी हुआ करता है कि धर्मपरायण बुद्धिमान् पुरुष [मृत्युकरालमें] जानके लिये तीर्थ-स्थानमें पहुँचा हो अग्निहोत्र-गृह, गोशाला, देवमन्दिर, बगीचा, खेसरा, खीरल या बड़का वृक्ष तथा पाकर अथवा बेलका पेड़—वे मृत्युके लिये पवित्र स्थान माने गये हैं। धर्मात्मा पुरुष धर्मरक्षके दूतोंके प्रत्यक्ष देखता है। वे खेहसे मुक्त और मुसकरते हुए दिखायी देते हैं। वह मरनेवाला जीव स्वप्न, मोह तथा क्रेशके अधीन नहीं होता। धर्मरक्षके दूत उससे कहते हैं ‘महाभाग ! परम बुद्धिमान् धर्मरक्ष आकाशे ब्रह्म रहे हैं।’ दूतोंकी यह बात सुनकर उसे मोह और सन्देह नहीं होता। उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। वह ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न हो भगवान् श्रीविष्णुका स्मरण करता है और संतुष्ट एवं इष्टचित्त होकर उन दूतोंके साथ चल जाता है।

सोमशर्मनि पूछा—भद्रे ! पापियोंकी मृत्यु किन लक्षणोंसे युक्त होती है इसका विस्तारके साथ वर्णन करो।

होते हैं, उस मार्गपर पापीको घसीटते हुए ले आया जाता है। वहाँ वह दुष्टात्मा जीव बारंबार अज्ञानमें जलता और छटपटाया करता है। जहाँ बारह सूर्यकि तापसे युक्त अत्यन्त तीव्र धूप पड़ती है, उसी मार्गसे उसे पहुँचाया जाता है। वहाँ वह सूर्यकी प्रशङ्क विरणोंसे संतप्त और भूख-प्याससे पीड़ित होता रहता है। बमदूत उसे गया, डंडे और फरसोंसे मारते, कोड़ोंसे पीटते तथा गालियाँ सुनाते हैं। तदनन्तर वे पापीको उस मार्गपर ले जाते हैं, जहाँ जड़ों अधिक पड़ता है और ठंडी हवाका झोंका सहना पड़ता है। पापी पुरुष शीतसे पीड़ित होकर उस मार्गको तय करता है; बमदूत उसे घसीटते हुए नाना प्रकारके दुर्गम स्थानोंमें ले जाते हैं। इस प्रकार देवता और ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाले, सम्पूर्ण पापोंसे युक्त दुष्टात्मा पापी पुरुषको बमराजके दूत बमलोकमें ले जाते हैं।

सुयना जेली—प्रधानाथ सुनिये, मैं महाकालकी मनुष्येकी मृत्युके स्थान और चेष्टाका वर्णन करती हूँ। दुष्टात्मा पुरुष विद्या और मूल अग्नि अश्विज वस्तुओंसे युक्त और पापियोंसे भरे हुए भूभागमें रहकर बड़े दुःखसे प्राण त्याग करता है। चाण्डालके स्थानपर जाकर दुःखपूर्वक मरता है। गदहोंसे घिरी हुई भूमिमें, वैश्यके भक्ष्यमें तथा चम्पारके घरमें जाकर वह मृत्युको प्राप्त होता है। हड्डी, चमड़े और नक्तोंसे गयी हुई पृथ्वीपर पहुँचकर दुष्टात्मा पुरुषकी मृत्यु होती है। अब मैं उसे ले जानेकी इच्छासे आये हुए बमदूतोंकी चेष्टाका वर्णन करती हूँ। वे अत्यन्त भयानक, घोर और दारुण रूप धारण किये आते हैं। उनके शरीर अत्यन्त बजले, पेट लंबे-लंबे और आँखें कुछ-कुछ पीली होती हैं। बड़े-बड़े पीले, बड़े-नीले और बड़े अत्यन्त सफेद होते हैं। पापी मनुष्य उन्हें देखकर काँप उठता है, उसके शरीरसे बारंबार पसीना छूटने लगता है।

अब मैं दुःखी जीवकी चेष्टा बताती हूँ। लोभ और स्वादसे मोहित होकर पापी पुरुष जो पचाये घन और पराधीन क्षियोकान् अपहरण किये रहते हैं, पहले दूसरेसे प्रश्न लेकर बादमें उसे चुका नहीं पाते तथा असंतुष्टिग्रस्त अग्नि जो अन्य बड़े-बड़े पाप किये रहते हैं—सारंगश यह कि मृत्युसे पहले वे जितने भी पापोंका आचरण किये रहते हैं, वे सभी महापापीके कण्ठमें आकर उसके कफको रोक देते और दुःख दुःख पहुँचाते हैं। असह्य पीडाओंसे उसका कण्ठ भरघरने लगता है। वह बारंबार रोता और माता, पिता, भाई, पत्नी तथा पुत्रोंका स्मरण करता है। फिर महाप्रापसे मोहित होकर वह सबको भूल जाता है। अत्यन्त पीडासे व्याकुल होनेपर भी उसके प्राण शीघ्रतापूर्वक नहीं निकलते। वह कर्पित, तलमलता और रह रहकर मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार लोभ और मोहसे युक्त मनुष्य सदा मूर्छित होकर ही प्राण त्यागता है। तत्पश्चात् बमराजके दूत उसे बमलोकमें ले जाते हैं।

उस समय उसके जो दुःख भोगना पड़ता है, उसका वर्णन करती हूँ। जहाँ डेर-के-डेर अंगारे बिछे

होते हैं, उस मार्गपर पापीको घसीटते हुए ले आया जाता है। वहाँ वह दुष्टात्मा जीव बारंबार अज्ञानमें जलता और छटपटाया करता है। जहाँ बारह सूर्यकि तापसे युक्त अत्यन्त तीव्र धूप पड़ती है, उसी मार्गसे उसे पहुँचाया जाता है। वहाँ वह सूर्यकी प्रशङ्क विरणोंसे संतप्त और भूख-प्याससे पीड़ित होता रहता है। बमदूत उसे गया, डंडे और फरसोंसे मारते, कोड़ोंसे पीटते तथा गालियाँ सुनाते हैं। तदनन्तर वे पापीको उस मार्गपर ले जाते हैं, जहाँ जड़ों अधिक पड़ता है और ठंडी हवाका झोंका सहना पड़ता है। पापी पुरुष शीतसे पीड़ित होकर उस मार्गको तय करता है; बमदूत उसे घसीटते हुए नाना प्रकारके दुर्गम स्थानोंमें ले जाते हैं। इस प्रकार देवता और ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाले, सम्पूर्ण पापोंसे युक्त दुष्टात्मा पापी पुरुषको बमराजके दूत बमलोकमें ले जाते हैं।

वहाँ पहुँचकर वह दुष्टात्मा बमराजको बजले अज्ञानकी राशिके समान देखता है। वे उग्र, दारुण और भयङ्कर रूप धारण किये भैसेपर सवार दिखायी देते हैं। अनेकों बमदूत उन्हें घेर खड़े रहते हैं। उनके साथ सब प्रकारके रोग और चित्रगुप्त भी उपस्थित होते हैं। द्विजश्रेष्ठ ! उस समय भगवान् धर्मराजका मुख विकराल दावोंके कारण अत्यन्त भयानक और बजलेके समान प्रतीत होता है। बमराज धर्ममें बाधा डालनेवाले उस महापापी दुष्टको देखते और अत्यन्त दुःखदायी, दुस्तह अस्त्र-शस्त्रोंका पीडा पहुँचाते हुए उसे कठोर दण्ड देते हैं। वह पापी एक हजार पुण्योक्त नाना प्रकारकी वातनामोंमें पकसा जाता है। इस प्रकार दुष्ट बुद्धिवाला पापात्मा मनुष्य अपने पापका उपभोग करता है। तत्पश्चात् वह जिन-जिन योनियोंमें जन्म लेता है, उसका भी वर्णन करती हूँ। कुछ कालतक कुत्तेकी योनिमें रहकर वह दुष्टात्मा अपना पाप भोगता है। उसके बाद व्याघ्र और फिर गदहा होता है। तदनन्तर बिल्वय सूअर और साँपकी योनिमें जन्म लेता है। इस तरह अनेक भेदोंवाली सम्पूर्ण पापयोनियोंमें उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार मैंने आपसे पापियोंकी जन्मका सारा वृत्तांत भी बतला दिया।

वसिष्ठजीके द्वारा सोमशर्पके पूर्वजन्म-सम्बन्धी सुभासुभ कर्मोंका वर्णन तथा उन्हें भगवान्‌के भजनका उपदेश

सोमशर्पनि पूछा—कल्याण ! मैं किस प्रकार सर्वज्ञ और गुणवान् पुत्र प्राप्त कर सकूँगा ?

सुभक्त बोले—स्वामिन् आप महामुनि वसिष्ठजीके पास जाइये; वे धर्मके ज्ञाता हैं, उन्हींसे प्रार्थना कीजिये। उनसे आपके धर्मज्ञ एवं धर्मवत्सल पुत्रकी प्राप्ति होगी।

सुतजी कहते हैं—पत्नीके चो कहनेपर द्विजब्रह्म सोमशर्प सब बातोंके जाननेवाले, तेजस्वी और तपस्वी महात्म्य वसिष्ठजीके पास गये। वे गङ्गाजीके तटपर स्थित अपने पवित्र आश्रममें विराजमान थे। सोमशर्पनि बड़ी भक्तिसे साथ बार-बार उन्हें दण्डवत्-प्रणाम किया। तब प्रफुल्लित महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र वसिष्ठजी उनसे बोले— 'महामते। इस पवित्र आश्रमपर सुकसे बैठो।' यह कहकर उन योगीधरने पूछा— 'महाभाग ! तुम्हारे पुण्यकर्म और अभिष्टोक्त आदि कर्म कुशलसे हो रहे हैं न ? शरीरसे तो नीरोग रहते हो न ? धर्मका पालन तो सदा करते ही होगे द्विजब्रह्म ब्रह्मन्, मैं तुम्हारी यत्न सी प्रिय कामना पूर्ण करूँ ?' इस प्रकार सोमशर्प करके वसिष्ठजी चुप हो गये। तब सोमशर्पनि कहा— 'हात ! किस चपके कसल मुझे दमिदरका कह भोगन पड़ता है ? मुझे पुत्रका सुक कथें नहीं मिलता, इस बातका मेरे मनमें बड़ा सन्देह है। किस चपसे ऐसा हो रहा है, यह बताइये। महामते मैं महान् चपसे मोहित एवं विवेकशून्य हो गया था, अपनी प्यारी पत्नीके सम्मानमें और भेजेनेसे अज्ञान आपके पास आया हूँ।

वसिष्ठजीने कहा—द्विजब्रह्म ! मैं तुम्हारे सामने पुत्रके पवित्र लक्षणका वर्णन करता हूँ। जिसका मन पुण्यमें आसक्त हो, जो सदा सत्यधर्मके पालनमें तत्पर रहता हो और जो बुद्धिमान्, ज्ञानसम्पन्न, तपस्वी, व्रतवादीमें ब्रह्म, सब कर्ममें कुशल, धीर, वेदाध्ययन-प्राप्त, सम्पूर्ण दशकोश वस्तु, देवता और ब्रह्मणोक्त भुजारी, समस्त यज्ञोक्त अनुष्ठान करनेवाला, ध्वजनी,

त्यागी, प्रिय वचन बोलनेवाला, भगवान् श्रीविष्णुके ध्यानमें तत्पर, नित्य शान्त, जितेन्द्रिय, सदा जप करनेवाला, मित्रपतिव्यसाराण, सदा समस्त कर्मानुसार ब्रह्म रहनेवाला, कुलका उद्धारक, विद्वान् तथा कुलका समुद्र करनेवाला हो—ऐसे गुणोंसे युक्त उत्तम पुत्र ही तुम देनेवाला होता है। इसके सिवा दूसरे तरहके पुत्र सम्भव जोड़कर केवल शोक और सन्नाह देते हैं। ऐसा पुत्र किस कामका। उसके होनेसे कोई लाभ नहीं है। महाभाग ! तुम पूर्वजन्ममें शूद्र थे। तुम्हें धर्माधर्मका ज्ञान नहीं था, तुम बड़े लोभी थे। तुम्हारे एक बही और बहुत-से पुत्र थे। तुम दूसरोंके साथ सदा द्वेष करते थे। तुम्हने सत्यका कभी प्रमाण नहीं किया था। तीर्थोंकी यात्रा नहीं की थी। महामते। तुम्हने एक ही काम किया था—जेती करना। बार-बार तुम उसीमें लगे रहते थे। द्विजब्रह्म ! तुम पशुओंका पालन भी करते थे। पकले गाय पालते थे, पिर घैस और घोड़ोंको भी पालने लगे। तुम्हने भगवत् बहुत मईंग कर रक्का था। तुम इतने निर्दयी थे कि कभी किसीको विरक्ति भी दान नहीं किया। देवताओंकी पूजा नहीं की। पर्व आनेपर ब्रह्मणोंको धन नहीं दिया तथा शास्त्रकार उपस्थित होनेपर भी तुम्हने ब्रह्मपूर्वक कुछ नहीं किया। तुम्हारी साध्वी बही कहती थी— 'माय ब्रह्मका दिन है। यह बशुके शास्त्रका समय है और यह साधके।' महामते। उसकी वे बातें सुनकर तुम घर छोड़ कहीं अन्यत्र भाग जाते थे। तुम्हने धर्मका मार्ग न कभी देखा था, न सुना ही था। लोभ ही तुम्हारी मातृ, लोभ ही पितृ, लोभ ही भ्राता और लोभ ही स्वजन एवं बन्धु था। तुम्हने सदाके लिये धर्मको तिलाञ्जलि देकर एकमात्र लोभका ही आश्रय लिया था; इसीलिये तुम दुःखी और गरीबीसे पीड़ित हुए हो।

तुम्हारे हृदयमें प्रतिदिन महामृगता बढ़ती जाती थी। यतमें सो जानेपर भी तुम सदा बनबंदी ही चिन्तामें लगे

॥ अर्वाचन इतीकेतं करोमस्मि कर्त्तव्यम् ॥

रहते थे। इस प्रकार ब्रह्मज्ञः इन्द्र, एतन्ना, करोम, अन्नम्, कर्त्तव्य और दस कारव सोनेकी मुहरें तुम्हें प्राप्त हो गयीं, फिर भी तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ती थी। यह सदा कड़ती ही रहती थी। तुमने कभी दान, होम या धन्य उपभोग भी नहीं किया। जितना ब्रह्माय, सब जमीनके अंदर गड़ दिया। तुम्हारे पुत्रोंको भी उस गढ़े हुए धन्य पत्र न था तुम्हारे हृदयमें तुम्हारी आरा प्रत्यन्त होती रहती थी। उसीके दुःखसे तुम्हें कभी सुख नहीं मिलता था। तुम्हारी आगसे संसार होकर तुम हाहाकर मचते और अचेत रहते थे। विप्रवर ! इस प्रकार मोहमें पड़े-पड़े ही तुम कालके अधीन हो गये। बही और पुत्र पुत्रों ही रह गये किन्तु तुम्हें उन्हें न तो उस धन्य पत्र बताया और न उन्हें दिया ही। तुम प्राण त्यागकर यमलोकमें चले गये इस प्रकार मैं तुम्हारे पूर्वजन्मका सारा कृत्यका कड़ सुनाया

विप्रवर ! उसी कर्मिक कारण तुम निर्धन और दरिद्र हो। जिसके ऊपर भगवान् श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं, उसीके धर्ममें सदा सुगील। ज्ञान और सत्यधर्मपरायण पुत्र होते हैं। संसारमें जिसको पतिव्रान् श्रेष्ठ पुत्रकी प्राप्ति हुई है, वह भगवान् कृष्णपात्र है। भगवान् श्रीविष्णुकी कृपाके बिना कोई भी बही, पुत्र, उत्तम जन्म तथा उत्तम कुलको और श्रीविष्णुके परम धामको नहीं पा सकता।

स्वयंज्ञापनि पूछा—ज्ञान-विज्ञानके पथिक विप्रवर बसिहारी ! यदि ऐसी बात है तो मुझे ब्रह्मण-वैश्वमे जन्म कैसे मिले ? इसका सारा कारण बताइये।

बसिहारी बोले—ब्रह्मन् ! पूर्वजन्ममें तुम्हारे द्वारा एक कर्मसंबन्धी कर्त्तव्य भी न किया था, उसे बताता हूँ, उन दिनों एक निम्बाय, सदावारी, अच्छे विद्वान्, विष्णुपुत्र और चर्चत्वा ब्रह्मण थे, जो तीर्थ-यात्राके पत्रजसे समूची पृथ्वीपर ठकेले विचारण किया करते थे। एक दिन वे महाभूमि भूमते-धामते तुम्हारे घरपर आये द्विजश्रेष्ठ ! उस समय उन्होंने अपने ठहरनेके लिये तुमसे कोई स्थान माँगा। तुम बड़ी प्रसन्नताके साथ बोले—'विद्वन् ! बड़ा अन्न यै धन्य हो गया। आज मैं पक्कन तीर्थकी यात्रा कर ली तथा इस समय मुझे

उत्तमके दर्शनसे तीर्थसेवनका फल प्राप्त हो गया।' यह कहकर तुम्हें उन्हें ठहरनेके लिये परम धर्मिक गोशालाका स्थान दिखाकर और वहाँ ठहराकर उनके शरीरकी सेवा करके दोनों पैरोंको भी दबाया। फिर उनके चरणोंको जलसे धोकर चरणोदकसे अपने मस्तकपर अभिषेक किया। तत्पश्चात् तुरंत ही दूध, दही, ची और मट्ठके साथ उन ब्राह्मण देवद्वयके अन्न वर्णन किया।

महामते ! इस प्रकार अपनी बीसहत्त सेवा करके तुम्हें ब्राह्मणको बहुत सन्तुष्ट कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल अत्यन्त शुभकरक पुण्य दिवस आया। उस दिन शुद्ध अन्नका भासवरी शुद्ध छटनी थी, जो सब पापोंका नाश करनेवाली है; उसी सिंधिके भगवान् श्रीविष्णु योगनिद्राका आश्रय लेते हैं। वह सिंधि आनेपर बुद्धिमान् और विद्वान् पुरुष करके सारे कर्म छोड़कर भगवान् श्रीविष्णुके चक्रनमें मेलन हो गये। गीत और मङ्गलवाद्योंके द्वारा परम उत्सव मने लगे। समस्त ब्राह्मण वेदके सूत्रों और मङ्गलध्वज स्रोत्रोद्धार भगवान् की स्तुति करने लगे। ऐसे महोत्सवका अक्सर पाकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण उस दिन वही ठहर गये। उन्होंने एकदृशीका व्रत किया और उसका माहात्म्य भी पढ़कर सुनया तुम्हें अपनी बही और पुत्रोंके साथ एकदृशीसे होनेवाले उत्तम पुण्यका वर्णन सुन उस महापुण्यमय प्रसन्नको सुनकर बही और पुत्रोंसे प्रेरित हो ब्राह्मणके संसर्गसे तुम्हें भी एकदृशी व्रतका आचरण किया। बही और पुत्रोंके साथ जाकर प्रातःकाल स्नान किया और प्रसन्न मनसे गन्ध-पुष्प आदि पवित्र उपचारों तथा सब प्रकारके नैवेद्योंद्वारा भगवान् श्रीमधुसूदनकी पूजा की फिर नृत्य और गीत आदिके द्वारा उत्सव मचते हुए रात्रिमें जागरण किया। तत्पश्चात् भगवान् के ज्ञान करानकर चरित्रके साथ बारंबार उनके चरणोंमें मस्तक हुक्कन और महात्मा ब्राह्मणके दिये हुए भगवान् के चरणोदकधर पान किया, जो परम शक्ति प्रदान करनेवाला है। इसके बाद ब्राह्मणको भक्तिपूर्वक प्रणाम करके तुम्हें उन्हें उत्तम दक्षिणा दी और पुत्र एवं पत्नी आदिके साथ व्रतका पारण किया इस प्रकार भक्ति और सदायके द्वारा तुम्हें ब्राह्मणको

पानीप्रीति प्राप्त कर लिया। अतः ब्रह्मण्यके सङ्ग और भगवान् श्रीविष्णुके इमादसे सत्वधर्ममें स्थित होनेके कारण तुम्हें ब्रह्मण्यका शरीर प्राप्त हुआ है।

तुम्हें धर्मके लक्षणमें अक्षर पुण्य के छेद लक्षण दिया। इसी कारण यह कहे हैं कि तुम पुण्डरीम हो गये। विष्णुका उत्तम पुत्र, उत्तम कुल, धन, धान्य, धूम्र, धी, उत्तम जन्म, छेद मुक्त, सुन्दर योग सुख, उच्च, स्वर्ग तथा मोक्ष आदि जो जो दुर्लभ वस्तुएँ हैं, वे सभी परब्रह्म भगवान् श्रीविष्णुकी कृपासे प्राप्त होती हैं। इसलिये अबसे भगवान् नारायणकी आराधना करके तुम

उस उत्कृष्ट पदको प्राप्त कर सकोगे, जो श्रीविष्णुका परमपद ब्रह्मलोक है। ब्रह्मध्यान। यह जानकर तुम श्रीनारायणके भक्तमें लग जाओ

सुननी कहते हैं—ब्रह्महरीके द्वारा इस प्रकार समझाये जानेपर वे महामुग्ध ब्रह्मण्य धर्ममें भर गये और भक्तिपूर्वक मूर्धनि ब्रह्महरीके चरणोंमें प्रणम्य करके उनकी आज्ञा से अपने चरणों पधारे। यहाँ पहुँचकर अपनी ही सुमनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले—‘मिने तुम्हारी कृपासे ब्रह्मर्षि ब्रह्महरीके द्वारा ही मुझे अपने पूर्वजन्मकी सारी वेशाई प्राप्त हो गयी’

सोमशर्माके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुकी आराधना, भगवान्का उन्हें दर्शन देना तथा सोमशर्माका उनकी स्तुति करना

सुननी कहते हैं—तदनन्तर, सम्मुखमें बैठ महाबुद्धिमान् सोमशर्मा अपनी ही सुमनके साथ नर्मदाके अश्वत्थ पुष्पवृक्षक तटपर गये और करिष्ण-संगम नामक पुण्यतीर्थमें नहानकर देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करके ब्रह्मसंहितासे भगवान् नारायणके महानाम्य कायका जप करते हुए तपस्व्य करने लगे महामन्त्र सोमशर्मा द्वाराशुद्ध मन्त्रका जप और भगवान्का ध्यान करते थे। वे सदा निश्चिन्त होकर बैठने सोने, चलने और खानेके समय भी केवल भगवान् श्रीविष्णुकी ओर ही दृष्टि रखते थे। उन्होंने काय ब्रह्मण्यके परित्याग कर दिया था। साथ ही पारिवार्य धर्ममें उत्तर रहनेवाली कन्य सौभाग्यवती सती-सखी सुमन भी अपने तपस्वी पतिव्रती सेवाने लगती रहती थी। सोमशर्मा जब भगवान्का ध्यान करने लगे उस समय अनेक प्रकारके विघ्नोंने सामने आकर उन्हें तब टिकाया। भक्तिकर विन्यासे करते ही उनको पास पहुँच वाले थे कि वह नाम और हाथी उनकी दृष्टिमें आकर तब उत्पन्न करते थे। इस प्रकार बड़े-बड़े विघ्नोंसे घिरे रहनेपर भी वे महाबुद्धिमान् कर्मात्मा ब्रह्मण्य भगवान् श्रीविष्णुके ध्यानसे कभी विचलित नहीं होते थे

भक्तिकर गर्जन करता हुआ यहाँ आया; उसे देखकर

सोमशर्मा भयसे काँट उठे और भगवान् श्रीनरसिंह (विष्णु)का ध्यान करने लगे इन्द्रजील्यसिंहके समान इच्छा विहाय पीताम्बर शेष था रहा है। श्रीभगवान्का वर और तेज महान् है। वे अपने चरणों हाथोंमें कर्मशः शङ्ख, चक्र, गदा और त्रिशूल कायक किये

एक टिकनी बात है, एक महापरायणक सिद्ध

हुए हैं। योगियोंका विशाल हार चन्द्रमाखी पीति चमक रहा है। उसके साथ ही कौस्तुभमणि भी भगवान्‌के श्रीविग्रहको उन्मसित कर रही है। श्रीवत्सल्य पिङ्ग कलाःस्वलकी शोभा बढ़ी रहा है। श्रीभगवान्‌ सब प्रकारके उन्नयनको शोभासे सम्पन्न है। कमलके समान खिले हुए नेत्र, मुसपर मुसकानकी मनोहर छटा, स्वाभाविक प्रसन्नता और राजपय हार उनकी शोभाको दुगुनी कर रहे हैं। इस प्रकार परम शोभयमान भगवान्‌ श्रीविष्णुकी मनोहर इन्द्रीय शोभाश्रमि ध्यान किया।

तत्पश्चात् वे उनकी स्तुति करने लगे—‘अज्ञातगत-
कत्सल श्रीकृष्ण ! आप ही मुझे ज्ञान देनेवाले हैं।
देवदेवेश्वर आपकी नमस्कार है जिन परम्पराके
उद्गम में गीतों लोकों और सत्त भुवन स्थित हैं, उनकी
शरणमें मैं आ पड़ा हूँ, भय मेरा क्या करेगा कृत्वा
आदि प्रबल विश्वास भी जिनसे भय मानते हैं तथा जो
सबको दण्ड देनेमें समर्थ हैं, उन भगवान्‌के मैं शरणगत
हूँ जो सम्पन्न देवताओं, पञ्चकक्ष्य छान्दों तथा ज्ञेय
उत्तरेवाले पक्षोंके भी आश्रय हैं, उन भगवान्‌की मैं
शरणमें आया हूँ। जो भयकर नाश करनेके लिये
अभयकर बने हुए हैं और पापोंके नाशके लिये ज्ञानवान्‌
हैं तथा जो ब्रह्मरूपसे एक अद्वितीय हैं, उन
भगवान्‌की मैं शरणमें हूँ जो रोगोंका नाश करनेके लिये
औषधरूप हैं, जिनमें रोग-शोकका नाम भी नहीं है, जो
स्वैच्छिक आनन्दसे भी शून्य हैं, उन भगवान्‌की मैं
शरणमें हूँ। जो अविचल लोकोंको भी विचलित कर
सकते हैं, उन भगवान्‌की मैं शरणमें आया हूँ, भय मेरा
क्या करेगा। जो सम्पन्न साधुओंका पालन करनेवाले हैं,
जिनकी शक्तिसे कमलकी उत्पत्ति हुई है तथा जो
विशालता इस विश्वकी सदा ही रक्षा करते हैं, उन
भगवान्‌की मैं शरणमें आया हूँ।

‘जो सिंहके रूपमें भी सामने उपस्थित होकर बच
दिया रहे हैं, उन पक्षमयारी भगवान्‌ श्रीनरसिंहजीकी
मैं शरणमें आया हूँ। चाहते बुद्ध करते सम्पन्न अज्ञानमें
पड़ा हुआ विशालकाय गजराज जिनकी शरणमें आया
हूँ और जो गजेन्द्राशोककी लीलामें स्वयं उपस्थित हुए

थे, उन शरणगतकत्सल प्रभुकी मैं शरणमें आया हूँ
शिरण्याकृत्य बंध करनेवाले भगवान्‌ श्रीवरुणकी मैं
शरणमें हूँ ये सब जीव मृत्युका रूप धारण करके मुझे
भय दिया रहे हैं, किन्तु मैं आपकी शरणमें पड़ा हूँ
श्रीहरि केदोका ज्ञान प्रदान करनेवाले, ब्राह्मण-भक्त, ब्रह्म
तत्त्व ब्रह्मज्ञानस्वरूप हैं; मैं उनकी शरणमें पड़ा हूँ जो
निर्भय, संसारका भय दूर करनेवाले और भयदाता हैं,
उन परस्वरूप भगवान्‌की मैं शरणमें हूँ, भय मेरा क्या
करेगा। जो सम्पन्न पुण्यापुण्योका उद्धार और सम्पूर्ण
पापियोंका विनाश करनेवाले हैं, उन धर्मरूप भगवान्‌
श्रीविष्णुकी मैं शरणमें पड़ा हूँ।

‘यह परम प्रबल आधी भी शरीरको अत्यन्त पीड़ा
दे रही है, मैं इसे भी भगवान्‌का ही स्वरूप धारण
हसकी शरणमें हूँ, अतः वे भगवान्‌ कायु मुझे सदा ही
आश्रय प्रदान करें अत्यन्त शीत, अधिक वर्षा और
दुःसह तप देनेवाली हूय—इन सबके रूपमें जिन
भगवान्‌का साक्षात्कार हो रहा है, मैं उनकी शरणमें
आया हूँ। वे जो कलकपचारी जीव यहाँ आकर मुझे
भय देते हुए विचलित कर रहे हैं, सब-के सब भगवान्‌
श्रीविष्णुके स्वरूप हैं; मैं सर्वदा इनकी शरणमें हूँ। जिन्हें
सर्वदिवस्वरूप, परमेश्वर केवल, ज्ञानमय और प्रधानरूप
कहाते हैं, उन सिद्धोंके स्वामी अद्वितीय भगवान्‌
श्रीनारायणकी मैं शरणमें हूँ।’

इस प्रकार प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीकेशवका ध्यान
और स्तवन करते हुए सोमशर्मि अपनी भक्तिके बलसे
भगवान्‌को हृदयमें निरुपस्थित किया। उनका उद्यम और
पुरुषार्थ देखकर भगवान्‌ श्रीहरीकेश प्रकट हो गये और
उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए बोले—‘महाप्रज्ञ सोमशर्मि !
अपनी पत्नीके साथ मेरी बात सुनो विश्रव । मैं वासुदेव
हूँ, सुमत । तू मुझसे कोई उत्तम घर माँगी।
श्रीभगवान्‌का यह कथन सुनकर द्विजश्रेष्ठ सोमशर्मि
अपने नेत्र बोले: देखा तो विश्वके स्वामी श्रीभगवान्‌
दिव्यरूप धारण किये सामने खड़े हैं। उनके शरीरकी
कल्पित मेघके समान शक्ति है, वे महान्‌ अभ्युदयशाली
और सब प्रकारके आधुनिकोंसे विभूषित हैं। सम्पूर्ण

आप्तुच उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उनका श्रीविग्रह दिव्य लक्षणोंसे सम्पन्न है। नेत्र खिले हुए कमलके सम्पन्न हैं। पीतवस्त्र श्रीअङ्गेस्त्री शोभा बढ़ा रहा है। देवेश्वर भगवान् श्रीविष्णु शङ्ख, चक्र और गदा धारण किये गरुड़पर विराजमान हैं। वे इस जगत् तथा ब्रह्मा आदिके भी भस्त्रीभाँति भरण-पोषण करनेवाले हैं। यह विश्व उनकी स्वल्प है। वे सन्नतन रूप धारण करनेवाले हैं। वे विश्वसे अतीत, निराकार परमात्म हैं।

भगवान् श्रीजनार्दनको इस रूपमें उपस्थित देख विग्रह्वर सोमशर्मा महान् हर्षमें भर गये और करोड़ों सुर्वेके सम्पन्न तेजस्वी एवं लक्ष्मीसहित शोभा पानेवाले श्रीभगवान्को साष्टाङ्ग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े अपनी स्त्री सुमनाके साथ उनकी स्तुति करने लगे। 'देव ! जगज्जाय ! आपकी जय हो, सबको सम्मान देनेवाले लक्ष्मीपते ! आपकी जय हो। योगियोंके स्वामिन् ! योगीन्द्र ! आपकी जय हो। यज्ञके स्वामी हरे ! आपकी जय हो। विष्णुरूपसे यज्ञेश्वर ! और शिवरूपसे यज्ञविध्वंसक ! सनातन और सर्वव्यापक परमेश्वर ! आपकी जय हो, जय हो। सर्वेश्वर अनन्त आपकी जय हो। जयस्वरूप प्रभो ! आपको मेरा प्रणाम है। ज्ञानवानोंमें श्रेष्ठ ! आपकी जय हो। ज्ञाननायक ! आपकी जय हो। सब कुछ देनेवाले सर्वज्ञ परमेश्वर ! आपकी जय हो। सत्त्वगुणवशे उत्पन्न करनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो।

'यज्ञव्यापी परमेश्वर ! आप प्रज्ञास्वरूप हैं, आपकी जय हो। प्राण प्रदान करनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो। प्राणनाशक पुण्येश्वर ! आपकी जय हो। पुण्यनाशक हरे ! आपकी जय हो। ज्ञानस्वरूप ईश्वर ! आपकी जय हो। आप ज्ञानगम्य हैं, आपको नमस्कार है। कमललोचन ! आपकी जय हो। आपकी नाभिसे कमलवत्त्र प्रादुर्भाव हुआ था; अतः पद्मनाभ नामसे प्रसिद्ध ! आपको प्रणाम है। गोविन्द ! आपकी जय हो। गोपाल ! आपकी जय हो। शङ्ख धारण करनेवाले निर्मलस्वरूप परमात्मन् ! आपकी जय हो। चक्र धारण करनेवाले अव्यक्तरूप परमेश्वर व्यक्तरूपधारी आपको

नमस्कार है। प्रभो ! आपके अङ्ग पराक्रमसे शोभ पा रहे हैं, आपकी जय हो ! विक्रम-नायक ! आपकी जय हो ! विद्यासे विलसित रूपवाले देवेश्वर ! आपकी जय हो ! वेदमय परमेश्वर ! आपको नमस्कार है। पराक्रमसे सुशोभित अङ्गोन्मुखे प्रभो ! आपकी जय हो ! उद्यम प्रदान करनेवाले देव ! आपकी जय हो ! आप ही अद्यपके योग्य समय और उद्यमरूप हैं; आपको बारम्बार नमस्कार है। भगवन् ! आप उद्यममें समर्थ हैं, आपकी जय हो ! उद्यम करनेवाले भी आप ही हैं, आपकी जय हो ! युद्धोद्योगमें प्रवृत्त होनेवाले आप सर्वात्माको नमस्कार है।

'सुवर्ण आपका तेज है, आपको नमस्कार है। आप विजयी वीर हैं, आपको नमस्कार है। आप अत्यन्त तेजःस्वरूप और सर्वतेजोमय हैं, आपको प्रणाम है। आप दैत्य-तेजके विनाशक और पापमय तेजका अपहरण करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। गौओं और श्राद्धगोत्र हित साधन करनेवाले आप परमात्मेश्वर प्रणाम है। आप हवित्य-भोजी तथा हव्य और कव्यका वहन करनेवाले अग्नि हैं, आप ही स्वधारूप हैं; आपको नमस्कार है। आप स्वाधारूप, यज्ञस्वरूप और योगके बीज हैं; आपको नमस्कार है। हाथमें शङ्ख नामक धनुष धारण करनेवाले, आप प्राणहारी हर्षिके प्रणाम है।

'कर्ष-कामन-रूप जगत्को प्रेरित करनेवाले विज्ञानशाली परमेश्वरको नमस्कार है। वेदस्वरूप भगवान्को प्रणाम है। सबको पवित्र करनेवाले प्रभुको नमस्कार है। सबके ज्ञेयोंका अपहरण करनेवाले हर्षित केशोंसे युक्त श्रीभगवान्को प्रणाम है। विश्वके आधारभूत परमात्मा केशवको नमस्कार है। कृष्णमय और आनन्दमय ईश्वरको नमस्कार है। ज्ञेयोंका नाश करनेवाले नित्यशुद्ध भगवान् श्रीअनन्तको नमस्कार है। जिनका स्वरूप नित्य आनन्दमय है, जो दिव्य होनेके साथ ही दिव्यरूप धारण करते हैं, प्यारह रत्न जिनके चरणोंकी वन्दना करते हैं तथा ब्रह्मास्त्री भी जिनके सामने वस्तुतः झुकते हैं, उन भगवान्को प्रणाम है। प्रभो ! देवता और असुरोंके स्वामी भी आपके चरणकमलोंमें

माया देखते हैं आप देवेश, अमृत और अमृतता हैं; आपके बारंबार नमस्कार है। आप क्षीरसागरमें निवास करनेवाले और लक्ष्मीके प्रियतम हैं, आपको नमस्कार है। आप ओम्कार, विशुद्ध तथा अधिचलरूप हैं; आपको बारंबार प्रणाम है। आप व्यापी, व्यापक और सत् प्रपन्नके दुःखोक्ते दूर करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है।

वराहरूपधारी आपको प्रणाम है महाकल्बके रूपमें आपको नमस्कार है। वामन और नृसिंहका रूप धारण करनेवाले आप परमात्माको प्रणाम है। सर्वज्ञ मत्स्यभगवान्को प्रणाम है। ग्रीष्म, कुब्ज, ब्राह्मणश्रेष्ठ कपिल और ह्यग्रिवके रूपमें अवतीर्ण हुए आप

भगवान्को प्रणाम है ।'

इस प्रकार इन्द्रियोंके स्वामी भगवान् श्रीवृन्दार्दनका स्तवन करके सोमशर्माने फिर कहा — 'प्रभो ! ब्रह्माजी भी आपके पावन गुणोंकी सीमाको नहीं जानते तथा सर्वेश्वर रुद्र और इन्द्र भी आपकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं, फिर दूसरा कौन आपके गुणोंका वर्णन कर सकता है। मुझमें बुद्धि ही कौन सी है, जो मैं आपकी स्तुति कर सकूँ। कैशव ! मैं अपनी छोटी बुद्धिके अनुसार आपके निर्गुण और सगुण रूपोंका स्तवन किया है सर्वेश ! मैं जन्म-जन्मसे आपका ही दास हूँ लोकेश। मुझपर दया कीजिये ।'

श्रीभगवान्के वरदानसे सोमशर्माको सुव्रत नामक पुत्रकी प्राप्ति तथा सुव्रतका तपस्यासे माता-पितासहित वैकुण्ठलोकमें जाना

श्रीहरि बोले—भगवान् मैं तुम्हारी इस तपस्या, पुण्य, सत्य तथा पावन स्तोत्रसे बहुत सन्तुष्ट हूँ मुझसे कोई जर माँगो

सोमशर्माने कहा—प्रभो ! पहले तो आप मुझे भस्त्रेभूति निश्चित किया हुआ एक वर यह दीजिये कि मैं प्रत्येक जन्ममें आपकी भक्ति करता रहूँ। दूसरा यह कि मुझे मोक्ष प्रदान करनेवाले अपने अधिचल परमधामकी दर्शन कराइये। तीसरे वरके रूपमें मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिये, जो अपने वंशका उद्धारक, दिव्य लक्षणोंसे सम्पन्न, विष्णुभक्तिमरायण, मेरे कुलको धारण करनेवाला, सर्वज्ञ, सर्वस्व—दान करनेवाला, जितेन्द्रिय, तप और तेजसे युक्त, देवता, ब्राह्मण तथा इस जगत्का पालन करनेवाला, श्रीभगवान् (आप) का पुजारी और शुभ सकूल्यवाला हो इसके सिवा, श्रीकैशव ! आप मेरी दरिद्रता हर लीजिये।

श्रीहरि बोले—द्विजश्रेष्ठ ऐसा ही होगा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। मेरे प्रसादसे तुमको सुयोग्य पुत्रकी प्राप्ति होगी, जो तुम्हारे वंशका उद्धार करनेवाला होगा। तुम इस मनुष्यलोकमें भी परम उत्तम दिव्य एवं

मनुष्योचित भोगोंका उपभोग करोगे तदनन्तर तुम परमगतिको प्राप्त होगे।

इस प्रकार भगवान् श्रीहरि स्त्रीसहित ब्राह्मणको वरदान देकर अन्तर्धान हो गये तदनन्तर द्विजश्रेष्ठ सोमशर्मा अपनी पत्नी सुमनाके साथ नर्मदाके पुण्यदायक तटपर उस परमपावन उत्तम तीर्थ अमरकण्टकमें रहकर दान-पुण्य करने लगे इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जानेपर एक दिन सोमशर्मा कपिल और नर्मदाके सङ्गममें स्नान करके निकले और घर आकर ब्राह्मणोचित कर्ममें लग गये। उस दिन व्रतसे शोभा पानेवाली परम सौभाग्यवती सुमनाने पतिके सहवाससे गर्भ धारण किया। समय आनेपर उस बड़भागिनीने देवताओंके सम्मान कान्तिमान् उत्तम पुत्रको जन्म दिया, जिसके शरीरसे तेजोमयी किरणें छिटक रही थीं। उसके जन्मके समय आकाशमें बारंबार देवताओंके नगारे बजने लगे। तत्पश्चात् ब्रह्माजी देवताओंको साथ लेकर वहाँ आये और स्वस्थ चित्तसे उस बालकका नाम उन्होंने 'सुव्रत' रखा। नामकरण करके महाबली देवता स्वर्गको चले गये

इस प्रकार बालकोंके साथ खेलमें सम्मिलित होकर वह प्रतिदिन खेलता तथा मधुर अक्षर और उत्तम रागसे युक्त गीतोंद्वारा श्रीकृष्णका गुणगान किया करता था। उसके गीत-ताल, लय, उत्तम स्वर और मूर्च्छनासे युक्त होते थे। सुव्रत कहता—‘सम्पूर्ण देवता सदा भगवान् श्रीमुरारिका ध्यान करते हैं। जिनके श्रीअङ्गोंके भीतर सम्पूर्ण अमृत स्थित है, जो योगके स्वामी, पापोंका नाश करनेवाले और शरणागतोंके रक्षक हैं, उन भगवान् श्रीमधुसूदनका मैं भजन करता हूँ।* जो सम्पूर्ण जगत्के भीतर सदा जागते और व्याप्त रहते हैं, जिनमें समस्त गुणवानोंका निवास है तथा जो सब दोषोंसे रहित हैं, उन परमेश्वरका चिन्तन करके मैं सदा उनके युगल चरणोंमें मस्तक झुकाता हूँ जो गुणोंके अधिष्ठान हैं, जिनके पराक्रमका अन्त नहीं है, वेदान्तज्ञानसे विसुद्ध बुद्धिवाले पुरुष जिनका सदा स्तवन किया करते हैं, इस अपार, अनन्त और दुर्गम संसारमग्नसे पर होनेके लिये जो नीक्यके समान हैं, उन सर्वस्वरूप भगवान् श्रीनारायणकी मैं शरण लेता हूँ। मैं श्रीभगवान्के उन निर्मल युगल चरणोंको प्रणाम करता हूँ जो योगीश्वरोंके हृदयमें निवास करते हैं, जिनका शुद्ध एवं पूर्ण प्रभाव सदा और सर्वत्र विद्यमान है। देव मैं दीन हूँ, आप अशुभके भयसे घेरी रक्षा कीजिये।† संसारका पालन करनेके लिये जिन्होंने धर्मको अङ्गीकार किया है, जो सत्यसे युक्त, सम्पूर्ण लोकोंके गुरु, देवताओंके स्वामी, लक्ष्मीजीके एकमात्र निवासस्थान, सर्वस्वरूप और सम्पूर्ण विश्वके आराध्य हैं,

उन भगवान्के सुयशस्व मैं सुमधुर रससे युक्त संगीत एवं ताल-लयके साथ गान करता हूँ। मैं अखिल भुवनके स्वामी भगवान् श्रीविष्णुका ध्यान करता हूँ, जो इस लोकमें दुःकरणी अन्धकारका नाश करनेके लिये चन्द्रमाके समान हैं जो अज्ञानमय तिमिरका ध्वंस करनेके लिये साक्षात् सूर्यके तुल्य हैं तथा आनन्दके अखण्ड मूल और महिमासे सुरोभित हैं, जो अमृतमय आनन्दसे परिपूर्ण, समस्त कलत्रोंके आधार तथा गीतके कौशल हैं, उन श्रीभगवान्का मैं अन्य अनुरागसे गान करता हूँ। जो उत्तम योगके साधनोंसे युक्त हैं, जिनकी दृष्टि परमार्थकी ओर लगी रहती है, जो सम्पूर्ण चराचर जगत्को एक साथ देखते रहते हैं तथा पापी लोगोंको जिनके स्वरूपका दर्शन नहीं होता, उन एकमात्र भगवान् श्रीकेशकी मैं सदैव लिये शरण लेता हूँ।

इस प्रकार सुमनाका पुत्र सुव्रत दोनों हाथोंसे ताली बजाकर ताल देते हुए श्रीकृष्णके सुयशस्व गान करता और बालकोंके साथ सदा प्रसन्न रहता था प्रतिदिन बालस्वभावके अनुसार खेलता और भगवान् श्रीविष्णुके ध्यानमें लग्न रहता था। अपने सुलक्षण पुत्र सुव्रतको खेलते देख माता सुमना कहती—‘बेटा! आ, कुछ भोजन कर ले: तुझे भूख सता रही होगी यह सुनकर वह बुद्धिमान् बालक सुमनाको उत्तर देता—‘मैं भगवान्का ध्यान महान् अमृतके तुल्य है, मैं उसीसे तृप्त रहता हूँ—मुझे भूख नहीं सताती।’ भोजनके आसनपर बैठकर जब वह अपने सामने मिष्टान्न परोसा हुआ

पश्यत्येव कष्टयेव जगज्जगत् जनार्दनम् स ध्यायेत् समेकं हि निश्चिन्तां महेश्वरम् ॥

तुमे कष्टे च पापाणे तुझे सारे ही केशवम् । पश्यत्येव स चर्मलम् श्रेयसिन् कर्मलोकधम् ॥

आकण्ठे भूमिमध्ये तु पर्वतानु बनेषु च । जले ह्यरे च पापाणे जोकषु च महापतिः ॥

नृसिंह पश्यते विषः सुव्रतः सुमनासुतः ।

(२० २१—२५)

* ध्यायन्ति देवाः सत्तमं मुरारिं यस्याङ्गमध्ये सकलं निविष्टम् । योगेश्वरं पापविनाशनं च भजे शरण्यं मधुसूदनधामम् ॥

(२० २३)

† नारायणे गुणनिधानमनन्तधीर्षे वेदान्तशुद्धमतयः प्रवर्तन्ति नित्यम् । संसारसागरव्यापारमन्थदुर्गममरणार्थपरिहारं शरणं गच्छते ॥

योगीन्द्रमानसमोक्ताजहंसं बुद्धिं प्रभाक्मसितलं सततं हि वास तस्यैव परमुगलं ह्यमलं न्यायि दीनस्य मेऽशुभभयान् कुरु देव शमम् ॥

(२० २६ २७)

देखता, तब कहता—‘इस अग्रसे भगवान् श्रीविष्णु तृप्त हों।’ वह धर्मात्मा बालक जब सोनेके लिये जाता, तब वहाँ भी श्रीकृष्णका चिन्तन करते हुए कहता—‘मैं योगनिद्रापरायण भगवान् श्रीकृष्णकी शरणमें आया हूँ।’ इस प्रकार भोजन करते वक्ष पड़ते, बैठते और सोते समय भी वह श्रीवासुदेवकी चिन्तन करता और इन्हींको सब वस्तुएँ समर्पित कर देता था। धर्मात्मा सुप्त सुजावस्था आनेपर कर्म-भोगका परित्याग करके वैदूर्य पर्वतपर जा भगवान् श्रीविष्णुके ध्यानमें लग गया। वहीं उस मेधावीने श्रीविष्णुका चिन्तन करते हुए तपस्या आरम्भ कर दी। उस श्रेष्ठ पर्वतपर सिद्धेश्वर नामक स्थानके पास वह निर्जन जनमें रहता और व्रत-क्रोध आदि सम्पूर्ण दोषोंका परित्याग करके इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए तपस्या करता था। उसने अपने मनको एकाग्र करके भगवान् श्रीविष्णुके साथ जोड़ दिया। इस प्रकार परमात्माके ध्यानमें सौ वर्षोंतक रहते रहनेपर उसके ऊपर शङ्ख चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान् श्रीजगन्नाथ बहुत प्रसन्न हुए तथा लक्ष्मीजीके साथ उसके सामने प्रकट होकर बोले—‘धर्मात्मा सुप्रत’ अब ध्यानसे उठो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं विष्णु तुम्हारे पास आया हूँ, मुझसे कर मांगो। मेधावी सुप्रत भगवान् श्रीविष्णुके ये उत्तम वचन सुनकर अत्यन्त हर्षमें भर गये। उन्होंने आँख खोलकर देखा जनार्दन सामने खड़े हैं, फिर तो दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने श्रीभगवान्को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे।

सुप्रत बोले—

संसारसागरमयीय गभीरपारं
दुःखोर्मिर्विविधमोहमयैस्तरङ्गैः ।
सम्पूर्णमसि निजदोषगुणैश्च प्रापं
तस्मात् समुद्रजनादेन यां सुदीनम् ।
 जनार्दन यह संसार समुद्र अत्यन्त गहरा है, इसका पार पाना कठिन है। यह दुःखमयी लहरों और मोहमयी भाँति भाँतिकी तरङ्गोंसे भरा है। मैं अत्यन्त दीन हूँ और अपने ही दोषों तथा गुणोंसे—पाप-पुण्योंसे घेरित होकर इसमें आ फँसा हूँ; अतः आप मेरा इससे उद्धार कीजिये।

कर्मव्यूहो बहति तर्जति वर्षसीय
विद्युल्लसतोल्कससि पातकसमूहयेन ।
मोहान्धकारफटलैर्मम नष्टदृष्टे-
दीनस्य तस्य मधुसूदन देहि हस्तम् ॥
 कर्मरूपी ज्वलंतोषे घरी घटा घिरी हुई है, जो गरजती और बरसती भी है। मेरे पातकोंकी राशि विद्युल्लसताकी भाँति उसमें धिरक रही है। मोहरूपी अन्धकार-समूहसे मेरी दृष्टि—विवेकशक्ति नष्ट हो गयी है। मैं अत्यन्त दीन हो रहा हूँ, मधुसूदन। मुझे अपने हाथका सहारा दीजिये
संसारकाननवन्दे बहुदुःखबुद्धीः
संसेव्यमानमपि मोहमयैश्च सिंहैः ।
संदीप्तमसि कलगात्बहुविक्रितेशः
संतप्यमानमनसं परिपाहि कृष्ण ॥
 यह संसार एक महान् वन है। इसमें बहुत से दुःख ही वृक्षरूपमें स्थित हैं। मोहरूपी सिंह इसमें निर्भय होकर निवास करते हैं; इसके भीतर शोकरूपी प्रचण्ड दवानल प्रचलित हो रहे हैं, जिसकी आँचसे मेरा चित्त सन्तप्त हो उठा है। कृष्ण इससे मुझे बचाइये।
संसारवृक्षमतिजीर्णमपीह उर्ध्वं
मायासुकन्दकस्यात्बहुदुःखदात्मम् ।
जायादिसङ्कुच्छ्वनं फलितं मुरारे
न चाधिरुद्रयतितं भगवन् हि रक्ष ॥
 संसार एक वृक्षके समान है। यह अत्यन्त पुराना होनेके साथ बहुत ऊँचा भी है; माया इसकी जड़ है, शीक तथा नाना प्रकारके दुःख इसकी शाखाएँ हैं, फलों आदि परिवारके लोग पते हैं और इसमें अनेक प्रकारके फल लगे हैं। मुरारे मैं इस संसार वृक्षपर चढ़कर गिर रहा हूँ, भगवन् इस समय मेरी रक्षा कीजिये—मुझे बचाइये।
दुःखानलैर्विविधमोहमयैः सुषूयैः
शोकैर्वियोगमरणात्कलसंनिधैश्च ।
दग्धोऽस्मि कृष्ण सततं मम देहि मोक्षं
ज्ञानरम्भुनाच परिविध्य सदैव मां त्वम् ॥
 कृष्ण। मैं दुःखरूपी अग्नि, विविध प्रकारके मोहरूपी धुएँ तथा वियोग मृत्यु और कालके समान

शोकोंसे जल रहा हूँ, आप सर्वदा ज्ञानरूपी जलसे
सींचकर मुझे सदाके लिये संसार-बन्धनसे छुड़ा दीजिये
मोहग्रन्थकारपटले महतीय गतं
संसारनाशि सततं परिते हि कृष्ण ।

कृष्ण तरीं मय हि दीनम्यथातुरस्य
तस्माद् विकृष्य क्षरणे नय मामितस्त्वम् ॥

कृष्ण : मैं मोहरूपी अन्धकार चक्षुसे भरे हुए
संसार नामक महात्न गड़ढेमें सदासे गिरा हुआ हूँ, दीन
हूँ और भयसे अत्यन्त व्याकुल हूँ, आप मेरे लिये नौका
बनाकर मुझे उस गड़ढेसे निकालिये, वहाँसे सींचकर
अपनी क्षणमें ले लीजिये ।

स्वधमेव ये नियतमानसभावयुक्ता
ध्यायन्त्यन्यमनसा पदवीं लभन्ते ।

नतैव पादपुगलं च महत्सुपुण्यं
ये ह्येवकिञ्चरगणाः परिक्षिप्तयान्ति ।

जो संयमशील हृदयके भावसे युक्त होकर अनन्य
चित्तसे आपका ध्यान करते हैं वे आपकी पदवीको प्राप्त
हो जाते हैं तथा जो देवता और किञ्चरगण आपके दोनों
परम पवित्र चरणोंको प्रणाम करके उनका चिन्तन करते
हैं, वे भी आपकी पदवीको प्राप्त होते हैं

नान्ये वदामि न भजामि न क्षिप्तयापि
त्वत्पादपद्मयुगलं स्तुते नमामि ।

एवं हि मामुपगते क्षरणे च रक्ष
द्वारेण व्यानु मम पातकसङ्गहासे ।
हासोऽस्मि भृत्यवत्सहं तव जन्म जन्म
त्वत्पादपद्मयुगलं सततं नमामि ॥

(२१ २०—२५)

मैं न तो दूसरेका नाम लेता हूँ न दूसरेको भजता
हूँ और न दूसरेका चिन्तन ही करता हूँ, नित्य-निरन्तर
आपके युगल चरणोंको प्रणाम करता रहता हूँ । इस
प्रकार मैं आपकी क्षणमें आश्रित हूँ आप मेरी रक्षा करें,
मेरे पातकसमूह शीघ्र दूर हो जायें । मैं नौकाकी भाँति
जन्म-जन्म आपका दास बना रहूँ भगवन् आपके
युगल चरण कमलोंको सदा प्रणाम करता हूँ ।

श्रीकृष्ण यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे यह
उत्तम वरदान दीजिये— मेरे माता-पिताको सशरीर अपने
परमधाममें पहुँचाइये । मेरे ही साथ मेरी पत्नीको भी
अपने लोकमें ले चलिग्ये ।

श्रीहरि बोले— ब्रह्मन् ! तुम्हारी यह उत्तम कामना
अवश्य पूर्ण होगी ।

इस प्रकार सुव्रतवती भक्तिसे सन्तुष्ट होकर भगवान्
श्रीविष्णु उन्हें उत्तम वरदान दे दाह और प्रत्ययसं रहित
वैष्णवधामको चले गये सुव्रतक साध हो सुमना और
सोमशर्मा भी वैकुण्ठधामको प्राप्त हुए ।

राजा पृथुके जन्म और चरित्रका वर्णन

ऋषियोने कहा—महाभाग सूतजी ! आप
महात्मा राजा पृथुके अथवा विस्तारके साथ वर्णन
कीजिये हम उनकी कथा सुननेके लिये उत्सुक हैं ।
महाराज पृथुने जिस प्रकार इस पृथ्वीका दोहन किया
तथा देवताओं, पितरों और तत्त्ववेत्ता मुनियोने भी जिस
प्रकार उसको दुहा था, वह सब प्रसन्न मुझे सुनाइये

सूतजी बोले— द्विजवर ! मैं वेनकुमार पृथुके
जन्म, पराक्रम और क्षत्रियोचित पुरुषार्थका विस्तारके
साथ वर्णन करूँगा । ऋषियोंने जो रहस्यकी बातें कही हैं,
उन्हें भी बताऊँगा जो प्रतिदिन वेननन्दन पृथुकी

कथाको विस्तारपूर्वक कहेगा उसके साथ जन्मके पाप
नष्ट हो जायेंगे । पृथुका जन्म-वृत्तान्त तथा सम्पूर्ण चरित्र
ही पापोंका नाश करनेवाला और पवित्र है

पूर्वकालमें अङ्ग नामके प्रजापति थे, जिनका जन्म
अश्विर्वाशमें हुआ था वे अत्रिके समान ही प्रभावशाली,
धर्मिक रक्षक, परम बुद्धिमान् तथा वेद और शास्त्रोंके
तत्त्वज्ञ थे । उन्होंने ही सम्पूर्ण धर्माँकी सृष्टि की थी
मृत्युकी एक परम स्वैभार्यवती कन्या थी, जिसका नाम
था सुनीचा । महाभाग अङ्गने उसीके साथ विवाह किया
और उसके गर्भसे वेननामाक पुत्रको जन्म दिया, जो

धर्मका नाश करनेवाला था। राजा वेन केदोस सदाचाररूप धर्मका परित्याग करके काम, लोभ और महामोहवश पापका ही आचरण करता था। मद और मात्सर्यसे मोहित होकर चापके ही रास्ते चलता था। उस समय सम्पूर्ण द्विज वेदाध्ययनसे विमुक्त हो गये। वेनके राजा होनेपर प्रजाजनोंने स्वाध्याय और यज्ञका नाम भी नहीं सुनायी पड़ता था। यज्ञमें आये हुए देवता यजमानके द्वारा अर्पण किये हुए सोमरसका पान नहीं करते थे वह दुहात्मा राजा ब्राह्मणोंसे प्रतिदिन यही कहता था कि 'स्वाध्याय न करो, होम करना छोड़ दो दान न दो और यज्ञ भी न करो।' प्रजापति वेनका चिन्ताशकल उपस्थित था; इसीलिये उसने यह क्रूर घोषणा की थी। वह सदा यही कहा करता था कि 'मैं ही यजन करनेके योग्य देवता, मैं ही यज्ञ करनेवाला यजमान तथा मैं ही यज्ञ-धर्म हूँ। मेरे ही उद्देश्यसे यज्ञ और होमका अनुष्ठान होना चाहिये। मैं ही सनातन विष्णु, मैं ही ब्रह्मा मैं ही रुद्र, मैं ही इन्द्र तथा सूर्य और वायु हूँ। इन्द्र और कश्यप भोक्तृ भी सदा मैं ही हूँ। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है।'।

यह सुनकर महान् शक्तिशाली भुनियोंको वेनके प्रति बड़ा क्रोध हुआ। वे सब एकत्रित हो उस पापबुद्धि राजाके पास आकर बोले—'राजाको धर्मका मूर्तिमान् स्वरूप माना गया है। इसलिये प्रत्येक राजाको यह कर्तव्य है कि वह धर्मकी रक्षा करे। हमलोग बारह वर्षोंमें समाप्त होनेवाले यज्ञकी टीका ग्रहण कर रहे हैं। तुम अधर्म न करो; क्योंकि ऐसा करना सत्पुरुषोंका धर्म नहीं है। महाराज! तुमने यह प्रतिज्ञा की है कि 'मैं राजा होकर धर्मका पालन करूँगा, अतः उस प्रतिज्ञाके अनुसार धर्म करो और सत्य एवं पुण्यकी आचरणमें लगओ।'।

ऋषियोंकी उपर्युक्त बातें सुनकर वह क्रोधसे आगबबूला हो उठा और उनकी ओर दृष्टिपात करके द्वितीय यमराजकी भाँति बोला—'अरे ! तुमलोग भूलें हो। तुम्हारी बुद्धि मारी गयी है। अतः निश्चय ही तुमलोग मुझे नहीं जानते। भला ज्ञान पराक्रम, तपस्या और सत्यके द्वारा मेरी समानता करनेवाला इस पृथ्वीपर दूसरा

कौन है। मैं ही सम्पूर्ण भूतों और विदोषत सब धर्मोंकी उत्पत्तिकारण हूँ। यदि चाहूँ तो इस पृथ्वीको जल सकता हूँ, जलमें डुबा सकता हूँ तथा पृथ्वी और आकाशको रूँध सकता हूँ।'।

जब वेनको किसी प्रकार भी अधर्म-मार्गसे हटाना न जा सका, तब ऋषियोंने क्रोधमें भरकर उसे बल-पूर्वक पकड़ लिया। वह विवश होकर छटपटाने लगा। तभी क्रोधमें भरे हुए ऋषियोंने राजा वेनकी नाथी आँधको मथना उद्गम किया। उससे बचले अज्ञानकी राक्षसे समान एक नाटे कटका मनुष्य प्रकट हुआ। उसकी आकृति विलक्षण थी। लंबा गूँह, विकराल आँखें, नीले कन्धके समान काला रंग, मोटे और चौड़े कान, बेंटील बड़ो हुई कर्हि और विशाल भूषा-सा फेट — यही उसका हुँलया था। ऋषियोंने उसकी ओर देखा और कहा—'निषीद (बैठ जाओ)।' उनकी बात सुनकर वह भयसे व्याकुल हो बैठ गया। [ऋषियोंने 'निषीद' कहकर उसे बैठनेकी आज्ञा दी थी; इसलिये उसका नाम 'निषीद' पड़ गया।] पर्वतों और वनोंमें ही उसके वंशकी प्रणिष्टा हुई। निषीद, विराट, भील, नाहलक, प्रभर, पुलिन्द तथा और जितने भी म्लेच्छजातिके पापाचारी मनुष्य हैं वे सब वेनके उसी अङ्गसे उत्पन्न हुए हैं।

तब यह जानकर कि राजा वेनका पाप निकल गया, समस्त ऋषियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उन्होंने राजाके दाहिने हाथका मन्थन आरम्भ किया। उससे पहले तो पसीना प्रकट हुआ; किन्तु जब पुनः ओरसे मन्थन किया गया, तब वेनके उस सुन्दर हाथसे एक पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ, जो बारह आदित्योंके समान तेजस्वी थे। उनके मस्तकपर सूर्यके समान कमलमाला हुआ मुकुट और कानोंमें कुण्डल जेवा पा रहे थे। उन महाबली राजकुमारने आजगव नामका अग्नि धनुष, दिव्य बाण और रक्षाके लिये कश्चिम्बान्, कवच धारण कर रखे थे। उनका नाम 'पृथु' हुआ। वे बड़े सौभाग्यशाली, वीर और महात्म्य थे। उनके जन्म तेरे ही सम्पूर्ण प्राणियोंमें हर्ष छा गया, उस समय समस्त

출처: 한국보건사회연구원, 『2019년 노인실태조사』, 노인복지정책연구실, 2019. 12. 15. 10:00 기준

आकाशमें विद्यमान पृथ्वी समस्तचिन्मय विद्या । तदनन्तर
तत्पश्चात् एव देवता तथा वाक्य प्रत्ययके अन्तर अन्तर
आकाशमें विद्यमान पृथ्वी अन्विष्ट विद्या । उनके विद्याने
वाणी ही सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य प्रदान करी विद्या वा । किन्तु
पृथ्वी समस्त चिन्मय विद्या । इसीचिन्मय वाणी प्रजा सुखी
होकर अन्तर्मुख अन्तर्मुख करने लगी । अन्तर्मुख अन्तर्मुख
करनेके कारण ही ही पृथ्वी ही देवता ही गन्त ।

[illegible][illegible]

मित्र । अन्तर्गत अपने ही शब्दों में कहें कि हमारे यहाँ देखाया यह
वैयक्तिक प्रणाली ही हमारे लक्ष्य और वांछित
अर्थोत्पत्ति का स्रोत है। इसका ही उपयोग करेंगे । हमने
न्यायवादी कानून के आधार पर कहा—

‘महागुरु’ रक्षा करो’ रक्षा करो । महागुरु मे

काम्य करनेवाली भूमि है। मैं ही आधारभूत इस लोग
हिके हुए है। राजन्। यदि मैं यही गली में जाने लगे
यह हो जायेगे। मैं अंधी बालक को बहुत बड़ा था है इस
कारण से वह आश्चर्य में आया अन्तर्गत किया है। मेरा
नाम इन्द्रिय लगी इस यह हो जायगी। राजन्। यदि मैं
म गली में तुम बालक को कैसे धारण कर लगेगे। इस
द्वारा तुम बालक को धारण कर लगे जायगे जो तो मुझे
धारण कर लिया जाई। मुक्त। मैं तुम्हें बिलकुल बात
कहानी है, मुझे अपने आश्रय में निवास करे, मैं
आश्रय को जाऊँगी, अपना बालक को धारण करूँगी मैं
ही है। यह आधार लगी गली है मुझे कारण तुम्हें
आश्चर्य में आती होन भोगे।

राज्य पञ्च कोले : की. वि.जी एक महत्वाची एवं

दुराचारीका यथ कर झालनेपर सब लोग सुनसे जी सके, तथा पुण्यदर्शी स्वप्न पुरुषको सुन मिलता हो तो एक पाणिपुत्र पुरुषका विनाश करना कर्तव्य माना गया है। वसुधे ! तुमने भी प्रजाको सम्पूर्ण स्वर्धोका विनाश किया है। इस समय जितने भी जीव थे, उन सबको तुम पचा गयीं। जीवोंको हड़पकर स्वर्ध तो स्थिर हो गयीं और प्रजाको मार रही हो। ऐसी दशासे [मेरे हाथसे बचकर] अब कहाँ जाओगी। वसुधे ! संसारके हितके लिये मेरा यह कार्य उत्तम ही माना जायगा। तुमने मेरी आज्ञाका उत्त्थान किया है। इसलिये इन तीनों बाणोंसे मारकर मैं तुम्हें मौतके पाट उतार दूँगा। तुम्हारे न रहनेपर मैं त्रिलोकीमें रहनेवाली पवन प्रजाको अपने ही तेज और धर्मिक बलसे धारण करूँगा, इसमें तन्त्रिक भी सन्देह नहीं है। वसुधे ! मेरा शासन धार्मिक अनुकूल है, अतः इसे मानकर मेरी आज्ञासे तुम प्रजाको जीवनको सदा ही रखा करो। भगवन् ! यदि इस प्रकार आज ही मेरी आज्ञा मान लोगी तो मैं प्रसन्न होकर सदा तुम्हारी रक्षकाली करूँगा।

पृथ्वी देवी गौके रूपमें खड़ी थीं। उनका शरीर बाणोंसे आच्छादित हो रहा था। उन्होंने धर्मात्म और परम बुद्धिमान राजा पृथुसे कहा—‘महाराज! तुम्हारी आज्ञा सत्य और पुण्यसे युक्त है। अतः प्रजाके लिये मैं उसका विशेषरूपसे पालन करूँगी। राजेन्द्र ! तुम स्वर्ध ही कोई उपाय सोचो, जिससे तुम्हारे सत्त्वका पालन हो सके और तुम इन प्रजाओंको भी धारण कर सको। मैं भी जिस प्रकार समुची प्रजाकी बुद्धि कर सकूँ—ऐसा कोई उपाय बताओ महाराज ! मेरे शरीरमें तुम्हारे उत्तम बाण घिसे हुए हैं। उन्हें निम्नल दो और सब ओरसे मुझे समतल बना दो जिससे मेरे पीछर दुग्ध स्थिर रह सके।

सूतजी कहते हैं—ब्राह्मण ! पृथ्वीकी बात सुनकर राजा पृथुने अपने बन्धुके अग्रभागसे विभिन्न रूपवाले चारों-चारी पर्वतोंको ठसड़ डाला और भूमिको समतल बना दिया। राजकुमार पृथुने पृथ्वीके शरीरसे अपने बाणोंको स्वर्ध ही निम्नल लिया। उनके आधिपत्यसे पहले केवल प्रजाओंकी ही उत्पत्ति हुई।

सं-प-पृ- १—

थी। कोई सत्ता राजा नहीं हुआ था। उन दिनों यह सारी प्रजा कहीं भूमिमें गुप्त बनकर, कहीं पर्वतपर, कहीं नदीके किनारे, जंगली झाड़ियोंमें, सम्पूर्ण तीर्थोंमें तथा समुद्रके किनारोंपर निवास करती थी। सब लोग पुण्य कर्मोंमें लग्न रहते थे। फल, फूल और मधु—वही उनका आहार था। वसुधे ! तुमने प्रजाको इस कष्टको देखा और उसे दूर करनेके लिये स्वप्नपुत्र बन्धुको बलपूर्वक अपने हाथको ही दुग्धपात्र बनाकर पृथ्वीसे सब प्रकारके पान्य और गुणवन्ती अन्नमय दूधका दोहन किया। सुधाके सम्पन्न स्वप्न पद्विचनेवाले उस पवित्र अन्नसे प्रजा पितरों तथा ब्रह्म आदि देवताओंका पूजन पूजन करने लगी। दिवसको उस समयकी सारी प्रजा पुण्यकर्ममें संलग्न रहती थी, अतः देवताओं, पितरों, विशेषतः ब्राह्मणों और अतिथियोंको आन्न देकर पश्चात् स्वयं भोजन करती थी। उसी अन्नसे मन्वान्य यज्ञोंका अनुष्ठान करके वह देवदेव परमात्मा श्रीविष्णुका यजन और तर्पण करती तथा उसी अन्नके द्वारा सम्पूर्ण देवता तृप्त होते थे। फिर श्रीपद्मनाभकी प्रेरणासे येच धानी बरसात और उससे पवित्र अन्न आदि उत्पन्न होता था।

तदनन्तर समस्त ऋषियों, महामना ब्राह्मणों तथा सत्यवादी देवताओंने भी इस पृथ्वीका दोहन किया। अब मैं यह बताता हूँ कि पितर आदिने किस प्रकार बलपूर्वक कर्मपत्र करके पूर्वस्वर्गमें वसुधाको दुग्ध था। द्विजोत्तमों। पितरोंने चाँदीका दोहन-पात्र बनाकर यमको बलपूर्वक बनाया, अन्तर्गत दुग्धेवाले चालेका काम किया और ‘स्वध’ रूपी दुग्धको दुग्ध। इसके बाद सभी और नगोंने तक्षकको बलपूर्वक बनाकर तैलीका पात्र हाथमें ले विचकपी दुग्ध दुग्ध। ये महाबली और महाकाय भयानक सर्प उस विचसे ही जीवन धारण करते हैं। विष ही उनका आधार, विष ही आचार, विष ही बल और विष ही पराक्रम है। इसी प्रकार समस्त असुरों और दानवोंने भी अन्नके अनुरूप लोहेका पात्र बनकर सम्पूर्ण कामनाओंके सम्पन्नभूत मायामय दुग्धका दोहन किया, जो उनके समस्त अनुभूत विनाश करनेवाला है। वही उनका बल और पुरुषार्थ है, उसीसे दानव जीवन धारण

करते हैं। उसीको पाकर आज भी समस्त दानव मायामें प्रलोभन देखे जाते हैं। इसके बाद गन्धर्वों और अप्सराओंने पृथ्वीका दोहन किया—रूच और संगीतकी विद्या ही उनका दूध थी। उसीसे गन्धर्व, यक्ष और अप्सराओंकी जीविक चलती है। परम पुण्यमय पर्वतोंने भी इस पृथ्वीसे नाना प्रकारके रत्न और अमृतके समान ओषधियोंका दोहन किया। वृक्षोंने पत्तोंके पात्रमें पृथ्वीका दूध दुहा। जलने और कटनेके बाद भी फिरसे अक्षुर निकल आना—यही उनका दूध था। उस समय पाकरका पेड़ बछड़ा बना था और शत्रुके पवित्र वृक्षने दुहनेका काम किया था।

गुह्यक, चारण, सिद्ध और विद्याधरोंने भी सबको धारण करनेवाली इस पृथ्वीको दुहा था। उस समय यह मनुष्य सम्पूर्ण अधिलक्षित पदार्थोंके देनेवाली वनमधेनु बन गयी थी जो लैंग जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करते थे, उन्हें मित्र-भिन्न पात्र और बछड़ोंके द्वारा वह वस्तु वह दूधके रूपमें प्रदान करती थी। यह धात्री (धारण करनेवाली) और विद्यात्री (उत्पन्न करनेवाली) है। यह श्रेष्ठ वस्तुधरा है। यह समस्त कामनाओंके पूर्ण करनेवाली धेनु है तथा यह पुण्योंसे अलभ्य, परम पावन, पुण्यदायिनी, पुण्यमयी और सब प्रकारके धान्योंके अक्षुरित करनेवाली है। यह सम्पूर्ण कण्ठकागत्की प्रतिष्ठा और योगि (उत्पत्तिस्थान) है। यही महालक्ष्मी और सब प्रकारके कल्याणकी जननी है।

— ★ —

भृशुकन्या सुनीथाको गन्धर्वकुमारका शाप, अङ्गकी तपस्या और भगवान्से वर-प्राप्ति

अश्विनोने पूछा—सुतजी ! पापचारपूर्ण कर्ताप करनेवाले जिस राजा केका आपने परिचय दिया है, उस पापीको उस व्यवहारका कैसा फल मिला ?

सुतजी बोले—ब्राह्मणों ! पृथु जैसे सौभाग्यशाली और महात्मा पृथुके जन्म लेनेपर राजा केन काकाहित हो गया। उसे धर्मका फल प्राप्त हुआ। जिन नरेशोंने समस्त महापापोंका उपार्जन किया है, उनके वे पाप तीर्थयात्रासे नष्ट हो जाते हैं और संतोंका सङ्ग प्राप्त

यही पाँचों भूतोंका प्रकाश और रूप है। यह समुद्रपर्यन्त पृथ्वी पहले 'मदिनी'के नामसे प्रसिद्ध थी। फिर अपनेको वेनकुम्भार राजा पृथुकी पुत्री स्वीकार करनेके कारण यह 'पृथ्वी' कहलाने लगी।

ब्राह्मणों ! पृथुके प्रयत्नसे इस पृथ्वीपर धर और गाँवोंकी नींव पड़ी। फिर बड़े-बड़े कस्बे और शहर इसकी शोभा बढ़ाने लगे। यह धन-धान्यसे सम्पन्न हुई और सब प्रकारके तीर्थ इसके ऊपर प्रकट हुए। इस मनुष्यी देवीकी ऐसी ही महिमा बातलायी गयी है। यह सर्वदा सर्वलोकमयी धनी गयी है। वेनकुम्भार महाराज पृथुका ऐसा ही मभाव पुराणोंमें वर्णित है। ये महाभाग ज्ञेश सम्पूर्ण धर्मोंके प्रकाशक, वर्णों और अश्रमोंके संस्थापक तथा समस्त लोकोँके धारण-पोषण करनेवाले थे। जो सौभाग्यशाली राजा इस लोकमें आस्ताविक राजपद प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें परम प्रतापी राजा वेनकुम्भार पृथुको नमस्कार करना चाहिये। जो धनुर्वेदका ज्ञान और युद्धमें सदा ही विजय प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें भी महाराज पृथुको ज्ञानम करना चाहिये। सम्राट् पृथु राजा-महाराजाओंके भी जीविक प्रदान करनेवाले थे। द्विजवरो ! यह प्रसन्न धन यज्ञ, आराध्य और पुण्य प्रदान करनेवाला है। जो मनुष्य महाराज पृथुके चरित्रका श्रवण करता है, उसे प्रतिदिन गङ्गास्नानका फल मिलता है तथा वह सब पापोंसे शुद्ध होकर भगवान् श्रीविष्णुके परमधामको जात है।

होनेसे पुण्यकी ही वृद्धि होती रहती है। पापियोंसे बातचीत करने, उन्हें देखने, स्पर्श करने, उनके साथ बैठने, भोजन करने तथा उनके सङ्गमें रहनेसे पापका संचार होता है और पुण्यात्मकोंके सङ्गसे केवल पुण्यका ही प्रसार होता है। जिससे सारे पाप धुल जानेके कारण मनुष्य पुण्य-गतिको ही प्राप्त करते हैं।

अश्विनोने पूछा महामते ! पापी मनुष्योंको परम सिद्धिकी प्राप्ति कैसे होती है। यह बात [भी] हमें

सुनकर मुन्मुने कहा— और उस विद्वान् तपस्वीको तुम्हें क्या पता है ? थोड़े तपस्यासे क्या तुम पुनर्जन्म मानते—क्या तुम्हारे द्वारा दर्शन कर्षण नहीं हुआ था—क्या तुम्हें ऐसा कदाकर बहुत दुःखी हो गया

सुनकी कहानी है—एक समयकी बात है, काली अंगिका पुत्र गङ्गादेवकी राजा अन्न नन्दन बनसे गये थे । वहाँ ठहोने में काली, किन्नरी और अप्सराओंके साथ देवासुर इन्द्रका दर्शन किया उनके वैभव, उनके चोरीचोरी और उनकी लीला देखाकर धर्मरत्न अन्न सोचने लगे— 'किस उपायसे मुझे इनके समान पुत्रकी प्राप्ति हो ?' अन्ततः इस बातका विचार करके राजा अन्न निराश हो उठे । नन्दन करने जब वे घर लौटे तो अपने पिता अंगिके चालीसों बालक सुककर चले । 'निराश्री ! आप ज्ञानवान् तो थे और पुत्रका कोष खालीकाले है । मुझे इनके समान वैभवप्राप्ति पुत्र देने प्राप्त हो, इसका कोई उपाय बताइये ।

अंगिके कहा—साधुगुरु । चर्च करने और ब्रह्मपूजक ध्यान लगानेसे क्यागान् श्रीविष्णु समूह प्राप्ति है और संतुष्ट होनेसे वे क्या सब कुछ देते रहते हैं । भगवान् श्रीगोविन्द सब वस्तुओंके दाता स्वयंसे उपनिष्ठा करके, सर्वज्ञ, सर्वश्रेष्ठ सर्वेश्वर और सार्वभौम हैं । इच्छितसे तुम उनकी ओरार्थन करो । वेदा तुम जो-जो कहते हो सब सब इनसे प्राप्त होगा । भगवान् श्रीविष्णु मुक्त, कामार्थ और मोक्ष देनेवाले तथा इस जगत्के ईश्वर हैं । अतः कहो उनकी आराधना करो : इनसे तुम्हें इनके समान पुत्र प्राप्त होगा

कालीकी पुत्र अन्नके पिता महर्षि अंगि स्वयंसे समान ही तेजस्वी थे । उनसे अन्न लेकर अङ्गने ब्रह्मका किया । वे सुवर्ण और रक्तवर्ण शिकारोंसे सुशोभित कैलाशीके मन्दार निखरकर चले गये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने गङ्गातीरेके पवित्र तटपर एकान्तमें स्थित राजाका चन्दरायें दर्शन किया । कहाँतुं अन्न वड़ मेघमाली और कर्णाल थे । वे राजा-सौधका स्वर्ण करके सम्पूर्ण इन्द्रियोंके सम्मुखें रखकर भगवान्-के चरणोंमें रखकर

ध्यान करने लगे । वेदावली भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करते करते वे इस लक्षण हो गए कि वेदों में सब कहने तथा विचार करनेके समान ही उन्हें निम्न विचार

भगवान् श्रीमद्भगवद् ही दिव्यकी दत्त थे । उनका मन भगवन्-में लग गया था । वे योगवृत्त और त्रिसंन्द्रित होकर ब्रह्मका जीव तथा मुक्त और नील आदि समस्त वस्तुओंमें केवल भगवान् श्रीकृष्णका ही दर्शन करते थे । इस प्रकार लपका करते उन्हें भी सर्व चीजें प्राप्त । विचार संकल्प तथा उपवासोंके कारण उनका माता समीर दुर्बल हो गया था, तो भी वे अपने तेजसे मुक्त और अंगिके समान देवीपूजन दिव्यकी दे रहे थे । इस तरह लपकाते लपकते ही ध्यानमें लगे हुए राजा अन्नके सामने भगवान् श्रीविष्णु प्रकट हुए और बोले— 'पाद' का प्रीति, इन्द्रियोंके लक्ष्मी भगवान् श्रीकृष्णदेवकी उपनिष्ठा देव राजा अन्नको वड़ा हर्ष हुआ । उनका चित्त प्रसन्न हो गया । वे भगवान्-के चरणों करके उनकी स्तुति करने लगे

अन्न बोले—'भगवान्' आप ही सम्पूर्ण भूतोंकी गति हैं । प्रलय परमेश्वर आप प्रणिधियोंके स्वामी, सब भूतोंके ईश्वर और प्राण स्वयं धारण करनेवाले हैं । आपकी महिमा है । अतः तुमलक्षण,

गुहा तथा गुणातीत हैं। आपको नमस्कार है। गुण, गुणकर्ता, गुणसम्पन्न और गुणात्म भगवान्‌को प्रणाम है। आप भव (संसाररूप) भवकर्ता तथा भक्तोंके संसार-बन्धनका अपहरण करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। भवकी उत्पत्तिके कारण होनेसे आपको नाम भव है; इस भवमें आप अव्यक्तरूपसे छिपे हुए हैं, इसलिये आपको भवगुहा कहा गया है तथा आप कद्रूपसे इस भव-संसारका विनाश करते हैं। इससे आपको नाम भव-विनाशी है। आपको प्रणाम है। आप यज्ञ, यज्ञरूप, यज्ञेश्वर और यज्ञकर्ममें संलग्न हैं। आपको नमस्कार है। शङ्ख धारण करनेवाले भगवान्‌को प्रणाम है। सोनेके समान वर्णवाले परमात्माको नमस्कार है। चक्रधारी श्रीविष्णुको प्रणाम है। सत्य, सत्यभाव सर्वसत्यमय, धर्म, धर्मकर्ता और सर्वविद्याता आप भगवान्‌को प्रणाम है। धर्म आपको अङ्ग है, आप श्रेष्ठ वीर और धर्मके आधारभूत हैं। आपको नमस्कार है। आप माया-मोहक नाशक होने हुए भी सब प्रकारकी मायाओंके उत्पादक हैं। आपको नमस्कार है। आप मायाधारी, मूर्त (साक्षर) और अमूर्त (निराक्षर) भी हैं, आपको प्रणाम है। आप सब प्रकारकी मूर्तियोंका धारण करनेवाले और चरित्राणकारी हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा ब्रह्मरूप और परब्रह्मस्वरूप आप परमात्मको प्रणाम है। आप सबके धाम तथा धामधारी हैं, आपको नमस्कार है। आप श्रीमान्, श्रीनिवास, श्रीधर, क्षीरसागरवासी और अमृत-स्वरूप हैं, आपको प्रणाम है। संसाररूपी रंगके लिये महान् औषध दुष्टके लिये घोररूपधारी, महाप्रज्ञापरायण अक्षर (सौम्य) प्रमेध्य (परम पवित्र) तथा मेध्यों (प्राक्न वस्तुओं)के स्वामी आप परमेश्वरका नमस्कार है। आपको कहीं अन्त नहीं है, आप अशेष (पूर्ण) और अनन्त (पारहित) हैं, आपको प्रणाम है। अक्षराश्वके प्रकाशित करनेवाले सूर्य-चन्द्रस्वरूप आपको नमस्कार है। आप हवनकर्म, हुताग्नी आग्नि तथा हविष्यरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप बुद्ध (ज्ञानी) बुध (विद्वान्) तथा सदा बुद्ध (नित्यज्ञानी) हैं। आपको प्रणाम है।

स्वाहाकार, शुद्ध अव्यक्त, महात्मा, व्यास (वेदोंका

विस्तार करनेवाले), वासव (वसुपुत्र इन्द्र) तथा वसुस्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप वासुदेव, विश्वरूप और विश्वेश्वररूप हैं, आपको प्रणाम है। हरि, कैवल्यरूप तथा स्वप्नभगवान्‌को नमस्कार है। सत्त्वगुणको रक्षा करनेवाले भगवान् नृसिंहादेवको प्रणाम है। गोविन्द एवं गोपालको नमस्कार है। भगवान् ! आप एकेश्वर (प्रणव), सर्वाक्षर (वर्णरूप) और हैसवरूप हैं, आपको प्रणाम है। तीन, पाँच और पचीस मन्त्र आपको ही रूप हैं। आप समस्त तत्त्वोंके आधार हैं। आपको नमस्कार है। आप कृष्ण (सच्चिदानन्दस्वरूप), कृष्णरूप (श्यामविग्रह) तथा लक्ष्मीनाथ हैं, आपको प्रणाम है। कमललोचन ! आप परमानन्दमय प्रभुको नमस्कार है। आप विश्वके धरण-व्योषण करनेवाले तथा पापोंके नाशक हैं, आपको प्रणाम है। पुण्योंमें भी उत्तम पुण्य तथा सत्यधर्मरूप आप परमात्माको नमस्कार है। शाश्वत अविनाशी एवं पूर्ण आकाशस्वरूप परमेश्वरको प्रणाम है। मरेश्वर श्रोत्रधाराभक्त नमस्कार है। केशव ! आपके चरणकमलोंमें मैं प्रणाम करता हूँ। आनन्दकन्द ! कमलप्रिय ! वामुदेव ! सर्वेश्वर ! ईश ! मधुसूदन ! मुझे अपनी दासता प्रदान कीजिये। शङ्ख धारण करनेवाले शान्तिदायी केशव ! आपके चरणार्थ मरुतक झुकाता हूँ ! प्रत्येक जन्ममें मुझपर कृपा कीजिये। मेरे स्वामी पद्मनाभ ! संसाररूपी दुःसह अश्विके तापसे मैं दग्ध हो रहा हूँ; आप ज्ञानरूपी मेघकी धारासे मेरे तपक शान्त कीजिये तथा मुझ दीनक लिये शरणरूप हो जाइये।

अङ्गके मुखसे यह स्तौत्र सुनकर भगवान्‌ने अङ्गको अपने श्रीविग्रहका दर्शन करवा। उनका मुखके सामने दयाम वर्ण तथा महान् ओजस्वी शरीर था तथा हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म शोभा दे रहे थे। सब ओर महान् प्रकाश छ रहा था। श्रीभगवान् गरुड़की पीठपर बैठे थे। अङ्गमें सब प्रकारके आभूषण शोभा पा रहे थे। हार, कङ्कण और कुण्डलोंसे सुशोभित तथा वनमालासे उज्ज्वल उनका अत्यन्त दिव्यरूप बड़ा सुन्दर जान पड़ता था। भगवान् श्रीजनार्दन अङ्गके सामने विराजमान थे। श्रीवत्स नामक चिड़ और पुण्यमय

कौस्तुभमणिसे उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी वे सत्यदेवमय श्रीहरि समस्त मलमूल्योंकी शोभासे सम्पन्न अपने श्रीविग्रहकी झाँकी करकर ऋषिश्रेष्ठ अङ्गसे बोले—‘महाभाग ! मैं तुम्हारी तपस्यासे संतुष्ट हूँ, तुम कोई उत्तम वर माँग लो’

अङ्गने भगवान्‌के चरणकमलोंमें बारंबार प्रणाम किया और अत्यन्त हर्षमें भरकर कहा—‘देवेश्वर ! मैं आपका दास हूँ, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो जैसी शोभा स्वर्गमें सम्पूर्ण तेजसे सम्पन्न हुईकी है, वैसी ही शोभा पानेवाला एक सुन्दर पुत्र मुझे देनेकी कृपा करें। वह पुत्र सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षा करनेवाला होना चाहिये इतना ही नहीं, वह मालक समस्त देवताओंका चाहिये’

**सुनीथाका तपस्याके लिये जनमें जाना, रम्मा आदि सखियोंका वहाँ पहुँचकर
उसे मोहिनी विद्या सिखाना, अङ्गके साथ उसका गान्धर्वविवाह,
वेनका जन्म और उसे राज्यकी प्राप्ति**

ऋषियोंने पूछा—सूतजी ! गन्धर्वश्रेष्ठ सुराङ्गने जब सुनीथाको शाप दे दिया तब यह शाप उसके ऊपर किस प्रकार लागू हुआ ? उसके बाद सुनीथाने कौन कौन सा कार्य किया ? और उसको कैसा पुत्र प्राप्त हुआ ?

सूतजी बोले—ब्राह्मणों हम पहले बता आये हैं कि सुराङ्गके शाप देनेपर सुनीथा दुःखसे पीड़ित हो अपने पिताके निवासस्थानपर मायी और वहाँ उसने पितासे अपनी सारी कहतूँ कह सुनायीं। मृत्युने सब आँतें सुनकर अपनी पुत्री सुनीथासे कहा—‘बेटी ! तूने बड़ा भारी पाप किया है। तैयार यह कार्य धर्म और तेजका नश करनेवाला है। काम-क्रोधसे रहित, परम शान्त, धर्मवत्सल और परब्रह्ममें स्थित तपस्वीको जो छोट पहुँचाता है, उसके पापात्मा पुत्र होता है तथा उसे उस पापका फल भोगना पड़ता है। वही जितेन्द्रिय और शान्त है, जो मारनेवालेको भी नहीं मारता किन्तु तूने निर्दोष होनेपर भी उन्हें मारा है, अतः तेरे द्वारा यह महान् पाप हो गया है। पहले तूने ही अपराध किया है, फिर

प्रिय, ब्राह्मण भक्त, धनी, त्रिलोकीका रक्षक, सत्यधर्मका निरन्तर पालन करनेवाला यक्षमनोंमें श्रेष्ठ, त्रिभुवनकी शोभा बढ़ानेवाला, अद्वितीय शूरीर, वेदोंका विद्वान्, सत्यप्रतिष्ठ, जितेन्द्रिय, शान्त, तपस्वी और सर्वशक्तविशाल हो। प्रभो ! यदि आप वर देनेके लिये उत्सुक हो तो मुझे ऐसा ही पुत्र देनेका वरदान दीजिये।’

भगवान् वासुदेव बोले—महामते ! तुम्हें इन सद्गुणोंसे युक्त उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होगी, वह अत्रिवंशका रक्षक और सम्पूर्ण विश्वका पालन करनेवाला होगा। तुम भी मेरे परम धामको प्राप्त होगे।

इस प्रकार वरदान देकर भगवान् श्रीविष्णु अन्तर्धान हो गये।

उन्होंने भी शाप दे दिया इसीलिये अब तू पुण्यकर्मोंका आचरण कर, सदा साधु पुरुषोंके सङ्गमें रहकर जीवन व्यतीत कर। प्रतिदिन योग, ध्यान और दानके द्वारा काल-यापन करती रह

बाले ! सत्सङ्ग महान् पुण्यदायक और परम कल्याणकारक होता है। सत्सङ्गका जो गुण है, उसके विषयमें एक सुन्दर दृष्टान्त देस जल एक सद्गुण है, उसके स्पर्शसे उसमें ज्ञान करनेसे, उसे पीनेसे तथा उसका दर्शन करनेसे भी बाहर और भीतरके दोष धुल जानेके कारण मुनिलोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। तथा समस्त चराचर प्राणी भी जल पीते रहनेसे दीर्घायु होते हैं। [इसी प्रकार संतोके सङ्गसे मनुष्य शुद्ध एवं सफलमनोरथ होते हैं] पुत्री ! सत्सङ्गसे मनुष्य संतोकी मृदुगायी, सबका प्रिय करनेवाला, शुद्ध, सरस, पुण्यवत्से सम्पन्न, शारीरिक और मानसिक मल्लोंके दूर करनेवाला, शान्तस्वभाव तथा सबको सुख देनेवाला होता है। जैसे सुवर्ण अग्निके सम्पर्कमें अनेक मैल त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य संतोके सङ्गसे पापका

पा रही थी। उसका स्वर वृत्तान्त सुनकर सखियोंने कहा— महाभाग ! तुम्हें दुःखको तो त्याग ही देना चाहिये, क्योंकि वह शरीरका नाश करनेवाला है। शुभे ! तुम्हारे अङ्गोंमें सती स्त्रियोंके जो उत्तम गुण हैं, उन्हें हम अन्यत्र कहीं नहीं देखते। उत्तम स्त्रियोंका पहला आभूषण रूप है, दूसरा शील, तीसरा सत्य, चौथा आर्यता (सदाचार) पाँचवाँ धर्म, छठा सतीत्व, सातवाँ दृढ़त्व, आठवाँ साहस (कार्य करनेका उत्साह), नवाँ मङ्गलमन, दसवाँ कर्म-कुशलता, ग्यारहवाँ कामभावका आधिक्य और बारहवाँ गुण पीठे बचन बोलना है। बाले ! इन सभी गुणोंने तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है; अतः देखि ! तुम तनिक भी भय न करो। यरान्ने जिस उपनयसे तुम्हें धर्मोत्पा पतिके प्राप्ति होगी उसे हम जानती हैं। तुम्हारा काम तो हमलोग ही सिद्ध कर देंगी। महाभाग ! अब तुम स्वस्थ एवं निश्चिन्त हो जाओ। हम तुम्हें एक ऐसी विद्या प्रदान करेंगी जो पुरुषोंको मोहित कर लेती है।

यह कहकर सखियोंने सुनीधाको वह सुखदायक विद्याबल प्रदान किया और कहा— कल्याणी ! तुम देवता आदिमेंसे जिस-जिस पुरुषको मोहित करना चाहो, उसे उसे तत्काल मोहित कर सकती हो। सखियोंके यों कहनेपर सुनीधाने उस विद्याका अभ्यास किया। जब वह विद्या भलीभाँति सिद्ध हो गयी तब सुनीधा बड़ी प्रसन्न हुई। वह सखियोंके साथ ही पुरुषोंको देखती हुई वनमें घूमने लगी। तदनन्तर उसने गङ्गाजीके तटपर एक रूपवान् ब्राह्मणको देखा, जो समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न और सूर्यके समान तेजस्वी थे। वे तपस्या कर रहे थे। उनका प्रभुत्व दिव्य था। उन तपस्वी महर्षिकका रूप देखकर सुनीधका मन मोह गया। उसने अपनी सखी रम्मासे पूछा— 'ये देवताओंसे भी ब्रह्म महात्मा क्यों हैं?' रम्मा बोली— 'सखी ! अव्यक्त परमेश्वरसे ब्रह्मजीकी उत्पत्ति हुई है। उनसे प्रजापति अत्रिवा जन्म हुआ, जो बड़े धर्मात्मा हैं। ये महापना तपस्वी उनकी पुत्र हैं, इनका नाम अङ्ग है भद्रे ! ये नन्दनकर्म्ये आवे थे। वहाँ नाता प्रकारके तेजसे सम्पन्न इन्द्रका वैभव

देखकर इन्होंने भी उनके समान पद पानेकी अभिलाषा की। सोचा— जब मुझे भी वंशको बढ़ानेवाला ऐसा ही पुत्र प्राप्त हो, सब मेरा जन्म कल्याणकारी हो सकता है, साथ ही यज्ञ और कीर्ति भी मिल सकती है। ऐसा विचार करके इन्होंने तपस्या और नियमोंके द्वारा भगवान् हृषीकेशकी आराधना की है। जब भगवान् अव्यक्त प्रसन्न होकर इनके सामने प्रकट हुए, तब इन महर्षिने इस प्रकार वर माँगा— 'मधुसूदन ! मुझे इन्द्रके समान वैभवंशस्त्री तथा अपने समान तेजस्वी एवं पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिये। वह पुत्र आपका भक्त एवं सब प्राणोंका नाश करनेवाला होना चाहिये।' श्रीभगवान्ने कहा— 'महात्मन् ! मैंने तुम्हें ऐसा पुत्र होनेका वर दिया। वह सबका पालन करनेवाला होगा [यों कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये।] तबसे विप्रवर अङ्ग किसी पवित्र कन्याकी तत्परमें है। जैसी तुम सब अङ्गोंसे मनोहर हो, वैसे ही कन्या वे चाहते हैं; अतः इन्हींको पतिरूपमें प्राप्त करो। इनसे तुम्हें पुण्यात्मा पुत्रकी प्राप्ति होगी। ये महाभाग तपस्वी और पुण्यबलसे सम्पन्न हैं। इनके वीर्यसे उत्पन्न हुआ पुत्र इन्हींकी गुणसम्पत्तिसे युक्त, महातेजस्वी, समस्त धर्मोत्पाओंने ब्रह्म, परम सौभाग्यशस्त्री, युक्ताभा और योगतत्त्वका ज्ञाता होगा।'।

सुनीधा बोली—भद्रे ! तुमने ठीक कहा है, मैं ऐसा ही करूँगी। इस विद्यासे ब्राह्मणको मोहमें डालूँगी। तुम मुझे सहायता प्रदान करो; जिससे इस समय मैं उनके पास जाऊँ।

रम्माने कहा—'मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। तुम मुझे आज्ञा दो।' सुनीधाके नेत्र बड़े-बड़े थे। वह रूप और यौवनसे श्रेष्ठा पा रही थी। उसने सद्भावनापूर्वक भ्रथसे दिव्यरूप धारण किया। उसका मुक बड़ा ही मनोहर था। संस्मरणे उसके सुन्दर रूपकी काँही तुलना नहीं थी। वह तीनों लोकोको मोहित करने लगी। सुन्दरी सुनीधा झुलमेर जा बैठी और बीजा बजाती हुई मधुर स्वरमें गीत गाने लगी। उसका स्वर बड़ा मोहक था। उस समय महर्षि अङ्ग अपनी पवित्र गुफाके भीतर एकान्तमें ध्यान लगाये बैठे थे। वे काम-क्रोधसे रहित

होकर भगवान् श्रीजनार्दनका चिन्तन कर रहे थे। उत्तम ताल-स्वरके साथ गाथा हुआ वह मधुर और मनोहर गीत सुनकर अङ्गका चित्त ध्यानसे विचलित हो गया। उस मायामय सङ्गीतने उन्हें मोह लिया था। वे तुरंत ही आसनसे उठे और बारम्बार इधर-उधर दृष्टि दौड़ाने लगे मन्त्रासे उनका मन चञ्चल हो उठा था। वे झट्टे वेगसे बाहर निकले और झूलेपर बैठो हुई वीणाधारिणी खींची और देखा। वह मुसकराते हुई गा रही थी। महाभक्तकी अङ्ग उसके गीत और रूप दोनोंपर मुग्ध हो गये उत्पश्चात् वे महान् मोहके वशीभूत हो उस तल्लकीके पास गये। विशाल नेत्र और मनोहर मुसकानवाली मृत्युकी यशस्विनी कन्या सुनीथाको देखकर अङ्गने पूछा— 'सुन्दरी ! तुम कौन हो ? किसकी कन्या हो ? सखियोंसे घिरो हुई यहाँ किस कामसे आयी हो ? किसने तुम्हें इस वनमें भेजा है ?

परम बुद्धिमान् अङ्गका यह महत्त्वपूर्ण वचन सुनकर सुनीथा उनसे कुछ न बोली। उसने केवल सलीके मुखकी ओर देखा। रम्भा ने इशारेसे कुछ कहकर सुनीथाको समझा दिया और वह स्वयं ही उन श्रेष्ठ ब्राह्मणसे आदरपूर्वक बोली महर्षे ! यह मृत्युकी परम सौभाग्यवती कन्या है, लोकमें इसकी सुनीथाके नामसे प्रसिद्धि है। यह सभी शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न है। इस समय यह बाल्य अपने लिये चर्मात्मा तपस्वी, शान्त जितेन्द्रिय महाप्राज्ञ और वेदविद्या-विशारद पतिकी खोजमें है।

यह सुनकर अङ्गने आपस-आँखोंमें श्रेष्ठ रम्भासे कहा— भद्रे ! मैंने सर्वविश्वमय भगवान् श्रीहरिकी आराधना की है, उन्होंने मुझे पुत्र होनेका वरदान दिया है जो सम्पूर्ण सिद्धिर्धनका दाता है। अतः इस वरदानकी सफलताके निमित्त—उत्तम पुत्रकी प्राप्तिके लिये मैं किन्नरी पुण्यबलसे सम्पन्न महापुरुषकी कन्याके साथ विवाहका विचार कर रहा था; किन्तु कहीं भी अपने लिये परम मङ्गलमयी कन्या नहीं पा सका। यह धर्मकी सुमुखी कन्या धर्माचारपरायणा है। यदि वास्तवमें यह पतिकी ही तत्प्राप्त है तो मुझे ही स्वीकार करे। इसकी

प्राप्तिके लिये मैं अर्पण वस्तु भी दे सकता हूँ।'

रम्भा बोली—'द्विजश्रेष्ठ ! आपको इसी प्रकार उदरतापूर्वक इसकी अभीष्ट वस्तु इसे देनी चाहिये। यह सपनेके लिये आपकी धर्मपत्नी हो रही है; आप कभी इसका परित्याग न करें। इसके दोष-गुणोंपर कभी आपको ध्यान नहीं देना चाहिये। विममर ! इस विषयमें आप मुझे प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइये। सत्यकी प्रतीति दिलानेवाला अपना हाथ इसके हाथमें दीजिये।' अङ्गने कहा—'एकमस्तु। निश्चय ही अपना हाथ मैं इसे दे दिया।''

इस प्रकार सत्यका विश्वास करानेवाला सम्बन्ध करके अङ्गने सुनीथाको गान्धर्व-विवाहकी प्रणालीके अनुसार ग्रहण किया। सुनीथाको उन्हें सौंपकर रम्भाके हृदयमें बड़ा हर्ष हुआ। वह अपनी सखीसे आज्ञा लेकर घरकी चली गयी। दूसरी-दूसरी सखियोंने भी प्रसन्न होकर अपने-अपने घरकी राह ली। उन सब सहोदरियोंके चले जानेपर द्विजश्रेष्ठ अङ्ग अपनी प्यारी पत्नीके साथ विह्वल करने लगे। उसके गर्भसे उन्होंने एक सर्वलक्षण-सम्पन्न पुत्र उत्पन्न किया और उसका नाम वेन रखा। सुनीथाका वह महानेजस्वी कालक दिनोदिन बढ़ने लगा और वेद-शास्त्र तथा उपकारी धनुर्बेदका अध्ययन करके समस्त विद्याओंका पारगामी विद्वान् हो गया। क्योंकि वह बड़ा मेधावी था। अङ्गकुमार वेन सज्जनोचित आचारसे रहता था। वह क्षत्रियधर्मका पालन करने लगा। वैद्यस्वत मन्त्रांतर आनेपर संसारकी सारी प्रजा राजाके बिना निरन्तर कष्ट पाने लगी। उस समय सब लोगोंने वेनको ही सब लक्षणोंसे सम्पन्न देखा। तब श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने उन्हें प्रजापतिके पदपर अभिषिक्त कर दिया। उत्पश्चात् समस्त ऋषि अपने-अपने तपोवनमें चले गये। उन सबके जानेके पश्चात् अकेले वेन ही राज्यका पालन करने लगे। इस प्रकार वेन भूमिध्वस्तके प्रजापालक हुए। उनके समयमें सब लोग सुखसे जीवन व्यतीते थे। प्रजा उनके धर्मसे प्रसन्न रहती थी। वेनके राज्यका प्रभाव ऐसा ही था। उनके शासनकालमें सर्वत्र धर्मका प्रभाव छा रहा था।

उपनिषद्धारियों द्वारा जैन-धर्मका वर्णन, उसके बहुकावेमें आकर जैनकी पापमें प्रवृत्ति और सम्प्रियाओंद्वारा इसकी भुजाओंका बन्धन

ब्रह्मिणोने पूछा—सूतजी ! जब इस प्रकार उक्त जैनकी उपनिषद् ही महान्क पुस्तकसे हुई थी तब उन्होंने धर्मव्यवस्था आचरणका परिष्कार करके पापमें कैसे मन लगाना ?

सूतजी बोले—जैनकी जिस प्रकार कथाकारोंने प्रवृत्ति हुई, वह सब बात मैं बता रहा हूँ। धर्मके ज्ञानात्मावस्थाका उक्त जैन जब प्रवृत्ति कर रहे थे, उस समय कोई पुरुष कथाकारों द्वारा किये उनके दरबारमें आकर इसका रंग-धड़ंग रूप निरूपण करीर और सचेष्ट शिर था। वह बहुत कर्त्तव्यमान् जान पड़ता था। कर्त्तव्यमें मोरपंखकी बनी हुई चार्जनी (ओख) दबाये और एक हाथमें शरिपलका जलपात्र (कमण्डलु) धारण किये वह वेद-शास्त्रोंको दुरुक्त करनेवाले प्रवृत्ति पर चढ़ कर रहा था। जहाँ महाराज जैन बैठे थे उसी स्थानपर वह बड़ी ठगान्तरीके साथ पहुँचा उसे आग्रह देकर जैनने पूछा—आप कौन हैं, जो ऐसा अद्भुत रूप धारण किये वहाँ आये हैं ? मैं स्वामने सब कहते सब-सब बताइये।

जैनका बचन सुनकर उस पुरुषने उत्तर दिया—तुम इस प्रकार धर्मके पक्षमें पड़कर जो उक्त बातें रहे हो, वह सब झूठ है। तुम बड़े मुढ़ जान पड़ते हो। [वेद परिषद आमना चाहते हो तो सुने] मैं देवताओंका परम पूज्य हूँ मैं ही ज्ञान मैं ही सत्य और मैं ही सनातन ब्रह्म हूँ। मोक्ष भी मैं ही हूँ। मैं ज्ञानात्मिक देहसे उत्पन्न सम्प्रतिष्ठित पुरुष हूँ मुझे भिन्नस्वरूप ज्ञानो। सत्य और धर्म ही मेरा कलेवर है। ज्ञानपरमपण योगी भी ही स्वस्वच्छ ध्यान करते हैं।

जैनने पूछा—आपका धर्म कैसा है ? आपका शासन क्या है ? तथा आप किस आधारका पालन करते हैं ? ये सब कहते बताइये।

जैन बोले—जहाँ 'अर्हन्' देवता निर्दिष्ट हुए और दवाका ही परम धर्म बताया गया है वहाँ मोक्ष देखा जाता है। यही जैन-दर्शन है। इसमें तर्किक भी सन्देह नहीं है। ज्ञान मैं अपने आधार बताता रहा हूँ। मैं धर्ममें ब्रह्म-वाक्य और वेदाध्ययन नहीं है। सम्प्रदायसम भी नहीं है। तपस्या दान, श्रद्धा (आद) और तपसा (अभिष्टोत्र)का भी परिष्कार किया गया है। हव्य-कव्य आदिभी भी अप्रत्यक्षता नहीं है। ब्रह्म-वाक्य किन्वाओका भी अन्वय है। चित्तवैकल्य तर्क, अतिथिबोधका साक्षर तथा बलिबैधदेव आदि कर्मोंका भी विधान नहीं किया गया है, केवल 'अर्हन्' का ध्यान ही उत्तर माना गया है। जैन-धर्ममें ज्ञान, ऐसे धर्मका आधार ही दृष्टिगोचर होता है।

ब्रह्मिणोका यह शरीर जोके तबसे ही बनता और परिपुष्ट होता है। अस्तव वास्तवकय है; अस्तः आद और यज्ञ आदि किन्वाओकी कोई अप्रत्यक्षता नहीं है। जैसे कभीमें जल वायुओंका सम्मिश्रण होता है तथा जिस प्रकार बुलबुले पैदा होते और विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संसारमें सम्मिश्रित ब्रह्मिणोका अन्वयमान होता

रहता है अन्तर्बल आनेपर वायुरूप अवस्था शरीर छोड़कर धल जाता है और पञ्चतत्त्व पाँचों धृतीमें मिल जाते हैं। फिर मोहसे मुक्त मनुष्य परस्पर मिलकर मरे हुए जीवके लिये श्राद्ध आदि परलौकिक कृत्य करते हैं। मोहवश ब्रह्माह तिथिको पितरोंका तर्पण करते हैं। भल्ल, मरा हुआ मनुष्य कहाँ रहता है ? किस रूपमें आकर श्राद्ध आदिक उपभोग करता है ? मिष्टान्न खाकर तो श्राद्धमलेग्न तुम होते है। [मृतात्माको क्या मिलता है ?] इसी प्रकार दानकी भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती। दान क्यों दिया जाता है ? दान देना उत्कृष्ट कर्म नहीं समझना चाहिये। यदि अन्नका भोजन किया जाय तो इसीमें उसकी सार्थकता है। यदि दान ही देना हो तो दयाका दान देना चाहिये, दयाप्रयुक्त होकर प्रतिदिन जीवोंकी रक्षा करनी चाहिये। ऐसा करनेवाला पुरुष चाण्डाल हो या शूद्र, उसे ब्राह्मण ही कहा गया है। दानका भी कोई फल नहीं है। इसलिये दान नहीं देना चाहिये। जैसा श्राद्ध, वैसा दान; दोनोंका एक ही उद्देश्य है। केवल भगवान् जिनका बताया हुआ धर्म ही भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है। मैं तुम्हारे सामने उसीका वर्णन करता हूँ। वह बहुत पुण्यदायक है। पहले ज्ञान-चित्तसे सबपर दया करनी चाहिये। फिर इन्द्रियसे—मनके शूद्र भावसे चराचरस्वरूप एकमात्र जिनकी आराधना करनी चाहिये। उनकी नमस्कार करना उचित है। नृपव्रेष्ठ वेन ! माता-पितृके चरणोंमें भी कभी मलक नहीं छुवना चाहिये; फिर ओरोंकी तो बात ही क्या है ?

वेनने पूछा—ये ब्राह्मण तथा आचार्यगण गङ्गा आदि नदियोंको पुण्यक्षेत्र कहलान्ते हैं, इनका कहना है, ये तीर्थ महान् पुण्य प्रदान करनेवाले हैं। इसमें कहींतक सत्य है, यह बढानेकी कृपा करिये।

जिन बोला—महाराज ! अन्धशस्त्रे बादल एक ही समय जो पानी बरसाते हैं, वह पृथ्वी और पर्वत—सभी स्थानोंमें गिरता है। वही बहकर नदियोंमें एकत्रित होता है और वहाँसे सर्वत्र जाता है। नदियाँ तो जल बहानेवाली हैं ही, उनमें तीर्थ कैसा। समुद्र और

समुद्र—सभी जलके मात्राण हैं, पृथ्वीको धारण करनेवाले पर्वत भी केवल पत्थरको राशि हैं, इनमें तीर्थ नामकी कोई वस्तु नहीं है। यदि समुद्र आदिमें स्नान करनेसे सिद्धि मिलती है तो महसियोंको सबसे पहले सिद्ध होना चाहिये; पर ऐसा नहीं देखा जाता। राजेन्द्र ! एकमात्र भगवान् जिन ही सर्वमय हैं, उनसे बहकर न कोई धर्म है न तीर्थ। संसारमें जिन ही सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः उनकी ध्यान करो, इससे तुम्हें नित्य सुखकी प्राप्ति होगी।

इस प्रकार उस पुरुषने वेद, दान, पुण्य तथा यज्ञरूप समस्त धर्मोंकी निन्दा करके अङ्ग-कुमार राजा वेनको पापके भवोद्धार बहुत कुछ समझाया-बुझाया। उसके इस प्रकार समझनेपर वेनके हृदयमें पापभावका उदय हो गया। वेन उसकी बातोंसे मोहित हो गया। उसने उसके चरणोंमें प्रणम करके वैदिक धर्म तथा सत्य-धर्म आदिकी क्रियाओंको त्याग दिया। परात्म वेनके शासनसे संसार पापमय हो गया—उसमें सब तरहके पाप होने लगे। वेनने वेद, यज्ञ और उत्तम धर्मशास्त्रोंका अध्ययन बंद कर दिया। उसके शासनमें ब्राह्मणलोग न दान करने पाते थे न स्वाध्याय। इस प्रकार धर्मका सर्वथा ह्रास हो गया और सब ओर महान् पाप छा गया। वेन अपने पिता अङ्गके मन्त्र करनेपर भी उनकी आज्ञाके विपरीत ही आवरण करता था। यह दुष्टता न पिताके चरणोंमें प्रणाम करता था न मातृके। वह पुण्य, तीर्थ-ज्ञान और दान आदि भी नहीं करता था। उसके महामहत्वात्मी पिताने अपने पाप और स्वरूपपर बहुत बलवत्तक विचार किया, किन्तु किसी तरह उनकी समझमें यह बात नहीं आयी कि वेन पापी कैसे हो गया।

तदनन्तर एक दिन स्वर्णि अङ्ग-कुमार वेनके पास आये और उसे आश्चर्यसे देते हुए बोले—‘वेन ! दुःसाहस न करो, तुम यहाँ समस्त राजाके रक्षक बनाने गये हो; यह सारा जगत् तुमपर ही अवलम्बित है, धर्मावर्मरूप सम्पूर्ण विश्वका सब तुम्हारे ही ऊपर है। अतः पाप-कर्म छोड़कर धर्मका आवरण करो।’

वह उत्तम कर दीजिये। मैं पिता और माताके साथ इसी शरीरसे आपके परमपदको प्राप्त करना चाहता हूँ। देव ! आपके ही तेजसे आपके परमधाममें जाना चाहता हूँ।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—महाभाग पूर्वकालमें तुम्हारे महात्म पिता अङ्गने भी मेरी आराधना की थी। उसी समय मैंने उन्हें वरदान दिया था कि तुम अपने पुण्यकर्मसे मेरे परम उत्तम धामको प्राप्त होगे। वेन ! मैं तुम्हें पहलेका वृत्तान्त बतला रहा हूँ। तुम्हारी माता सुतीथाको ज्ञान्यकालमें सुझाने कुपित होकर शाप दिया था तदनन्तर तुम्हारा उद्धार करनेकी इच्छासे मैंने ही गजा अङ्गको वरदान दिया कि 'तुम्हें सुयोग्य पुत्रकी प्राप्ति होगी।' गुणवत्सल ! तुम्हारे पितासे तो मैं ऐसा कह ही चुका था, इस समय तुम्हारे शरीरसे भी मैं ही [पृथुके रूपमें] प्रकट होकर लोकत्रय पालन कर रहा हूँ। पुत्र अपना ही रूप होता है—यह कृति सत्य है अतः राजन् मेरे वरदानसे तुम्हें उत्तम गति मिलेगी अब तुम एकमात्र दान-धर्मका अनुष्ठान करो दान ही सबसे ब्रेष्ठ धर्म है; इसलिये तुम दान दिया करो। दानसे पुण्य होता है, दानसे पाप नष्ट हो जाता है। उत्तम दानसे बर्धित होती है और सुख मिलता है। जो श्रद्धायुक्त चित्तसे सुपात्र ब्राह्मणको गौ भूमि सोने और अन्न आदिकर महादान देता है वह अपने मनसे जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वह सब मैं उसे देता हूँ।

वेनने कहा—जगन्नाथ ! मुझे दानोपयोगी बतलाने लक्षण बतलाइये, सब ही तीर्थका स्वरूप और पात्रके उत्तम लक्षणका भी वर्णन कीजिये दानकी विधिको विस्तारके साथ बतलानेकी कृपा कीजिये मेरे मनमें यह सब सुननेकी बड़ी श्रद्धा है।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—राजन मैं दानका समय बताता हूँ महाराज ! नित्य, नैमित्तिक और काव्य—ये दानकालके तीन षट् हैं। चौथा षट् प्रादिक (मास्यु) सम्बन्धी कहल्यता है भूपाल मेरे अंशभूत सूर्यको उदय होते देख जो जलमात्र भी अर्पण करता है, उसके पुण्यपूर्वक नित्यकर्मकी कर्तव्यक प्रशंसा की जाय उस उत्तम केल्यके प्राप्त होनेपर जो श्रद्धा और

भक्तिके साथ ज्ञान करता तथा पितरों और देवताओंका पूजन करके दान देता है, जो अपनी शक्ति और प्रभावके अनुसार दयार्द्र चित्तसे अन्न, जल, फल, फुल, मख, पान, आभूषण सुवर्ण आदि वस्तुएँ दान करता है, उसका पुण्य अनन्त होता है राजन् मध्याह्न और तीसरे पहरमें भी जो मैं उद्देष्ट्यसे स्नान-पान आदि वस्तुएँ दान करता है उसके पुण्यका भी अन्त नहीं है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है, उस पुरुषको तीनों समय निश्चय ही दान करना चाहिये। अपना कोई भी दिन दानसे खाली नहीं जाने देना चाहिये। राजन् ! दानके प्रभावसे मनुष्य बहुत बड़ा बुद्धिमान, अधिक सामर्थ्यशाली, धनाढ्य और गुणवान् होता है। यदि एक पक्ष या एक मासतक मनुष्य अन्नका दान नहीं करता तो मैं उसे भी उतने ही समयतक भूखा रखता हूँ। उत्तम दान न देनेवाला मनुष्य अपने मलका भक्षण करता है। मैं उसके शरीरमें ऐसा रोग उत्पन्न कर देता हूँ, जिससे उसके सब धर्मोंका निवारण हो जाता है। जो तीनों कालमें ब्राह्मणों और देवताओंको दान नहीं देता तथा स्वयं ही विहाज जाता है, उसने महान् पाप किया है। महाराज ! शरीरको सुखा देनेवाले उपवास आदि धर्मकर प्रायश्चित्तोंके द्वारा उसको अपने देहका शोषण करना चाहिये।

नरमेष्ट ! अब मैं तुम्हारे सामने नैमित्तिक पुण्यकालका वर्णन करता हूँ, मन लगाकर सुनो। महाराज ! अमावस्या पूर्णिमा, एकादशी संक्रान्ति, व्यतीपात और वैश्वति नामक चार तथा माघ, मघाद, वैशाख और कार्तिककी पूर्णिमा, सोमवती अमावास्या, मन्वादि एवं युगादि तिथियाँ गजच्छाया (आग्नि कृष्ण त्रयोदशी) तथा पितृकी क्षयह तिथि दानके नैमित्तिक काल बनाये गये हैं। तुममेष्ट ! जो मेरे उद्देष्ट्यसे भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको दान देता है, उसे मैं निश्चयपूर्वक महान् सुख और स्वर्ग मोक्ष आदि बहुत कुछ प्रदान करता हूँ।

अब दानका फल देनेवाले काव्य-कालका वर्णन करता हूँ। समस्त जनों और देवता आदिके निमित्त जब सकामभावसे दान दिया जाता है, उसे ब्रेष्ठ ब्राह्मणों

दानका सम्पन्नकाल बतव्या है। एजन् ! मैं तुमसे आधुनिक कालका भी वर्णन करता हूँ। सम्पूर्ण भूप्रकर्मोंका अवसर उत्तम वैवाहिक उत्सव, नवजात पुत्रके ज्ञातकर्म आदि संस्कार तथा चूड़कर्म और उमनवन आदिक समग्र मन्दिर, ध्वजा, देवता, वावली, कुआँ, सरोवर और बगीचे आदिकी प्रतिष्ठाका सुम अवसर—इन सबको आधुनिक काल कहा गया है। उस समय जो दान दिया जाता है, वह सम्पूर्ण सिद्धियोंके देनेवाला होता है।

नृपश्रेष्ठ अब मैं पाप और पीडाका निवारण करनेवाले अन्य कालका वर्णन करता हूँ। मृत्युकाल प्राप्त होनेपर अपने शरीरके नशको सम्पन्नकर दान देना चाहिये। वह दान यमलोकके मार्गमें सुख पहुँचानेवाला होता है। महाएज ! नित्य नैमित्तिक और काम्याधुनिक कालसे भिन्न अत्यन्तकाल (मृत्युसम्बन्धी काल)का तुम्हें परिचय दिया गया। ये सभी काल अपने कर्मोंका फल देनेवाले बताये गये हैं।

एजन् ! अब मैं तुम्हें तीर्थका लक्षण बताता हूँ। उत्तम तीर्थोंमें ये गङ्गाजी बड़ी पावन जान पड़ती है इनके सिवा सरस्वती, नर्मदा, यमुना, तापी (ताप्ती), चम्पवती, सरयू, बाघरा और वेणु नदी भी पुण्यमयी तथा पापोंका नश करनेवाली हैं। कवेरी, कपिला, विशाला, गोदावरी और तुङ्गभद्रा—ये भी जगत्को पवित्र करनेवाली मान्य गयी हैं। भीमरथी नदी सदा पापोंको भय देनेवाली बतायी गयी है। वेदिका, कुण्डगङ्गा तथा अन्यान्य श्रेष्ठ नदियाँ भी उत्तम हैं। पुण्यपर्वके अवसरपर स्नान करनेके लिये इनसे सम्पन्न अनेक तीर्थ हैं। गाँध अथवा खंगल्ये—जहाँ भी नदियाँ हों, सर्वत्र ही ये पावन मानी गयी हैं। अतः जहाँ जाकर स्नान, दान आदि कर्म करने चाहिये। यदि नदियोंके तीर्थका नाम ज्ञात न हो तो उसका 'विष्णुतीर्थ' नाम रख लेना चाहिये। सभी तीर्थोंमें मैं ही देवता हूँ। तीर्थ भी मुझसे भिन्न नहीं हैं—यह निश्चित ज्ञात है। जो साधक तीर्थ-देवताओंके पास जाकर मेरे ही नामका उच्चारण करता है, उसे मेरे नामके अनुसार ही पुण्य-फल प्राप्त होता है। नृपनन्दन ! अज्ञात

तीर्थों और देवताओंकी संस्थितमें स्नान-दान आदि करते हुए मेरे ही नामका उच्चारण करना चाहिये। विधातन तीर्थोंका नाम ही ऐसा रखा है।

भूपञ्चलपर सप्त सिन्धु परम पवित्र और सर्वत्र स्थित है। जहाँ कहीं भी उत्तम तीर्थ प्राप्त हो, वहाँ स्नान-दान आदि कर्म करना चाहिये। उत्तम तीर्थोंके प्रभावसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है। एजन् ! मानस आदि सरोवर भी पावन तीर्थ बताये गये हैं तथा जो छोटी-छोटी नदियाँ हैं, उनमें भी तीर्थ प्रतिष्ठित है। कुरैको छोड़कर जितने भी छोटे हुए जलशाय हैं, उनमें तीर्थकी प्रतिष्ठा है। भूतलपर जो मेरु आदि पर्वत हैं, वे भी तीर्थरूप हैं। यज्ञभूमि, यज्ञ और अग्निहोत्रमें भी तीर्थकी प्रतिष्ठा है। शुद्ध आरुभूमि, देवमन्दिर, होमशाला, वैदिक स्वाध्यायमन्दिर, परम पवित्र-स्थान और गोशाला—ये सभी उत्तम तीर्थ हैं। जहाँ सोमयज्ञी ब्राह्मण निवास करता हो, वहाँ भी तीर्थकी प्रतिष्ठा है। जहाँ पवित्र बगीचे हों, जहाँ पीपल, बड़बुध (फकर) और बरगदका वृक्ष हो तथा जहाँ अन्य जंगली वृक्षोंका समुदाय हो, उन सब स्थानोंपर तीर्थका निवास है। इस प्रकार इन तीर्थोंका वर्णन किया गया। जहाँ पिता और माता रहते हैं, जहाँ पुत्रोंका फल होता है, जहाँ गुरुका निवास है तथा जहाँ सती बनी रहती है वह स्थान निस्संदेह तीर्थ है। जहाँ श्रेष्ठ पिता और सुयोग्य पुत्र निवास करते हैं, वहाँ भी तीर्थ है। ये सभी स्थान तीर्थ माने गये हैं।

महाप्राज्ञ ! अब तुम दानके उत्तम पात्रका लक्षण सुनो। दान श्रद्धापूर्वक देना चाहिये। उत्तम कुलमें उत्पन्न, वेदाध्ययनमें तत्पर, शान्त, भित्तिश्रिय, दयालु, शुद्ध, बुद्धिमान्, ज्ञानवान्, देवपूजापरायण, तपस्वी, विष्णुभक्त, शून्य, धर्मज्ञ, सुशील और परस्मिन्धर्मके संगसे रहित ब्राह्मण ही दानका श्रेष्ठ पात्र है। ऐसे पात्रको फकर अवश्य दान देना चाहिये। अब मैं दूसरे दान-पात्रोंको बताता हूँ। उपर्युक्त गुणोंसे युक्त बहिनके पुत्र (भानजे) को तथा पुत्रीके पुत्र (दौहित्र) को भी दानका उत्तम पात्र सम्झो। इन्हीं पात्रोंसे युक्त दामाद, गुरु और यज्ञकी

चाहिये। अन्न, वस्त्र, आवास, आदि-सहित उत्तम गैर, भूमि तथा कर्म-प्रकारके फल प्राप्त करने चाहिये। यदि अधिक धन कमायी इच्छा हो तो पैसोंसे आराम देनेवाले जूते भी दान देने चाहिये।

बेचने वाला—बगवान्। धन, धर्म, अन्न, वस्त्र और गृह—ये सब तीर्थ कैसे हैं—इस विषयका विस्तारके साथ वर्णन कीजिये।

बगवान् जीविष्णु बोले—[गुरुन् । पहले इस बातको सुनो कि पक्षी कैसे तीर्थ है] कहीं कहीं एक बहुत बड़ी पुरी है। जो गङ्गासे सटकन बहती होनेके कारण बहुत सुन्दर दिखती देती है। उसमें एक बैरव रहते थे। जिसका नाम था कुम्भर। उनकी पत्नी काय सब्जी तथा उत्तम वस्त्रका धारण करनेवाली थी वह सदा कर्मधारणमें रत और प्रतिभक्त थी। उसका नाम था सुकरव। सुकरवके अङ्ग बलिष्ठ थे। वह सुयोग्य पुत्रोंकी जननी, सुन्दरी, मङ्गलमयी, सत्यवादिनी, शुचि और सुदृढ स्वभाववाली थी उसकी आभूषित देखनेमें बड़ी मनोहर थी। इतनेका धारण करके उसे अत्यन्त प्रिय था। इस प्रकार वह मनोहर मुसकानवाली सुन्दरी अनेक गुणोंसे युक्त थी वे बैरव भी उद्यम कर्ता, धर्मज्ञ, विवेक सम्पन्न और गुणी थे। वैदिक तथा पौराणिक धर्मके श्रवणमें उनकी बड़ी लगन थी। उन्होंने तीर्थयात्राके प्रसङ्गमें यह बात सुनी थी कि 'तीर्थोंका सेवन बहुत पुण्यदायक है, वहाँ जानेसे पुण्यके साथ ही मनुष्यका कल्याण भी होता है।' इस बातपर उनके मनमें भ्रष्टावृत्ति भी थी, आकाशमें और जलपात्रोंके साथ भी मिल गया इससे वे धर्मके मार्गपर चल दिये उन्हें जाते देख उनकी प्रतिभक्त पत्नी पतिके ओहसे मुच होकर बोली।

सुकरवाने कहा—प्रधानाथ। मैं आपकी बर्नगयी हूँ, जहाँ आपके साथ रहकर पुण्य करनेका मेरा अधिकार है। मैं आपके मार्गपर चलती हूँ। इस सङ्कापके कारण मैं कभी आपको अपनेसे अलग नहीं कर सकती। आपकी आज्ञाका आज्ञाचन लेकर मैं प्रतिभक्तके उत्तम धारण धारण करूँगी, जो प्रतिभक्तके धारण ज्ञान और उन्हें सद्गति प्रदान करनेवाला है। जो भी प्रतिभक्तका होता है, वह संसारमें पुण्यमयी कहलाती है। भूमि-पतिके सिधे पतिके सिधे दूसरा कोई ऐसा तीर्थ नहीं है, जो इस लोकमें सुख और फलके लार्ग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला हो। लक्ष्मण स्वामीके कहिये धारणके प्रमाण समझिये और धारणके पुण्य जो भी ऐसा बनती है तथा इसी भावनाके अनुसार पतिके धारणोदकसे ज्ञान करती है, उसे इन तीर्थोंमें ज्ञान करनेका पुण्य प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि विवेकके सिधे पतिके धारणोदकका अभिनेक प्रमाण और पुण्यतीर्थमें ज्ञान करनेके समान है। पति स्वयं तीर्थोंके स्थान है पति सम्पूर्ण धर्मोंका स्वरूप है ब्रह्मकी टीका लेनेवाले पुण्यके ब्रह्मके अनुष्ठानसे जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य साधनी जो अपने पतिकी पूजा करके लक्ष्य प्राप्त कर लेती है * अतः धियताम् ! मैं भी आपकी सेवा करती हुई तीर्थोंमें चलूँगी और आपकी ही आज्ञाका अनुसरण करती हुई लौट आऊँगी

कुम्भरने अपनी पत्नीके रूप, शील, गुण प्रति और सुकुम्भरता देखकर कांक्षित उत्तर पर विचार किया 'यदि मैं अपनी पत्नीके साथ ले लूँ तो मैं तो अत्यन्त दुःखदायी दुर्गम मार्गपर भी चल सकूँगा, किन्तु वहाँ सत्य और भूपके धारण इस बेचारीका तो दुर्लभ ही

* जहाँ यह सम्पूर्ण प्रमाण सिद्ध ज्ञान का व पुण्य का वही प्रतिभक्तत्वम् ।

तथा धारणोदककापुण्य प्रतिभक्तत्वम् । प्रमाणपुण्यका वही ज्ञान व ज्ञानम् ।

प्रमाणोदकका वही प्रतिभक्तत्वम् । पति । प्रमाण पत्नीका पुण्य व वही प्रतिभक्तत्वम् ।

तथा पुण्य कापुण्यत्वम् । प्रतिभक्तत्वम् ।

विगड़ आयगा तबसे कठोर पत्थरोंसे ठोकर खाकर इसके संयमन चरणोंको बड़ी पीड़ा होगी। उस अवस्थामें इसका चलना असम्भव हो जायगा। घूँस-प्याससे जब इसके शरीरको कष्ट पहुँचेगा तो न जाने इसकी क्या दशा होगी। यह सदा मुझे प्रणोंसे भी बड़बड़ दिव है तथा नित्य-निरन्तर मेरे गार्हस्थ्यधर्मका यही एक आधार है। यह बाल्य यदि मर गयी तो मेरा तो सर्वनाश ही हो जायगा यही मेरे जीवनका अवलम्बन है, यही मेरे प्राणोंकी अवीर्य है। अतः मैं इसे तीर्थंजि नहीं रुं जाऊँगा, अकेला ही यात्रा करूँगा।'

यह सोचकर ठन्सेने अपनी पत्नीसे कहा—'मैं तेरा कभी त्याग नहीं करूँगा। पता दिये बिना ही मैं चुपकेसे साधियोंके साथ चले गये। महाभाग कुंकल बड़े पुण्यात्मा थे; उनके चले जानेपर सुन्दरी सुकल देवाराधनकी बेल्गमें पुण्यमय प्रयागके समय जब खेकर उठी, तब उसने स्वामीको घरमें नहीं देखा। फिर तो वह हड़बड़कर उठ बैठी और अत्यन्त शोकसे पीड़ित होकर रोने लगी। वह बाल्य अपने पतिके साधियोंके पास जा-जाकर पूछने लगी—'महाभागगण! आपलोग मेरे कबु हैं, मेरे प्रायःतय कुंकल भुझे छोड़कर कहीं चले गये हैं; यदि आपने उन्हें देखा हो तो बताइये। विन महाराजाओंने मेरे पुण्यात्मा स्वामीको देखा हो, वे मुझे बतानेकी कृपा करें। उसकी बात सुनकर खानकर लोगोंने ठन्से परम बुद्धिमान् कुंकलके विषयमें इस प्रकार कहा—'शुभे! तुम्हारे स्वामी कुंकल बार्मिक पक्षके प्रसङ्गसे तीर्थसेवनके लिये गये हैं। तुम शोक क्यों करती हो? भद्र! वे बड़े-बड़े तीर्थोंकी यात्रा पूरी करके फिर लौट आयेंगे।'

राजन्! किन्नासी पुरुषोंके द्वारा इस प्रकार विवश दित्यसे जानेपर सुकल पुनः अपने घरमें गयी और कड़क स्वरसे फूट-फूटकर रोने लगी। वह परितप्रायणा नहीं थी। उसने यह निश्चय कर लिया कि 'जबतक मेरे स्वामी लौटकर नहीं आयेंगे, तबतक मैं घूमिपर बटाई निरन्तर सोऊँगी।' यी, तेल और दूध-दूधे नहीं खाऊँगी, फल और नमकका भी त्याग कर दूँगी। गुड़ आदि मीठी वस्तुओंको

भी छोड़ दूँगी। जबतक मेरे स्वामीका पुनः यहाँ आगमन नहीं होगा, तबतक एक समय धौजन करूँगी अथवा उपवास करके रह जाऊँगी।

इस प्रकार नियम लेकर सुकल बड़े दुःखसे दिन बिताने लगी। उसने एक वर्षी धारण करना आरम्भ कर दिया। एक ही जैगियसे वह अपने शरीरको ढकने लगी। उसका चेह मलिन हो गया। वह एक ही मलिन वस्त्र धारण करके रहती और अत्यन्त दुःखित हो लम्बी साँस खींचती हुई हलकाकर किय करती थी। विराहभितसे दग्ध होनेके कारण उसका शरीर बाल्य पड़ गया। उसपर मील कम गया। इस तरह दुःखमय आचारका चलन करनेसे वह अत्यन्त दुबली हो गयी। निरन्तर पतिके लिये व्याकुल रहने लगी। दिन-रात रोती रहती थी। रातको उसे कभी नींद नहीं आती थी और न भूख ही लगती थी।

सुकलपत्नी यह अवस्था देखा उसकी सहेलिन्योने आकर पूछा—'सखी सुकल! तुम इस समय ऐ क्यों रही हो? मुमुक्षु! हमें अपने दुःखका कारण बताओ।'

सुकल जवाबी—'सखियो! मेरे धर्मपरायण स्वामी मुझे छोड़कर धर्म कमाने गये हैं। मैं निर्दोष साध्वी, सदाचार-परायण और पतिव्रता हूँ। फिर भी मेरे प्राणधार मेरा त्याग करके तीर्थ-यात्रा कर रहे हैं; इसीसे मैं दुःखी हूँ। उनके वियोगसे मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। सखी प्राण त्याग देना अच्छा है, किन्तु प्राणधार स्वामीका त्यागना कदापि अच्छा नहीं है। प्रतिदिनका यह दायण वियोग अब मुझसे नहीं सहा जाता। सखियो यही मेरे दुःखका कारण है। नित्यके विरहसे ही मैं कह पा रही हूँ।'

सखियोने कहा—'बहिन! तुम्हारे पति तीर्थ-यात्राके लिये गये हैं। यात्रा पूरी होनेपर वे घर लौट आयेंगे। तुम व्यर्थ ही शोक कर रही हो। वृथा ही अपने शरीरको सुका रही हो तथा अकष्टा ही योगोक्त परित्याग कर रही हो। अरे! मौजसे जाओ-पीयो, क्यों कह उठाती हो। कौन किसका स्वामी, कौन किसके पुत्र और कौन किसके सगे-सम्बन्धी हैं? संसारमें कोई किसीका नहीं है। किसीके साथ भी नित्य सम्बन्ध नहीं है। बाले।'

खाना-पीन और मौज उड़ाना, वही इस संस्कारका फल है। मनुष्यके घर जानेपर कौन इस फलका उपभोग करता है और कौन उसे देखने जाता है।

सुकल्प बोलै—सखियो। तुमलोगोंने जो बात कही है, वह केदोकरे मान्य नहीं है। जो नरी अपने स्वामीसे पृथक् होकर सदा अकेली रहती है, उसे पतिनी सम्प्राप्ता जाता है। श्रेष्ठ पुरुष उसका आदर नहीं करते। केदोमें सदा यही बात देखी गयी है कि पतिके साथ नरीका सम्बन्ध पुण्यके संसर्गसे ही होता है और किसी कारणसे नहीं। [अतः उसे सदा पतिके ही साथ रहना चाहिये।] शास्त्रेका वचन है कि पति ही सदा नरिवोंके लिये तीर्थ है। इसलिये स्त्रीको उचित है कि वह स्वसे भावसे पति-सेवामें प्रवृत्त होकर प्रतिदिन मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा पतिको ही अर्चना करने और सदा पतिका ही पूजन करे। पति स्त्रीका दक्षिण अङ्ग है। उसका वाम पार्श्व ही पत्नीके लिये महान् तीर्थ है। गृहस्थ नारी पतिके काम धर्ममें बैठकर जो दान-पुण्य और यज्ञ करती है, उसका बहुत बड़ा फल उत्पन्न गया है; कन्यीकी गङ्गा, पुण्य तीर्थ, द्वारकापुरी, उज्जैन तथा केदार-जमसे प्रसिद्ध महादेवजीके तीर्थमें जान करनेसे भी वैसा फल नहीं मिल सकता। यदि स्त्री अपने पतिको साथ लिये बिना ही कोई यज्ञ करती है, तो उसे उसका फल नहीं मिलता। पतिव्रता स्त्री उत्तम सुख, पुत्रका सौभाग्य, खान पान, वस्त्र, आभूषण, सौभाग्य, रूप,

तेज, फल, यश, कीर्ति और उत्तम गुण प्राप्त करती है। पतिव्रती प्रसन्नतासे उसे सब कुछ मिल जाता है, इसमें शंका भी सन्देह नहीं है। जो स्त्री पतिके रहते हुए उसकी सेवाकरे छोड़कर दूसरे किसी धर्मका अनुष्ठान करती है, उसका वह कार्य निष्फल होता है तथा लोकमें वह व्यभिचारिणी कही जाती है। * नरिवेका यौवन रूप और जन्म—सब कुछ पतिके लिये होते हैं, इस भूमण्डलमें नारीकी प्रत्येक वस्तु उसके पतिव्रती आवश्यक-पूर्तिको ही साधन है। जब स्त्री पतिहीन हो जाती है, तब उसे भूतलम्बर सुख, रूप, यश, कीर्ति और पुत्र कहीं मिलते हैं। वह तो संसारमें परम दुर्भाग्य और भयान् दुःख भोगती है। पापका भोग ही उसके हिस्सेमें पड़ता है। उसे सदा दुःखमय व्यापारका पालन करना पड़ता है। पतिके संतुष्ट रहनेपर समस्त देवता स्त्रीसे संतुष्ट रहते हैं। ऋषि और मनुष्य भी प्रसन्न रहते हैं। राजन्। पति ही स्त्रीका स्वामी, पति ही गुरु, पति ही देवताओं-सहित उसका इष्टदेव और पति ही तीर्थ एवं पुण्य है।† पतिके बाहर चले जानेपर यदि स्त्री मृत्तान् करती है तो उसका रूप, वर्ण—सब कुछ पातक्य हो जाता है। पृथ्वीपर लोग उसे देखकर कहते हैं कि यह निक्षय ही व्यभिचारिणी है, इसलिये किसी भी पत्नीको अपने सनातन धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये। सखियो! इस विषयमें एक पुष्टा इतिहास सुना जाता है, जिसमें शनी सुदेवाके पापनाशक एवं पवित्र चरित्रका वर्णन है।

* त्वभर्तुर्वा पृथग्भूता सिद्धयेकः सदैव हि पश्यन्त्य भवेत्तस्य तौ न मन्वन्ति सम्पन्नः ॥
धर्तुः सार्द्धं सदा सख्यो दृष्टो केदु सार्द्धं सम्पन्नः पुण्यसंसर्गाच्चायते नान्यकारणात् ॥
नरीणां च सदा त्रीर्ष भर्ता पश्यन्ते पश्यते कमेककडयेनित्ये वाचा कवेन कर्मभिः ॥
मनसा पूजयेन्निजं सत्यभावेन तत्परा पारकर्म महावीर्यं दक्षिणाङ्गं सदैव हि ॥
तन्निक्षय कदा नरी गृहस्थ पतिव्रती यस्ते दानपुण्यैश्च तस्य दानस्य कर्तव्यम् ॥
केशवस्यो च गङ्गायां कल्पलं न च पुष्करे द्वारकायां च पञ्चवत्ये केदोरे वाशिष्ठाय ॥
सुभते वैश स नरी बन्धुमाना सदा किल तदुर्ध्वं परमेशं स न प्राप्नोति कदा सखि ॥
सुखं पुत्रसौभाग्यं खानं दानं च भूतकम् ॥ वत्सालं वरसौभाग्यं रूपं तेजः फलं यशः ॥
यशः कीर्तिमिच्छतीति गुणं च परवर्णिभिः ॥ भर्तुः प्रसादस्य सर्वं लभते नात्र संशयः ॥
विद्यमाने कदा वरते अन्यधर्म करोति च निष्फलं जयते तदाः पृथग्वै पतिव्रताः ॥ (४९ ६०—६९)
† पतिं नास्ते नृपधर्मा देवता दैवतैः सह। पतिं तोषेन्न पुण्यञ्च नारीनां नृमन्दन ॥ (४९। ७५)

सुकलत्रका रानी सुवेवाकी महिमा बताते हुए एक शूकर और शूकरीका व्याख्यान सुनाना, शूकरीद्वारा अपने पति के पूर्वजन्मका वर्णन

हसिबोने पूछा—क्याचगे ! ये हमी सुदेक
कीन थीं ? उनका अन्धकार-विचार कैसा था ? यह हमें
बताओ

सुखरत्न बोली—तबिये ! पहलेकी बात है, ज्योत्स्नानुरीमें मनुष्य महारथ इक्ष्वाकु राज्य करते थे वे कर्मके लक्ष्य, परम सीधामुहूर्त, सब कर्मोंके अनुष्ठानमें रत, सर्वज्ञ और देवता तथा ब्राह्मणोंके मुखरी थे। कपटीके राज्य बीरवर महाराज देवरामजी लक्ष्मणरामजी नामक सुदेवोंके साथ ज्योंमें विप्लव किया था। सुदेव लक्ष्मणोंके बाल्यमें तत्पर रहती थीं सुखरत्न राज्य इक्ष्वाकु उनके साथ अनेक प्रचारके उत्तम पुण्य और यज्ञ किया करते थे।

एक दिन महाशय अपनी रुकीके सब गज्जालें तटवर्ती बनने लगे और वहाँ निम्नर कोलने लगे। उन्होंने बहुत-से सिंघों और सुकरोखे मार। वे निम्नरने लगे ही हुए थे कि इतनेमें उनके सामने एक बहुत बड़ा सूअर आ निकरने उसके साथ बूढ़-के-बूढ़ सूअर थे। यह अपने पुत्र-पौत्रोंसे मिल आ। उसकी विचरतय सुकरी भी उसके बगलमें मौजूद थी। इस समय सुआने रामको देखकर अपने सुते, पौत्रों तथा कहींसे कहा—‘मित्रे ! कोसलदेवके वीर सम्राट् महातेजस्वी इन्द्रकु वहाँ निम्नर कोलनेके मित्रे पकार है। उनके साथ बहुत-से मुले और पचाव हैं। इसमें लगेह नहीं कि वे सुआने भी मार करेगे। महाशय इन्द्रकु को पुनश्चाप्य है, वे राजाओंके भी राजा और समस्त विश्वके अधिपति हैं। मित्रे ! मैं इन महाशयके सब रत्नपूजिमें पुष्पाब्ज और चरतय दिवसात् हुआ बुद्ध करीग। यदि मैं अपने तेजसे इन्हें जीत लिखा तो पृथ्वीपर अनुकर कहीं भोगूंग और यदि बीरकर म्हाशयके हाथसे मैं ही बुद्धने मार गया तो भगवान् श्रीविष्णुके लोकमें जाऊँग। मैं जाने पूर्वजन्ममें मैं कौन-सा था किन्तु था, जिससे सुआनेकी योजनामें मुझे आज पड़ा। आज मैं महाशयके अन्तर्गत

मनका, रीति और ठेग चरचारे सिकड़ों काकोरी
 जलकाउरी अपने पूर्वसंज्ञित मोर फलकाको चो छालीग ।
 हुन मेर मोह छोड़ दो और इन पुत्रों कीं तब मोह
 क-काको और बाल-बुद्धसहित समूचे कुटुम्बको साथ
 लेकर चरचारी कन्दारों चली जाओ । इस समय मेर
 मोह रकागदर इन कालकोरी रका करो

सुकारी खोली—नाथ । मैं वैसे तुम्हारे ही चरमो परतकर गर्जना करते हुए विचारते हूँ । तुम्हारे तेजसे ही निर्मल होकर यहाँ खोसल मूल-कलमेका अङ्कुर करते हैं । महाभाग मोहड़ कनोमें, झाड़ियोंमें, बर्तनोपर और गुप्तजोमें तथा यहाँ भी जो वे तिन्नी और मनुष्योंके तीन कण्ठों पराच नहीं करते, उसका बड़ी चरम है कि वे तुम्हारे तेजसे सुविभित हैं । तुम्हारे लक्षण देनेपर मैं सभी वैसे दीन, अलहाय और अनेक हो जाँचते । [तुम्हें अलग छानने में भी खोजा नहीं है ।] अलग खोजनेके बने हुए दिव्य आभूषणों, रत्नयुक्त वस्त्रधारणों तथा सुन्दर बच्चोंसे विभूषित होकर और विश, वराह, माई, लक्ष्म, ससुर तथा अन्य सम्प्रदायोंसे अलग पकर भी पतिहीन नहीं खोजा नहीं करते । जैसे आचारके विना मनुष्य, ज्ञानके विना संन्यासी तथा गुण मन्त्र्यके विना राज्यकी खोज नहीं होती, वही प्रकार तुम्हारे विना इस मनुष्यकी खोज नहीं हो सकती । विश । ज्ञानेवर तुम्हारे विना मैं अपने ज्ञान नहीं रच सकती । कहालते । मैं तथा कहाली हूँ—तुम्हारे लक्ष्य और मुझे नजाने भी निष्कल करना पड़े तो इसे सहर्ष-खीनकर काँटींगे । बूझपड़े । इन दोनों ही अपने गुण-चौखंडीय इस ज्ञान बूझने लेकर किसी परतकी दुर्गर कन्दारों गुप्त जाँच, बड़ी अच्छा है । गुण खोजनकी अवस्था छोड़कर ज्ञानके तिनके का तो हो, कातलो, इसमें तुम्हें क्या लक्ष्य दिखाने देता है ?

सुअर बोला—जिने ! तुम कीउके बराम धर्मको यहाँ सम्झौ, सुने, यै हस सम्म तुम्है यहाँ बरवता ई । यदि बोला शत्रुके आर्जन भएने या हल्लाभएनेका भी

काम, लोभ, भय अथवा मोहके कारण उसे युद्धका अवसर नहीं देता, वह एक हजार युगोत्तक कुम्भीपाक नामक नरकमें निवास करता है। वीर पुलक युद्धमें शत्रुका सामना करनेके यदि उसे जीत लेता है तो यश और कीर्तिके उपयोग करता है अथवा निर्भवतापूर्वक लड़ता हुआ यदि स्वयं ही मारा जाता है, तो वीरस्त्रेयके प्राप्त हो दिव्य भोगोंके उपयोग करता है। प्रिये ! वीर हजार वर्षोत्तक वह इस सुखका अनुभव करता है। मनुष्य राजा इक्ष्वाकु वहाँ पधारे हैं। जो स्वयं बड़े वीर हैं। वे मुझसे युद्ध चाहें तो मुझे अवश्य ही इन्हें युद्धका अवसर देना चाहिये। गुप्ते । महाराज युद्धके अतिथि होकर आये हैं और अतिथि सनातन श्रीविष्णुका स्वरूप होता है, अतः युद्धरूपसे इनका सत्कार करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है।

शूकरी बोली—प्रणनाथ ! यदि अब महाराज उभाके युद्धका अवसर प्रदान करेंगे तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूँगी।

वो कहकर शूकरीने तुरंत अपने प्यारे पुत्रोंको बुलाया और कहा—'बच्चों ! मेरी बात सुनो, युद्धभूमिमें सनातन विष्णुरूप अतिथि पधारे हैं। उनके सत्कारके लिये मैं स्वामी जायेंगे, इनके साथ मुझे भी वहाँ जाना चाहिये। तुमारी रक्षा करनेवाले प्रणनाथ जबतक यहाँ उपस्थित हैं, तभीतक तुम दूरके पर्वतकी किसी दुर्गम गुफामें चले जाओ। पुत्रे ! मनुष्य इक्ष्वाकु बड़े बलवान् और दुर्दमनीय राजा हैं, वे हमलोगोंके लिये कष्टकररूप हैं, सबका संहार कर डालेंगे। अतः तुम दूर भाग जाओ।'

पुत्रोंने कहा—जो मरता पितृको (संकटमें) छोड़कर जाता है, वह पापात्मा है उसे महारौद्र एवं अत्यन्त घोर नरकमें गिरना पड़ता है, यह उसके लिये अनिवार्य गति है। जो निर्दयी अपनी माताके पवित्र दूधको पीकर परिपुष्ट होता है और माँ-बापको [विपत्तिमें] छोड़कर बाल देता है, वह कीड़ों और दुर्गन्धसे परिपूर्ण नरकमें पड़कर सदा पीसका भोजन करता है। इसलिये माँ हमलोग पितृको और तुम्हें

वहाँ छोड़कर नहीं जायेंगे।

ऐसा निश्चय करके समस्त शूकन मोर्चा बाँधकर खड़े हो गये। वे सभी बल और तेजसे सम्पन्न थे।

उधर अयोध्याके वीर महाराज मनुष्यमात्र इक्ष्वाकु अपनी सुन्दरी भार्या तथा चतुर्भिनी सेनिकों साथ आखेटके लिये चले। उनके आगे-आगे व्याघ्र, कुत्ते और तेज चलनेवाले वीर खोदते थे। वे लोग उस स्थानके समीप गये, जहाँ बलवान् शूकन अपनी पत्नीके साथ मौजूद था। छिपे-बड़े बहुत-से सूअर सब ओरसे उसकी रक्षा कर रहे थे। गज्जके किन्नरे मेरु पर्वतकी तराईमें पहुँचकर महाराज इक्ष्वाकुने व्याधोंसे कहा—

'बड़े-बड़े वीर खोदते-खोदते शूकनका सामना करनेके लिये भेजो। इस प्रकार महाराजकी आज्ञासे भेजे हुए बलवान्, तेजस्वी तथा पराक्रमी खोदते-खोदते दौड़े और बाधुके सामना वेगसे चलकर तत्काल शूकनके पास जा पहुँचे। वनछारी व्याघ्र अपने सीसे बाणों तथा कमनगरीसे हुए नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे वीरोंका बना बाँधकर खड़े हुए और उस घराइली घेरे लगे।

यह देख वह युवपति कहा अपने सैनिकों पुत्र, पौत्र तथा बान्धवोंके साथ युद्धके मैदानमें आ धमका और शत्रुओंको दूट पड़ा। वह बड़े वेगसे उनका संहार करने लगा। व्याघ्र उसकी पैनी दाढ़ोंसे घायल हो-होकर समरभूमिमें गिरने लगे। तदनन्तर शूकरी और व्याधोंने भयानक संग्राम मारम्भ हुआ। वे क्रोधसे स्त्रल भाँसे लिये एक-दूसरेको मारने लगे। व्याधोंने बहुतों शूकरोको और शूकरोने बनेक व्याधोंको मार गिराया। वहाँकी जमीन खूनसे रँग गयी। कितने ही सूअर मर सप गये कितने घायल हुए और कितने ही भाग-भागकर भीरु स्थानों, झाड़ियों, कन्दराओं और अपनी-अपनी घाँटोंमें जा चुके। यही दशा व्याधोंकी भी हुई। कितने ही मर गये कितने ही सूअरोंकी पैनी दाढ़ोंके आघातसे बट गये और कितने ही दुकड़े-दुकड़े होकर प्राण त्याग स्वर्गलोकको चले गये। केवल वह बलप्रथिमान्नी वराह अपनी पत्नी तथा पाँच सात

कुलोन्दी बर्बाद कर रहे थे।

तदनन्तर वे समस्त गुरु, गुरु और भक्तिकार आदि हाथोंमें बांध लिये उस शुकरीकी ओर चले। शुकरी अपने चार बालोंको बेकरार झट्टी की उस महाशक्तियों के मुकुटपर्यन्त अपने बालोंको पकड़ गये देखा वह लोकको मोहित होकर पुत्रोंसे बोली 'बच्चे! कदातक मैं यहाँ बड़ी हूँ, तदातक तीन गतिसे अन्तर जाऊँ।' वह बुद्धकर अपनेसे अनेक पुत्रों को कहा — 'मैं जीवन्तके लोपको अपनी माताको लोकमें छोड़कर चल जाऊँ, वह कैसे हो सकता है। हाँ! यदि मैं ऐसा करूँ तो मेरे जीवन्तको भिन्न है। मैं अपने पिताको बेकरार बदल दूँगा। बुद्धके शत्रुको बहाल करूँगा। तुम मेरे लोन्ने छोटे बालोंको लेकर पर्वतकी चट्टानमें चली जाओ। जो माता पिताको विपत्तिमें छोड़कर जाता है, वह पापवान् है। उसे थोड़ी-थोड़ी बीड़ोंसे फेर दूर लक्षमें गिरना पड़ता है।' थोड़ेकी बात सुनकर शुकरी दुःखसे अतुर होकर बोली— 'आह! मेरे बच्चे! मैं महापापिनी तुम छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। मेरे ये तीन पुत्र बने ही चले जायें।' ऐसा निश्चय करके उन दोनों पाँ-थोड़ेने बीच तीन बालोंको आगे कर लिया और बालोंको देखते-देखते वे विह्वल बर्तते जाने लगे। समस्त गुरु अपने तेज और बलसे जोरमें आकर आकर गये रहे थे। इसी बीचमें वे गुरुकी आवाज वेगसे चलकर यहाँ आ पहुँचे। शुकरी और गुरु— 'दोनों बड़े-थोड़े बालोंका मार्ग देखकर चले हो गये। आवाज तत्काल, बल और शक्ति लिये अधिक शक्ति आ गये और लोन्ने सोच, वह तथा सुननेका आग्रह करने लगे। अनेक पुत्र आवाजों की ओर करके बालोंको बीच बुद्ध करने लगा। बिलम्बको दृष्टीमें कुचलकर उसने चार दाल। बिलम्बको बुद्धोंकी ओरसे चारदली कर दिया और बिलम्बको बुद्धोंके आवाजको बरकरार भीतके चट्ट आग्रह दिया। बहुत-से गुरुकी लक्ष्मीमें डे हो गये। एक इन्डियन मीडियमों गुरुको बुद्ध करते देखाकर और उसे बिलम्बके समान ही गुरुकी अन्तर लक्ष्मी उसके लक्ष्मी आये। आवाजकी, बलकी अनुभूतिके हाथों अनुभूति-बल से उन्होंने अर्धशतक

तीनों बालों गुरुको आग्रह किया। इसकी बलसे किट गयी और वह एकको हाथसे बलत होकर पुष्पीपर गिर पड़ा गिरते ही उसके चम-पलोक डग गये। बुद्धके लोक और मोहसे आवाज अनुभूति होकर शुकरी इसकी स्वतन्त्र गिर पड़ी; फिर लोचलकर उसने अपने बुद्धसे ऐसा आग्रह किया, जिससे अनेकों गुरुकी बरतीपर लो गये बिलम्ब ही आवाज चारदली गुरु, बिलम्ब ही आवा गये और बिलम्ब ही बलम्बके गलने चले गये। शुकरी अपने दृष्टीके आग्रहसे सत्यकी विराटल सेनको चलेदने लगी।

वह देव चारदलीने देवदलीकी पुत्री महादली सुदेवने अपने बालोंसे कहा— 'लक्ष्मी'। इस शुकरीने आवाज बहुत बड़ी लक्ष्मी विधायक कर दाल, फिर भी आप इसकी अनेक बर्बाद कर रहे हैं? तुम इसका कारण बताइये। आवाजको दाल दिया— 'बिन्दे। वह लो है। लोके बलसे देवदलीने बहुत बड़ा बल बताया है, इसीलिये मैं इस शुकरीको न तो स्वयं बरता हूँ और न बिलम्ब दुस्तेको ही इसे बरनेके लिये भेज रहा हूँ। इसके बलके कारण होनेवाले फलसे मुझे बल लगता है।' जो बलकर महाबुद्धिमान् राजा हुए हो गये। आवाजमें एकमात्र नाम चारदली था; उसने देखा— शुकरी समस्त बरतीका बलकर कर रही है, चले-चले सुनना भी उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। वह देव आवाज चले वेगसे एक कैने बलवान् आग्रह किया और उस शुकरीको बीच दाल। शुकरीने भी अग्रदत्त आवाजको बलकर दिया। आवाजने गिरते-गिरते शुकरीपर तेज धारवाली लक्ष्मीका चारदली हाथ आग्रह। वह बुद्ध लक्ष्मी बलत होकर गिर पड़ी और धीरे धीरे लक्ष्मी लेनी हुई बर्बाद हो गयी।

उनी सुदेवने उस पुत्रबलान् शुकरीको अब बरतीपर गिरकर वेगसे होते और अन्तरको बल लेते देखा तो उनका हृदय बलवान् कर आग्रह। वे उस दुःखिनीके बात लगी और ठंडे लक्ष्मी इसका मूँच बांध, फिर समस्त बरतीपर लगी दाल। इससे शुकरीको बुद्ध होना हुआ। उसने उनीको लक्ष्मी एवं रीतल लक्ष्मी अपने लक्ष्मीका लक्ष्मीका करती देव अनुभूतिकी बलोंमें

शुकरीद्वारा अपने पूर्वजन्मके वृत्तान्तका वर्णन तथा रानी सुदेवाके दिये हुए पुण्यसे उसका उद्धार

शुकरी बोली—कलिङ्ग (उड़ीसा) नामसे प्रसिद्ध एक सुन्दर देश है, वहाँ श्रीपुर नामका एक नगर था उसमें वसुदेव नामके एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सदा सत्यधर्ममें तत्पर, वेदवेत्ता ज्ञानी तेजस्वी गुणवान् और धनधान्यसे भरे-पूरे थे। अनेक पुत्र-पौत्र उनके घरकी शोभा बढ़ाते थे। मैं वसुदेवकी पुत्री थी; मेरे और भी कई भाई, स्वयं तथा भाव्य थे। परम बुद्धिमान् पिताने मेरा नाम सुदेवा रख। मैं अजन्तम सुन्दरी थी। संसारमें दूसरी कोई भी ऐसी नहीं थी, जो रूपमें मेरी समानता कर सके। रूपके साथ ही चढ़ती ज्ञानी पक्षर मैं गर्वसे उन्नत हो उठी। मेरी मुसकान कहीं मनोहर थी। वसुदेवके बाद जब मुझे हाव-भावसे युक्त जीवन प्राप्त हुआ, तब मेरा परा-पूरा रूप देखकर मेरी माताको बड़ा दुःख हुआ। वह पिताने बोली— 'महाभाग ! आप कल्पका विवाह क्यों नहीं कर देते ? अब यह जीवन हो चुकी है, इसे किसी योग्य वरको सौंप दीजिये।' वसुदेवने कहा— 'कल्पणी ! सुनो ! मैं उसी वरके साथ इसका विवाह करूँगा जो विवाहके पश्चात् मेरी ही घरपर निवास करे क्योंकि सुदेवा मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्यारी है। मैं इसे आँसोंसे ओढ़ नहीं होने देना चाहता।'।

तदनन्तर एक दिन सम्पूर्ण विद्याओंमें विश्वरूप एक कौशिक-गोत्री ब्राह्मण विद्याके लिये मेरे द्वारपर आये। उन्होंने वेदोंका पूर्ण अध्ययन किया था। वे बड़े अच्छे स्वरसे वेद-मन्त्रोंका उच्चारण करते थे उन्हें ज्ञाया देख मेरे पिताने पूछा— 'आप कौन हैं ? आपका नाम, कुल, गोत्र और आचार क्या है ? यह बताइये।' पिताने बात सुनकर ब्राह्मण-कुमारने उत्तर दिया— 'कौशिकवंशमें मेरा जन्म हुआ है। मैं वेद-वेदाङ्गोंका पारंगत विद्वान् हूँ, मेरा नाम विश्वरामा है, मेरे माता-पिता अब इस संसारमें नहीं हैं।' विश्वरामाने जब इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब मेरे पिताने गुप्त रूपमें उनके साथ मेरा विवाह

कर दिया। अब उनके साथ ही मैं पिताने घरपर रहने लगी। परन्तु मैं माता-पिताने धनके भ्रमंडसे अपनी विवेकशक्ति को बैठी थी मुझ पापिनीने कभी भी अपने स्वामीकी सेवा नहीं की। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टिसे ही देखा करती थी कुछ व्यवधारिणी क्षियोक्त्र साथ हो गया था, अतः सङ्ग-दोषसे मेरे मनमें भी वैसा ही नीच भाव आ गया था। मैं जहाँ-तहाँ स्वच्छन्दतापूर्वक भूमती-फिरती और मारा-पिता, पति तथा भाइयोंके हितकी परवा नहीं करती थी शिवशर्माका शैल और उनकी साधुता सबको ज्ञात थी, अतः माता-पिता आदि सब लोग मेरे पापसे दुःखी रहते थे। मेरा दुष्कर्म देख पतिदेव उस घरको छोड़कर चले गये उनके जानेसे पितानेकी बड़ी चिन्ता हुई उन्हें दुःखसे व्याकुल देख माताने पूछा— 'नाथ आप विवशित क्यों हो रहे हैं ? वसुदेवने कहा— 'प्रिये ! सुनो दामाद मेरी पुत्रीको त्यागकर चले गये। सुदेवा पापचारिणी है और वे पण्डित तथा बुद्धिमान् थे मैं क्या जानता था कि यह मेरी कन्या सुदेवा ऐसी दुष्टा और कुलनाशिनी होगी'।

ब्राह्मणी बोली—नाथ आज आपकी पुत्रीके गुण और दोषका ज्ञान हुआ है—इस समय आपकी आँखें खुली हैं, किन्तु रात तो यह है कि आपके ही मोह और क्रोधसे—लज्ज और प्यारसे यह इस प्रकार बिगड़ी है। अब मेरी बात सुनिये—सन्तान जबतक पाँच वर्षकी न हो जाय, तभीतक उसका लज्ज-प्यार करना चाहिये उसके बाद सदा सन्तानकी शिक्षाकी ओर ध्यान देने हुए उसका पालन-पोषण करना उचित है। नहलना-धुलना उत्तम वस्त्र पहनाना, अच्छे खान-पानका प्रबन्ध करना ये सब बातें सन्तानकी पृष्ठिके लिये आवश्यक हैं। साथ ही पुत्रोंके उत्तम गुण और विद्याकी ओर भी लगाना चाहिये। पितृत्व कर्तव्य है कि वह सन्तानको सद्गुणोंकी शिक्षा देनेके लिये सदा कठोर बना रहे केवल पालन-पोषणके लिये उसके प्रति मोह-ममता

रहते। पुत्रके सम्माने कदापि उसके गुणोंका वर्णन न करे उसे राहपर लानेके लिये कड़ी फटकर सुनचे तथा इस प्रकार उसे साथ, जिससे वह विद्या और गुणोंमें सदा ही निपुण होता जाय जब धरत अपनी कन्याको, सास अपनी पुत्र-वधूको और गुरु अपने शिष्योंको तानना देता है, तभी वे सीधे होते हैं। इसी प्रकार पति अपनी पत्नीको और राजा अपने मन्त्रीको दोषोंके लिये कड़ी फटकर सुनचे। शिक्षा-बुद्धिसे तानना और पालन करनेपर सन्तान सदुपयोगी प्रसिद्धि लाभ करती है।

शिवरामा उत्तम ब्राह्मण थे। उनके साथ रहनेपर भी इस कन्याको अपने घरमें निरङ्कुश—लज्जन्त बना रखा था। इसीसे ठण्डाहल हो करनेके कारण यह नष्ट हुई है। पुत्री अपने पिताके कार्यें राखकर जो पाप करती है, उसका फल मात्र-पिताको भी पीगन्त पड़ता है; इसलिये समर्थ पुत्रीको अपने घरमें नहीं रखना चाहिये जिससे उसका ब्याह किया गया है उसीके घरमें उसका पालन-पोषण होना उचित है। वहाँ राखकर वह भक्तिपूर्वक जो उत्तम गुण सीखती और पतिकी सेवा करती है, उससे कुलकी कीर्ति बढ़ती है और पितृ भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। समुदायमें शूद्रका यदि वह पाप करती है तो उसके घरमें पतिको पीगन्त पड़ता है वहाँ सदाचार पूर्वक रहनेसे वह सदा पुत्र-पौत्रोंके साथ कुटुम्बके प्राप्ति करते हैं। प्रायनाथ। पुत्रीके उत्तम गुणोंसे पिताकी कीर्ति बढ़ती है। इसलिये दायादके साथ भी कन्याको अपने घर नहीं रखना चाहिये। इस शिवरामे एक बौद्धिक इतिहास सुना जाता है, जो अद्भुतसत्वे आपके आनेपर संघटित होनेवाला है। यदुक्तलज्जन्त औरकर उपसेनके वहाँ जो घटना घटित होनेवाली है, उसीका मैं [भूतकालके रूपमें] वर्णन करूँगी।

माधुरा प्रदेशमें यदुग नामकी नगरी है। वहाँ उपसेन नामके यदुगंजी राज राज्य करते थे। वे शत्रुविजयी, सम्पूर्ण धर्मके तत्त्वज्ञ, कल्याण, दाता और सदुणोंके मानकर थे। मेधावी राजा उपसेन धर्मपूर्वक राज्यका सञ्चालन और प्रजाका पालन करते थे। उनकी दिनों परम पवित्र विद्वद्देशमें सत्यकेतु नामसे प्रसिद्ध एक मन्त्री

रहा थे। उनकी एक पुत्री थी, जिसका नाम पद्मावती था वह सत्य धर्ममें तत्पर तथा जी-सम्पूजित गुणोंसे युक्त होनेके कारण दूसरी लक्ष्मीके समान थी मधुराके राजा उपसेनने उस मन्त्रेहर नेत्रोंवाली पद्मावतीसे विवाह किया। उसके कोह और प्रेमसे मधुरादेश सुख हो गये। पद्मावतीको वे ब्राह्मणोंके सम्मान पधार करने लगे। उसे साथ लिये विभिन्न भोजनस्तक नहीं करते थे। उसके साथ श्रद्धा-विलसने ही राजका सभ्य बीतने लगा। पद्मावतीके विना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार उस दम्पतिमें परस्पर कड़ा प्रेम था।

कुल कालके पश्चात् विदर्भदेश सत्यकेतुने अपनी पुत्री पद्मावतीको स्मरण किया उसकी याद उसे न देनेके कारण बहुत दुःखी थी। उन्होंने मधुरादेश उपसेनके पास अपने दुःख भेजे। दूतोंने वहाँ जाकर अन्तरपूर्वक राजसे कहा—‘महाराज विदर्भदेश सत्यकेतुने अपनी कुशल कहलायी है और आपका कुशल-समाचार वे पूछ रहे हैं। यदि उनका प्रेम और स्नेहपूर्ण अनुप्रेष आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी पद्मावतीको उनके वहाँ भेजनेकी व्यवस्था कीजिये। वे अपनी पुत्रीको देखना चाहते हैं।’ लज्जन्त उपसेनने जब दूतोंके प्रेरणसे यह बात सुनी तो चिन्ति, कोह और उदारताके कारण अपनी जिव पत्नी पद्मावतीको विदर्भराजके वहाँ भेज दिया पतिके भेजनेपर पद्मावती बड़े हर्षिके साथ अपने मायके गयी वहाँ जलुकर उसने पितृके वरणोंमें प्रणाम किया। उसके अनेसे महाराज सत्यकेतुकी कड़ी प्रसन्नता हुई। पद्मावती वहाँ अपनी सखियोंके साथ निःशङ्क होकर घूमने लगी। पहलेकी ही भाँति पर, जन, तत्त्वज्ञ और चौमारोंमें विचरण करने लगी वहाँ अन्तर यह पुनः विलिख बन गयी; उसके वर्तकमें लज्ज था मन्त्रेचका भय नहीं रहा।

एक दिनकी बात है—‘पद्मावती [अपनी सखियोंके साथ] एक सुन्दर पर्वतपर सैर करनेके लिये गयी उसकी तराईमें एक रमणीय वन दिखायी दिया, जो केतुके उद्यानसे शोभा प रहा था। पहाड़पर भी फूलोंकी बहार थी। राजकुमारोंने देखा—एक ओर ऐसा

한글 - 영문대조표 영문 - 한글대조표

रहाती है, मैं सदा उनकी जिनसे लयलला किया करती हूँ। मैं अपने धर्ममार्गपर स्थित थी, किन्तु तुने मया एककम मेरे धर्मिक साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। इसीलिये मैं दुष्ट। तुझे भी मैं बला कर दातेगी।

भोक्तृत्व कोला — उन्मत्तमते । ' जैन, उन्मत्त
 समझो तो सुनो, मैं कर्मकी ही बात कह रहा हूँ । जो कभी
 प्रतिदिन मन, वाणी और कियतद्वारा अपने स्वामीकी सेवा
 करता है, वहनिके संन्यास रहनेपर सब भी संन्यासका
 अनुभव करती है, वहनिके छोटी छोटी वस्तुओं की उपासना करना
 नहीं करता, उसके दोषोंको और कष्टन नहीं दूँगी । उसके
 माननेपर भी प्रसन्न होती है और स्वामीके सब कर्मोंमें
 आनंद रहती है । कभी कभी प्रतिज्ञात कर्मों को छोड़ कर
 इन लोकोंमें अपना कल्याण करना चाहती हो तो वह
 पतिव्रत, योगी, अन्नसेवन, चोरी, सब धर्मोंसे रहित तथा
 पानी पतिका भी पीनाका न करे । जो स्वामीको छोड़कर
 जाती और दूसरे दूसरे कर्मोंमें मन लगाती है, वह
 सत्कारमें सब धर्मोंमें अतिशुद्ध आचर्याकी समझी जाती
 है । जो पतिव्रती अनुपस्थितिमें स्नेहानुपस्थिति में प्रसन्न भोग
 तथा गुजारका सेवन करती है । उसे अनुपस्थित कहते
 हैं । मुझ बन्ध और शत्रुओंद्वारा अनुपस्थित कर्मका ज्ञान है ।
 गुह्यत्व धर्मका परिष्कार करके पतिव्रती सेना छोड़कर
 पहाँ किर्मान्तमें जाती । इनमेंसे भी अपने ही मित्रों
 कहती हो — मैं प्रतिज्ञात हूँ । कर्मसे तो तुममें आचर्याका
 लक्षण भी नहीं दिखायी देता । तुम हर-भय छोड़कर
 पतिव्रत और बनने प्रसन्न होती होकर धूमती किती हो ।
 इन्हींमेंसे आचर्या हो । मैंने वह महान् दण्ड देकर तुम्हें
 सीधी उत्तर लगाया है । अब कभी तुमसे देखी पुष्टता
 नहीं हो सकती । बताओ तो, पतिव्रती छोड़कर किर्मान्तमें
 जाती आचर्या ही ? वह गुजार, मैं अनुभव तथा वह
 मनोहर वेग कायम करके क्यों जाती हो ? आचर्या ! कोला
 न, किर्मान्तमें और किर्मान्तमें तो वह सब किया है ?
 कहाँ है तुम्हारा पतिव्रत ? दिखाओ तो मेरे सामने ।
 आचर्याकी शिरोधार्य प्रसन्न कर्मों का करनेवाली नारी ।
 तुम इस समय अपने पतिसे चार सौ कोस दूर हो, कहाँ
 है तुममें पतिव्रती देकर माननेका प्रसन्न । दण्ड कभीकी

मुझे स्वयं नहीं आती अपने कारनामों का मुझे नहीं होती ?
 मुझे क्या मेरे सामने खोली है ? कहाँ है मुझारी
 तपस्वियों प्रभाव ? कहाँ है मुझारी मेरे और बल ? आज
 ही मुझे अपना नाम, पीछे और परमाणु विस्फोट ।

पञ्चाङ्गाली कोरली—आ बीच असुर दुनः पिताने
सङ्कषण मुज पतिके घासे बुल्लख है, इसमे कहीं पाप
है। मैं कपल, लवण, मसूर तथा डाढ़के पत्र पतिये
काढ़कर जड़ी आयी है, मैं यहाँ भी पतिका चिकन करती
हुई ही रहती हूँ। तुमने भी जलमें मेरे पतिका कप धारण
करके ही मुझे थोला दिया है।

गोधित्तने कहा—पञ्चमारी ! मेरी कुतिलकुत बात सुने। अब मनुष्योंको कुछ दिखानी नहीं दाता, पुनः धर्मकारी नेत्रसे हीन हो फिर कैसे मुझे पाई पहचान पातीं। जिस समय तुम्हारे बन्ने पित्तके घर अनेक भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पतिव्रती पावन सोइकर उनके पानसे मुक्त हो गयी थीं। अतिसर निरन्तर चित्तम ही सतिवर्तिके प्रत्यक्ष लाभ है। जब बड़ी मरु हो गया जब तुम्हारे हृदयकी ओंस ही फूट गयी तब ज्ञान-नेत्रसे हीन होनेका तम भुजे कैसे पहचानतीं।

ब्राह्मणी कहती है—अन्याय ! गोपिलम्हो बात सुनकर एककुम्हरी पचावली करतीर बैठ गयी । उसके हृदयमें बड़ा दुःख हो रहा था गोपिलम्हो फिर कहा—
‘शुभे । मैंने तुम्हारे उदरमें जो अपने जीर्णकी स्थापना की है, इससे दोनों लम्बेकी बात पहुँचानेवाला पुत्र उत्पन्न होगा । मैं कहकर वह टपक चला गया । गोपिल बड़ा दुःखारी और पापाता था । इसके चले जानेपर पचावली बहुत दुःखसे अभिभूत होकर रोने लगी । रोते-रोते वह सुनकर सँकल्लों इसके बात दीखी जायी और मुझे लगी । एककुम्हरी ऐसी क्यों हो ? तद्भुजनेत्र गङ्गाप्रवाह इससेम कहाँ चले गये ? पचावलीने आपस दुःखसे रोते-रोते अपने कले जानेकी सारी बात बता दी । सहस्रिका उसी पिल्लेके घर ले गयी । उस समय वह सोकने लगता हो कर-कर करीर रही थी । सँकल्लोने पचावलीकी मरहमे सम्झे सारी घटना कहा दी सुनते ही गङ्गाप्रवाह अपने चालेका बदलाने लगी और उनसे

कन्याका साथ वृत्तान्त उन्होंने कइ सुनाया। उसे सुनकर महाशय सात्विकमुखी बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने सपारी और पका आदि देकर कुछ स्त्रियोंके साथ पुत्रीको मधुपुरमें उसके पतिके घर भेज दिया।

वर्षोंका राज ठगसेन पदावलीको अपनी देस बहुत ब्रसन्न हुए। वे रानीसे बार-बार कहने लगे—‘सुन्दरी मैं तुम्हारे बिना जीवन धारण नहीं कर सकता। बिबे गुम अपने गुन, शील, चरित्र, सत्य और प्रतिभालय आदि भवनोंसे मुझे अत्यन्त शिव लगती हो। अपनी प्यारी पार्वी पदावलीसे यों कहकर नृपश्रेष्ठ मझराज ठगसेन इसके साथ विहाय करने लगे। सब लोगोको भी पहुँचनेवाला ठगका चरमका गर्भ दिन-दिन बढ़ने लगा किन्तु उस गर्भका कारण केवल पदावली ही जानती थी। अपने उदरमें बहते हुए उस गर्भके चिन्तकों पदावलीके दिन-रत चिन्तन करती रहती थी। उस वर्तमान भव गर्भ बढ़ता ही गया। तत्पश्चात् उसका जन्म हुआ। बही बहान् तेजस्वी और महाबली कंस का, जिसके चरणों तीनों लोकोंके निवासी घरी उठे वे राजा जो भगवान् श्रीकृष्णके हाथसे मारा जाकर मोक्षको प्राप्त हुआ। कर्मिन् ! ऐसे बटन चरित्रको संचरित होनेवाली है वह मैंने सुन रका है। मैंने अपने जो कुछ कहा है, वह सत्य पुराणोंका निश्चित मत है। इस प्रकार पितृके घरमें रहनेवाली कन्या विवाह जाती है। अतः कन्याको घरमें रखनेका मोह नहीं करना चाहिये। वह सुदेवा बड़ी दुष्टा और महापार्षणी है। अतः इसका परित्याग करके आप निश्चिन्ता हो जाइये।

सुकरी कहती है—यातकी वह बात—यह तब बरतव सुनकर मेरे पितृ द्विजश्रेष्ठ बसुदत्तने मुझे त्याग देनेका ही निश्चय किया। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा—‘दुष्टे ! कुलमें बलहू लगनेवाली दुष्टाचारिणी तैरे ही अन्धकारसे पाप मुद्रिमान् शिवशर्मा बने गये। जहाँ तैरे कामी रहते हैं, वहाँ तु भी बली जा; अथवा जो स्वयं तुझे अच्छा लगे, वहाँ जा, जैसा जीये आप जैसा कर। कदापनीयों यों कहकर पितृ-मैता और

कुटुम्बके लोगोंने मुझे त्याग दिया। मैं तो अपनी लज तथा जो चुपची थी, शीघ्र ही चाहसि बल दी किन्तु कहीं भी मुझे ठहरनेके लिये स्थान और रुक नहीं मिलता था। लोग मुझे देखते ही वह कुल्फटा अपनी कण्ठकर दुत्तरने लगते थे।

कुल और मनसे चोड़ता होकर धूमती फिरती मैं जगत्से बाहर निकल गयी और गुर्जर देश (गुजरात प्रांत) के सीराहू (अधवास) नामक पुष्पातीर्थमें जा पहुँची, जहाँ भगवान् शिव (सोमनाथ) का मन्दिर है। मन्दिरके पास ही बसन्तल चरमे विद्यमान एक नगर था, जिसकी उस समय बड़ी उन्नति थी। मैं भूकसे अत्यन्त पीड़ित थी, इसलिए चरण लेकर चौक घूमने लगी। परन्तु सब स्त्रंग मुझसे घृणा करते थे ‘यह पवित्री आर्यो [प्राण]ओ इस, यों कहकर कोई भी मुझे भिक्षा नहीं देता था। इस प्रकार दुःकामय जीवन व्यतीत करती मैं बड़े भारी रोगसे पीड़ित हो गयी। उस कारणसे धूमते-धूमते मैंने एक बड़ा सुन्दर घर देखा, जहाँ वैदिक पाठशाला थी। वह घर अनेक ब्राह्मणोंसे भरा था और वहाँ सब ओर कंदमन्त्रोंके ध्वनि हो रही थी। लक्ष्मीसे धुक और आनन्दसे परिपूर्ण उस रमणीय गृहमें मैंने

अनेक विचार का कर्म अनेकें सद्गुणमय जीवन होत
ता तो एकी विचारमयीता ही का का का ही दुःखों
कीद्वारा होकर होती — विचार हीनता, विचारहीन
विचारमयी विचारका कर्म दुःख उत्पत्ती का कार्य ही,
जो अनेकें अनेकोंने अनेकें अनेकोंने ही। अनेकें दुःख
काही ही दुःख का। का सद्गुण मयों जीवन ही। का
सुखीका जीवन विचारमयी का का दुःखमयी ही
काही का सद्गुणमयी का — विचार। का दोष — का
दुःखी काही ही काही ही जो विचारों विचारों का
काही ही का का दुःखमयी काही ही। का का का
सद्गुणमय का अनेकें काकाही का का का का का
ही दुःख विचारमयी विचार का का का ही अनेकें
जीवन काकाही का ही का का दोष काकाही का
काकाही का का का का का सद्गुणमयी ही का काकाही
अनेकें विचार ही काकाही का — काकाही का का
ही जो काकाही दोष का का ही ही ? काकाही का
काकाही काकाही काकाही हीन हीन ।

[illegible][illegible]

આ પત્રો ત્રીં ઉપરથી જાણીતી થી ત્રિ જાણીતો કાવ્યો સંગ્રહ
સાવચસાત્ત સર્વો લેખનો કાવ્યો જાત સેવક કાવ્યસાત્ત સિદ્ધિ
કુત્રી કાવ્યોત્ત કી સાવચસાત્ત કાવ્યો ત્રી । દુષ્ક કાવ્યો વિવિધ
કાવ્યો કાવ્યો સેવક કાવ્યો જાત ત્રી કાવ્યો જાત કાવ્યો કાવ્યો
કાવ્યો કાવ્યો ।

ଶରଦାଙ୍କ ଗପାବଳୀ ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଥିବା ମୂଳ ଗପାବଳୀ
 ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ ଗପାବଳୀର ଯେ ଗପେ ଗପାବଳୀର ଯେ
 ଗପାବଳୀ ଦୁଇ ଥର ଗପାବଳୀର ଯେ ଗପେ ଗପାବଳୀର ଯେ
 ଗପାବଳୀ ଦୁଇ ଥର ଗପାବଳୀର ଯେ ଗପେ ଗପାବଳୀର ଯେ । ଗପାବଳୀ

[illegible]

कीड़ोंसे भरे हुए कुचमें रहना पड़ा। आरीसे मुझे चीरा गया। शक्ति नामक असक्त मत्प्रीति मुझपर प्रहार किया गया। दूसरे-दूसरे स्त्रियोंमें भी मैं विपरीत गयी। अनेक योनिधर्मोंमें जन्म लेकर मुझे असह्य दुःख भोगना पड़ा। पहले सिंघावकी योनिमें पड़ी, फिर कुत्तेकी योनिमें जन्म लिया। तत्पश्चात् क्रमशः सर्प, भूँ, किल्लि और चूहेकी योनिमें जान पड़ा। इस प्रकार धर्मराजने पीड़ा देनेवाली प्रायः सभी पापयोनिमें मुझे झाला। उन्होंने ही मुझे इस भूलस्वरूप शूकरी बनाया है। महाभाग ! तुम्हारे हाथमें अनेक तीर्थोंका वास है। देवि ! तुमने अपने हाथके जालमें मुझे सींचा है, इसलिये तुम्हारी कृपासे मेरा सब पाप दूर हो गया। तुम्हारे तेज और पुण्यसे मुझे अपने पूर्वजन्मकी बाल्यका ज्ञान हुआ है। रानीजी ! इस समय संसारमें केवल तुम्हीं सबसे बड़ी पतिव्रता हो। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि तुमने अपने सतीत्वकी बहुत बड़ी सेवा की है। सुन्दरी ! यदि मेरा प्रिय करना चाहती हो तो अपने एक दिव्य पतिसेवाका पुण्य मुझे अर्पण कर दो। इस समय तुम्हीं मेरी माता, पिता और सनातन गुरु हो। मैं पशुपति, दुग्धधारिणी, असत्यवादिनी और ज्ञानहीना हूँ। महाभाग ! मेरा उद्धार करो।

सुकला बोली—सखियों ! शूकरीकी यह बात सुनकर रानी सुदेवने राजा इक्ष्वाकुकी ओर देवका पूजा—
'महाराज ! मैं क्या करूँ ? वह शूकरी क्या चाहती है ?'

इक्ष्वाकुने कहा—सुखे ! यह बेचारी

पाप-योनिमें पड़कर दुःख उठा रही है; तुम अपने पुण्योंसे इसका उद्धार करो, इससे महान् कल्याण होगा।

महाराजकी आज्ञा लेकर रानी सुदेवने शूकरीसे कहा—'देवि ! मैंने अपना एक वर्षका पुण्य तुम्हें अर्पण किया।' रानी सुदेवने इतना कहते ही वह शूकरी तत्काल दिव्य देह धारण कर प्रकट हुई। उसके शरीरसे तेजकी ज्वाला निकल रही थी। सब प्रकारके आभूषण और धाति-धातिका रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह साज्जी दिव्यरूपसे युक्त हो दिव्य विमानपर बैठी और अन्तरिक्ष लोकको चलने लगी। जबते समय उसने मस्तक झुकाकर रानीको प्रणाम किया और कहा—
'महाभाग ! तुम्हारी कृपासे आज मैं पापमुक्त होकर परम पवित्र एवं मङ्गलमय वैकुण्ठको जा रही हूँ। यों कहकर वह वैकुण्ठको चली गयी।

सुकला कहने लगी—इस प्रकार पहले मैंने पुरुषोंमें शरीरधर्मका वर्णन सुना है। ऐसी दशामें जब पतिदेव वहाँ उपस्थित नहीं हैं, मैं किस प्रकार भोगेका उपयोग करूँ ? मेरे लिये ऐसा विचार निश्चय ही अपूर्ण होगा।

सुकलाके मुखसे इस प्रकार उक्त पतिव्रत्य-धर्मका वर्णन सुनकर सखियोंको बड़ा हर्ष हुआ। नारियोंको सद्गति प्रदान करनेवाले उस परम पवित्र धर्मका अंगण करके समस्त साधना और पुण्यवती विधा धर्मानुरागिणी महाभाग सुकलाकी प्रशंसा करने लगीं।

सुकलाम्बा सतीत्व नष्ट करनेके लिये इन्द्र और काम आदिकी कुचेष्टा तथा उनका असफल होकर लौट आना

पराजान् क्षीणियु कहते हैं—एकेन्द्र ! सुकलाके मनमें केवल पतिता ही ध्यान था और पतिकी ही कथना थी। उसके सतीत्वका प्रभाव देवराज इन्द्रने भी चलीपति देखा तथा उसके विषयमें पूर्णतया विचार करके वे मन-ही-मन कहने लगे—'मैं इसके अविचल धर्म (और धर्म) को नष्ट कर दूँगा।' ऐसा निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही कामदेवका स्मरण किया। महामात्री

कामदेव अपनी प्रिया रतिके साथ वहाँ आ गये और हाथ जोड़कर इन्द्रसे बोले—'नाथ ! इस समय किसलिये आपने मुझे माद किया है ? अज्ञ दीर्घकाल, मैं सब प्रकारसे उम्भक प्राप्त करूँगा।'

इन्द्रने कहा—कामदेव ! वह जो पतिव्रत्यमें तत्पर रहनेवाली महाभाग सुकला है, वह परम पुण्यवती और मङ्गलमयी है, मैं इसे अपनी ओर आकर्षित करना

~~~~~

चाहता हूँ। इस कार्यमें तुम मेरी पूरी तरहसे सहायता करो

कामदेवने उत्तर दिया—‘सहस्रलेखन ! मैं आपकी इच्छा-पूर्तिके लिये आपकी सहायता अवश्य करूँगा। देवराज ! मैं देवताओं, मुनियों और यक्ष-यक्षिणीधरोक्तों भी जीतनेकी शक्ति रखता हूँ; फिर एक सहायक कामिनीको, जिसके शरीरमें कोई बल ही नहीं होता, जीतना कौन बड़ी बात है। मैं कामिनियोंके विभिन्न अङ्गोंमें निवास करता हूँ। नारी मेरा घर है, उसके भीतर मैं सदा मौजूद रहता हूँ। अतः माई, पिता स्वजन-सम्बन्धी या कसबु-बान्धव—कोई भी क्यों न हो, यदि उसमें रूप और गुण है तो वह उसे देखकर मेरे बापोंसे प्रभाव हो ही जाती है, उसका चित्त चञ्चल हो जाता है, वह परिणामको चिन्ता नहीं करती। इसलिये देखकर। मैं सुकलप्रके स्तौत्यको अवश्य नष्ट करूँगा।’

इन्द्र बोले—‘मन्त्रध्वज ! मैं रूपवान्, गुणवान् और भक्त बनकर कौतुहलवान् इस नारीको [धर्म और] धैर्यसे विचरित्त करूँगा।’

कामदेवसे यो कहकर देवराज इन्द्र उस स्थानपर गये, जहाँ कुंकल वैश्यकी प्यारी पत्नी सुकल देवी निवास करती थी। वहाँ जाकर वे अपने हाव-भाव, रूप और गुण आदिपर प्रदर्शन करने लगे। रूप और सम्पत्तिसे मुक्त होनेपर भी उस घरमें पुरुषपर सुकल दृष्टि नहीं डालती थी। परन्तु वह जहाँ-जहाँ जाती, वहाँ-वहाँ पहुँचकर इन्द्र उसे निहारते थे। इस प्रकार सहस्रवन्धारी इन्द्र अपने सम्पूर्ण प्रयत्नोंसे कामजनिह चेष्टा प्रदर्शित करते हुए चाहते देवसे उसकी ओर देखते थे। इन्द्रने उसके पास अपनी दूती भी भेजी। वह मुग्धकराती हुई गयी और मन-ही-मन सुकलप्रकी प्रशंसा करती हुई बोली—‘अहो ! इस नारीमें किन्तु सत्य, किन्तु धैर्य, किन्तु तेज और किन्तु सम्प्रभाव है। संसारमें इसके रूपकी समानता करनेवाली दूसरी कोई भी सुन्दरी नहीं है।’ इसके बाद उसने सुकलसे पूछा—‘कल्याणी ! तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो ? जिस पुरुषको तुम-जैसी गुणवती पार्थी प्राप्त है, उसी

इस पृथ्वीपर पुण्यकर भगनी है।’

दूतीकी बात सुनकर मन्त्रिणी सुकलने कहा—‘देवि ! मेरे पति वैश्य जातिमें उत्पन्न, धर्मात्मा और सत्यप्रेमी हैं; उन्हें लिंग कुंकल कहते हैं। मेरे स्वामीकी बुद्धि उत्तम है, उनके चित्त सदा धर्ममें ही लगा रहता है। वे इस समय तीर्थ यात्राके लिये गये हैं; उन्हें गये आठ तीन वर्ष हो गये। अतः उन महात्माके बिना मैं बहुत दुःखी हूँ। यही मेरा झाल है, अब यह बताओ कि तुम कौन हो, जो मुझसे मेरा झाल पूछ रही हो ? सुकलप्रक कथन सुनकर दूतीने पुनः इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया—‘सुन्दरी ! तुम्हारे स्वामी बड़े निर्दयी हैं जो तुम्हें अकेली छोड़कर चले गये; वे अपनी प्रिय पत्नीके घातक जान पड़ते हैं, अब उन्हें लेकर क्या करोगी। जो तुम-जैसी साध्वी और सदाचार-परायणा पत्नीको छोड़कर चले गये, वे पत्नी नहीं तो क्या हैं बाले ! अब तो वे गये अब उनसे तुम्हारा क्या जाता है कौन जाने वे वहाँ जीवित हैं या मर गये। जीते भी हों तो उनसे तुम्हें क्या लेना है। तुम स्वार्थ ही इतना खेद करती हो ! इस सोने-जैसी शरीरको क्यों नष्ट करती हो मनुष्य बचपनमें खेल-कूदके सिवा और किसी सुखका अनुभव नहीं करता। बुढ़ापा आनेपर जब जगदवस्था शरीरको जीर्ण बन देती है, तब दुःख-ही-दुःख उठना रह जाता है। इसलिये सुन्दरी ! जबतक जवानी है, तभीतक संसारके सम्पूर्ण सुख और भोग भोग ले मनुष्य जबतक जवान रहता है, तभीतक वह भोग भोगता है। सुख-भोग आदिकी सब सामग्रियोंका इच्छानुसार सेवन करता है। इधर देखो—ये एक पुण्य आये हैं, जो बड़े सुन्दर, गुणवान्, सर्वज्ञ, धनी तथा पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं। तुम्हारे ऊपर इनका बड़ा खेद है, वे सदा तुम्हारे हित-साधनके लिये प्रयत्नशील रहते हैं। इनके शरीरमें कभी बुढ़ापा नहीं आता। स्वयं तो वे सिद्ध हैं ही दूसरोंको भी उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं। उत्तम सिद्ध और सर्वज्ञोंमें श्रेष्ठ हैं। लोकमें अपने स्वरूपसे सबकी कामना पूर्ण करते हैं।’

सुकल बोली—‘दूती ! यह शरीर मल-मूत्र

सजाना है, अपवित्र है: सदा ही सय होता रहता है। तुमने यह पानीके बुलबुलेके समान क्षणभङ्गुर है। फिर इसके रूपका क्या वर्णन करती हो। पचास वर्षकी अवस्थातक ही यह देह दुर्द्ध रहती है, उसके बाद प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। पल्प, बलाओं तो मेरे इस शरीरमें ही तुमने ऐसी क्या विशेषता देखी है, जो अन्यत्र नहीं है। उस पुरुषके शरीरसे मेरे शरीरमें कोई भी वस्तु अधिक नहीं है। जैसी तुम, जैसा वह पुरुष वैसी ही मैं इसमें तनिक ही सन्देह नहीं है, ऊँचे उठनेका परिणाम फलन ही है। ये बड़े-बड़े पुरुष और पर्यंत बलसे पीड़ित होकर नष्ट हो जाते हैं। यही दश सम्पूर्ण भूतोंकी है। इसमें रसीभर भी सन्देह नहीं। दूती ! अत्रा दिव्य है। वह रूपहीन है। स्थावर-जङ्गम सभी प्राणियोंमें वह व्याप्त है। जैसे एक ही बल पित्र-पित्र भङ्गोंमें रहता है, ठसी प्रकार एक ही शुद्ध आत्मा सम्पूर्ण भूतोंमें निवास करता है। बड़ीका नाश होनेसे जैसे सब जल मिलकर एक हो जाता है, ठसी प्रकार आत्माकी भी एकता समझो। [स्थूल, सूक्ष्म और कारणरूप] त्रिविध शरीरका नाश होनेपर पञ्चकोशके सम्बन्धसे पाँच प्रकारका प्रलीत होनेवाला आत्मा एकरूप हो जाता है। संसारमें निवास करनेवाले प्राणियोंका मैं सदा एक ही रूप देखा है [किन्हींमें कोई अपूर्वता नहीं है।] कर्मकी कुजलमहट सब प्राणियोंको होती है। उस समय बड़ी और पुरुष दोनोंकी इन्द्रियोंमें उत्तेजना पैदा हो जाती है, जिससे वे दोनों प्रपन्न होकर एक-दूसरेमें मिलते हैं। शरीरसे शरीरका रगड़ते हैं। इसीका नाम मैथुन है। इससे क्षणभरके लिये सुख होता है, फिर वैसी ही दशा हो जाती है। दूती ! सर्वत्र यही बात देखी जाती है। इसलिये अब तुम अपने स्थानको लौट जाओ। तुम्हारे प्रत्यावित्त कार्यमें कोई नवीनता नहीं है। कर्म-से-कर्म मेरे लिये तो इसमें कोई अपूर्व बात नहीं जान पड़ती; अतः मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकती

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—सुकलत्रके को कहनेपर दूती खड़ी गयी। उसने इन्द्रसे उसकी बन्नी हुई सारी बातें संक्षेपमें सुना दीं। सुकलत्रका प्राण सत्य सं-१०—

और धर्मसे युक्त था। उसके साहस, धैर्य और ज्ञानकी आलोचना करके इन्द्र मन-हो-मन सोचने लगे—'इस पृथ्वीपर दूसरी कोई भी ऐसी नहीं है, जो इस तरहकी बात कह सके। इसका चरित्र योग्यस्वरूप, निष्ठावात्मक तथा ज्ञानरूपी जलसे प्रकाशित है। इसमें सन्देह नहीं कि यह महाभाग सुकल परम पवित्र और सत्यस्वरूप है यह समस्त विश्वकीको धारण करनेमें समर्थ है।' वह विचारकर इन्द्रने कर्मदेवसे कहा—'अब मैं तुम्हारे साथ कृकल-पत्नी सुकलत्रको देखने चलूँगा कर्मदेवको अपने बलपर बड़ा भयंकर था। वह जोशमें आकर इन्द्रसे बोला—'देवराज ! जहाँ वह पतिव्रता रहती है, उस स्थानपर चालो। मैं अभी चलकर उसके ज्ञान, धैर्य, बल, धैर्य, सत्य और पातिव्यको वह कर डालूँगा उसकी क्या शक्ति है, जो मेरे सामने टिक सके।'

कर्मदेवकी बात सुनकर इन्द्रने कहा 'कर्म मैं जानता हूँ, वह पतिव्रता तुमसे परास्त होनेवाली नहीं है वह अपने धर्ममय पराक्रमसे सुरक्षित है। इसका भाव बहुत सत्ता है। यह नाम प्रकारके पुण्य किया करती है। फिर भी मैं वरुणसे चलकर तुम्हारे तेज बल और भयंकर पराक्रमको देखूँगा यह कहकर इन्द्र धनुर्धर वीर कर्मदेवके साथ चले उनके साथ कर्मकी पत्नी रति और दूती भी थीं वह परम पुण्यमयी पतिव्रता अपने घरके द्वारपर अकेली बैठी थी और केवल पतिके ध्यानमें तन्मय हो रही थी वह प्राणियों के वशमें करके स्वामीका विमान करती हुई विवस्त्र भूय हो गयी थी कई भी पुरुष उसकी स्वातंत्र्य कात्पना नहीं कर सकता था। उस समय इन्द्र अनुपम तेज और सौन्दर्यसे युक्त, विलम्ब तथा हृष्ट-भावसे सुराभित आत्यन्त अद्भुत रूप धारण करके सुकलत्रके सामने प्रकट हुए, उतम विलास और कामभावसे युक्त महापुरुषको इस प्रकार सामने विचरण करते देख मत्तमा कृकल वैश्यकी पत्नीने उसके रूप गुण और तेजका तनिक भी सम्मान नहीं किया। जैसे कमलके पतेपर छोड़ा हुआ जल उस पतेको छोड़कर दूर चला जाता है—उसमें ठहरता नहीं, उसी प्रकार वह

*****

सती भी उस पुरुषकी ओर आकृष्ट नहीं हुई। महासती सुकलाको तेज सत्यकी रज्जुसे आवद्ध था। [उस पुरुषकी दृष्टिसे बचनेके लिये] वह घरके भीतर चली गयी और अपने पतिमें ही अनुरक्त हो उन्नीकित चिन्तन करने लगी।

इन्द्र सुकलाके शुद्ध भावको समझकर सामने खड़े हुए कामदेवको बोले— 'इस सतीने सत्यरूप पतिक ध्यानका कवच धारण कर रखा है। [तुम्हारे बाण इसे छेद नहीं पहुँचा सकते,] अतः सुकलाको परास्त करना असम्भव है। यह पतिव्रत अपने हाथमें धर्मरूपी धनुष और ध्यानरूपी उत्तम बाण लेकर इस समय रणभूमिमें तुमसे युद्ध करनेको उद्यत है। अज्ञानी पुरुष हो त्रिमूर्तिके महात्माओंके साथ वैर बाँधते हैं। कामदेव इस सतीके तपस्व नाश करनेसे हम दोनोंको अत्यन्त एवं अपार दुःख भोगना पड़ेगा। इसलिये अब हमें इसे छोड़कर यहाँसे चल देना चाहिये। तुम जानते हो, पहले एक बार मैं सतीके साथ समागम करनेका पापमय परिणाम—असह्य दुःख भोग चुका हूँ। महर्षि गौतमने मुझे भयंकर शाप दिया था। अगकी लपटको छूनेका सहस्र कौन करेगा। कौन ऐसा मूर्ख है जो अपने गरये में धरी पत्थर अधिकतम समुद्रमें उतरना चाहेगा तथा किसको मौलके मुखमें जानेकी इच्छा है, जो सती स्त्रीको विचलित करनेका प्रयत्न करेगा।'

इन्द्रने कामदेवको उत्तम शिक्षा देनेके लिये बहुत ही नीति-युक्त बात कही उसे स्मृतकर कामदेवने इन्द्रसे कहा— 'सुरेश ! मैं तो आपके ही आदेशसे वहाँ आया था। अब आप दीर्घ प्रेम तथा पुरुषार्थका त्याग करके ऐसी पौरुषहीनता और कायरताकी बातें क्यों करते हैं। पूर्वकालमें मैंने जिन जिन देवताओं, दानवों और तपस्यामें लगे हुए मुनीश्वरोंको परास्त किया है, वे सब मेरा उपहास करते हुए कहेंगे कि 'यह कामदेव बड़ा झपटो है, एक साधारण स्त्रीने इसका क्षणभरमें परास्त कर दिया।' इसलिये मैं अपने सम्मानरूपी धनकी रक्षा करूँगा और आपके साथ चलकर इस सतीके तेज, बल और धैर्यका नाश करूँगा। आप डरते क्यों हैं।' देवराज

इन्द्रको इस प्रकार समझा-बुझाकर कामदेवने पुनःपुनः धनुष और बाण हाथमें ले लिये तथा सामने खड़ी हुई अपनी सखी क्रीडासे कहा— 'प्रिये! तुम माया रचकर वैश्यपत्नी सुकलाके पास जाओ। वह अत्यन्त पुण्यवती सत्यमें स्थित, धर्मका ज्ञान रखनेवाली और गुणज्ञ है। यहंसि जाकर तुम मेरी सहायताके लिये उत्तम-से-उत्तम कार्य करो। क्रीडासे या कहकर वे पास ही खड़ी हुई प्रीतिके सम्बाधित करके बोले— 'तुम्हें भी मेरी सहायताके लिये उत्तम कार्य करना होगा, तुम अपनी चिकनी-चुपड़ी बातोंसे सुकलाको वशमें करो। इस प्रकाश अपने-अपने कार्यमें लगे हुए वायु आदिके साथ उपर्युक्त व्यक्तियोंको भेजकर कामदेवने उस महासतीको मोहित करनेके लिये इन्द्रके साथ पुनः प्रयाण किया।'

सुकलाका सतीत्व नष्ट करनेके उद्देश्यसे जब इन्द्र और कामदेव प्रस्थित हुए, तब सत्यने धर्मसे कहा— 'यद्यपि धर्म कामदेवकी जो चेष्टा हो रही है उसपर दृष्टिपात करो। मैंने तुम्हारे, अपने तथा महत्त्व पुण्यके लिये जो स्थान बनाया था, उसे यह नष्ट करना चाहता है। दृष्टात्मा काम तमलगेणोंका शत्रु है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। सदाचारी पति, तपस्वी ब्राह्मण और पतिव्रता पत्नी—वे तीन धर्म निवास स्थान हैं। जहाँ मेरी वृद्धि होती है—जहाँ मैं पढ़ और सन्तुष्ट रहता हूँ, वहाँ तुम्हारा भी निवास होता है। ब्रह्माके साथ पुण्य भी वहाँ आकर तबड़ा करते हैं। मेरे शक्तियुक्त मन्दिरमें समाक भी आगमन होता है। जहाँ मैं राहत हूँ, वहाँ सन्तोष, इन्द्रिय-संयम, दया, प्रेम, प्रज्ञा और तपश्चरित आदि गुण भी निवास करते हैं। वहाँ पवित्र भाव रहता है। वे सभी सत्यके बन्धु-बान्धव हैं। धर्म छोड़ी न करना, अहिंसा, सहनशीलता और बुद्धि—वे सब मेरे ही घरमें आकर धन्य होते हैं। गुरु-शुश्रूषा, लक्ष्मीके साथ भगवान् श्रीविष्णु तथा अग्नि आदि देवता भी मेरे घरमें पधारते हैं। मोक्ष-मार्गको प्रकाशित करनेवाले ज्ञान और उदारता आदिसे युक्त हो पृथ्वीके व्यक्तियोंके साथ मैं धर्मात्मा पुरुषों और सती स्त्रियोंके भीतर निवास करता हूँ। ये जितने भी साधु-महात्मा हैं, सब मेरे गुरुस्वरूप हैं।

इन सबके भीतर मैं उक्त कुटुम्बिकेके साथ काम करता हूँ। जो जगतके स्वामी, त्रिसुलधारी, पुष्पवाहन तथा साधक ईश्वर हैं। ये कल्याणमय भगवान् जिस भी मेरे निवास स्थान हैं। कुकल वैद्यकी प्रियतम भावी मङ्गलमयी सुकल भी मेरा उत्तम गृह है; किन्तु आज पापी काम इसे भी जल डालनेको उद्यत हुआ है। ये बलवान् इन्द्र भी कामका साथ दे रहे हैं, वरमयी ही करतूतसे अहल्याका सङ्ग करनेपर एक बार जो हानि उठनी पड़ी है, उस प्राचीन घटनाका इन्हे स्मरण कबों नहीं होता। सतीके सतीत्यमय नाम करनेसे ही इन्हें महान् दुःखमें पहुँकर दुःसह शपथका उपभोग करना पड़ा था। फिर भी आज वरमदेवके साथ आकर ये धर्मधारिणी कुकल पत्नी सुकलमय अण्डहार करनेको उद्यत हुए हैं।'

धर्मि काहा—यै कामका तेज कम कर दूँगा; [मैं यदि चाहूँ तो] उसकी मृतपुत्र भी वरण उपस्थित कर सकता हूँ। मैं एक ऐसा उपाय सोच लिया है, जिससे यह काम आज ही भाग जाय होगा। यह महाप्रज्ञा पतिव्रतीय रूप धारण करके सुकलके घर जाय और अपने मङ्गलमय शब्दसे उसको स्वामीके शुभागमनकी सूचना दे।

धर्मि केजनेसे प्रज्ञा सुकलके घरमें गयी और वहाँ मङ्गलजनक शब्दका उच्चारण किया। सुकलने धूप-गन्ध आदिके द्वारा उसका समाहर और पूजन किया तथा सुयोग्य ब्राह्मणको बुलवाकर पूछा—इस रामुन्मक क्या तात्पर्य है? मेरे प्रतिदेव क्या आयेगे?'

ब्राह्मणने कहा—भटे यह रामुन्म तुम्हारे स्वामीके शुभागमनकी सूचना दे रहा है। वे सात दिनसे पहले-पहले यहाँ अवश्य आ जायेंगे। इसमें अन्तर नहीं हो सकता।

ब्राह्मणका यह मङ्गलमय वचन सुनकर सुकलको बड़ी प्रसन्नता हुई।

उत्तर वरमदेवकी चेष्टा हुई ब्रिद्धा सती स्त्रीका रूप धारण करके उस सुन्दरी पतिव्रताके घर गयी। उस रूपवती नारीको देखी देखा सुकलने आदरपुक्त वचन कहकर उसका सम्मान किया और अपनेको धन्य माना।

उसकी पुष्पमयी बालीसे पूजित होकर ब्रिद्धा मुसकरती हुई बातचीत करने लगी। उसका मध्यमय वचन विश्वको मोहित करनेवाला था। सुननेपर सत्य और विश्वासके योग्य जान पड़ता था। ब्रिद्धा बोली—'देवि। मेरे स्वामी बड़े बलवान्, गुणज्ञ और तथा अत्यन्त पुण्यात्मा हैं; परन्तु मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गये हैं। वह मेरे पूर्वजन्मके कर्मोंका फल है, जो आज इस रूपमें सामने आया है; मैं वैसी मन्दभागिनी हूँ, महाभाग! नरिवोंके लिये रूप, सौभाग्य, भूतार, सुख और सम्पत्ति सब कुछ पति ही है, यही सास्त्रोक्त मत है।'

पतिव्रता सुकलने ब्रिद्धाकी ये सारी बातें सुनीं। उसे विश्वास हो गया कि वह सब कुछ इस दुःस्तिनी नारीके हृदयका सच्चा प्रथ है। वह उसके दुःखसे दुःखी हो गयी, और अपनी बातें भी उसे बताने लगी। उसने पहलेका अपना सारा हाल थोड़ेमें कह सुनाया। अपने दुःख-सुखकी बात बताकर मन्दस्तिनी सुकल चुप हो गयी; तब ब्रिद्धा ने उस पतिव्रताको सन्तुष्टा दी और बहुत कुछ समझाया-बुझाया। तदनन्तर एक दिन उसने सुकलसे कहा—'सखी! देखो, वह सामने बड़ा सुन्दर बन दिखायी दे रहा है, अनेकों दिव्य वस्त्र उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वहाँ एक परम पवित्र प्राणारुन तीर्थ है; व्रतने! वस्त्रे, हम दोनों भी वहाँ पुण्य-सङ्ग्रह करनेके लिये चलें।'

यह सुनकर सुकल उस मध्यमयी स्त्रीके साथ वहाँ जानेको राजी हो गयी। उसने वनमें प्रवेश करके देखा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ माने उसमें नन्दन-वन्मयी शोभा उत्तर आयी है सभी ऋतुओंके फूल मिले थे; सैकड़ों कोकिलोंके कलरवसे साय वन-प्राक्त गूँज रहा था। माधवी लता और माधव (वसन्त) ने उस उपवनाकी शोभाको सब भावोंसे परिपूर्ण बनाया था। सुकलको मोहित करनेके लिये ही उसकी सृष्टि की गयी थी। उसने ब्रिद्धाके साथ सबके मनको धानेवाले उस वनमें धूम-धूमकर अनेकों दिव्य कौतुक देखे। इसी समय रतिके साथ काम और इन्द्र भी वहाँ आये। इन्द्र सम्पूर्ण भोगोंके अधिपति होकर भी काम-ब्रिद्धाके लिये व्याप्त थे। उन्होंने वरमदेवको पुकारकर कहा—'स्त्रे, यह सुकल का

*****

गयी, क्रोड़ोंके आगे खड़ी है। इस महाभाग सतीपर प्रहार करो।'

कामदेव बोलत—सहस्रलेखन ! लीला और चातुरीसे युक्त अपने दिव्य रूपको प्रकट कीजिये जिसका आश्रय लेकर मैं इसके ऊपर अपने पाँचों बाणोंका पृथक्-पृथक् प्रहार करूँ। विशुलघारी महादेवने मेरे रूपको पहले ही हर लिया। मेरा शरीर है ही नहीं। जब मैं किसी नारीको अपने बाणोंका निशाना बनाता हूँ, उस समय पुरुष-शरीरका आश्रय लेकर अपने रूपको प्रकट करता हूँ। इसी तरह पुरुषपर प्रहार करनेके लिये मैं नारी-देहका आश्रय लेता हूँ। पुरुष जब पहले-पहल किसी सुन्दरी नारीको देखकर बारम्बार उसीका चिन्तन करने लगता है, तब मैं चुपकेसे उसके भीतर घुसकर उसे उत्पन्न बना देता हूँ। स्मरण—विमानसे मेरा आदुर्भाव होता है; इसीलिये मेरा नाम 'स्मर' हो गया है। आज मैं आपके रूपका आश्रय लेकर इस नारीको अपनी इच्छाके अनुसार मचाऊँगा।

यों कहकर कामदेव इन्द्रके शरीरमें घुस गया और पुण्यमयी कुक्कल-पत्नी सती सुकलका धायल करनेके लिये हाथमें बाण ले उत्कण्ठपूर्वक अवसरकी प्रतीक्षा करने लगा। वह उसके नेत्रोंको ही लक्ष्य बनाये बैठा था।

षण्मातृ श्रीविष्णु कहते हैं—राजन् ! क्रोड़ोंकी प्रेरणासे उस सुन्दर वनमें गयी हुई वैष्णवपत्नी सुकलने पूछा—'सखी ! यह मनोरम दिव्य वन किसका है ?'

क्रीड़ा खोली—यह स्वभावसिद्ध दिव्य गुणोंसे युक्त सारा वन कामदेवका है, तुम भलीभाँति इसका निरीक्षण करो।

दुरात्मा कामकी यह चेष्टा देखकर सुन्दरी सुकलने बाणोंके द्वारा लक्ष्मी हुई वहिष्क फूलोंकी सुगन्धको नहीं ग्रहण किया। उस खतीने वहिष्क रखीका भी आस्वादन नहीं किया। यह देख कामदेवका मित्र वसन्त बहुत स्तब्धित हुआ। तत्पश्चात् कामदेवकी पत्नी रति-प्रीतिके साथ लेकर आयी और सुकलसे हँसकर बोली—'भद्र ! तुम्हारा कल्याण हो मैं तुम्हारा स्वगत करती हूँ।

तुम रति और प्रीतिके साथ यहाँ रमण करो।' सुकलने कहा—'जहाँ मेरे स्वामी हैं, वहाँ मैं भी हूँ। मैं सदा पतिके साथ रहती हूँ। मेरा वस्त्र, मेरी प्रीति सब वहाँ है। वह शरीर तो निराश्रय है—छायाप्राप्त है। यह सुनकर रति और प्रीति दोनों लज्जित हो गयीं तथा महाबली कामके पास जाकर बोली—'महाप्राज्ञ अथ आप अपना पुरुषार्थ छोड़ दीजिये, इस नारीको जीतना व्यर्थ है। यह महाभाग पतिव्रता सदैव अपने पतिकी ही कामना रखती है।'

कामदेवने कहा—'देवि ! जब यह इन्द्रके रूपको देखेगी, उस समय मैं अवश्य इसे बायल करूँगा।

सदनन्तर देवराज इन्द्र परम सुन्दर दिव्य केम बाण किये रतिके पीछे-पीछे चले, उनकी गतिमें अत्यन्त लक्ष्मि विलास दृष्टिगोचर होता था। सब प्रकारके आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य माला, दिव्य वस्त्र और दिव्य गन्धसे सुसज्जित हो ये पतिव्रता सुकलके पास आये और उससे इस प्रकार बोले—'हमें पहले तुम्हारे सामने दूती भेजी थी, फिर प्रीतिके रवाना किया। मेरी प्रार्थना क्यों नहीं मानते ? मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे स्वीकार करो।'

सुकल खोली—मेरे स्वामीके महात्म्य पुत्र (सत्य, धर्म आदि) मेरी रक्षा कर रहे हैं। मुझे किसीका भय नहीं है। अनेक शूरवीर पुरुष सर्वत्र मेरी रक्षाके लिये उद्यत रहते हैं। जबतक मेरे नेत्र खुले रहते हैं, तबतक मैं निरन्तर पतिके ही कार्यमें लगी रहती हूँ। आप कौन हैं, जो मृत्युका भी भय छोड़कर मेरे पास आये हैं ?

इन्द्रने कहा—तुम्हें अपने स्वामीके विन शूरवीर पुत्रोंकी चर्चा की है, उन्हें मेरे सामने प्रकट करो ! मैं कैसे उन्हें देख सकूँगा।

सुकल खोली—इन्द्रिय-संयमके विभिन्न गुणोंद्वारा उतम धर्म सदा मेरी रक्षा करता है। यह देखो, शान्ति और कामके साथ सत्य मेरे सामने उर्ध्वगत है। महाबली सत्य बड़ा यशस्वी है। यह कभी मेरा स्वाम नहीं करता। इस प्रकार धर्म आदि रक्षक सदा मेरी देख-भाल किया करते हैं; फिर क्यों आप चतुर्पूर्वक मुझे

प्राप्त करना चाहते हैं। आप कौन हैं, जो निडर होकर दूतीके साथ यहाँ आये हैं ? सत्य, धर्म, पुण्य और ज्ञान आदि बलवान् पुत्र मेरे तथा मेरे स्वामीके सहायक हैं वे सदा मेरी रक्षामें उत्तर रहते हैं। मैं नित्य सुरक्षित हूँ इन्द्रिय-संयम और मनोनिग्रहमें तत्पर रहती हूँ। साक्षात् शशीपति इन्द्र भी मुझे जीतनेकी शक्ति नहीं रखते। यदि महाप्रह्लादभी कर्मदेव भी आ जाय तो मुझे कोई परवा नहीं है; क्योंकि मैं अनायास ही सतीत्वरूपी कश्यपसे सदा सुरक्षित हूँ। मुझपर कर्मदेवके बाण व्यर्थ हो जायेंगे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। उलटे महाबली धर्म आदि तुम्हींको मार डालेंगे। दूर हटो, भाग जाओ, मेरे सामने न बढ़े होओ। यदि मना करनेपर भी बढ़े

रहोगे तो जलकर खाक हो जाओगे। मेरे स्वामीकी अनुपस्थितिमें यदि तुम मेरे शरीरपर दृष्टि डालोगे तो जैसे आग सूखी लकड़ीको जल देती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें धूम कर डालूँगी।*

सुकलाने जब यह कहा, तब तो उस सतीके भवेकर शापके डरसे व्यङ्गकुल हो सब श्रेण जैसे भाये थे, वैसे ही लौट गये। इन्द्र आदिने अपने-अपने लोककी राह ली। सबके चले जानेपर पुण्यमयी पतिव्रता सुकला पतिव्रत ध्यान करती हुई अपने घर लौट आयी। वह घर पुण्यमय था। वहाँ सब तीर्थ निवास करते थे। सम्पूर्ण यज्ञोंकी भी वहाँ उपस्थिति थी। राजन्, पतिव्रता ही देवता माननेवाली वह सती अपने उसी घरमें आकर रहने लगी।

सुकलाके स्वामीका तीर्थयात्रासे लौटना और धर्मकी आज्ञासे सुकलाके साथ ब्रह्मादि करके देवताओंसे वरदान प्राप्त करना

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—राजन् कुल वैश्य सब तीर्थोंकी यात्रा पूरी करके अपने साधियोंके साथ भई अन्नन्दसे भरकी ओर लौटे। वे सोचते थे—मेरा संसारमें जन्म लेना सफल हो गया; मेरे सब मित्र स्वर्गको चले गये होंगे। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि एक दिव्य-रूपधारी विशालकण्ठ पुरुष उनके पिता-पितामहोंको प्रत्यक्षरूपसे आँधकर सामने प्रकट हुए और बोले—'वैश्य ! तुम्हारा पुण्य उत्तम नहीं है। तुम्हें तीर्थ-यात्राका फल नहीं मिला। तुम्हने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया।' यह सुनकर कुलाल वैश्य दुःखसे पीड़ित हो गये। उन्होंने पूछा—'आप कौन हैं, जो ऐसी बात कह रहे हैं ? मेरे पिता-पितामह क्यों बंधे गये हैं ? मुझे तीर्थका फल क्यों नहीं मिला ?

धर्मने कहा—जो धार्मिक अन्धकार और उत्तम व्रतका पालन करनेवाली, श्रेष्ठ गुणोंसे विभूषित, पुण्यमें अनुपम रहनेवाली तथा पुण्यमयी पतिव्रता पत्नीको अकेली छोड़कर धर्म करनेके लिये बाहर जाता है, उसका किया हुआ साध धर्म व्यर्थ हो जाता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। जो सब प्रकारके सदाचारमें संलग्न रहनेवाली, प्रशंसके योग्य आचरणवाली, धर्मसाधनमें तत्पर, सदा पातिव्रत्यका पालन करनेवाली, सब बातोंको जाननेवाली तथा ज्ञानकी अनुरागिणी है, ऐसी गुणवती, पुण्यवती और महासती नारी जिसकी पत्नी हो, उसके घरमें सर्वदा देवता निवास करते हैं। पिता भी उसके घरमें रहकर निरन्तर उसके यशकी वरमन्त्र करते रहते हैं। गङ्गा आदि पवित्र नदियाँ,

* अहं रक्षायरा नित्यं दमश्नन्तिपुत्राग्रजः । न मं जेतुं समर्थं नपि साक्षाच्छशीपतिः ॥

यदि न मम्यथे क्वपि समागच्छति चोर्वकन् । दंष्ट्रिताहं सदा सत्यमस्याकट्येन सर्वदा ॥

निर्धनस्तस्य कणा रजिष्वाणि न संशयः । स्वमेव हि हनिष्यति धर्माक्षते महाबलः ॥

दूरे गच्छ पश्यत्यत्र तत्र सिद्धं प्रधातः । वार्यमगो कदा तिष्ठेत्समीभूते भविष्यति ॥

भर्ता किं निरीक्षत मम रूपं यदा भवान् । यथा राजं दद्रेक्षितुं तथा कथयति नन्वया ॥

इन्द्रने कहा—यह महाभाग सुकल सती है। इसके सत्यसे सन्तुष्ट होकर हमलोग तुम्हें धर देना चाहते हैं।

यह कहकर इन्द्रने उसके मन्त्रीत्वकी परीक्षाका सारा कृतान्त थोड़ेमें कह सुनाया। उसके सदाचारका महात्म्य सुनकर उसके स्वामीको बड़ी प्रसन्नता हुई। हर्षोल्लाससे कुक्कलके नेत्र हलहलवा आये। धर्मात्मा वैश्यने पत्नीके साथ समस्त देवताओंको बारम्बार साष्टाङ्ग प्रणाम किया और कहा—‘महाभाग देवगण ! आप सब स्त्रोग प्रसन्न हो, तीनों सनातन देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हमपर सन्तुष्ट हों तथा अन्य जो पुण्यात्मा ऋषि मुनिपर कृपा करके यहाँ पधारे हैं, वे भी प्रसन्नता प्राप्त करें, मैं सदा भगवान्की भक्ति करता रहूँ। आपलोगोंकी कृपासे धर्म तथा सत्यमें मेरा निरन्तर अनुयाग बना रहे। तत्पश्चात् अन्तमें पत्नी और पितरके साथ मैं भगवान् श्रीविष्णुके

धाममें जाना चाहता हूँ।

देवता बोले—महाभाग ! एवमस्तु, यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा।

भगवान् श्रीविष्णुने कहा—रजन् ! यह कहकर देवताओंने उन दोनों पति-पत्नीके ऊपर फूलोंकी वर्षा की तथा ललित, मधुर और पवित्र संगीत सुनाया। वह देख कर उस पतिव्रताकी स्तुति करते हुए अपने-अपने लोकको चले गये। इस परम उत्तम और पवित्र उपाख्यानको मैंने पूर्णरूपसे तुम्हें सुना दिया रजन् ! जो मनुष्य इसे सुनता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। स्त्रीमात्रको सुकलका उपाख्यान श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिये। इसके श्रवणसे वह सौभाग्य, सतीत्व तथा पुत्र-पौत्रोंसे युक्त होती है। इतना हो नहीं, पतिके साथ सुखी रहकर वह निरन्तर आनन्दका अनुभव करती है।

**पितृतीर्थके प्रसङ्गमें पिप्पलकी तपस्या और सुकर्माकी पितृभक्तिका वर्णन;
सारसके कहनेसे पिप्पलका सुकर्माके पास जाना और सुकर्माका
उन्हें माता-पिताकी सेवाका महत्त्व बताना**

वेनेने कहा—भगवान् आपने सब तीर्थोंमें उत्तम भार्या-तीर्थका वर्णन तो किया, अब पुत्रीके तारनेवाले पितृ-तीर्थका वर्णन कीजिये।

भगवान् श्रीविष्णुने कहा—परम पुण्यमय कुरुक्षेत्रमें कुण्डल नामके एक ब्राह्मण रहते थे। उनके सुयोग्य पुत्रका नाम सुकर्मा था। सुकर्माके माता और पिता दोनों ही अत्यन्त धृद्ध, धर्मज्ञ और शास्त्रवेत्ता थे। सुकर्माको भी धर्मका पूर्ण ज्ञान था। वे श्रद्धायुक्त होकर बड़ी भक्तिके साथ दिन-रात माता-पिताकी सेवामें लगे रहते थे। उन्होंने पितासे ही सम्पूर्ण वेद और अनेक शास्त्रोंका अध्ययन किया। वे पूर्णरूपसे सदाचारका धारण करनेवाले, जितेन्द्रिय और सत्यवादी थे। अपने ही हाथों माता-पिताका दहीर दबाते, पैर धोते और उन्हें खान भोजन आदि कराते थे। राजेन्द्र ! सुकर्मा स्वभावसे ही भक्तिपूर्वक माता-पिताकी परिचर्या करते और सदा उन्होंने ध्यानमें लीन रहते थे।

उन्हीं दिनों कश्यप-कुलमें उत्पन्न एक ब्राह्मण थे जो पिप्पल नामसे प्रसिद्ध थे। वे सदा धर्म-कर्ममें लगे रहते थे और इन्द्रिय-संयम, पवित्रता तथा मनोनिग्रहसे सम्पन्न थे। एक समयकी बात है, वे महामना बुद्धिमान् ब्राह्मण दशरथके जाकर ज्ञान और शान्तिके साधनमें तत्पर हो तपस्या करने लगे। उनकी तपस्याके प्रभावसे आस-पासके समस्त प्राणिजोंका पारस्परिक वैर विरोध शान्त हो गया। वे सब वहाँ एक पेटसे पैदा हुए ऋक्षोंकी तरह हिल-मिलकर रहते थे। पिप्पलकी तपस्या देख मुनियों तथा इन्द्र आदि देवताओंको भी बड़ा विस्मय हुआ।

देवता कहने लगे—‘अहो ! इस ब्राह्मणकी कितनी तीव्र तपस्या है ! कैसा मनोनिग्रह है और कितना इन्द्रियसंयम है ! मनमें विकार नहीं। चित्तमें उद्वेग नहीं।’ काम-क्रोधसे रहित हो, सर्दी गर्मी और हवाका झोंका सहते हुए वे तपस्वी ब्राह्मण पर्वतकी भाँति अविचल

भावसे स्थित रहे। ऐसी अवस्थामें पहुँचकर उनका चित्त एकत्र हो गया। वे ब्राह्मके ध्यानमें लग्न्य थे। उनका मुख-कमल प्रसन्नतासे खिल उठा था। वे पत्थर और काटकी भाँति निश्चेष्ट एवं सुस्थिर दिखायी देते थे। धर्ममें उनका अनुशास था। तपसे शरीर दुर्बल हो गया था और हृदयमें पूर्ण श्रद्धा थी। इस प्रकार उन बुद्धिमान् ब्राह्मणको तपस्या करते एक हजार वर्ष बीत गये।

यहाँ बहुत-सी चींटियोंने मिलकर भिड़िका होर लगा दिया। उनके ऊपर कौबीका विशाल मन्दिर-सब बन गया। काले साँपोंने आकर उनके शरीरको लपेट लिया। भयंकर विषकासे सर्प उन उग्र तेजस्वी ब्राह्मणको डँस लेते थे; किन्तु जहर उनके शरीरपर गिर जाता था। उनकी स्वाचाको भेदकर भीतर नहीं फैलने पाता था। उनके सम्पर्कमें आकर सर्प स्वयं ही शान्त हो जाते थे। उनकी देहसे नान्न प्रकारकी तेजोमयी लपटें निकलती दिखायी देती थीं। पिप्पल तीनों काल तपमें प्रवृत्त रहते थे। वे तीन हजार वर्षोंतक केवल वायु पीकर रह गये। तब देवताओंने उनके मस्तकपर फूलोकी चर्च की और कहा—‘महाभाग ! तुम जिस-जिस वस्तुको प्राप्त करना चाहते हो, वह सब निश्चय ही प्राप्त होगी। तुम्हें समस्त अभिलषित वस्तुओंको देनेवाली सिद्धि स्त— ही प्राप्त हो जायगी।’

यह वाक्य सुनकर महाप्रमत्ता पिप्पलने भक्तिपूर्वक मस्तक झुका समस्त देवताओंको प्रणाम किया और बड़े हर्षमें भरकर कहा—‘देवताओ ! यह साध जगत् में प्रणम हो जाय—ऐसा वरदान दीजिये। मैं विद्याभर होना चाहता हूँ।’ ‘एवमस्तु’ कहकर देवताओंने उन ब्राह्मणको अभीष्ट वरदान दिया और अपने-अपने स्थानको चले गये। राजेन्द्र तबसे द्विजश्रेष्ठ पिप्पल विद्याधरका पद पा गये और इच्छानुसार विचरते हुए सर्वत्र सम्प्रानित होने लगे। एक दिन यादतेजस्वी पिप्पलने विचार किया—‘देवताओंने मुझे वर दिया है कि सम्पूर्ण विद्या तुम्हारे वशमें हो जायगा। अतः उसकी परीक्षा करनी चाहिये। यह सोचकर वे उसे आजमानेको तैयार हुए। जिस-जिस व्यक्तिको वे मनसे चिन्तन करते, वही-वही

उनके वशमें हो जाता था। इस प्रकार अब उन्हें देवताओंकी शक्तपर विश्वास हो गया, तब वे [अईश्वरके वशीभूत हो] सोचने लगे—‘मेरे समान श्रेष्ठ पुरुष इस संसारमें दूसरा कोई नहीं है।’

पिप्पल जब इस प्रकारकी धावना करने लगे, तब उनके मनका भाव आनकर एक शारसने कहा—‘ब्राह्मण ! तुम ऐश्वर्य अहंकार क्यों कर रहे हो कि ‘मैं ही सबसे बड़ा हूँ। मैं तो ऐसा नहीं मानता कि सबको वशमें करनेकी सिद्धि केवल तुम्हींको प्राप्त हुई है। पिप्पल ! मेरी समझमें तुम्हारी बुद्धि मूढ़ है, तुम पराधीन तत्वको नहीं जानते। तुम्हने तीन हजार वर्षोंतक तप किया है, इसीका तुम्हें गर्व है; फिर भी तुम यहाँ मूढ़ ही रह गये। कुण्डलको जो सुकर्मा नामक पुत्र है, वे विद्वान् पुरुष हैं, उनकी बुद्धि उत्तम है। वे अर्वाचीन तथा पराधीन तत्वको जानते हैं। पिप्पल ! तुम कान् स्त्रोत्तर सुन ले। संसारमें सुकर्मिक समान महाशान्ति दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने दान नहीं दिया; ध्यान, होम और व्रत आदि कर्म भी कभी नहीं किया; न तीर्थ करने गये, न गुरुकी उपासना ही की। वे केवल माता-पिताके हितैशी हैं, वेदाध्ययनसम्पन्न हैं तथा सम्पूर्ण शास्त्रोंके शास्त्र हैं। यद्यपि सुकर्मा अभी बालक हैं, तो भी उन्हें जैसा ज्ञान प्राप्त है, वैसा तुम्हें अकतक नहीं हुआ। ऐसी दशामें तुम स्वयं ही यह गर्वका बोझ धो रहे हो।’

पिप्पल बोले—‘आप कौन हैं, जो पक्षीके रूपमें आकर इस प्रकार मेरी निन्दा कर रहे हैं ? इस समय मुझे अर्वाचीन और पराधीनका स्वकय पूर्णतया समझाइये।’

शारसने कहा—‘द्विजश्रेष्ठ ! कुण्डलके बालक पुत्रको जैसा ज्ञान प्राप्त है, वैसा तुम्हमें नहीं है। यहाँसे जाओ और अर्वाचीन एवं पराधीनका स्वकय तथा मेरा परिचय भी उन्हींसे पूछो। वे धर्मात्मा हैं, तुम्हें साध ज्ञान बतलावेंगे।’

शारसकी यह बात सुनकर विप्रवर पिप्पल बड़े वेगसे कुण्डलके आश्रमकी ओर गये। यहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा, सुकर्मा माता-पिताकी सेवामें लगे हैं। वे स्वधरारुमी महात्मा अपने माता पिताके चरणोंके

*****

निकट बैठे थे। उनके भीतर कड़ी शक्ति थी वे परम ज्ञान और सम्पूर्ण ज्ञानकी महान् विधि जान पड़ते थे कुण्डल-कुमार सुकर्म्या जब पिप्पलव्यके अपने द्वारपर आया देखा, तब वे आसन छोड़कर तुरंत खड़े हो गये और आगे बढ़कर उनका स्वागत किया फिर उनको आसन, पाद्य और अर्घ्य आदि निवेदन करके पूछा—

‘महाप्राज्ञ ! आप कुशलसे तो हैं न ? मार्गमें कोई कष्ट तो नहीं हुआ ? जिस कारणसे आपको यहाँ आना हुआ है, वह सब मैं बताता हूँ। महामाग ! आपने तीन हजार वर्षोंतक तपस्या करके देवताओंसे वरदान प्राप्त किया—सबको वशमें करनेकी शक्ति और इच्छानुसार गति पायी है। इससे उत्पन्न हो जानेके कारण आपके मनमें गर्व हो आया। तब महात्मा सारसने आपकी सारी चेष्टा देखकर आपको मेरा नाम बताया और मेरे उत्तम ज्ञानका परिचय दिया

पिप्पलव्यने पूछा ब्रह्मन् ! स्वीकृत तीरपर जो सारस मिला था, जिसने मुझे यह कहकर आपके पास भेजा कि ‘वे सब ज्ञान बता सकते हैं, वह कौन था ?

सुकर्म्याने कहा—विप्रवर ! सरित्तके तटपर जिन्होंने सारसके रूपमें आपसे बात की थी वे साक्षात् महात्मा ब्रह्माजी थे।

यह सुनकर धर्मात्मा पिप्पलव्यने कहा—ब्रह्मन् ! मैंने सुना है, सारा जगत् आपके अधीन है; इस बातको देखनेके लिये मैं मनमें उत्कण्ठा हो रही हूँ। आप यत्न करके मुझे अपनी यह शक्ति दिखाइये। तब सुकर्म्या पिप्पलव्यको विश्वास दिलानेके लिये देवताओंका स्मरण किया उनके आवाहन करनेपर सम्पूर्ण देवता जहाँ आये और सुकर्म्यासे इस प्रकार बोले—ब्रह्मन् ! तुमने किसलिये हमें याद किया है, इसका कारण बताओ

सुकर्म्याने कहा—देवगण ! विद्याधर पिप्पलव्य मेरे अतिथि हुए हैं वे इस बातका प्रमाण चाहते

हैं कि सम्पूर्ण विश्व मेरे वशमें कैसे है। इन्हें विश्वास दिलानेके लिये ही मैंने आपलोगोंका आवाहन किया है। अब आप अपने-अपने स्थानको पधारें

तब देवताओंने कहा—‘ब्रह्मन् ! हमारा दर्शन निष्फल नहीं होता तुम्हारा कल्याण हो; तुम्हारे मनको जो रूचिकर प्रतीत हो, वही वरदान हमसे माँग लो।’ तब द्विजश्रेष्ठ सुकर्म्याने देवताओंको भक्तिपूर्वक प्रणाम करके यह वरदान माँगा—‘देवेंद्रो ! माता-पिताके चरणोंमें मेरी उत्तम भक्ति’ सदा सुस्थिर रहे तथा मेरे माता-पिता भगवान् श्रीविष्णुके घाममें पधारें

देवता बोले—विप्रवर ! तुम माता-पिताके भक्त तो हो ही, तुम्हारी उत्तम भक्ति और भी बढ़े

यों कहकर सम्पूर्ण देवता स्वर्गलोकको चले गये पिप्पलव्यने भी यह महान् और अद्भुत कौतुक प्रत्यक्ष देखा। तत्पश्चात् उन्होंने कुण्डलपुत्र सुकर्म्यासे कहा—‘वत्सओमे श्रेष्ठ परमात्माका अर्वाचीन और पराचीन रूप कैसा होता है, दोनोंका प्रभाव क्या है ? यह बताइये।

सुकर्म्याने कहा ब्रह्मन् ! मैं पहले आपको पराचीन रूपकी पहचान बताता हूँ, उसीसे इन्द्र आदि देवता तथा चराचर जगत् मोहित होते हैं। ये जो जगत्के स्वामी परमात्मा हैं, वे सबमें मौजूद और सर्वव्यापक हैं। उनके रूपको किसी योगीने भी नहीं देखा है क्षुति भी ऐसा कहती है कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता उनके न ज्ञात हैं न पैर न नाक हैं न कान और न मुख ही है। फिर भी वे तीनों लोकोंके निवासियोंके सारे कर्म देखा करते हैं कान न होनेपर भी सबको कही हुई बातोंको सुनते हैं वे परम शक्ति प्रदान करनेवाले हैं हाथ न होनेपर भी कर्म करत और पैरोंसे रहित होकर भी सब ओर दौड़ते हैं।* वे व्यापक निर्मल, सिद्ध सिद्धिदायक और सबके नाशक हैं आकाशस्वरूप और अनन्त

* पराचीनका रूपका लिङ्गमेव वदामि ते येन लोकाः प्रमोह्यन्त इत्याद्याः सपरम्पराः ॥

अपमेव जगन्नाथः सर्वान् व्यापकः परः अस्य रूपं न दृष्टं हि केनाप्येव हि योगिना ॥

शुश्रेण कस्मैव न पशुं शक्यतेऽपि सः अपादां हाकरोऽनासो ह्यकर्णौ मुखवर्जित ॥

हैं। व्यास तथा मार्कण्डेय उनके स्वरूपको जानते हैं।

अब मैं भगवान्‌के अर्वाचीन रूपका वर्णन करूँगा, तुम एकाग्रचित्त होकर सुने। 'जिस समय सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा प्रजापति ब्रह्माजी स्वयं ही सबका स्ंहार करके श्रीभगवान्‌के स्वरूपमें स्थित होते हैं और भगवान् श्रीजगन्‌देव उन्हें अपनेमें स्त्रीन करके पानीके भीतर शैवनागकी शय्यापर दीर्घकालतक अकेले सोये रहते हैं, उस समयकी खात है। महामुनि मार्कण्डेयजी जल और अन्धकारसे व्याकुल हो इधर-उधर भटक रहे थे। उन्होंने देखा सर्वव्यापी ईश्वर शैवनागकी शय्यापर सो रहे हैं। उनका स्नेह करोड़ों सूर्योंके समान बान पड़ता है। वे दिव्य आधुवण, दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किये योगनिद्रामें स्थित हैं। उनका श्रीविग्रह बड़ा ही कमनीय है। उनके हाथोंमें दाह, चक्र और गदा विद्यमान हैं।* उनके पास ही उन्होंने एक विशालकाय स्त्री देखी, जो काली अञ्जन-राशिके समान थी। उसका रूप बड़ा भयंकर था। उसने मुनिब्रह्म मार्कण्डेयस कहा—महामुनि! डरो मत। तब उन योगेश्वरने पूछा—देखि! तुम क्यों हो? मुनिक इस प्रकार पूछनेपर देवीने बड़े आदरके साथ कहा—ब्रह्मन्! जो शैवनागकी शय्यापर सो रहे हैं वे भगवान् श्रीविष्णु हैं। मैं उनकी वेणुकी शक्ति कान्तामि हूँ।

पिप्पलजी यों कहकर वह देवी अन्तर्ध्वन हो गयी। उसका बाल जानकर मार्कण्डेयजीने देखा—भगवान्‌की नाभिसे एक कमल प्रकट हुआ, जिसकी कान्ति सुवर्णके समान थी। उसीसे महादेवजी लोकविलासक ब्रह्माजी उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्माजीसे समस्त

चराचर प्राणी, इन्द्रादि लोकपाल तथा अग्नि आदि देवताओंका जन्म हुआ। इस प्रकार मैंने यह अर्वाचीनका स्वरूप बतलवा है। अर्वाचीन रूप शरीरधारी है और पराचीन रूप शरीररहित है, अतः ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवता अर्वाचीन हैं। ये लोक भी जो तीनों भुवनोंमें स्थित हैं, अर्वाचीन ही माने गये हैं। विद्याधर। मोक्षरूप जो परम स्थान है, जिसे परब्रह्म कहते हैं, जो अव्यक्त, अक्षर, हंसस्वरूप, शुद्ध और सिद्धिपुक्त है, वही पराचीन है।† इस प्रकार तुम्हारे सामने पराचीन स्वरूपका वर्णन किया गया।

विद्याधरने पूछा—सुश्रव! आप अर्वाचीन और पराचीन स्वरूपके विद्वान् हैं। तीनों लोकोंका उत्तम ज्ञान आपमें वर्तमान है। फिर भी मैं आपमें तपस्याकी परकाष्ठा नहीं देखता। ऐसी दशामें आपके इस प्रभावका क्या कारण है? कैसे आपको सब बातोंका ज्ञान प्राप्त हुआ?

सुकर्मने कहा—ब्रह्मन्! मैंने यजन-याजन, धर्मानुष्ठान ज्ञानार्पण और तीर्थ सवन—कुछ भी नहीं किया। इनके सिवा और भी किसी शुभकर्मजनित पुण्यका अर्जन मेरे द्वारा नहीं हुआ। मैं तो स्पष्टरूपसे एक ही बान जानता हूँ—वह है पिता और माताकी सेवा-पूजा। पिप्पल! मैं स्वयं ही अपने हाथसे माता-पिताके चरण धोनेका पुण्यकार्य करता हूँ। उनके शरीरकी सेवा करता तथा उनके स्नान और भोजन आदि करता हूँ। प्रतिदिन तीनों समय माता-पिताकी सेवामें ही लब्ध रहता हूँ। अद्यतक मेरे भोजन का पौष्टिक है, तबतक मुझे यह अतुलनीय लाभ मिल रहा है कि तीनों समय

यस्य पश्यति ये कर्म कृता ब्रह्मकर्मसिनाम् तेषामुक्तपक्ष्णस्य स भृशंति सुखाप्तिम्
पार्ष्णीनः पदहीनः कुलं च प्रभावति॥

(६२।२८—३२)

* प्रथमाहः स दृष्टो शरीरयंकुशास्त्रिनम् सूर्यकांतिप्रतीकश्री दिव्याधरणभूषितम्
दिव्यमालाधरं सर्वव्याप्यमोक्षरूपं योगनिद्रागतं कल्पं शङ्खचक्रगदाधरम्॥

(६२।३५-४०)

मोक्षरूपं परं स्थानं परब्रह्मस्वरूपम्। अव्यक्तपक्षरं हंसं शुद्धं सिद्धिप्रयोजकम्॥

(६२।५३)

मैं सुद्धभावसे मन लगाकर इन दोनोंकी पूजा करता हूँ । विष्णु ! मुझे दूसरी तपस्वसे क्या लेना है तीर्थयात्रा तथा अन्य पुण्यकर्मोंसे क्या प्रयोजन है । विद्वान् पुरुष सम्पूर्ण यशोका अनुष्ठान करके जिस फलका प्रप्त करते हैं, वही मैंने पिता-पिताकी सेवासे प्रा लिया है । जहाँ माता-पिता रहते हों, वही पुत्रके लिये गङ्गा, गया और पुष्करतीर्थ है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । माता-पिताकी सेवासे पुत्रके पास अमर्यन्त्र पवित्र स्त्रीय भी स्वयं ही पहुँच जाते हैं । जो पुत्र माता-पिताके जीते-जी उनकी सेवा करता है, उसके ऊपर देवता तथा पुण्यात्मा महर्षि प्रसन्न होते हैं । पिताकी सेवासे तीन लोक संतुष्ट हो जाते हैं । जो पुत्र प्रतिदिन माता-पिताके चरण पक्षरत्न है, उसे नित्यप्रति गङ्गास्नानका फल मिलता है ।* जिस पुत्रने ताम्बूल, खट्व, स्नान-पानकी विविध सामग्री तथा पवित्र अन्नके द्वारा मासिकपूर्वक माता-पिताका पूजन किया है, वह सर्वज्ञ होता है ।

द्विजश्रेष्ठ माता-पिताका स्नान करने समय जब उनके शरीरसे जलके छँटे छल्लकर पुत्रके सम्पूर्ण अङ्गोंपर पड़ते हैं, उस समय उसे सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेका फल होता है । यदि पिता पतित, भूखसे व्याकुल, वृद्ध सब कारणोंसे असमर्थ, रोगी और कष्टी हो गये हों तथा माताकी भी वही अवस्था हो उस समयमें भी जो

पुत्र उनकी सेवा करता है, उसपर निस्सन्देह भगवान् श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं । वह योगियोंके लिये भी दुर्लभ भगवान् श्रीविष्णुके क्षमका प्राप्त होता है । जो किसी अङ्गसे तीन तीन, वृद्ध, दुःखी तथा महान् रोगसे पीड़ित माता-पिताका त्याग देता है, वह पापान् पुत्र कीदोसे भरे हुए दारुण नरकमें पड़ता है । जो पुत्र बड़े माँ-बापके बुलानेपर भी उनके पास नहीं जाता, वह मूर्ख विद्या स्नान-वात्स करिष्य होता है तथा हजार जन्मोंतक उसे कुत्तेकी योगिमें जन्म लेना पड़ता है । वृद्ध माता-पिता जब घरमें मौजूद हो उस समय जो पुत्र पहले उन्हें भोजन करावे बिना स्वयं अन्न ग्रहण करता है, वह धृष्टि कीड़ा होता है और हजार जन्मोंतक मल-मूत्र भोजन करता है । इसके सिवा वह पापे तीन सौ जन्मोंतक काल नाग होता है । जो पुत्र कटु-खचनोंद्वारा माता-पिताकी निन्दा करता है, वह पापी बाघकी योगिमें जन्म लेता है तथा और भी बहुत दुःख उद्यता है । जो पापात्मा पुत्र माता-पिताका प्रणाम नहीं करता वह हजार युगोंतक कुम्भीपाक नरकमें निवास करता है । पुत्रके लिये माता-पितासे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है । माता-पिता इस लोक और परलोकमें भी नारायणके समान हैं । इसलिये महाप्राज्ञ ! मैं प्रतिदिन माता-पिताकी पूजा करता और उनके योग-क्षेमकी विचारमें लगा रहता हूँ । इसीसे तीनों लोक मेरे वशमें हो

* मातापितृभोक्तु यः पटौ निखं प्रजात्यैस्तुतः । तस्य भागीरथीस्नानमन्यतानि जायते ॥ (६२।७४)

+ तयोश्चामि द्विजश्रेष्ठ मातृपितृश्रेष्ठ उक्तयोः पुत्रस्यापि हि सर्वज्ञोऽपतन्मनुजकश्च यदा ॥ सर्वतीर्थसमं स्नानं पुत्रस्यापि भजायते ॥

पतिर्य क्षुधितं वृद्धमशक्तं सर्वकर्मसु व्याधितं कुष्ठिनं तत्रं मातरं च तथार्थिधाम् ॥ तथाचरति यः पुत्रस्तस्य पुण्यं कदाप्यसम् विष्णुस्तस्य प्रसन्नत्वात् जायते चात्र संशयः ॥ प्रयति वैष्णवं लोकं यदाश्रये हि योगिभिः पितरौ विकरन्तौ टोनीं शूद्रौ दुःखितमानसौ ॥ मङ्गलदेन संतप्तौ पक्षिपक्षितौ माधवीः । स पुत्रो सरकं कति दाक्यं कर्मिस्तकुलम् ॥ वृद्धाश्रयं यः सम्राट्पुत्रो गुरुभ्यश्चिह्नं साम्प्रतम् ॥ न प्रयति सुते पूषा तस्य पण्यं कदाप्यसम् ॥ विहासी जायते मृदोऽमेध्ययोजी न संशयः । पावजान्मसहस्रं तु पुनः क्षान्दोऽर्थिभवावते ॥ पुत्रगणे स्थितौ मातापितरौ वृद्धौ तथा । स्वयं तथ्यं विना मुक्त्वा प्रथमं जायते धृष्टिः ॥ युवै विहाी च मुञ्जीत यावज्जन्मसहस्रधम् ॥ कृष्णस्रोतं भवेत्तपो यावज्जन्मसहस्रधम् ॥ (६३।१-१०)

‡ पितरौ कुलसते पुत्रः कटुकैर्वचनैरपि न च पापी भवेत्तद्व्याजः पश्चाद्भी प्रयजते ॥ मातरं पितरं पुत्रो न नमस्तसि पापपीः कुम्भीपाके वसेतावद्यावद्यावत्सहस्रकम् ॥

नक्ति मातुः परं तीर्थं पुत्रस्य च पितुस्तथा नारायणसमवेतार्विह वैभ परत्र च ॥ (६३।११-१३)

गये हैं। माता-पिताओं के प्रसादसे ही मुझे परचीन तन्त्र वासुदेवस्वरूप अर्वाचीन तत्त्वका उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरी सर्वज्ञतामें भक्त-पिताकी सेवा ही कारण है। भला, कौन ऐसा विद्वान् पुरुष होगा जो पिता-माताकी पूजा नहीं करेगा। ब्रह्म! श्रुति (उपनिषद्) और शास्त्रोक्तसहित सम्पूर्ण कदोंके साङ्गोपाङ्ग अध्ययनसे ही क्या

लभ हुआ, यदि उसने माता-पिताका पूजन नहीं किया। उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है। उसके यज्ञ तप दान और पूजनसे भी कोई लाभ नहीं जिसने धर्म-कामका आदर नहीं किया, उसके सभी शुभकर्म निष्फल होते हैं। माता पिता ही पुत्रके लिये कर्म, तीर्थ, मोक्ष चम्पके उत्तम फल, यज्ञ और दान आदि सब कुछ हैं।

सुकर्माद्वारा ययाति और मातरिके संवादका उल्लेख—मातरिके द्वारा देहकी उत्पत्ति, उसकी अपवित्रता, जन्म-मरण और जीवनके कष्ट तथा संसारकी दुःस्वरूपताका वर्णन

सुकर्मा कहते हैं—अब मैं इस विषयमें पुण्यका राजा ययातिके चरित्रका वर्णन करूँगा जो सम्पूर्ण पार्लोका नारा करनेवाला है। संभवशः एक नहुष नामके राजा हो गये हैं। उन्होंने अनेकों दानधर्मोंका अनुष्ठान किया, जिनकी कहीं तुल्य नहीं थी उन्होंने अपने पुत्रके प्रभावसे इन्द्रत्वोत्पन्न अधिकार प्राप्त किया था। उनकी पुत्र राजा ययाति हुए जो शत्रुओंका मानमर्दन करनेवाले थे। वे सत्यका आश्रय ले धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते थे। प्रजाके सब कर्तव्योंकी ख्याती ही देख-भाल किया करते थे वे उत्तम धर्मकी महिमा सुनकर सब प्रवचनके दान-पुण्य, भक्तनुष्ठान एवं तीर्थ-सेवन आदियं लगे रहते थे। महाराज ययातिने अस्सी हजार वर्षोंतक इस पृथ्वीका राज्य किया। उनके चार पुत्र हुए, जो उन्हींके समान शूरीर, बलवान् और पचाकामी थे। तेज और पुरुषार्थमें भी वे पिताकी समानता करते थे। इस प्रकार ययातिने दीर्घकालतक धर्मपूर्वक राज्य किया।

एक समयकी बात है, ब्रह्माजीके पुत्र नारदजी इन्द्रलोकमें गये। उन्हें आधा देस इन्द्रने भक्तिपूर्वक भक्तक इत्काकर प्रणाम किया और भयुर्धक आदिसे उनकी पूजा करके उन्हें एक पवित्र आसनपर बिठाया। तत्पश्चात् वे उन महामुनिसे पूछने लगे— 'देवों! किस लोकसे आपका यहाँ आना हुआ है? तथा यहाँ पदार्पण करनेका क्या उद्देश्य है?'

नारदजीने कहा—मैं इस समय भूलोकसे आ

रहा हूँ। नहुष-पुत्र ययातिसे मिलकर अब आपसे मिलनेके लिये आया हूँ।

इन्द्रने पूछा—इस समय पृथ्वीपर कौन राजा सत्य और धर्मके अनुसार प्रजाका पालन करता है? कौन सब धर्मोंसे युक्त विद्वान्, ज्ञानवान्, गुणी, ब्रह्मणोंके कृपापात्र ब्राह्मणभक्त, वेदवत्ता शूरीर दाता, यज्ञ करनेवाला और पूर्ण भक्तिमान् है?

नारदजीने कहा—नहुषके बलवान् पुत्र ययाति इन गुणोंसे युक्त हैं। वे अपने पितासे भी बड़े-बड़े हैं उन्होंने सौ अश्वमेध और सौ वाजपेय यज्ञ किये हैं। भक्तिपूर्वक अनेक प्रवचनके दान दिये हैं। उनके द्वारा लाखों-करोड़ों गौर् दानमें दी जा चुकी हैं। उन्होंने कोटिहोम तथा लक्षहोम भी किये हैं। ब्राह्मणोंको भूमि आदिक दान भी दिया है। उन्होंने ही धर्मके साङ्गोपाङ्ग स्वरूपका पालन किया है। ऐसे गुणोंसे युक्त नहुष पुत्र राजा ययाति अस्सी हजार वर्षोंसे सत्य-धर्मके अनुसार विधिवत् राज्य करते आ रहे हैं। इस कर्ममें वे आपकी सम्मनता करते हैं।

सुकर्मा कहते हैं—सुनीकर नारदके मुखसे ऐसी बात सुनकर बुद्धिमान् इन्द्र कुछ सोचने लगे वे ययातिके धर्म-पालनसे प्रभावित हो उठे थे। उनके मनमें यह बात आयी कि 'पूर्वकालमें राजा नहुष सौ यज्ञोंके प्रभावसे मेरे इन्द्रपदपर अधिकार करके देवताओंके राजा बन बैठे थे। शरीरकी बुद्धिके प्रभावसे उन्हें पदग्रह होना पड़ा था। वे महाराज ययाति भी ऐसे ही सुने जाते हैं।

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ये इन्द्रपदपर अधिकार कर लेंगे। अतः जिस-किसी उपायसे सम्भव हो, उन्हें स्वर्गमें हलार्जग।

ययातिसे डरे हुए देवराजने ऐसा विचार करके उन्हें बुलानेके लिये दूत भेजा अपने सारथि मातलिके विष्मन्के साथ रहना किया। मातलि उस स्थानपर गये जहाँ नहुष-पुत्र धर्मात्मा ययाति अपनी राजसभामें विराजमान थे। सत्य ही उन श्रद्धा नरेशका आभूषण था देवराजके सारथिने उनसे कहा—'रजन् ! मेरी बात सुनिये, देवराज इन्द्रने मुझे इस समय आपके पास भेजा है। उनका अनुरोध है कि जब आप पुत्रको राज्य दे आज ही इन्द्रलोकको पधारें। महीपते वहाँ इन्द्रके साथ रहकर आप स्वर्गका आनन्द भोगिये

ययातिने पूछा—मातले ! मैंने देवराज इन्द्रका कौन-सा ऐसा कार्य किया है, जिससे तुम ऐसी प्रार्थना कर रहे हो ?

मातलिने कहा—रजन् ! लगभग एक लाख वर्षोंसे आप दान-यज्ञ आदि कर्म कर रहे हैं। इन कर्मोंके फलस्वरूप इस समय स्वर्गलोकमें चलिये और देवराज इन्द्रके सखा होकर रहिये। इस पाञ्चभौतिक शरीरको धूमिपर ही त्याग दीजिये और दिव्य रूप धारण करके मनोरम भोगोंका उपभोग कीजिये

ययातिने प्रश्न किया—मनुष्य जिस शरीरसे सत्यधर्म आदि पुण्यका उपार्जन करता है, उसे वह कैसे छोड़ सकता है।

मातलिने कहा—रजन् ! तुम्हारा कथन ठीक है, तथापि मनुष्यको अपना यह शरीर छोड़कर ही जाना पड़ता है [क्योंकि आत्माका शरीरके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है]। शरीर पञ्चभूतोंसे बना हुआ है, जब इसकी संधियाँ शिथिल हो जाती हैं, उस समय वृद्धावस्थासे पीड़ित मनुष्य इस शरीरको त्याग देना चाहता है।

ययातिने पूछा—साधुश्रेष्ठ ! वृद्धावस्था कैसे उत्पन्न होती है तथा वह क्यों शरीरको पीड़ा देती है ? इन सब बातोंको विस्तारसे समझाओ।

मातलिने कहा—रजन् ! पञ्चभूतोंसे इस

शरीरका निर्माण हुआ है तथा पाँच विषयोंसे यह ग्रिय हुआ है। चौर्य और रक्तका नाश होनेसे प्रायः शरीर खोखला हो जाता है, उसमें प्रचण्ड वायुका प्रकोप होता है। इससे मनुष्यका रंग बदल जाता है। वह दुःखसे संतप्त और हतमुद्रि हो जाता है। जो स्त्री देखी-सुनी होती है, उसमें चित्त आसक्त होनेसे वह सदा भटकता रहता है। शरीरमें तृप्ति नहीं होती; क्योंकि उसका चित्त सदा स्त्रेलुप्य रहा करता है। जब कभी मनुष्य मांस और रक्त क्षीण होनेसे दुर्बल हो जाता है, तब उसके काल पक जाने हैं। क्रमाग्रेसरे शरीरका शोषण हो जाता है। वृद्ध होनेपर भी दिन-दिन उसकी कामना बढ़ती ही जाती है। वृद्धा मनुष्य ज्यों-ज्यों स्त्रोके सहवासका चिन्तन करता है, त्यों-त्यों उसके लेशकी हानि होती है। अतः काम नाशस्वरूप है, यह नाशके लिये ही उत्पन्न होता है। काम एक भयंकर पर्वर है, जो प्राणियोंका कवल बनकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस शरीरमें जीर्णता जरावस्था आती है।

ययातिने कहा—मातले ! आत्माके साथ यह शरीर ही धर्मका रक्षक है, तो भी यह स्वर्गको नहीं जाता—इसका क्या कारण है ? यह बताओ

मातलि बोले—महाराज ! पौर्वो भूतोंका आपसमें ही मेल नहीं है। फिर आत्माके साथ इनका मेल कैसे हो सकता है। आत्माके साथ इनका सम्बन्ध विलम्बित नहीं है। शरीर समुदायमें भी सम्पूर्ण भूतोंका पूर्ण संघट नहीं है; क्योंकि जरावस्थासे पीड़ित होनेपर सभी अपने-अपने स्थानको चले जाते हैं। इस शरीरमें अधिकांश पृथ्वीका भाग है। यह पृथ्वीकी समानताको लेकर ही प्रतिष्ठित है। जैसे पृथ्वी स्थित है, उसी प्रकार यह भी यही स्थित रहता है। अतः शरीर स्वर्गको नहीं जाता।

ययातिने कहा—मातले ! मेरी बात सुनो। जब पापसे भी शरीर ग्रिय जाता है और पुण्यसे भी, तब मैं इस पृथ्वीपर पुण्यमें कोई विशेषता नहीं देखता। जैसे पहले शरीरका पतन होता है, उसी प्रकार पुनः दूसरे शरीरका जन्म भी हो जाता है। किन्तु उस देहकी उत्पत्ति कैसे होती है ? मुझे इसका कारण बताओ।

*****

वातविहारी कोले—एकम्! नरकी पुष्पको के अर्धनग्नसे एक ही क्षणमें भूतको द्वारा मृतन शरीरका निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार एकमात्र कर्मसे ही श्रेष्ठतमकी प्राप्ति करनेवाले दिव्य शरीरकी सत्कारण उत्पत्ति हो जाती है। तत्काल अविपर्यय भूतको के सारतत्वसे होता है। कर्मोंके मेलसे जो शरीर उत्पन्न होता है, उसे कर्मोंके परिणामसे चार प्रकारका प्रभावित चाहिये। [अग्निज, स्नेहज, वायुज और जलपुज—ये चार प्रकारके शरीर हैं] स्वभावको अग्निज कहते हैं। उन्हें तुल्य गुलम और लत आदिके कर्मोंमें जानना चाहिये। कृमि, कीट और पतङ्ग आदि जानी स्नेहज कहलते हैं। समस्त पक्षी, उनके और मछली आदि जीव अग्निज हैं। मनुष्यों और चौपायोंको जलपुज जानना चाहिये।

पृथ्वीके पानीसे सींचे जानेपर जोड़े हुए अन्नमें उसकी गन्नी जाती जाती है। फिर वायुसे संयुक्त होनेपर खेदमें जीव जन्मे लगता है। पहले तबे हुए बीज जब पुनः जन्मे सींचे जाते हैं, तब गर्भिक कारण जन्मे मृत्यु का जाती है, फिर वे जड़के रूपमें बदल जाते हैं। उस मूलसे अङ्गुरकी उत्पत्ति होती है। अङ्गुरसे पत्ते निकलते हैं, पत्तेसे तना, तनेसे कण्ड, कण्डसे तण्ड, तण्डसे दूध और दूधसे तण्डुल उत्पन्न होता है। तण्डुलके पक जानेपर अन्नजमी होती है तब ही सन्तान जाती है। अन्नजमी रहित (अग्रजनी भन) से लेकर औरत एक अन्न जोड़ माने गये हैं। इनमें फलकी प्रधानता होती है। सेव अन्न धुएँ बताये गये हैं। पक्व, पौज, मेव, लेखा, पौज और खाद्य—ये अन्नके छः भेद हैं तथा मधुर आदि छः प्रकारके रस हैं। देहधारी इस अन्नको विच्छेदके समान कर के वास बनाकर खाते हैं। वह अन्न शरीरके भीतर उदरमें पहुँचकर समस्त अन्नको क्रमशः स्थिर करता है। साथे हुए अपक्व भोजनको वायु दो भागोंमें बाँट देती है। अन्नके भीतर प्रवेष्ट करके उसे पचाती और पृक्क-पृक्क गुणोंसे युक्त करता है। अग्निके उत्तर बल और जलके उत्तर अन्नको स्थिरित करके प्राण जल

जलके नीचे स्थित हो भीर-भीर जठराग्निसे ज्वलित करता है। वायुसे उठीत की हुई अग्नि जलको अधिक गर्म कर देती है। उसकी गर्भिक कारण जब सब ओरसे प्रसीधति पच जाता है। पच हुआ अन्न कीट और रस—इन दो भागोंमें विभक्त होता है। इनमें कीट मलकपमें बाराह किशोदरा शरीरके बाहर निकलता है। दो कान, दो नेत्र, दो नास-किन्, जिह्वा, दाँत, ओष्ठ, लिङ्ग गुदा और रोमकुप—ये ही मल निकलनेके बाराह मार्ग हैं। इनके द्वारा कर्म, पसीने और मल-मूत्र आदिके रूपमें शरीरका मल निकलता है। हृदयकमलमें शरीरकी सब नाड़ियाँ अग्नज हैं। इनके मुखमें प्राण अन्नका सूक्ष्म रस आत्मा करता है। वह आत्मा उस रससे नाड़ियोंको भरता रहता है तथा रससे बरी हुई नाड़ियाँ सम्पूर्ण देहको तृप्त करती रहती हैं।

नाड़ियोंके मध्यमें स्थित हुआ रस शरीरकी गर्मीसे पकने लगता है। उस रसके जब दो पक हो जाते हैं, तब उससे त्वक, मांस, इन्दी, मज्जा, मेद और रजिर् आदि उत्पन्न होते हैं। रक्तसे रोम और मांस, मांससे केस और जाम्बू, जाम्बूसे मज्जा और इन्दी तथा मज्जा और इन्दीसे बसाही उत्पत्ति होती है। मज्जासे शरीरकी अर्धतन्त्रा करणभूत जीव बनाता है। इस प्रकार अन्नके बाराह परिणाम बताये गये हैं।* जब अतुल्यलमें दोषरहित जीव जीवकी बोनिमें स्थित होता है, उस समय वह वायुसे प्रेरित हो रक्तके साथ मिलकर एक हो जाता है। जीव-स्थापनके समय कारण शरीरयुक्त जीव अपने कर्मोंसे प्रेरित होकर बोनिमें प्रवेष्ट करता है।

जीव और रज दोनों एकत्र होकर एक ही दिनमें कलरुके अन्तर्गत परिणत हो जाते हैं, फिर पाँच उतमें इनका मुदमुद बन जाता है। तत्पश्चात् एक महीनेमें मीन, मशक, कंचे, रोहणी इन्दी तथा उदर—ये पाँच अन्न उत्पन्न होते हैं। फिर दो महीनेमें हाथ, पैर, पसल, कान और पूरा शरीर—ये सभी अन्नजः सम्पन्न होते हैं। तीन महीने बीतते-बीतते सैकड़ों अङ्गुरसंख्या तक हो

* अन्नके बाराह परिणाम ये हैं—त्वक, रस, मल, रक्त, रोम, मांस, केस, जाम्बू, मज्जा, इन्दी तथा जीव

जाती है। चार महीनोंमें क्रमशः अँगुली अर्द्ध अवयव भी उत्पन्न हो जाती है। पाँच महीनोंमें मूँह, नाक और कान तैयार हो जाते हैं; छः महीनोंके भीतर दाँतोंके मसूँड़े, जिह्वा तथा कानोंके छिद्र प्रकट होते हैं। सात महीनोंमें गुदा, लिङ्ग, अण्डकोष, उपस्थ तथा शरीरकी सन्निवर्त्य प्रकट होती है। आठ मास बीतते-बीतते शरीरका प्रत्येक अवयव, केन्द्रोन्मुखित पुरा मस्तक तथा अङ्गोंकी पृथक्-पृथक् आयूर्तित्व स्पष्ट हो जाती है।

माताके आहारसे जो छः प्रकारका रस मिलता है, उसीके बलसे गर्भस्थ बालककी प्रतिदिन पुष्टि होती है। नब्धिमें जो नाल बँध होता है, उसीके द्वारा बालकको रसकी प्राप्ति होती रहती है। तदनन्तर शरीरका पूर्ण विकास हो जानेपर जीवको स्मरण-शक्ति प्राप्त होती है तथा वह दुःख-सुखका अनुभव करने लगता है। उसे पूर्वजन्मके कितने हुए कर्मोंका, यहाँतक कि निद्रा और शयन आदिकर भी स्मरण हो आता है। वह सोचने लगता है - 'मैंने अन्ततः इबारों योनिधामें अनेकों बार जन्म लगाया। इस समय अभी-अभी जन्म ले रहा हूँ, मुझे पूर्वजन्मोंकी स्मृति हो आयी है; अतः इस जन्ममें मैं वह कल्याणकारी कर्मा करूँगा, जिससे मुझे फिर गर्भमें न आना पड़े। मैं यहसि निकलनेपर संसार-बन्धनकी निवृत्ति करनेवाले उत्तम ज्ञानको प्राप्त करनेका प्रयत्न करूँगा।'

जीव गर्भवासके महान् दुःखसे पीड़ित हो कर्मवश मातृशिल्पके उदरमें पड़ा-पड़ा अपने मोक्षका उपाय सोचता रहता है। जैसे कोई पर्वतकी गुफामें बंद हो जानेपर बड़े दुःखसे समय बिताता है, उसी प्रकार देहधारी जीव जमायु (जंर) के बन्धनमें बँधकर बहुत दुःखी होता और बड़े कष्टसे उसमें रह पाता है। जैसे समुद्रमें गिर हुआ मनुष्य दुःखसे छटपटाने लगता है, वैसे ही गर्भके जलसे अधिशिक्त जीव अत्यन्त व्याकुल हो बैठता है। जिस प्रकार किसीको लोहेके पाईमें बंद करके आगसे पकाया

जाय, उसी प्रकार गर्भरूपी कुचममें डाला हुआ जीव जडरात्रिसे पकाया जाता है। अगर्भमें तपकर ताल-स्राल करी हुई बहुत-सी सूख्योंसे निरन्तर शरीरको छेदनेपर अितना दुःख होता है उससे बाढगुना अधिक कह गर्भमें होता है। गर्भवाससे बढ़कर कह कहीं नहीं होता देहधारियोंके लिये गर्भमें रहना इतना भयंकर कह है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। इस प्रकार प्राणिजोंके गर्भवन्निष्ठ दुःखका वर्णन किया गया। स्वापर और जङ्गम—सभी प्राणियोंको अपने-अपने गर्भके अनुकूल कह होता है।

जीवको जन्मके समय गर्भवासकी अपेक्षा कठोर-गुनी अधिक पीड़ा होती है। जन्म लेते समय वह मुश्किल हो जाता है। उस समय उसका शरीर हड्डियोंसे युक्त गोल आकारका होता है। आयुबन्धनसे बँध रहता है। रक्त, मांस और वसासे ढका होता है। मल और मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएँ उसमें जमा रहती हैं। केश, रोम और नखोंसे युक्त तथा रोगकर आश्रय होता है मनुष्यका यह शरीर जरा और शोकसे परिपूर्ण तथा कालके अग्रिमय मुकामे स्थित है। इसपर कप और क्रीधके आक्रमण होते रहते हैं। यह भोगकी वृत्तिसे आतुर विवेकरुन्ध और रागद्वेषके बन्धीभूत होता है। इस देहमें तीन सौ सठ हड्डियाँ तथा पैंध सौ मांस-पेशियाँ हैं। ऐसा समझना चाहिये यह सब ओरसे साढ़े तीन करोड़ रोमोंकाय व्याप्त है तथा स्थूल-सूक्ष्म एवं दृश्य-अदृश्यरूपसे उतनी ही नाडियाँ भी इसके भीतर फैली हुई हैं। उन्हींके द्वारा भीतरका अपवित्र मल पसीने आदिके रूपमें निकलता रहता है। शरीरमें बलौस दाँत और बीस नख होते हैं। देहके अंदर पित्त एक कुडव' और काफ़ अथवा आक' होता है। वसा तीन पल' कलल पंद्रह पल, मात अर्बुद पल, मेद दस पल, मांसरक्त तीन पल, मज्जा उससे चौगुनी (बारह पल), वीर्य आधा कुडव, बल चौथाई कुडव, मांस पिण्ड

重慶市南岸區海棠溪鎮海棠溪村海棠溪社

कच्चाद मल तथा रक्त सौ पल होता है और मुख्यतः काँच नियत मात्र नहीं है।

राजन् । अस्मा परम शुद्ध है और अस्मा यह देहस्थी पर, जो कर्मके बन्धनसे तैयार किया गया है, निवृत्त अशुद्ध है । इस बातको सदा ही धार रक्खना चाहिये । तब ही और स्वच्छ संयोग होनेपर ही किरन भी खेनिये देहकी उत्पत्ति होती है तथा यह सुमेरु पत्रक और पाकानेसे भरा रहता है, इसलिये इसे अपवित्र माना गया है । जैसे पड़ा चहरसे चिकना होनेपर भी यदि विहासे भरा हो तो वह अपवित्र ही माना जाता है, उसी प्रकार यह देह उत्पत्ति के कारण अशुद्ध किन्तु जानेपर भी बीतरकी गंदगीके कारण अपवित्र ही माना गया है । जिसमें पहुँचकर पञ्चगव्य और इषिष्य आदि अत्यन्त पवित्र पदार्थ भी तत्काल अपवित्र हो जाते हैं, उस शरीरसे बहुतकर अशुद्ध दूसरा क्या हो सकता है ।* जिसके शरीरसे निरन्तर क्षण-क्षणमें कफ-प्लूह आदि अपवित्र वस्तुएँ बहती रहती हैं उस अत्यन्त अपाक्य शरीरको कैसे शुद्ध किया जा सकता है ।† शरीरके छिद्रोंका स्वर्णमान कर लेनेपर हाथको आँखों शुद्ध किया जाता है तथापि मनुष्य अशुद्ध ही बने रहते हैं; किन्तु फिर भी उन्हें देखने वैराग्य नहीं होता ।‡ जैसे जन्मसे ही कपले रंगकी उन्न धोनेसे कभी सफेद नहीं होती उसी प्रकार यह शरीर धोनेसे भी पवित्र नहीं हो सकता मनुष्य अपने शरीरके मलको अपनी आँखों देखता है, उसको दुर्गन्धकर अनुभव करता है और उससे बचनेके लिये नाक भी टकाता है; किन्तु फिर भी उसके मनमें

वैराग्य नहीं होता। अहो! मोहकष वैराग्य माहात्म्य है। जिससे साथ जगत् मोहित हो रहा है। अपने शरीरके दोषोंको देखकर और सुंभकर भी वह उससे विगत नहीं होता। जो मनुष्य अपने दोषकी अपवित्र गन्धसे बूझ करता है, उसे वैराग्यके लिये और बड़ा उत्प्रेरक दिया जा सकता है। ईसाई संसार पवित्र है, वेताल शरीर की अत्यन्त अपवित्र है; क्योंकि जन्मकालसे इस शरीरके अवयवकोष सर्पों करनेसे शुद्ध मनुष्य भी अशुद्ध हो जाता है। अपवित्र घसुन्धी गन्ध और लेपको दूर करनेके लिये शरीरको नहलाने-धोने आदिवा विधान है। गन्ध और लेपकी निवृत्ति हो जानेके पश्चात् भवशुद्धिसे बहातः मनुष्य शुद्ध होता है।

जिसका पीलीरी काय दुर्गित है, वह यदि आगमें प्रवेश कर जाय तो भी न तो उसे स्वर्ग मिलता है और न मोक्षकी ही प्राप्ति होती है; उसे सदा देहके बन्धनमें ही जकड़े रहना पड़ता है। फलस्वी शुद्ध ही समझे बड़ी पवित्रता है और बड़ी प्रत्येक कार्यमें सौहार्दका हेतु है। पत्नी और पुत्री दोनोंका ही आलिङ्गन विजित जात है; विद्वान् पत्नीके आलिङ्गनमें दूसरा भाव होता है और पुत्रीके आलिङ्गनमें दुःखा। धिन्न-धिन्न कस्तुओंके प्रति मनकी पूर्णमें भी घेद हो जाता है। कही अपने पतिपर और भावसे विमान करती है और पुत्रपर और भावसे। × तुम सबपूर्वक अपने मनको शुद्ध करो दूसरी-दूसरी बाध शुद्धियोंसे बन्ध लेना है। जो भावसे पवित्र है, जिसका अन्त-करण शुद्ध हो गया है, वही स्वर्ग तथा मोक्षको प्राप्त करता है। उनमें वैराग्यरूपी मिट्टी तथा

* ये कार्यार्थपरिष्कारिण वसुधार्थं त्वंविषं च मरुतिनां सुलक्षणानि कोऽप्योऽप्युपदिशताः ॥ (६६।३९)

† एतेषां विषयस्य सारांशं प्रकाशितं काले ३७०० (कमन्स-पब्लिशिंग)। स. देशः मध्यतः कमन्स ४ (६६) १३३।

† सुद्ध च देहजंतुसि कुत्रादपि; शोभने कः । लब्धमादृशकस्य च विरचयिते ते अतः ॥ (१६, ७५)

१. निराकारं सद्गुरुं च वाच्यं च न स्यात् । न हि निर्गुणं संख्येयं पदुष्यत्यर्थं ॥

अतो मोक्षाय साधनानि येन व्याप्येदिते जगत् । विद्वन् पश्यन् श्रमन् शोकान् भवपापान् न विदुष्वपि ॥

सद्व्यवस्थापिकाभ्येन को विज्ञाप्यते आदेशः । विज्ञापकस्य नाम निम्न-प्रमाणितिकृतम् ॥ (६६) ॥ ७८ ८०

✕ भाग्यवशमदुःख विनाशोऽपि इत्येतन्मन्त्रः । न सर्वो भाग्यवान् । ऐक्यवशमदुःख भाग्यं न

भारतस्य नरः सौम्यः प्रजायाः सर्वकारिणम् । अन्धकारात्प्रज्वालितो जगताः सायेन दूरिता-वशाः #

मनसं धितुमे कर्त्तव्यं हि हि न बलम् अन्यथैव ततः पुनः भाववस्तुनः कर्त्तम् ॥ (६६ ८५-८७)

1. 2019年12月31日，甲公司“应付账款”科目贷方余额为100万元，其中明细科目贷方余额有80万元，借方余额有20万元；“预付账款”科目借方余额为20万元，其中明细科目借方余额有15万元，贷方余额有5万元。不考虑其他因素，甲公司12月31日资产负债表“应付账款”项目应填列的金额为（ ）万元。

ज्ञानरूप निर्मल जलसे मीचने-घोनेपर फुलके अधिष्ठा
 तथा टण्डली मल-मूत्रका लेप नष्ट होत है। इस प्रकार
 इस शरीरको स्वभावतः अप्रकृष्ट माना गया है। केलेके
 बुझने पर भी यह सर्वथा सारहीन है; अन्धकार-ज्ञान ही
 इसका स्वरूप है। देखके देखके ज्ञान-मल जिसे हमसे कैलाश
 हो जाता है, वह विद्वान् संसार सागरसे पान हो जाता है।
 इस प्रकार महान् कहदायक ज्ञानवत्तम दुःखका वर्णन
 किया गया।

गर्भमे रहते स्थग्य जीवको जो विकेक-बुद्धि प्राप्त होती है, वह उसके अज्ञान-दोषसे वा नान्न प्रवृत्तके कर्मोंकी प्रेरणासे जन्म लेनेके पञ्चात् नष्ट हो जाती है। मोनि-यन्त्रसे पौष्टित होनेपर अब यह दुःखसे मुर्च्छित हो जाता है और बाहर निकलकर बाह्यी इषाके सम्पर्कमें आता है, उस समय उसके चित्तपर महान् मोह छा जाता है। मोहप्रसन्न होनेपर उसकी स्मरणशक्तिका भी शीघ्र ही नश्व हो जाता है, स्मृति नष्ट होनेसे पूर्वकर्मोंकी वासनके कारण उस जन्ममें भी ममता और अहमति बढ़ जाती है। फिर संसारमें आसक्त होकर मूढ़ जीव न व्याप्याको जान पाता है न परमात्माको, अर्थात् निषिद्ध कर्ममें प्रवृत्त हो

जाता है।* बाल्यकालमें हस्त्रियोकी वृत्तिमें पूर्णतया व्यक्त नहीं होती; इसलिये बालक महान-से-महान दुःखको सहन करता है, किन्तु इच्छा होते हुए भी न तो उसे कह सकता है और न उसका कोई प्रतिक्रम हो कर पाता है। शैशवकालीन रोगसे उसको भारी कष्ट योग्य पड़ता है। भूख-प्यासकी पीड़ासे उसके स्वर शरीरमें दर्द होता है। बालक मोतवश परल-मूत्रको भी खानेक लिये मुँहमें डाल लेता है। कुम्हारगवस्थामें कान बिघानेसे कष्ट होता है। समय-समयपर उसे माता-पिताकी भार भी सन्नी पड़ती है। अक्षर लिखने-पढ़नेके समय गुरुका रुसस न दुःखद जान पड़ता है।

जलनीमें भी इन्द्रियोंकी वृत्तिरूपी कदमना और रागकी प्रेरणसे इधर उधर विषयोंमें भटकती है, फिर मनुष्य रोगोंसे आक्रान्त हो जाता है। अतः पुष्पावस्थामें भी सुख कहाँ है, युक्त्वको ईर्ष्या और मोहके कारण महान् दुःख सामना करना पड़ता है। कर्माग्निसे संतप्त रहनेके कारण उसे रातभर नींद नहीं आती। दिनमें भी अर्थागर्जनकी चिन्तासे सुख कहाँ मिलता है?। कीड़ासे पीड़ित कोड़ी मनुष्यको अपनी कोड़ राजान्मनेमें जो सुख

* विष्णु, बुधवार, रात में विष्णुमूर्ति का पूजन। प्रातः ४ बजे, मन्दारम तला में स्नान।

अन्यथाऽप्यस्य पंसाः सौम्यमस्य पुनः अविच्छाद्यविष्मन्त्रितयोः सन्निहितयोः धैः

प्रत्येकसदस्यः हि निराहृतज्ञः हि अन्धकारमरुतमसरो कटलीसदस्यनिषम् ।

अस्मिन् देशे अस्मिन् वः शत्रुः सः निर्दिष्टः भवेत् । मोडिफिकेडि संस्करणे

पञ्चांग-संस्करणकर्ता	अवधि: स. १९८१-८२	प्रसूतिस्थान	पंजाग-प्रकाशक	संस्करण-वर्ष	पृ.

गर्भसंरक्षण कार्यक्रमों, राष्ट्रीय स्तर पर, संस्थागत, अग्रगण्य, सामाजिक, दलित, एवं पंचायत राज स्तर पर।

[illegible]

समाप्तोः समाप्तोः समाप्तोः समाप्तोः समाप्तोः समाप्तोः समाप्तोः समाप्तोः समाप्तोः समाप्तोः

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

संस्कृत-संज्ञा-सूची

(1990 年 4 月)

† अथर्ववेद-प्रत्ययविज्ञानात् २३० महात्मनः इच्छन्ति न प्रशंसन्ति अहं बालं च संवदन्म् ।

५५०६ मेन सारदर: कः कलपेन कलकित्तयथा कलपयोगैः॥ विविधैः पीपः ॥

[illegible][illegible]

मन्त्रोद्धारवर्जितः कायरागमकोशवान् रोगाभावात् सदा। क्तः सौम्यः च शीघ्रः ॥

अर्थशास्त्र : अर्थशास्त्राचा अभ्यास म्हणजे समाजातील संपत्तीची वितरणे, उत्पादन, वापर यांचा अभ्यास होय।

शरीरं च कर्मणि विद्यां समाधिपरिच्छेदिता-
द्विष्यन् प्रापि मया सौख्यमभ्यस्यैव निश्चिता ॥

[४६]

प्रतीत होता है, वही शिष्योंके साथ सम्मोग करनेमें भी है।* जबानीके बाद जब बुद्धावस्था मनुष्यको दबा लेती है, तब असमर्थ होनेके कारण उसे पत्नी-पुत्र आदि बन्धु-बान्धव तथा दुराचारी भृत्य भी अपमानित कर बैठते हैं। बुद्धापेसे आक्रान्त होनेपर मनुष्य धर्म, अर्थ काम, मोक्ष इनमेंसे किसीका भी साधन नहीं कर सकता; इसलिये युवावस्थामें ही धर्मका आचरण कर लेना चाहिये†

आरब्ध-कर्मका फल होनेपर जो जीवोंका भित्त-भित्त देहांते विर्योग होता है, उसीको मरण कहा गया है वास्तवमें जीवका नाश नहीं होता। मृत्युके समय जब शरीरके धर्मस्थानोंका उच्छेद होने लगता है और जीवपर महान् मोह छा जाता है उस समय उसके जो दुःख होता है, उसकी कहीं भी तुलना नहीं है वह अत्यन्त दुःखी होकर 'हाय बाप हाय मैया। हा प्रिये! आदिको पुकार मचाता हुआ आरम्भार धिलप्य करता है। जैसे साँप येदकको निगल जाता है, उसी प्रकार वह सारे संसारको निगलनेवाली मृत्युका प्राप्त बना हुआ है भाई-बन्धुओंसे उसका साथ छूट जाता है; प्रियजन उस घेरकर बैठे रहते हैं। वह गरम-गरम लम्बी साँसें खींचता है, जिससे उसका मुँह सूख जाता है रह-रहकर उसे मृच्छ्रा आ जाती है। बेहोशीकी हालतमें वह जोर-जोरसे इपर-उपर हाथ पैर फटकने लगता है। अपने कायमें नहीं रहता लज्जा छूट जाती है और वह मल-मूत्रमें सना पड़ा रहता है। उसके कण्ठ, आँठ और तालु सूख जाते हैं वह बार-बार पानी माँगता है कभी धनके विषयमें

चिन्ता करने लगता है 'हाय ! मेरे भत्तेके बाद यह किसके हाथ लगगा ?' यत्प्राप्त उसे कलपाश्रमे बाँधकर बसीट ले जाते हैं। उसके कण्ठमें घरघर असंख्य होने लगती है, दूसरोंके देखते-देखते उसकी मृत्यु होती है। जीव एक देहसे दूसरी देहमें जाता है। सभी जीव सबैरे मल-मूत्रकी राजतक कह भोगते हैं; मध्वाङ्कलमें उन्हें भूख-प्यास सताती है और शक्तिमें वे क्रम-वासना तथा नींदके कारण ज़रा उठते हैं [इस प्रकार संसारका साया जीवन ही कहमय है]।

पहले तो धनको पैदा करनेमें कह होता है, फिर पैदा किय हुए धनकी रसचालीमें ज़ेरा ठठाना पड़ता है; हमके बाद यदि कहीं वह नष्ट हो जाय तो दुःख और खर्च हो जाय तो भी दुःख होता है। भला, धनमें सुख है सो कहाँ। जैसे देहधारी प्राणियोंको सदा मृत्युसे भय होता है; उसी प्रकार धनधनीको चोर, चाने, आग, कुटुम्बियों तथा राजासे भी हमेशा डर बना रहता है जैसे मंस्कको आकाशमें पक्षी, पृथ्वीपर हिंसक जीव और जलमें मत्स्य आदि जन्तु भक्षण करते हैं, उसी प्रकार सर्वत्र धनवान् पुरुषको लूटने नौकते खसोटते रहते हैं। सम्पत्तिमें धन सबको मोहित करता—उन्मत्त बना देता है, विपत्तिमें सन्ताप पहुँचाता है और उपार्जनके समय दुःखका अनुभव कराता है; फिर धनको कैसे सुखदायक कहा जाय ‡ हेमन्त और शिशिरमें जड़ेका कह रहता है गर्मीमें दुस्सह तापसे संतप्त होना पड़ता है और वर्षाकालमें अतिवृष्टि तथा अल्पवृष्टिसे दुःख होता है; इस प्रकार विचार करनेपर कलमें भी सुख कहाँ है।

* कृष्णार्जुनः श्रीकृष्णस्य कृष्णः परमसत्त्वं च कथयन्नात्मनो यत्तु क्वचित् तद्विदुः ॥

(६६।११२)

† धर्ममर्त्यं च कर्म च मोक्षं न ज्ञेया पुनः शान्तः स्वर्धातुं तस्माद् युवा वर्षे समन्वितः ॥

(६६।११७)

‡ धर्मसंस्कारिणः दुःखं दुःखमर्जितकाम्यं नन्दं दुःखं त्वयं दुःखमर्थस्य कृतः सुखम् ॥

चैतन्यः सलिलेभ्योऽग्नेः सज्जन्तु गाविकारि भगवर्गमन्त्रं गित्वा मुक्तं हृत्पुष्पमिव ॥

सो यथा पक्षिधर्मात् भुज्यते क्षणैर्दूर्ध्वं जले च पश्यते मत्स्येस्ताप सर्वत्र क्लिप्तम् ॥

विपीडयन्ति सम्पत्तु तन्पति विपत्तु च वेदवल्ग्विदुः पृथुः कथमर्थं सुखायहाः ॥

(६६।१४८—१५१)

यही दशा कुटुम्बकी थी है। पहले तो विवाहमें विस्तारपूर्वक व्यय होनेपर दुःख होता है; फिर पत्नी जन्म गर्भ धारण करती है, तब उसे उसका पार होनेमें कहकर अनुभव होता है प्रसवकालमें अत्यन्त पीड़ा भोगनी पड़ती है तथा फिर सन्तान होनेपर उसके मल-मूत्र ठठमे आदिमें श्रेष्ठ होता है इसके सिवा हान्य ! मेरी खी पाग गयी, मेरी पत्नीकी सन्तान अभी बहुत छोटी है, वह केवारी क्या कर सकेगी ? कन्धके चिताहक्य समय आ रहा है, उसके लिये कैसा घर मिलेगा ? इत्यादि चिन्ताओंके भरसे दम हुए कुटुम्बीजनोंके कैसे सुख मिल सकता है

राज्यमें भी सुख कहाँ है। सदा सन्धि-विग्रहकी चिन्ता लगी रहती है। जहाँ पुत्रसे भी भय प्राप्त होता है, वहाँ सुख कैसा। एक द्रव्यकी अभिलषा रखनेके कारण आपसमें लड़नेवाले कुत्तोंकी तरह प्रायः सभी देहधारियोंको अपने सजावितियोंसे भय बना रहता है कोई भी राजा राज्य छोड़कर वनमें प्रवेश किये बिना इस भूतलपर विस्थापन न हो सका। जो सारे सुखोंका परित्याग कर देता है, वही निर्भय होता है राजन् ! पशुनके लिये दो वन हों और भोजनके लिये सेर भर खान—इतनेमें ही सुख है। पान-सम्पन्न, छत्र-चैकर और राज्यसिंहासन तो केवल दुःख देनेवाले हैं। समस्त भूमण्डलका राजा ही क्यों न हो, एक खाटके तपकी भूमि ही उसके उपभोगमें आती है। जलसे भी हजारों भड़ोइरा अधिक करना केश और तपको ही बढ़ाना है। [ज्ञान तो एक चट्टेसे भी हो सकता है।] प्रातःकाल पुरुषासियोंके साथ शहनाईका मधुर शब्द सुनना अपने राजत्वका अभिमाननाश है केवल यह कहकर सन्तोष

लभ करना है कि मेरे महलमें सदा शहनाई बजती है समस्त आभूषण धारण है, सब प्रकारके अङ्गण मैलके समान हैं, सारे गीत प्रलापमात्र है और नृत्य पागलोंकी सी चेष्टा है। इस प्रकार विचार करके देख जाय, तो राजाचित भोगोंसे भी क्या सुख मिलता है। राजाओंका यदि किसीके साथ युद्ध छिड़ जाय तो एक दूसरेको जीतनेकी इच्छासे वे सदा चिन्तामग्न रहते हैं। नहुष आदि बड़े-बड़े सम्राट् भी राज्य-लक्ष्मियोंके भद्रसे उत्पन्न होनेके कारण स्वर्गमें जाकर भी वहाँसे भद्र हो गये भल्ल, लक्ष्मीसे विम्वको सुख मिलता है *

स्वर्गमें भी सुख कहाँ है। देवताओंमें भी एक देवताकी सम्पत्ति दूसरेकी अपेक्षा बड़ी-छड़ी तो होती ही है, वे अपनेसे ऊपरकी श्रेणीवालोंके बड़े हुए वैभवंको देख-देखकर जलते हैं। मनुष्य तो स्वर्गमें जाकर अपना मूल गैयाते हुए ही पुण्यफलका भी उपभोग करते हैं जैसे जड़ कट जानेपर वृक्ष विचल होकर घटतीपर गिर जाता है, उसी प्रकार पुण्य क्षीण होनेपर मनुष्य भी स्वर्गसे नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार विचारसे देवताओंके स्वर्गलोकमें भी सुख नहीं जान पड़ता। स्वर्गसे लौटनेपर देहधारियोंको मन, कानी और शरीरसे किये हुए नाना प्रकारके भयंकर पाप भोगने पड़ते हैं। उस समय नरककी आगमें उन्हें बड़े भारी काह और दुःखका सामना करना पड़ता है। जो जीव स्थावर योनिमें पड़े हुए हैं, उन्हें भी सब प्रकारके दुःख प्राप्त होते हैं। कभी उन्हें कुल्हाड़ीके तीव्र प्रहारसे कटा जाता है तो कभी उनकी छाल कटी जाती है और कभी उनकी आँखों, पंता और फलोंको भी गिराया जाता है, कभी प्रचण्ड आँधीसे वे अपने आप उसड़कर गिर जाते हैं तो

* एवं कथापुं राजन् प्रसवमर्त्तु भोजनम् । धनं कृत्वास्तु वैव सुखदुःखानि कैवल्यम् ॥
सर्वजीवोऽपि कथं कट्वाप्यनपरिग्रहः उदकुम्भलक्षणेभ्यः श्रेष्ठायसप्रविकारः ॥
अप्युत्ते स्तुतिश्रेष्ठेभ्यः इमे पुत्रिजासिभिः राज्येऽभिमानयन्ति हि यमेदं कथंते गृहे ॥
सर्वनामगो पारः सर्वनाम्नं यत्नम् सर्वं संलक्षितं गीतं नृत्यनृपाचेश्वरितम् ॥
इत्येवं राज्यसन्मोहीः कुतः सौख्यं विचारतः नृपाणां विमोहे विमोह कन्धोऽपि विमोहेषु ॥
प्रायेण श्रीमदालम्बनमुपायः महापुनः स्वर्गं प्राप्ता निश्चितः क्व विष विन्दते मुसम् ॥

कभी हाथी या दूसरे जानु उन्हें समूल नष्ट कर डालते हैं। कभी वे दायानलकी आँचमें झुलसते हैं तो कभी पाल पड़नेसे कष्ट भोगते हैं। पशु-यंत्रिमें पड़े हुए जीवोंकी कसाइयाँद्वारा हत्या होती है; उन्हें ढंडोंसे पीटा जाता है, नाक छेदकर घास दिया जाता है, चाकुओंसे मारा जाता है, बेत या कपठ आदिकी बंद्हियोंसे अथवा अंकुशके द्वारा उनके शरीरको बन्धनमें खाल जाता है तथा बलपूर्वक मनमाने स्थानमें ले जाया जाता और बाँधा जाता है तथा उन्हें अपने टोलेमेंसे अलग किया जाता है। इस प्रकार पशुओंकी शरीरको भी अनेक प्रकारके दुःख भोगने पड़ते हैं।

देवताओंसे लेकर सम्पूर्ण चण्डचर जगत् पूर्वोक्त

पापों और पुण्योंके फलोंका वर्णन

ययाति बोले—पातले, मर्त्यलोकके मानव बड़े पापानक पाप करते हैं; उन्हें उन कर्मोंका क्या फल मिलता है ? इस समय यही बात बताओ।

यातलिने कहा—राजन् ! जो लोग वेदोंकी निन्दा और वेदोक्त सदाचारकी गर्हणा करते हैं तथा जो अपने कुलके आचारका त्याग करके दूसरोंका अचार ग्रहण करते हैं, जो सब साधुओंको पीड़ा देते हैं, वे सब पातकी हैं। तत्त्ववेत्ता पुरुषोंने इन दुष्कर्मोंको पातक नाम दिया है। जो माता-पिताकी निन्दा करते, बहिनको सदा चारते और उसकी गर्हणा करते हैं, उनका यह कर्तव्य निश्चय ही पातक है। जो श्राद्धकाल आनेपर भी कर्म, क्रोध अथवा भयसे, पाँच कोसके भीतर रहनेवाले दामाद, भाँजे तथा बहिनको नहीं बुलवाते और सदा दूसरोंको ही भोजन कराता है, उसके श्राद्धमें पितर अब ग्रहण नहीं करते, उसमें विग्रह पड़ जाता है। दामाद आदिकी उपेक्षा श्राद्धकर्ता पुरुषके लिये पितृहत्याके समान है, उसे बहुत बड़ा पातक माना गया है। इसी प्रकार यदि दान देते समय बहुत से ब्राह्मण आ जायें तथा उनमेंसे एकको तो दान दिया जाय और दूसरोंको न दिया जाय तो यह दानके फलको नष्ट करनेवाला बहुत बड़ा पातक माना

दुःखोंसे प्रसूत है, इसलिये विद्वान् पुरुषको सबका त्याग कर देना चाहिये, जैसे मनुष्य इस कंधेका भार उस कंधेपर लेकर अपनेकी विश्राम मिला समझता है, उसी प्रकार संसारके सब लोग दुःखसे ही दुःखको भ्रान्त करनेकी चेष्टा कर रहे हैं। अतः सबको दुःखसे व्याकुल जानकर विचारवान् पुरुषको परम निर्वेद धारण करना चाहिये, निर्वेदसे परम वैराग्य होता है और उससे ज्ञान। ज्ञानसे परमात्माको जानकर मनुष्य कल्याणमयी भुक्तिको प्राप्त होता है। फिर वह समस्त दुःखोंसे मुक्त होकर सदा सुखी, सर्वज्ञ और कृतार्थ हो जाता है। ऐसे ही पुरुषको मुक्त कहते हैं। राजन्, तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने सब बातें तुम्हें बता दीं।

गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रको उचित है कि वह प्रत्येक पुण्यपर्वके अवसरपर निर्धन ब्राह्मणकी पूजा करें तथा जहाँतक हो सके, उसे धनकी प्राप्ति करावें। श्राद्धके समय निमन्त्रित ब्राह्मणके अतिरिक्त यदि दूसरा कोई ब्राह्मण आ जाय तो उन दोनोंकी ही भोजन सब, ताम्बूल और दक्षिणाके द्वारा पूजा करनी चाहिये। इससे श्राद्धकर्ताके पितरोंको बड़ा हर्ष होता है। यदि श्राद्धकर्ता धनहीन हो तो वह एककी ही पूजा कर सकता है। जो श्राद्धमें ब्राह्मणको भोजन कराकर आदरपूर्वक दक्षिणा नहीं देता, उसे मोहत्या आदिके समान पाप लगता है। महाराज ! व्यतीपात और वैधृति योग आनेपर अथवा अमावास्या तिथिके या पितृक्षी क्षयाह-तिथि प्राप्त होनेपर अफराइकालमें ब्राह्मण आदि वर्णोंको अवश्य श्राद्ध करना चाहिये।

विश्व पुरुषको उचित है कि वह अपरिचित ब्राह्मणको श्राद्धमें निमन्त्रित न करे। अपरिचितमें भी यदि कोई वेद-वेदाङ्गोंका पाठगामी विद्वान् हो तो उस ब्राह्मणको श्राद्धमें निमन्त्रित करना और दान देना उचित है। राजन्, निमन्त्रित ब्राह्मणका अपूर्व आतिथ्य-सत्कार करना चाहिये। जो प्राणी इसके विपरीत

अवसरण करता है। उसे निश्चय ही नरकमें जाना पड़ता है। इसलिये दान, श्राद्ध तथा धर्मके अवसरपर ब्राह्मणको निमन्त्रित करना आवश्यक है। पहले ब्राह्मणकी भलीभाँति जाँच और परख कर लेनी चाहिये, उसके बाद उसे श्राद्ध और दानमें सम्मिलित करना उचित है। जो बिना ब्राह्मणके श्राद्ध करता है, उसके घरमें पितर भोजन नहीं करते, दाण देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध करनेसे मनुष्य महापापी होता है तथा ब्राह्मणघाती कहलाता है। राजन् जो पितृकुलके आचारका परित्याग करके स्वेच्छानुसार भर्ताव करता है, उसे महापापी समझना चाहिये; वह सब धर्मोंसे बहिष्कृत है। जो पापी मनुष्य शिवकी परिचर्या छोड़कर शिवभक्तोंसे द्वेष रखते हैं तथा जो ब्राह्मणोंसे द्वेष करते हुए सदा भगवान् श्रीविष्णुकी निन्दा करते हैं, वे महापापी हैं, सदाचारकी निन्दा करनेवाले पुण्यहीन गणना भी इसी श्रेणीमें है।

सर्वप्रथम उत्तम ज्ञानस्वरूप पुण्यमय भागवत पुराणकी पूजा करनी चाहिये। तत्पश्चात् विष्णुपुराण हरिवंश, मत्स्यपुराण और कूर्मपुराणका पूजन करना उचित है। जो पदपुराणकी पूजा करते हैं, उनके द्वारा भगवान् श्रीमधुसूदनकी प्रत्यक्ष पूजा हो जाती है। जो श्रीभगवान्के ज्ञानस्वरूप पुराणकी पूजा किये बिना ही उसे पढ़ते और लिखते हैं, लाभमें मात्र रस बेच देते हैं, अपवित्र स्थानमें मनमाने ढंगसे रख देते हैं तथा स्वयं अशुद्ध रसकर अशुद्ध स्थानमें पुराणकी कथा कहते और सुनते हैं, उनका यह सब कार्य गुणनिन्दाके समान माना गया है। जो गुरुकी पूजा किये बिना ही उनसे श्रद्धा श्रवण करना चाहता है, गुरुकी सेवा नहीं करता, उनकी आज्ञा मग्न करनेका विचार रखता है, उनकी बातका अधिनन्दन नहीं करता, अर्थात् प्रतिवाद कर देता है, गुरुके कार्यकी, करनेयोग्य होनेपर भी, उपेक्षा करता है तथा जो गुरुको रोगादिसे पीड़ित, असमर्थ, विदेशकी ओर प्रस्थित और शत्रुओंद्वारा अपमानित देखकर भी उनका साथ छोड़ देता है, वह पापी सबतक कुम्भीपाक नरकमें निवास करता है, जबतक कि चौदह इन्द्रोंकी

आयु पूरी नहीं हो जाती। जो स्त्री, पुत्र और मित्रोंकी अवहेलना करता है उसके इस कार्यको भी गुणनिन्दाके समान मानना पातक समझना चाहिये। ब्राह्मणकी हत्या करनेवाला सुवर्ण चुननेवाला, राजाकी गुरुकी शय्यापर सोनेवाला तथा इनका सहयोगी ये पाँच प्रकारके मनुष्य महापातकी माने गये हैं। जो क्रोध द्वेष, भय अथवा लोभसे विरहितः ब्राह्मणके मर्म आदिका उच्छेद करता है, दण्ड भिक्षुक ब्राह्मणको द्वारपर बुलाकर पीछे कोरा जवाब दे देता है, जो विद्याके अभिमानमें आकर सपाने उदासीन भावसे बैठे हुए ब्राह्मणोंको भी निलेज कर देता है तथा जो मिथ्या गुणोंद्वारा अपनेको जम्दस्ती ऊँचा सिद्ध करता है और गुरुको ही उपदेश करने लगता है—इन सबको ब्राह्मणघाती माना गया है।

जिनका शरीर भूख और प्याससे पीड़ित है, जो अन्न खाना चाहते हैं, उनके कर्ममें विना सड़ा करनेवाला मनुष्य भी ब्राह्मणघाती ही है। जो चुगलखोर, सब लोगोंके दोष ढूँढ़नेमें लगे, सबको उद्दगमें डालनेवाला और क्रूर है तथा जो देवताओं, ब्राह्मणों और गौओंके निमित्त पहलेकी ही हुई भूमिके हर लेता है उसे ब्राह्मणघाती कहते हैं। दूसरोंके द्वारा उपार्जित द्रव्यका और ब्राह्मणके चन्दा अपहरण भी ब्राह्मणघातके समान ही भारी पातक है। जो अग्निहोत्र तथा पञ्चयज्ञदि कर्मोंका परित्याग करके माता, पिता और गुरुका अन्याय करता है, झूठी गवाही देता है, शिवभक्तोंकी चुर्चुई और अभक्ष्य वस्तुका भक्षण करता है, वनमें जाकर निरपराध प्राणियोंको मारता है तथा गोशाला, देवमन्दिर, गाँव और नगरमें जाग लगाता है, उसके ये भयङ्कर पाप पूर्णतः पापोंके ही समान हैं।

दीनोंका सर्वस्व छीन लेना, पचासी स्त्री, दूसरोंके हाथी, घोड़े, गौ, पृथ्वी, चाँदी रत्न, अनाज रस, चन्दन, अरगजा, कपूर, कस्तूरी, मालपूजा और सबको चुरा लेना तथा पचासी धरोहरको हड़प लेना ये सब पाप सुवर्णकी खोरिके समान माने गये हैं। विवाह करनेयोग्य कन्याका योग्य घरके साथ विवह न करना पुत्र एवं भिक्षुकी धार्माओं और अपनी बहनोंके साथ समागम

www.ck12.org 自 2009 年 6 月 26 日起，本教材在“知识共享-署名-非商业性使用”协议下发布。本教材在技术上由 www.ck12.org 提供技术支持。 本教材在内容上由 www.ck12.org 提供技术支持。

करना, कुमारी कन्याके साथ बलवत्कर करना, अव्यय जातिकी स्त्रीका सेवन तथा स्वर्णा स्त्रीके साथ सम्भोग—ये पाप गुरु-पत्नी-गमनके समान बताये गये हैं। जो ब्राह्मणको धन देनेकी प्रतिज्ञा करके न तो उसे देता है और न फिर उसको याद ही रखता है, उसका याद कार्य उपपातकोंकी श्रेणीमें रखा गया है। ब्राह्मणको धनका अपहरण, मर्यादाका उल्लंघन, अस्वत् मान, अधिक क्रोध, दम्भ कृतघ्नता, अत्यन्त विषयासक्ति, कृपणता, शठता, मात्सर्य, परकी-गमन और साध्वी कन्याको कलङ्कित करना; परिव्रिति^१, परिवेत्त तथा उसकी पत्नी इनसे सम्पर्क रखना इन्हें कन्या देना अथवा इनका यह करना; धनक अभिषेकमें पुत्र, और पत्नीका परित्याग करना; बिना किसी कारणके ही स्त्रीको छोड़ देना, स्त्रियों और तपस्वियोंकी उपेक्षा करना; गौ, अश्वि, वैश्य, स्त्री तथा पुरुषोंके प्राण लेना; शिवमन्दिर, वृक्ष और पुरुषाकीको नष्ट करना; आश्रमवासियोंको बाँझा सा भी कह पहुँचाना, भूतबानोंको दुःख देना; अन्न, वस्त्र और पशुओंकी चोरी करना; धनसे माँगना उचित नहीं है, ऐसे लोगोंसे याचना करना; यज्ञ, बगीचा, पोखरा, स्त्री और सन्तानका विक्रय करना; तीर्थयात्रा, उपवास व्रत और शुभ कर्मोंका फल बेचना, स्त्रियोंके धनसे जीविका चलाना, खोदारा उपार्जित अन्नसे जीवन-निर्वाह करना तथा किसीके सिधे हुए अर्घ्यको लोगोंके सामने खोलकर रख देना—इन सब पापोंमें जो लोग रचे-पचे रहते हैं, जो दूसरोंके दोष बतलते, पराये छिद्रपर दुष्टि रखते, औरोंका धन हड़पना चाहते और परस्त्रियोंका कुदृष्टि रखते हैं—इन सभी पापियोंको गोघातकके मृत्यु समानना चाहिये

जो मनुष्य झूठ बोलता, स्वामी, मित्र और गुरुसे द्रोह रखता, माया रचना और शक्तता करता है; जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, पत्नी, दुर्बल मनुष्य, भृत्य, अतिथि और बन्धु-बान्धवोंको भूसे छेड़, अकेले भोजन कर लेता है, जो अपने तो सब पिछाई उड़ाते और दूसरोंको

वस्त्र भी नहीं देते, उन स्त्रियों को पुष्कलवस्त्रों समझना चाहिये। वेदक पुरुषोंमें उनकी बड़ी निन्दा की गयी है। जो स्वयं ही नियम लेकर फिर उन्हें छोड़ देते हैं, जिन्होंने दूसरोंके साथ श्लेष किया है, जो मंदिरा घनेकालमेंसे संसर्ग रखते और स्वयं एवं रोगसे पीड़ित तथा मूख-प्याससे व्याकुल गौत्र यज्ञपूर्वक चालन नहीं करते, वे गो-हत्यारे माने गये हैं, उन्हें नरकज्वे यातना भोगनी पड़ती है। जो सब प्रकारके पापोंमें डूबे रहते: स्वाधु, ब्राह्मण, गुरु और गौको मारते तथा सम्भारगर्भे स्थित नितोंन स्त्रीको पीरते हैं: जिनका सारा शरीर आलस्यसे व्याप्त रहता है, अतएव जो बार-बार सोया करते हैं, जो दुर्बल पशुओंको सम्भ्रममें लगवते, यत्नपूर्वक हँसते अधिक भ्रम लटकर कह देते और ध्वसल झोनेपर भी उन्हें जोतते रहते हैं, जो दुरात्मा मनुष्य बैलेंको बधिय करते हैं तथा गायके बछड़ोंको नाधते हैं, वे सभी महापापी हैं। उनके ये कार्य महापातकोंके तुल्य हैं।

जो मूल प्यूस और परिश्रमसे जोड़ित एवं आनन्द लब्धकर घरपर आये हुए अतिथिक्व अनादर करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मूर्ख, अनाथ, विकल, दीन, बालक, वृद्ध और शुधातुर व्यक्तिपर दया नहीं करते, उन्हें नरकके समुद्रमें गिरना पड़ता है। जो नीतिशास्त्रकी आज्ञाक्व उल्लङ्घन करके प्रजासे मनमाना कर वसूल करते हैं और अक्षरण ही दण्ड देते हैं, उन्हें नरकमें फकाया जाता है जिस राजाके राज्यमें प्रजा सुदुःखी, अधिकांशियों और चोरोद्वारा पीड़ित होती है, उस नरकमें फका पड़ता है। जो ब्राह्मण अन्यायी राजासे दान लेते हैं, उन्हें भी बोर नरकमें जाना पड़ता है पापाशारी पुरकासिर्गोक्व पाप राजाक्व ही समझा जाता है अतः राजाक्वो उस पापसे दूरकर प्रजाक्वो शासनमें रक्षन चाहिये। जो राजा मलोर्भाति विचार न करके, जो चोर नहीं है उसे भी बोरके समान दण्ड देता और चोरक्वो भी संध समझकर छोड़ देता है, वह नरकमें जाता है।

औ मनुष्य दूसरोंके ची, तेल, मक्खन, गुरु, ईस, दुध,

साग, दही मूल, फल, घास, लकड़ी फूल, पत्ती काँसा, चाँदी, जूता, छता, बैलगाड़ी पालकी, मुल्लयम अक्सन, लीबा, सीस, रीगा शङ्ख, वंशी आदि बाजा घरकी सामग्री, ऊन, कपास, रेशम, रङ्ग, पत्र आदि तथा महीन वस्त्र चुगते हैं या इसी तरहके दूसरे दूसरे द्रव्योंका अपहरण करते हैं, वे सदा नरकमें पड़ते हैं। दूसरेकी वस्तु थोड़ी हो या बहुत जो उसपर ममता करके उसे छुगता है, वह निस्सन्देह नरकमें गिरता है इस तरहके पाप करनेवाले मनुष्य मृत्युके पश्चात् यमराजकी आज्ञासे यमलोकमें जाते हैं। यमराजके महामयकेर दूत उन्हें ले जाते हैं। उस समय उनके बहुत दुःख उठना पड़ता है। देवता, मनुष्य तथा पशु-पक्षी—इनमेंसे जो भी अधर्ममें मन लगाते हैं, उनके शासक धर्मराज माने गये हैं। वे भक्ति-भक्तिके ध्यानक दण्ड देकर पापोंका भोग कराते हैं। विनय और सदाचारसे युक्त मनुष्य यदि भूलसे मलिन आचारमें लिप्त हो जायें तो उनके लिये गुरु ही शासक माने गये हैं, वे कोई प्रयत्नित करके उनके पाप धो सकते हैं ऐसे लोगोंके यमराजके पास नहीं जाना पड़ता परन्तु लम्पट, चोर तथा अन्यथापूर्ण कर्ताव करनेवाले पुरुषोंपर राजाका शासन होता है—राजा ही उनके दण्ड-विधाता माने गये हैं; परन्तु जो पाप छिपकर किये जाते हैं उनके लिये धर्मराज ही दण्डका निर्णय करते हैं इसलिये अपने किये हुए पापोंके लिये प्रयत्नित करना चाहिये अन्यथा वे करोड़ों कल्पोंमें भी [फल-भोग कराये बिना] नष्ट नहीं होते मनुष्य मन, वाणी तथा शरीरसे जो कर्म करता है, उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है; कर्मकि अनुसार उसकी सद्गति या अयोग्यति होती है। राजन् ! इस प्रकार संक्षेपसे मैंने तुम्हें पापोंके भेद बताये हैं, बोलो, अब और क्या सुनाऊँ ?

ययातिने कह्य—मातले ! अधर्मके सारे फलोंका कर्ण तो मैंने सुन लिया अब धर्मका फल बताओ।

यातलिने कह्य—राजन् ! जो श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके जूता और कड़ाके दान करता है, वह बहुत बड़े विधानपर बैठकर सुखसे परलोककी यात्रा करता है,

वस्त्र-दान करनेवाले मनुष्य दिव्य वस्त्र धारण करके परलोकमें जाते हैं। पात्रकी दान करनेसे भी जीव विमानद्वारा सुखपूर्वक यात्रा करता है सुधासन (गद्दे, कुर्सी आदि)के दानसे भी वह सुखपूर्वक जाता है। अगीचा लगनेवाला पुरुष शीतल छायामें सुलसे परलोककी यात्रा करता है। फूल-माला दान करनेवाले पुरुष पुष्पक विमानसे जाते हैं; जो देवताओंके लिये मन्दिर, सन्यासियोंके लिये आश्रम तथा अनाथों और रोगियोंके लिये घर बनवाते हैं वे परलोकमें उत्तम महलोंके भीतर रहकर विहार करते हैं जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिताकी पूजा करता है तथा गुणवानों और दीनोंको रहनेके लिये घर देता है, वह सब कामनाओंके पूर्ण करनेवाले ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है राजन् ! जिसने ब्रह्मके साथ ब्राह्मणको एक कीर्तिका भी दान किया है, वह स्वर्गलोकमें देवताओंका अतिथि होता है तथा उसकी कीर्ति बहती है अतः ब्रह्मपूर्वक दान देना चाहिये इसका फल अमर्य होता है।

अहिंसा क्षमा, सत्य, लज्जा, अहं इन्द्रिय-संयम, दान, यज्ञ, ध्यान [और ज्ञान]—ये धर्मके दस साधन हैं। अन्न देनेवालेको प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है, वही सब कुछ देनेवाला है अतः अन्न-दान करनेसे सब दानोंका फल मिल जाता है अन्नमें पुष्ट होकर ही मनुष्य पुण्यका संभय करता है; अन्न-पुण्यका आधा अंश अन्न-दाताको और आधा भाग पुण्यकर्ताको प्राप्त होता है इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है धर्म, अर्थ काम और मोक्षका सबसे बड़ा साधन है शरीर और शरीर स्थिर रहता है अन्न तथा जलसे अन्न और जल ही सब पुण्यार्थिक साधन हैं। अन्न-दानके समान दान न हुआ है न होगा। जल तानों स्नेहकोकर जीवन माना गया है। वह परम पवित्र, दिव्य, शुद्ध तथा सब रसोंका आश्रय है

अन्न, पानी, घोड़ा, गौ, वस्त्र शय्या, सूत और आसन—इन आठ वस्तुओंका दान प्रेतलोकके लिये बहुत उत्तम है। इस प्रकार दानविशेषसे मनुष्य

*****

धर्मराजके नाममें सुखपूर्वक जाता है, इसलिये धर्मका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये। राजन् ! जो लोग कृत कर्म करते और दान नहीं देते हैं, उन्हें नरकमें दुःसह दुःख भोगना पड़ता है। दान करके मनुष्य अनुपम सुख भोगते हैं।

जो एक दिन भी भक्तिपूर्वक भगवान् शिवकी पूजा करता है, वह भी शिवलोकको प्राप्त होता है; फिर जो स्मनेको बार उनकी अर्चना कर चुका है, उसके लिये तो कहना ही क्या है। श्रीविष्णुकी भक्तिमें तत्पर और

श्रीविष्णुके ध्यानमें संलग्न रहनेवाले वैष्णव वैकुण्ठधाममें चक्रधारी भगवान् श्रीविष्णुके समीप जाते हैं। श्रीविष्णुका उत्तम लोक श्रीशङ्करजीके निवासस्थानसे ऊपर सम्झनी चाहिये। वहाँ श्रीविष्णुके ध्यानमें तत्पर रहनेवाले वैष्णव मनुष्य ही जाते हैं। मनुष्योंमें श्रेष्ठ, सदाचारी, यज्ञ करानेवाले, सुनोतिषुक्त और विद्वान् ब्राह्मण ब्राह्मलोकको जाते हैं। युद्धमें उत्साहपूर्वक जानेवाले क्षत्रियोंको इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है तथा अन्यान्य पुण्यकर्ता भी पुण्यलोकमें गमन करते हैं।

मातलिके द्वारा भगवान् शिव और श्रीविष्णुकी महिमाका वर्णन, मातलिको विदा करके राजा ययातिका वैष्णवधर्मके प्रचारद्वारा भूलोकको वैकुण्ठ-तुल्य बनाना तथा ययातिके दरबारमें काम आदिका नाटक खेलना

ययाति बोले—मातले । तुमने धर्म और अधर्म—सम्पत्ता उत्तम प्रकारसे वर्णन किया। अब देवताओंके लोकोंकी स्थितिको वर्णन करो उनकी संख्या बताओ। जिस पुण्यके प्रसङ्गसे जिसने जो लोक प्राप्त किया हो, उसका भी वर्णन करो

मातलिने कहा—राजन् ! देवताओंके लोक भावपय हैं। भावोंके अनेक रूप दिखायी देते हैं; अतः भावात्मक जगत्की संख्या करोड़ोंतक पहुँच जाती है। परन्तु पुण्यात्माओंके लिये उनमेंसे अष्टाईस लोक ही प्राप्य हैं, जो एक-दूसरेके ऊपर स्थित और अत्यन्त विशाल हैं। जो श्रेष्ठ भगवान् शङ्करको नमस्कार करते हैं, उन्हें शिवलोकका विमान प्राप्त होता है। जो प्रसङ्गवश भी शिवका स्मरण या जप कीर्तन अध्वज उन्हें नमस्कार कर लेता है, उसे अनुपम सुखकी प्राप्ति होती है। फिर जो निरन्तर उनके भजनमें ही लगे रहते हैं, उनके विषयमें तो कहना ही क्या है। जो ध्वान्के द्वारा

भगवान् श्रीविष्णुका चिन्तन करते हैं और सदा उन्हींमें मन लगाये रहते हैं, वे उन्हींके परम पदको प्राप्त होते हैं नरश्रेष्ठ ! श्रीशिव और भगवान् श्रीविष्णुके लोक एक-से ही हैं, उन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है; क्योंकि उन दोनों महात्माओं—श्रीशिव तथा श्रीविष्णुका स्वरूप भी एक ही है। श्रीविष्णुरूपधारी शिव और श्रीशिवरूपधारी विष्णुको नमस्कार है श्रीशिवके हृदयमें विष्णु और श्रीविष्णुके हृदयमें भगवान् शिव विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव—ये तीनों देवता एकरूप ही हैं। इन तीनोंके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं है, केवल गुणोंका भेद बतलाया गया है * राजेन्द्र ! आप श्रीशिवके भक्त तथा भगवान् विष्णुके अनुयायी हैं; अतः आपपर ब्रह्म, विष्णु और शिव—तीनों देवता प्रसन्न हैं। मानद । ये इन्द्रकी आज्ञासे इस समय आपके पास आया हूँ। अतः पहले इन्द्रलोकमें चलिंये; उसके बाद ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा विष्णुलोकको जाइयेगा। ये लोक दाह

* शिव च वैष्णवौ लोकमेकरूपे नोत्तम इयोऽध्वजसं नक्षि एककूपे महाभयोः ॥

शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवकर्मणे । शिवस्य हृदये विष्णुर्विष्णोश्च हृदये शिवः ॥

एकमूर्तिरस्यो देवो ब्रह्मविष्णुमहेश्वरः । यथाब्रह्मसंस्तुतं नक्षि गुणभेदाः प्रकीर्तितः ॥

और प्रलयसे रहित है।

विष्णुलने पूछा—ब्रह्मन् । मातल्लिकी बात सुनकर नहुषपुत्र राजा ययातिने क्या किया ? इसका विस्तारके साथ वर्णन कीजिये

सुकर्मा बोले—विप्रवर । सुनिये, उस समय सम्पूर्ण धर्मलोकमें वेद नृपवर ययातिने मातल्लिके इस प्रकार कहा—‘देवदूत ! तुमने स्वर्गाका सात गुण-अवगुण मुझे पहले ही बता दिया है अतः अब मैं शरीर छोड़कर स्वर्गलोकमें नहीं जाऊँगा। देवविदेव इन्द्रसे तुम यही जाकर कह देना भगवान् इषीकेदशके नामोंके उच्चारण ही सर्वोत्तम धर्म है मैं प्रतिदिन इसी रसायनका सेवन करता हूँ। इससे मेरे योग, दोष और पापादि नष्ट हो गये हैं। संसारमें श्रीकृष्णका नाम सबसे बड़ी औषध है इसके रहते हुए भी मनुष्य पाप और व्याधियोंसे पीड़ित होकर मृत्युको प्राप्त हो खो है—यह कितने आश्चर्यकी बात है। लोग कितने बड़े मूर्ख हैं कि श्रीकृष्ण-नामका रसयन नहीं पीते।* भगवान्की पूजा, ध्यान, निवाम, सत्य भावना तथा दानसे शरीरकी शुद्धि होती है। इससे योग और दोष नष्ट हो जाते हैं। तदनन्तर भगवान्के प्रसादसे मनुष्य शुद्ध हो जाता है। इसलिये मैं अब स्वर्गलोकको नहीं चलींगा अपने तपसे, भावसे और धर्माचरणके द्वारा भगवत्-कृपासे इस पृथ्वीको ही स्वर्ग बनाऊँगा यह जानकर तुम यहसि जाओ और सारी बातें इन्द्रसे कह सुनाओ

राजा ययातिकी यह बात सुनकर मातल्लि चले गये उन्होंने इन्द्रसे सब बातें निवेदन कीं उन्हें सुनकर इन्द्र पुनः राजाको स्वर्गमें लानेके विषयमें विचार करने लगे

विष्णुलने पूछा—ब्रह्मन् । इन्द्रके दूत महाभाग मातल्लिके चले जानेपर धर्मात्मा ययातिने कौन-सा कार्य किया ?

सुकर्मा बोले—विप्रवर । देवराजके दूत मातल्लि अब चले गये तब राजा ययातिने मन-ही-मन कुछ

विचार किया और तुरंत ही प्रधान-प्रधान दूतोंको बुलाकर उन्हें धर्म और अर्थसे युक्त उत्तम आदेश दिया—‘दूत ! तुमलोग मेरी आज्ञा मानकर अपने और दूसरे देशोंमें जाओ तुम्हारे मुखसे कहकि सब लोग मेरी धर्मयुक्त बात सुने और सुनकर उसका पालन करें। जगत्के मनुष्य परम पवित्र और अमृतके समान सुखदायी भगवत्-सम्बन्धी भावोंद्वारा उत्तम मार्गका आश्रय लें सदा तत्पर होकर शुभ कर्मोंका अनुष्ठान, भगवत्तत्त्वका ज्ञान, भगवान्का ध्यान और तपस्या करें। सब लोग विषयोक्त परित्याग करके यज्ञ और दानके द्वारा एकमात्र मधुसूदनका पूजन करें। सर्वत्र सूखे और गीनेमें, अन्नकंश और पृथ्वीपर तथा चण्डवर प्राणियोंमें केवल श्रीहरिको दर्शन करें। जो मत्स्य लेप या मोहकश लेकने मेरी इस आज्ञाका पालन नहीं करेगा उसे निश्चय ही कठोर दण्ड दिया जायगा मेरी दृष्टिमें वह चोरकी भाँति निकृष्ट समझा जायगा।’

राजके ये वचन सुनकर दूतोंका हृदय प्रसन्न हो गया। वे समूची पृथ्वीपर घूम-घूमकर समस्त प्रजाको महाराजका आदेश सुनाने लगे—‘ब्राह्मणादि चारों वर्णोंके मनुष्यों राजा ययातिने संसारमें परम पवित्र अमृत हम दिया है। आप सब लोग उसका पान करें। उस अमृतका नाम है—पुण्यमय वैष्णव धर्म। वह सब दोषोंसे रहित और उत्तम परिणामका जनक है। भगवान् केदम्ब संवका केश हरनेवाले, सर्वश्रेष्ठ आनन्दस्वरूप और परमार्थ-तत्त्व हैं। उनका नाममम अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है। महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं मुलम कर दिया है। संसारके लोग इच्छानुसार उसका पान करें भगवान् विष्णुकी नाभिसं कमल प्रकट हुआ है उनके नेत्र कमलके समान सुन्दर हैं वे जगत्के आधारभूत और मोक्षक हैं। पापोंका नाश करके आनन्द प्रदान करते हैं दानवी और दैत्योंका संहर करनेवाले हैं यज्ञ उनके अङ्गस्वरूप हैं, उनके

* विष्णुलने हि संसारं कुम्भाम्नि परीक्षये; मन्त्रा मरुतं क्षिति पापव्याधिरपीडितः

न विमर्श महापूजः कृष्णभरसायनम् ॥ ८७१ ८८

हृदयमें सुदर्शन करूँ राधा पाता है। ये पुण्यकी निधि और सुखरूप हैं उनके स्वरूपका कहीं अन्त नहीं है सम्पूर्ण विश्व उसके हृदयमें निवास करता है। ये निर्मल, सबको आराम देनेवाले, 'राम' नामसे विख्यात, सबमें रमण करनेवाले, मर दैत्यके शत्रु, आदिहस्तस्वरूप, अन्धकारके नाशक, मलरूप कमलके लिये खौदनीरूप, लक्ष्मीके निवासस्थान, सगुण और दैवधर हैं उनका नामामृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है। राजा ययातिने उसे यहीं सुलभ कर दिया है, सब लोग उसका पान करें यह नामामृतस्तोत्र दोषहारी और उत्तम पुण्यका जनक है। लक्ष्मीपति भगवान् विष्णुमें भक्ति रखनशाला जो महात्मा पुरुष प्रतिदिन प्रातःकाल नियमपूर्वक इसका पठ करता है, वह मुक्त हो जाता है।*

सुकर्मा कहते हैं—राजा ययातिके दूत सम्पूर्ण देशों, द्वीपों, नगरों और गाँवोंमें कहते फिरते थे—
‘लोगो ! महाराजकी आज्ञा सुनो, तुमलोग पूरा जोर लगाकर सर्वतोभावेन भगवान् विष्णुकी पूजा करो । दान, यज्ञ, शुभकर्म, धर्म और पूजन आदिक द्वारा भगवान् मधुसूदनकी आराधना करते हुए मनकी सम्पूर्ण वृत्तियोंसे उन्हींका ध्यान—चिन्तन करो । इस प्रकार राजाक उतम आदेशक, जो शुभ पुण्य उत्पन्न करनेवाला था भूतल-निवासी सब लोगोंने श्रवण किया । उसी समयसे सम्पूर्ण मनुष्य एकमात्र भगवान् पुरस्रिक ध्यान, गुणगान, जप और तप करने लगे । वेदोक्त सूत्रों और मन्त्रोंद्वारा, जो करनेका पवित्र करनेवाले तथा अमृतके समान मधुर थे, श्रीकेशवका यजन करने लगे । उनका चित्त सदा

भगवान्‌में ही लगा रहता था । वे समस्त विषयों और दंष्ट्रोंका परित्याग करके व्रत, उपवास, नियम और दानके द्वारा भक्तिपूर्वक जगन्निवास श्रीविष्णुका पूजन करते थे । राजाका भगवद्‌प्राधन-सम्बन्धी आदेश भूमण्डलपर प्रचलित हो गया । सब लोग वैष्णव प्रभावके कारण भगवान्‌का यजन करने लगे । यज्ञ-विधिकों जाननेवाले विद्वान्‌ नाम और कर्मिकों द्वारा श्रीविष्णुका यजन करते और उनकी ध्यानमें संलग्न रहते थे । उनका साग उद्योग भगवान्‌के लिये ही होता था । वे विष्णु-पूजामें निरन्तर लगे रहते थे । अर्हातक यह सारा भूमण्डल है और अर्हातक प्रचण्ड किरणोंवाले भगवान्‌ सूर्य तथैव हैं, वहाँतक समस्त मनुष्य भगवद्‌ल हो गये । श्रीविष्णुके प्रभावसे उनका पूजन, स्तवन और नाम-कीर्तन करनेसे सबके शोक दूर हो गये । सभी पुण्यात्मा और तपस्वी बन गये । किसीके रोग नहीं संतात्त था । सब-के-सब दोष और रोषसे शून्य तथा समस्त ऐश्वर्योंसे सम्पन्न हो गये थे ।

महाभाग उन लोगोंके धरोंके दरवाजोंपर सदा ही पुण्यमय करुणमुख और समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली गौएं रहती थीं इनके धरमें चित्तामणि नामकी मणि थी, जो परम पवित्र और सम्पूर्ण मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली मानी गयी है भगवान् विष्णुकी कृपासे पृथ्वीके समस्त मानव सब प्रकारके दोषोंसे रहित हो गये थे। पुत्र तथा पौत्र उनकी सोभा बढ़ाते थे। वे मङ्गलसे युक्त, परम पुण्यात्मा दानी ज्ञानी और ध्यानपरतप्य थे धर्मके ज्ञाता महराज ययातिके शस्त्रसन्कलने दुर्मिथ

* श्रीविद्याय नमः । श्रीसुखानन्दस्य परमार्थमेव । नाम्नामृतं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमनैव पिबन्तु लोकजः ॥
 श्रीपद्मनाभे यमलेश्वरे च अङ्गभारतये जगत्त्रयं महेश्वरम् । नाम्नामृतं दोषहरं तु राज्ञा अङ्गीतमनैव पिबन्तु लोकजः ॥
 पद्मनाभं कर्माधिपतिनाशकमनन्दं तुल्यवर्द्धत्यानाशनम् । नाम्नामृतं दोषहरं तु राज्ञा अङ्गीतमनैव पिबन्तु लोकजः ॥
 मङ्गलकृतं च रत्नाङ्गपार्ष्णिं पुण्ड्रकं चैकस्मिन्ननतरूपम् । नाम्नामृतं दोषहरं तु राज्ञा अङ्गीतमनैव पिबन्तु लोकजः ॥
 विष्णुविधासं निम्बलं विराटं रामाधिपानं रमणं मुरारिम् । नाम्नामृतं दोषहरं तु राज्ञा अङ्गीतमनैव पिबन्तु लोकजः ॥
 आदित्यकण्ठं तमसं विनाशं वन्द्यकेशरं धरणीध्वजनाम् । नाम्नामृतं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमनैव पिबन्तु लोकजः ॥
 सप्तर्षिणां मधुसूदनकण्ठं श्रीनिवासे मगधे सुदेशम् । नाम्नामृतं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमनैव पिबन्तु लोकजः ॥
 नाम्नामृतं दोषहरं सुखप्रदमधीत्य चो माधवविष्णुभक्तः । प्रभक्तस्मरणं नियतो मन्त्रस्य स र्वाङ्गं धर्मं न हि कारुणं व ॥

और व्याधियोंका भय नहीं था। मनुष्योंकी अकाल-मृत्यु नहीं होती थी। सब लोग विष्णु-सम्बन्धी ब्रतोंका पालन करनेवाले और वैष्णव थे। भगवान्का ही ध्यान और उनकी नामोंका जप उनकी दिनचर्याका अङ्ग बन गया था। वे सब लोग भाव-मल्लिके साथ भगवान्की आराधनामें तत्पर रहते थे। द्विजश्रेष्ठ ! उस समय सब लोगोंके घरोंमें तुलसीके वृक्ष और भगवान्के मन्दिर शोभा पाते थे। सबके घर साफ-सुथरे और चमकीले थे तथा उसमें गुणगान कारण दिव्य दिखायी देने थे। सर्वत्र वैष्णव भाव छा रहा था। जना प्रकृतिके भावपूर्ण उत्सवोंका दर्शन होता था। विप्रवर भूलोकमें सदा भङ्गोंकी ध्वनियाँ सुनायी पड़ती थीं, जो आपसमें टकराया करती थीं। वे ध्वनियाँ सम्मिलित दोनों और पड़ोस बिनाश करनेवाली थीं। भगवान् विष्णुमें भक्ति रखनेवाली स्त्रियोंने अपने अपने घरके दरवाजेपर राज्ञ् 'स्वस्तिक और पद्मकी आकृतियाँ लिख रखी थीं। सब लोग केशवका गुणगान करते थे। कोई 'हरि' और 'मुरारि' का उच्चारण करता तो कोई 'श्रीराम' 'अष्टभुज' तथा माधवका नाम लेता था। कितने ही श्रीनरसिंह, कमलनाभ, गोविन्द, कमलप्रपति, कृष्ण और राम-नामकी रट लगाते हुए भगवान्की शरणमें जाते। मन्त्रोंके द्वारा उनका जप करते तथा पूजन भी करते थे। सब-के-सब वैष्णव थे; अतः वे श्रीविष्णुके ध्यानमें मग्न रहकर उनकी दण्डवत् प्रणाम किया करते थे।

कृष्ण, विष्णु, हरि, राम, मुकुन्द, मधुसूदन, नारायण, इषीकेश, नरसिंह, अष्टभुज, केशव, पद्मनाभ, वासुदेव, याम्य, वाराह, कभट भस्म, कपिल, सुराधिप, विश्वेश, विश्वरूप, अनन्त, अनघ, हृदि, पुरुष, पुष्कराक्ष, श्रीधर, श्रीपति, हरि, श्रीद, श्रीश, श्रीनिवास, सुमेश, मोक्षद और प्रभु—इन नामोंका उच्चारण करते हुए पृथ्वीके समस्त मानव—बाल, वृद्ध और कुमार भी भगवान्का भजन करते थे। घरके कम-घोंटोंमें लगी हुई स्त्रियाँ सदा भगवान् की स्तुतिमें प्रणम करतीं और बैठते सोते, चलते, ध्यान लगाते तथा ज्ञान प्राप्त करते समय भी वे लक्ष्मीपतिवत् स्मरण करती रहती थीं। खेल-कूदमें

लगे हुए बालक गोविन्दको मसक झुकाते और दिन रात मधुर हरिनामका कीर्तन करते रहते थे। द्विजश्रेष्ठ ! सर्वत्र भगवान् विष्णुके नामकी ही ध्वनि सुनायी पड़ती थी। भूतलके समस्त मानव वैष्णवोंका भावसे रत्न करते थे। महर्षि और देवमन्दिरोंके कलशोपर सूर्यमण्डलके समान चक्र शोभा पाते थे। पृथ्वीपर सर्वत्र श्रीकृष्णका धांध दृष्टिगोचर होता था। भूतल विष्णुलोककी समानताको पहुँच गया था। वैकुण्ठमें वैष्णव लोग जैसे विष्णुका उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वीपर मनुष्य कृष्ण-नामका कीर्तन करते थे। भूतल और वैकुण्ठ दोनों लोकोंका एक ही भाव दिखायी देता था। वृद्धावस्था और रोगका भय नहीं था, क्योंकि मनुष्य अजर-अमर हो गये थे। भूलोकमें दान और भोगका अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता था। प्रायः सब मनुष्य—द्विजमात्र वेदाँके विद्वान् और ज्ञान-ध्यानपरायण थे। सब यज्ञ और दानमें लगे रहते थे। सबमें दयाका भाव था। सभी परोपकारी, शुभ विचार सम्पन्न और धर्मनिष्ठ थे। महाराज ययातिके उपदेशसे भूमण्डलके समस्त मानव वैष्णव हो गये थे।

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—नृपश्रेष्ठ ! केन नहुपुत्र महाराज ययातिक का वीर सुनो। वे सर्वधर्म परायण और निरन्तर भगवान् विष्णुमें भक्ति रखनेवाले थे। उन्हें इस पृथ्वीपर रहते एक लाख वर्ष व्यतीत हो गये। परन्तु उनका शरीर नित्य-नूतन दिखायी देता था, मान्ने वे पचीस वर्षके तरुण हों। भगवान् विष्णुके प्रसादसे राज ययाति बड़े ही प्रसन्न और प्रीति हो गये थे। भूमण्डलके मनुष्य कामनाओंके बन्धनसे रहित होनेके कारण यमराजके पास नहीं जाते थे। वे दान पुण्यसे सुखी थे और सब धर्मोंके अनुष्ठानमें संलग्न रहते थे। जैसे दुर्वा और वटवृक्ष पृथ्वीपर विस्तारका प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार वे मनुष्य पुत्र-पौत्रोंके द्वारा वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे। भुक्तिकुपी दोषसे हीन होनेके कारण वे दीर्घजीवी होते थे। उनका शरीर अधिक कालका दृढ़ रहता था। वे सुखी थे और बुढ़ापेका रोग उन्हें सू भी नहीं गया था। पृथ्वीके सभी मनुष्य पचीस वर्षकी

अवस्थाके दिखायी देते थे। सकल आचार विचार मत्स्यसे युक्त था। सभी भगवान्‌के ध्यानमें तन्मय रहते थे। समृद्धी पृथ्वीपर जगतमें किसीकी मृत्यु नहीं सुनी जाती थी। किसीको शोक नहीं देखना पड़ता था। कोई भी दोषसे लिप्त नहीं होते थे।

एक समय इन्द्रने कामदेव और गन्धर्वोंको बुलाया तथा उनसे इस प्रकार कहा— 'तुम सब लगे मिलकर ऐसा कोई उपाय करो, जिससे राजा ययाति यहाँ आ जायें।' इन्द्रके यों कहनेपर कामदेव आदि सब लगे नटके रूपमें राजा ययातिके पास आये और उन्हें अश्वत्थामासे प्रसन्न करके बोले— 'महाराज हमलोग

एक उत्तम नाटक खेलना चाहते हैं।' राजा ययाति ज्ञान-विज्ञानमें कुशल थे। उन्होंने नटोंकी बात सुनकर सभी एकजित्त की और स्वयं भी उसमें उपस्थित हुए। नटोंने विप्ररूपधारी भगवान्‌ वामनके अवतारकी लीला उपस्थित की। राजा उनका नाटक देखने लगे। उस नाटकमें साक्षात् कामदेवने सूत्रधारका काम किया। वसन्त परिपार्श्वक बना। अपने बल्लभको प्रसन्न करनेवाली रति-नटीके रूपमें उपस्थित हुई। नाटकमें सब लगे पात्रके अनुरूप वेष्ट धारण किये अभिनय करने लगे। मकरन्द (वसन्त) ने महाप्राज्ञ राजा ययातिके चित्तको क्षोभमें डाल दिया।

**ययातिके शरीरमें जरावस्थाका प्रवेश, कामकन्यासे भेंट, पूरुका दौवन-दान,
ययातिका कामकन्याके साथ प्रजावर्गसहित वैकुण्ठधाम-गमन**

सुकर्मा कहते हैं—पिप्पल ! महाराज ययाति कामदेवके गीत, नृत्य और ललित हास्यसे मोहित होकर स्वयं भी नट-स्वरूप हो गये। वे मल-मूत्रका त्याग करके आये और पैरोंको धोये बिना ही आसनपर बैठ गये। वह छिद्र पात्र वृद्धावस्था तथा कामदेवने राजाके शरीरमें प्रवेश किया। नृपब्रह्म उन सबने मिलकर इन्द्रका कार्य पूरा कर दिया। नाटक समाप्त हो गया। सब लोग अपने-अपने स्थानकी चले गये। तत्पश्चात् धर्मात्मा राजा ययाति जरावस्थासे पराजित हुए। उनका चित्त काम-भोगमें आसक्त हो गया।

एक दिन वे कामयुक्त होकर वनमें शिकार खेलनेके लिये गये। उस समय उनके सामने एक हिरन निकला, जिसके चार सोंग थे। उसके रूपकी कहीं तुलना नहीं थी। उसके सभी अङ्ग सुन्दर थे। रोमाञ्जलिर्वा सुनहरे रंगकी थीं, मस्तकपर रत्न-सा जड़ा हुआ प्रतीत होता था। साय शरीर चितकबरे रंगका था। वह मनोहर मृग देखने ही योग्य था। राजा धनुष-बाण लेकर बड़े वेगसे उसके पीछे दौड़े। मृग भी उन्हें बहुत दूर ले गया और उनके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गया। राजाको वहाँ नन्दनवनके समान एक अद्भुत वन दिखायी दिया,

जो सभी गुणोंसे युक्त था। उसके भीतर राजाने एक बहुत सुन्दर तालाब देखा, जो दस योजन लम्बा और पाँच योजन चौड़ा था। सब ओर कल्याणमय जलसे भरा वह सर्वतोभद्र नामक तालाब दिव्य भावोंसे शोभा पा रहा था। राजा उसके वेगपूर्वक चलनेसे विन्न हो गये थे। परिश्रमके कारण उन्हें कुछ पीड़ा हो रही थी; अतः सरोवरके तटपर ठेड़ी छायाका आश्रय लेकर बैठ गये।

थोड़ी देर बाद खान करके उन्होंने कमलकी सुगन्धसे सुवासित सरोवरका शीतल जल पिया। इतनेमें ही उन्हें अत्यन्त मधुर स्वरमें गाया जानेवाला एक दिव्य संगीत सुनायी पड़ा, जो ताल और मूर्च्छनासे युक्त था। राजा तुरन्त उठकर उस स्थानकी ओर चले दिये, जहाँ गीतकी मनोहर ध्वनि हो रही थी। जलके निकट एक विशाल एवं सुन्दर भवन था। उसके ऊपर बैठकर रूप, शील और गुणसे सुशोभित एक सुन्दरी नाई मनोहर गीत गा रही थी। उसकी आँखें बड़ी-बड़ी थीं, रूप और तेज उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। आचार जगतमें उसके-जैसी सुन्दरी रही दूसरी कोई नहीं थी। महाराज ययातिके शरीरमें जरायुक्त कामका सञ्चार पहले ही हो चुका था। उस स्त्रीको देखते ही वह काम विशाल रूपमें प्रकट

हुआ। राजा कज्जाग्रिसे जलने और कज्जग्वरसे पीड़ित होने लगे। उन्होंने उस सुन्दरीसे पूछा—‘शुभे! तू कौन हो? किसकी कन्या हो? तुम्हारे पास यह कौन बैठी है? कल्याणी। मुझे सब बातोंका परिचय दो। मैं नहुषका पुत्र हूँ। मेरा अन्ध चन्द्रवंशमें हुआ है। पृथ्वीके समस्तों कोपोंपर मेरा अधिकार है। मैं तीनों लोकोंमें विख्यात हूँ। मेरा नाम ययाति है। सुन्दरी! मुझे दुर्जय कल्प मारे डालना है। मैं उत्तम शीलसे युक्त हूँ। मेरी रक्षा करो। तुम्हारे समागमके लिये मैं अपना राज्य, समूची पृथ्वी और यह स्त्री भी अर्पण कर दूँगा। यह विलेखी तुम्हारी ही है।’

राजाकी बात सुनकर सुन्दरीने अपनी सखी विशालाक्षके ठगर देनेके लिये प्रेरित किया। तब विशालाक्षने कहा—नरश्रेष्ठ। यह रतिकी पुत्री है। इसका नाम अशुक्लन्दुमती है। मैं इसके प्रेम और सौहार्दवशात् सदा इसके साथ रहती हूँ। हम दोनोंमें स्वाभाविक मित्रता है, जिससे मैं सर्वदा प्रसन्न रहती हूँ। मेरा नाम विद्यालक्ष है। मैं कल्याणीकी पुत्री हूँ। महाराज! मेरी यह सुन्दरी सखी योग्य बरकी प्राप्तिके लिये तपस्या कर रही है। इस प्रकार मैंने आपसे अपनी इस सखीका तथा अपना भी पूरा-पूरा परिचय दे दिया।

ययाति बोले—शुभे! मेरी ज्ञात भुम्बे—यह सुन्दर मुकुवाली रतिकुमारी मुझे ही पतिरूपमें स्वीकार करे। यह बाल्य जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करेगी, वह सब मैं इसे प्रदान करूँगा।

विशालाक्षने कहा—राजन्! मैं इसका नियम बताऊँगी, पहले उसे सुन लीजिये। यह विष्णु यौवनसे युक्त, सर्वज्ञ, चारके लक्षणोंसे सुशोभित, देवराजके समान तेजस्वी, धर्मका आचरण करनेवाले, विलम्बक-पूजित, सुसिद्ध, सुप्रिय तथा उत्तम गुणोंसे युक्त पुरुषको अपना पति बनाना चाहती है।

ययाति बोले—मुझे इन सभी गुणोंसे युक्त समझो। मैं इसके योग्य पति हो सकता हूँ।

विशालाक्षने कहा—राजन्! मैं जानती हूँ, आप अपने पुण्यके लिये तीनों लोकोंमें विख्यात हैं। मैंने

पहले जिन-जिन गुणोंकी चर्चा की है, वे सभी आपके भीतर विद्यमान हैं; केवल एक ही दोषके कारण यह मेरी सखी आपको पसंद नहीं करती। आपके शरीरमें वृद्धावस्थाका प्रवेश हो गया है। यदि आप उससे मुक्त हो सकें, तो यह आपकी प्रियतमा हो सकती है। राजन्! यही इसका निश्चय है। मैंने सुना है, पुत्र, भ्राता और भूष्य—जिसके शरीरमें भी इस जरावस्थाको छाला जाय उसीमें इसका संचार हो जाता है। अतः भूपाल! आप अपना बुढ़ाप तो भुक्तो दे लीजिये और स्वयं उसका यौवन लेकर परम सुन्दर बन आइये। मेरी सखी जिस रूपमें आपका उपयोग करना चाहती है, उसीके अनुकूल व्यवस्था कीजिये।

ययाति बोले—महाभाग! एवमस्तु, मैं तुम्हारी आज्ञाका पालन करूँगा।

राजा ययाति कज्ज-भोगमें आसक्त होकर अपनी कियेकराति को बँटे थे; वे घर जाकर अपने पुत्रोंसे बोले—‘तुमलोगोंमेंसे कोई एक मेरी दुःखदायिनी जरावस्थाको ग्रहण कर ले और अपनी जमाने मुझे दे दे, जिससे मैं इच्छानुसार भोग भोग सकूँ। जो मेरी वृद्धावस्थाको ग्रहण करेगा, वह पुत्रोंमें श्रेष्ठ सम्पदा जायगा और वही मैं राज्यका स्वामी होगा। उसको सुक्त, सम्पत्ति, धन-धान्य, बहुत-सी सन्तानें तथा यश और कीर्ति प्राप्त होगी।’

तुलने कहा—पिताजी! इसमें सन्देह नहीं कि पित्र-भ्राताक्षी कृपासे ही पुत्रको शरीरकी प्राप्ति होती है; अतः उसका कर्तव्य है कि वह विशेष चेष्टाके साथ भ्राता-पिताक्षी सेवक करे। परन्तु महाराज! यौवन-दान करनेका यह मेरा समय नहीं है।

तुलने बात सुनकर धर्मात्मा राजाको बड़ा क्रोध हुआ। वे उसे शाप देते हुए बोले—‘तूने मेरी आज्ञाका अन्याय किया है, अतः तू सब धर्मोंसे बहिष्कृत और खाली हो जा। तब इन्द्र पवित्र ज्ञानसे शून्य हो जाय और तू कोड़ी हो जा।’ तुलने इस प्रकार शाप देकर वे अपने दूसरे पुत्र यदुसे बोले—‘बेटा! तू मेरी जरावस्थाको ग्रहण कर और मेरा अकण्टक राज्य भोग।’ यह सुनकर

*****

यदुने हाथ जोड़कर कहा—‘पिताजी ! कृप्य करीजिये । मैं कुदम्बेक्य मार नहीं छो सकता। प्रीतक्य कष्ट सहन, अधिक राह चलन, कदम भोजन करना, बिनकी कमान्नी नीत गयी हो ऐसी कियोंसे सम्पर्क रहना और मनकी प्रतिकूलताक्य सामन्य करना—ये वृद्धावस्थाके पाँच हेतु हैं।’ यदुके यों कहनेपर महाराज ययातिने कुपित होकर उन्हें भी क्षम दिया—‘जा, तेरा कष्ट राज्यहीन होगा, उसमें कभी कोई राज न होगा।’

यदुने कहा—महाराज ! मैं निर्दोष हूँ। आपने मुझे क्षम क्यों दे दिया ? मुझ दीनकर दया करीजिये, प्रसन्न हो जाइये।

ययाति बोले—बेटा ! महान् देवता भगवान् विष्णु जब तीरे बंशमें अपने अंशसहित अवतार लेंगे, उस समय तेरा कुल पवित्र—रक्षसे मुक्त हो जायगा।

राजा ययातिने कुरुको शिशु समझकर छोड़ दिया और शर्मिष्ठाके पुत्र पूरुको बुलाकर कहा—‘बेटा ! तू मेरी वृद्धावस्था ग्रहण कर ले।’ पूरुने कहा—‘राजन् ! मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा। मुझे अपनी वृद्धावस्था दीजिये और आज ही मेरी युवावस्थासे सुन्दर रूप धारण कर उत्तम भोग भोगिये।’ यह सुनकर महामनस्वी राजक्य चित्त अत्यन्त प्रसन्न हुआ। वे पूरुसे बोले—‘महामते ! तूने मेरी वृद्धावस्था ग्रहण करी और अपना यौवन मुझे दिया—इसलिये मेरे दिने हुए राज्यक्य उपभोग कर।’ अब राजाकी बिलकुल नयी अवस्था हो गयी। वे सोलह वर्षके तरुण प्रसन्न होने लगे। देखनेमें अत्यन्त सुन्दर, चहने दूसरे कर्णदेव हों। महाराजने पूरुको अपना धनुष, राज्य छत्र, घोड़ा, हाथी, धन, सज्जाना देरा, सेना, सैन्य और व्यवसाय—सब कुछ दे इन्द्र धर्मात्मा नहुषकुमार अब कामात्म्य हो गये। वे कर्मप्रसक्त होकर बारम्बार उस स्त्रीक्य चिन्तन करने लगे। उन्हें अपने पहले वृत्तन्तक्य स्मरण न रहा। नयी जवान्नी पाकर वे बड़ी शीघ्रताके साथ कदम बढ़ाते हुए अश्रुबिन्दुमतीके पास गये। उस समय तन्का चित्त कामसे उन्मत्त हो रहा था। वे विशाल नेत्रोंवाली विशालाको देखकर बोले—‘भद्रे ! मैं प्रचल दोषरूप

वृद्धावस्थाको त्यागकर यहाँ आया हूँ। अब मैं तरुण हूँ, अतः तुम्हारी सबी मुझे स्वीकार करे।’

विशाला बोली—राजन् ! आप दोषरूप वरावस्थाको त्यागकर आये हैं, यह बड़ी अच्छी बात है; परन्तु अब भी आप एक दोषसे लित हैं, जिससे वह अवस्था स्वीकार करना नहीं चाहती। आपकी दो सुन्दर नेत्रोंवाली कियों हैं—शर्मिष्ठा और देवयानी। ऐसी दशामें आप मेरी इस सखीके वशमें कैसे रह सकेंगे ? जलती हुई आगमें समा जाना और पर्यंतके शिखरसे कूद पड़ना अच्छा है; किन्तु कप और तेजसे युक्त होनेपर भी ऐसे पतिस विवाह करना अच्छा नहीं है, जो सौतलपी ज्विसे युक्त हो। यद्यपि आप गुणोंके समृद्ध हैं, तो भी इसी एक दोषके कारण यह आपकी पति बनाना फलदा नहीं करती।

ययातिने कहा—तुम्हें मुझे देवयानी और शर्मिष्ठासे कोई प्रयोजन नहीं है। इस बातके लिये मैं सत्यधर्मसे युक्त अपने शरीरको कुकर शमय करूँगा।

अश्रुबिन्दुमती बोली—राजन् ! मैं ही आपके राज्य और शरीरक्य उपभोग करूँगी। जिस-जिस कर्षिके लिये मैं कहूँ, उसे आपकी अवश्य पूर्ण करना होगा। इस बातका विश्वास दिलानेके लिये अपना हाथ मेरे हाथमें दीजिये।

ययातिने कहा—राजकुमारी ! मैं तुम्हारी सिवा किसी दूसरी स्त्रीको नहीं ग्रहण करूँगा। पराने मेरा राज्य, समूची पृथ्वी मेरा यह शरीर और सज्जाना—सबका तुम इच्छानुसार उपभोग करो। सुदरी ! त्वे मैं तुम्हारे हाथमें अपना हाथ दे दिया।

अश्रुबिन्दुमती बोली—महाराज ! अब मैं आपकी पत्नी बनूँगी। इतना सुनते ही महाराज ययातिकी आँखें हर्षसे किल उठीं, उन्होंने गन्धर्व-विवाहकी विधिसे कर्म-कुमारी अश्रुबिन्दुमतीको ग्रहण किया और युवावस्थाके द्वारा वे उसके साथ विहार करने लगे। अश्रुबिन्दुमतीमें अवसक्त होकर यहाँ रहते हुए राजाको बीस हजार वर्ष नीत गये। इस प्रकार इन्द्रके लिये किये हुए कामदेवके प्रयोगसे उस स्त्रीने महाराजको भस्त्रीभाति

मोहित कर लिया। एक दिनकी बात है— कामन्दनी अश्रुबिन्दुमयी मोहित हुए रक्षा यथाशक्ति कह— 'प्रजनाथ ! मेरे हृदयमें कुछ अपितृषा जाग्रत हुई है आप मेरे इस मनोरथको पूर्ण कीजिये। पृथ्वीपते ! आप यज्ञोंमें प्रधान अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करें

राजा बोले—महाभाग ! एवमस्तु, मैं तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा

ऐसा कहकर महाराजने राज्य-भोगसे निःस्पृह अपने पुत्र पूरुषो वृत्त्यः। पिताका आज्ञान सुनकर पूरुष आये उन्होंने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर राजाके चरणोंमें प्रणम किया और अश्रुबिन्दुमयी युगल चरणोंमें भो मस्तक झुकाया। इसके बाद वे पितासे बोले 'महाप्राज्ञ ! मैं आपका दास हूँ; बताइये, मेरे लिये आपकी क्या आज्ञा है, मैं कौन-सा कार्य करूँ ?

राजाने कहा—बेटा ! पुण्यात्मा हिजों, श्रुतिजों और भूमिपालोंको आमन्त्रित करके तुम अश्वमेध यज्ञकी तैयारी करो

महातेजस्वी पूरु बड़े धार्मिक थे। उन्होंने पिताके कहनेपर उनकी आज्ञाका पूर्णतया पालन किया। तत्पश्चात् राजा यथाशक्ति काम कन्याके साथ यज्ञकी दीक्षा ली उन्होंने अश्वमेध यज्ञमें ब्राह्मणों और दीनेकों अनेक प्रस्वरके दान दिये यज्ञ समाप्त होनेपर महाराजने उस सुमुखीसे पूछा— बाले और कोई कार्य भी, जो तुम्हें अत्यन्त प्रिय हो, बताओ मैं तुम्हारा कौन-सा कार्य करूँ ? यह सुनकर उसने राजासे कहा— महाराज ! मैं इन्द्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा विष्णुलोकका दर्शन करना चाहती हूँ। राजा बोले— महाभाग ! तुमने जो प्रस्ताव किया है, वह इस समय मुझे असाध्य प्रतीत होता है। वह तो पुण्य, दान, यज्ञ और तपस्यासे ही साध्य है। मैंने आजतक ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा या सुना है, जो पुण्यात्मा होकर भी मर्त्यलोकसे इस तरीकेके साथ ही स्वर्गको गया हो अतः सुन्दरी तुम्हारा बताया हुआ कार्य मेरे लिये असाध्य है। प्रिये ! दूसरा कोई कार्य बताओ उसे अवश्य पूर्ण करूँगा

अश्रुबिन्दुमयी बोली—राजन् ! इसमें सन्देह

नहीं कि यह कर्प्य दूसरे मनुष्योंके लिये सर्वथा असाध्य है पर आपके लिये तो साध्य हो है। यह मैं बिल्कुल सच-सच कह रही हूँ। इसी उद्देश्यसे मैंने आपको अपना स्वामी बनाया था; आप सब प्रकारके शुभ-लक्षणोंसे सम्पन्न और सब धर्मोंसे युक्त हैं। मैं जानती हूँ आप भगवान् विष्णुके भक्त हैं वैष्णवोंमें परम श्रेष्ठ हैं जिसके ऊपर भगवान् विष्णुकी कृपा होती है, वह सर्वत्र जा सकता है। इसी आज्ञासे मैंने आपको पति-रूपमें उम्मीद कर लिया था। राजन् ! केवल अपने ही मृत्युलोकमें आकर सम्पूर्ण मनुष्योंको जगद्विप्लवकी पीड़ासे रहित और मृत्युहीन बनाना है। नःश्रेष्ठ ! आपने इन्द्र और यमराजका विरोध करके मर्त्यलोकको रोग और पापसे मुक्त कर दिया है। महाराज ! आपके समान दूसरा कोई भी राजा नहीं है। बहुत-से पुराणोंमें भी आपके-जैसे राजाका वर्णन नहीं मिलता मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आप सब धर्मोंके ज्ञाता हैं

राजाने कहा—भद्रे तुम्हारा कहना सत्य है, मेरे लिये कोई साध्य असाध्यका प्रश्न नहीं है। जगदीश्वरकी कृपासे मुझे स्वर्गलोकमें सब कुछ सुलभ है। तथापि मैं स्वर्गमें जो नहीं जाता हूँ, इसका कारण सुनो मेरे छोड़ देनेपर मानवलोककी सारी प्रजा मृत्युका शिकार हो जायगी, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। सुमुखि ! यही सोचकर मैं स्वर्गमें नहीं चलता हूँ; यह मैंने तुम्हें सबी बात बताया है

रानी बोली— महाराज ! उन लोकोंको देखकर मैं फिर मर्त्यलोकमें लौट आऊँगी इस समय उन्हें देखनेके लिये मेरे मनमें इतनी उत्सुकता हुई है, जिसकी कहीं तुलना नहीं है।

राजाने कहा—देवि ! तुमने जो कुछ कहा है, उसे निःसन्देह पूर्ण करूँगा।

अपनी प्रिया अश्रुबिन्दुमयीसे यों कहकर राजा सांचन लगे। मत्स्य पानीके भीतर रहता है। किन्तु वह भी जालसे बँध जाता है। स्वर्गमें या पृथ्वीपर जो स्थावर आदि प्राणी हैं उन सबपर कालका प्रभाव है। एकमात्र काल ही इस जगतके रूपमें उपलब्ध होता है। कालसे

निश्चित मनुष्यको मर्त्य तब दान विष और मृत्यु-
आशय — कोई भी नहीं बचा सकते । विचार, ज्ञान और
मृत्यु — ये कारकके तब हुए तीन बन्धन हैं । ये बंधन, जैसे
और जिस हेतुसे होनेका होते हैं होकर ही रहते हैं; कोई
पेट उन्हें नहीं संचालन ।^१ उपद्रव आचारादीन, सर्व और
आचार्यः — ये सभी कर्मसे प्रेरित होकर मनुष्यको प्राप्त
होते हैं । आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु — ये पाँच
बातें जीवके गर्भमें रहते समय ही एक ही जाती हैं ।^२
जीवको देवत्व मनुष्यत्व, पशु-पक्षी आदि तिर्यग्योनिर्मा
और स्वर्गाद्य चोनि — ये सब कुछ अपने-अपने
कर्मानुसार ही प्राप्त होते हैं ।^३ मनुष्य जैसे करता है, वैसे
भोगता है; उसे अपने किन्हीं गुणका ही सदा भोगन पड़ता
है । वह अपना ही बनाया हुआ दुःख और अपना ही रखा
हुआ सुख भोगता है । जो लोग अपने मन और बुद्धिसे
किसी वस्तुको अव्यक्त करनेकी युक्ति रखते हैं वे भी
अपने उपायों से सुख-दुःखोंका उपयोग करते हैं । जैसे
बल्लभ इजारे गौओंके बीजों काड़ी होनेका भी अपने
याताको पहचानकर उसके पास पहुँच जाता है, उसी
प्रकार पूर्व-जन्मके किन्हीं हुए शुभार्थका कर्म कर्तव्य
अनुसरण करते हैं । पहलेका किन्हीं कुछ कर्म कर्तव्य
सौनेपर उसके साथ ही सोता है, उसके लड़े होनेका काड़ा
होता है और चलनेका पीछे-पीछे चलता है । तात्पर्य यह
कि कर्म छायाकी भाँति कर्तव्य के साथ लगा रहता है । जैसे
छाया और धूप सदा एक-दूसरेसे सम्बद्ध होते हैं, उसी
प्रकार कर्म और कर्तव्य भी परस्पर सम्बन्ध हैं । इस
अग्नि, विष आदिसे जो बचने कोशक बहुत है उसको
भी दैव ही बचाता है । जो वास्तवमें अवशित बहुत है,
उसको दैव ही रक्षक करता है । दैवने जिसका नारा कर

दिया हो, उसको रक्षक नहीं देखी जाती । वह भी
पूर्वकर्मोंका परिणाम ही है, दूसरा कुछ नहीं है । इस लीके
कर्मों दैव ही नहीं आ पहुँचा है, इसमें तनिक भी सन्देह
नहीं है । मेरे बरमे जो कटक कोलनेवाले नट और नर्तक
आने वे उनकी सङ्गसे मेरे शरीरमें जलकमाने प्रवेश
किन्ना है । इन सब बातोंको मैं अपने कर्मोंका ही परिणाम
मानता हूँ ।

इस प्रकारकी विचारमें पड़कर राजा क्याति बहुत
दुःखी हो गये । उन्होंने सोचा — 'यदि मैं ब्रह्मसत्तापूर्वक
इसकी बात नहीं मानूँ तो मेरे साथ और कर्म — दोनों
ही बने जायेंगे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । वैसे
कर्म मैंने किन्ना था, उसके अनुसार ही फल अब
दृष्टिगोचर हुआ है । यह निश्चित बात है कि दैवका विधान
बाल नहीं आ सकता है ।'

इस तरह सोच-विचारमें पड़े हुए राजा क्याति
सन्मके केश दूर करनेवाले गणमान् श्रीहरिकी शरणमें
गये । उन्होंने मन-ही-मन भगवान् मधुसूदनका नाम
और समस्तब्रह्मपूर्वक ज्ञान किन्ना तथा कर्तव्यपावसे
कहा — लक्ष्मणदेव ! मैं अपनी शरणमें आया हूँ, आप
मेरा उद्धार कीजिये ।'

सुकर्मा कहते हैं — 'जब कर्मात्म राजा क्याति
इस प्रकार विपन्न बन ही रहे थे कि तत्किमुमारी देवी
अश्रुविन्दुमतीने कहा — 'राजन् । अन्यथा अज्ञान
मनुष्योंकी भाँति आज दुःखपूर्ण विपन्न कैसे कर रहे हैं ।
जिसके कारण आर्यको दुःख हो, वह कर्मों भूते कभी नहीं
करता है ।' उसके जो कहनेपर राजाने उस पराङ्मनसे
कहा — 'देवि । भूते विपन्न जातकी विपन्न हुई है, उसे
बतलात हूँ, सुनो । मेरे चर्च चले जानेपर साथी ब्रह्मा दीन

* न कर्म न तत्तं धर्म न विज्ञानि न कर्मणः शङ्कानि पतिषु न कर्मणः पतिषु ॥

अथ कर्मणः कर्म कर्मणः न विज्ञानि विज्ञाने अन्य कर्म कर्म पति न तत्तं न ॥

(४१ ३३-३४)

† ब्रह्मसत्ता विपुलको गर्भस्थकी देविः । आयुः कर्म च विषय च विपन्न विपन्नको च ॥

(४१ ४१)

‡ देवत्वका मानुषी पशुत्व पक्षिण तथा । तिर्यग्योनि स्वर्गादी च जन्मो वे जन्मोऽपि ॥

(४१ ४३)

हो आयागी। तद्यपि अब मैं तुम्हारे साथ स्वर्गलोकको चली जाऊँ। यों कहकर राजाने अपने उत्तम पुत्र पुरुको, जो सब धर्मोंके ज्ञाता, वृद्धावस्थासे युक्त और परम बुद्धिमान थे, बुलाया और इस प्रकार कहा— 'वर्मात्मन् ! मेरी आज्ञासे तुमने धर्मका पालन किया है, अब मेरी वृद्धावस्था दे दो और अपनी युवावस्था ग्रहण करो। कन्या, सेन तथा सञ्चारियोंसहित मेरा वह राज्य तथा समुद्रसहित समूची पृथ्वीको भोगो। मैंने इसे तुम्हें ही दिया है। तुम्हें देना और सन्धु पुरुषोंकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है।

ततः । तुम्हें धर्मशस्त्रकारों के प्रमाण मानकर इसीके अनुसार सब कार्य करना चाहिये । महाभाग शस्त्रीय किंवदन्ति अनुसार भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंका पूजन करना क्योंकि वे तीनों लोकमें पूजनीय हैं । पाँचवें सातवें दिन कजानेकी देवाचाल करते रहना, सेवकोंको धन और भोजन आदिसे प्रसन्न करके सदा इनका आदर करना । गुप्तचरोंको नियुक्त करके राज्यके प्रत्येक अङ्गपर दृष्टि रखना, सदा दान देते रहना, शत्रुपर अनुराग या विश्वास न करना, विद्वान् पुरुषोंके द्वारा सदा अपनी रक्षाकर प्रबन्ध रखना । बेटा अपने मनको कसबमें रखना, कभी शिक्कर खेलनेके लिये न जाना । स्त्री, कजाना, सेना और शत्रुपर कभी विश्वास न करना । सुयोग्य पात्रों और सब प्रकारके बलोंका संग्रह करना । यज्ञोंके द्वारा भगवान् इषीकेरूपमें पूजन करना और सदा कुण्डाल करने रहना । प्रजाको जिस वस्तुकी इच्छा हो वह सब उन्हें प्रतिदिन देते रहना । बेटा ! तुम प्रजाको सुख पहुँचाओ, प्रजाकर पालन-पोषण करो । पराये धन और परापी क्षत्रियोंके प्रति कभी दूषित विचार मनमें न लगना । वेद और शास्त्रोंका निरन्तर विचार करना और सदा अन्न-शस्त्रोंके अध्यासमें लगे रहना । क्षत्री और राजाईके अग्र्यास भी बढाते रहना ।

पुत्रको ऐश्वर्य अर्पण देकर राजाने आश्वमेध के द्वारा उसे प्रसन्न किया और अपने हाथसे राजसिंहासनपर बिठाया। फिर अपनी वृद्धावस्था ले पुत्रको वीर्य समर्पित करके महाराजाने समस्त प्रजाओंको बुलाया और

सं-५-५० ११—

बड़े हर्षमें भरकर यह बचन कहा—‘सखन्ने ! मैं अपनी इस पत्नीके साथ पहले इन्द्रलोकमें जाता हूँ, फिर ब्रह्मराजः ब्रह्मलोक और शिवलोकमें जाऊँगा । इसके बाद समस्त लोकोंके प्रायः दूर करनेवाले तथा जीवोंको सन्तुष्टि प्रदान करनेवाले विष्णुधामको प्राप्त होऊँगा—इसमें तनिक भी संन्देह नहीं है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—येही समस्त प्रजाको कुटुम्बमयित यहीं सुसंपूर्णक रहन आश्रिते । यही येही अन्न है । आजसे ये महाबाहु पूरु जगत्प लोगोंके रक्षक हैं । इनका स्वप्न हीर है, येने इन्हें शस्त्रसनका अधिकार देकर राजाके पदपर प्रतिष्ठित किया है ।

महाराजके ये कहनेपर प्रजाजनोंने कहा— नृपश्रेष्ठ सम्पूर्ण वेदोमें धर्मका ही अन्तर्गत्त होता है, पुरुषोंमें भी धर्मकी ही व्यवस्था की गयी है, किन्तु पूर्वकालमें किसीने धर्मका साक्षात् दर्शन नहीं किया। केवल हमलोगोंने ही चन्द्रवंशमें राजा नहुषके घर उत्पन्न हुए आपके रूपमें उस दशज्ञ धर्मका साक्षात्कार किया है। महाराज ! आप सत्यप्रिय, ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न, पुण्यकी महान् राशि, गुणोंके आधार तथा सत्यके ज्ञाता हैं। सत्यका पालन करनेवाले महान् शोचस्वी पुरुष परम-धर्मका अनुष्ठान करते हैं। आपसे बहुतकर दूसरा कोई पुरुष हमारे देखनेमें नहीं आया है। आप-जैसे धर्मपालक एवं सर्वजनोंकी राजाको हम मन, मागी और शरीर— किसीकी भी क्रियाद्वारा छोड़नेमें असमर्थ हैं। महाराज ! जब आप ही नहीं रहेंगे, तब भी, धन, भोग और जीवन लेकर हम क्या करेंगे। अतः राजेन्द्र ! अब इसे यहाँ रहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके साथ हो हम भी चलेंगे।

प्रजापतियों की यह बात सुनकर राजा पर्याप्तिको बड़ा हर्ष हुआ : वे बोले— आप सब स्वर्ग परम पुण्यात्मा हैं, मेरे साथ चले। मैं बलुकर के कामकाजके साथ रहकर सवार हुए। यह रथ बलुकरके समान जान पड़ता था। सेवकगण हृष्यमें चैकर और जवान लेकर मल्लराजको हवा कर रहे थे। राजाके मनमें किसी प्रकारकी पीड़ा नहीं थी। उनके राज्यमें ब्राह्मण, क्षत्रिय,

सैन्य तथा शत्रु—सभी वैजय थे। इनके सिवा, जो अस्त्रधर थे, उनके मनमें भी भगवान् विष्णुके प्रति भक्ति थी। सभी दिव्य माला धारण किये तुलसीदलसे शोभा पा रहे थे। उनकी संख्या अरबों-सहस्रों तक पहुँच गयी। सभी भगवान् विष्णुके ध्यानमें लक्ष और जप एवं दानमें संलग्न रहनेवाले थे। भक्त-के सब विष्णु भक्त और पुण्यात्मा थे। उन सबने महाराजके साथ दिव्य लोकोंकी यात्रा की। उस समय सबके हृदयमें महान् अन्नन्द का रहा था। उक्त वृत्ति सबसे पहले इन्द्रलोकमें गये, उनके तेज पुण्य, धर्म और तपोबलसे और लोग भी साथ-साथ गये वहाँ पहुँचनेपर देवता, गन्धर्व, किन्नर तथा चारणोंसहित देवराज इन्द्र उनके सामने आये और उनका सम्मान करते हुए बोले—‘महाभाग ! आपका स्वागत है। आइये, मेरे घरमें पधारिये और दिव्य, पावन एवं मन्त्रैय भोगोंका उपभोग कीजिये।’

राजाने कहा—देवराज ! आपके बरकरारविन्दोंमें प्रणम्य करके हमलोग सनातन ब्रह्मलोकमें जा रहे हैं।

यह कहकर देवताओंके मुखसे अपनी सुति सुनते हुए वे ब्रह्मलोकमें गये। वहाँ मुनिवरोंके साथ महाविभूती ब्रह्माजीने अर्घ्यार्पित सुविस्तृत उपचारोंके द्वारा उनका अतिथि-सम्भार किया और कहा—‘राजन् ! तुम अपने श्रुम कर्मोंके फलस्वरूप विष्णुलोकमें जाओ।’ ब्रह्माजीके जो कहनेपर वे पहले शिखलोकमें गये, वहाँ भगवान् शङ्करने पार्वतीजीके साथ उनका स्वागत-सम्भार किया और इस प्रकार कहा—‘महाराज ! तुम भगवान् विष्णुके भक्त हो, अतः मेरे भी अत्यन्त प्रिय हो, क्योंकि मुझमें और विष्णुमें कोई अन्तर नहीं है जो विष्णु है, वही मैं हूँ तथा मुझीको विष्णु समझो, पुण्यात्मा विष्णुभक्तोंके लिये भी वही स्थान है। अतः महाराज ! तुम यहाँ इच्छानुसार रह सकते हो।’

भगवान् शिवके जो कहनेपर श्रीविष्णुके प्रिय भक्त वृत्तान्ते बहुत कुछ प्रसन्न हुए उनके कर्णोंमें पूर्वपूर्वक प्रणम किया और कहा—‘महादेव ! आपने इस समय जो कुछ भी कहा है, सत्य है, आप दोनोंमें वस्तुतः कोई अन्तर नहीं है एक ही परमात्माके स्वरूपकी ब्रह्मा,

विष्णु और शिव—तीन रूपोंमें अभिव्यक्ति हुई है। तथापि मेरी विष्णुलोकमें जानेकी इच्छा है, अतः आपके कर्णोंमें प्रणाम करता हूँ।’ भगवान् शिव बोले—‘महाराज ! एवमस्तु, तुम विष्णुलोकमें जाओ।’ उनकी आज्ञा पाकर राजाने बलधातम्यवी भगवती उम्भको समस्कार किया और उन परमपावन विष्णुभक्तोंके साथ वे विष्णुधाममें चले गये। शक्ति और देवता सब ओर खड़े हो उनकी स्तुति कर रहे थे। गन्धर्व, किन्नर सिद्ध, पुण्यात्मा, भारण, सत्त्व, विद्याधर, उनकास परदुर्गा, अष्टौ वसु, चारहों रुद्र, चारहों अदित्य, स्नेहपात्र तथा सपत्नी त्रिलोकी चारों ओर उनका गुणगान कर रही थी। महाराज वृत्तान्ते रोग-प्रोक्तसे रहित अनुपम विष्णु-लोकका दर्शन किया। सब प्रकारकी शोभासे सन्तप्त होनेके विमान उस लोककी सुगन्ध बढ़ा रहे थे चारों ओर दिव्य छटा फैल रही थी वह भोजनकर कलम नाम वैष्णवोंसे शोभा पा रहा था। देवताओंकी वहाँ पीढ़-सी लगी थी।

महानन्दन वृत्तान्ते सब प्रकारके दाहसे रहित उस दिव्य धाममें प्रवेश करके जेष्ठहारी भगवान् नारायणका दर्शन किया। भगवान्के ऊपर सैदोये तने हुए थे, जिनसे ऊपर्य बड़ी शोभा हो रही थी। वे सब प्रकारके आभूषण और पीत वस्त्रोंसे विभूषित थे उनके वक्ष-स्थलमें त्रिवेदसक धिङ्ग शोभा पा रहा था। सबके महान् आश्रय भगवान् जगन्नाथ लक्ष्मीके साथ गरुड़पर विराजमान थे वे ही परात्म परमेश्वर हैं सम्पूर्ण देवलोकोंकी गति है परमनन्दमय सैव्यस्थसे सुगन्धित हैं। बड़े-बड़े लोक पुण्यात्मा वैष्णव देवता तथा गन्धर्व उनकी सेवामें रहते हैं। राजा वृत्तान्ते अपनी पत्नीसहित निकट जाकर गन्धर्वोंद्वारा सेवित, देवकृन्दसे धिरे, दुःख-जेष्ठहारी प्रभु नारायणको नमस्कार किया तथा उनके साथ जो अन्य वैष्णव पधार्य थे, उन्होंने भी भक्तिपूर्वक भगवान्के दोनों करण-कमलोंमें मस्तक झुकवाया। परम तेजस्वी राजाकी प्रणाम करते देव भगवान् हवीकेशने कहा—‘महाराज ! मैं तुमपर बहुत संतुष्ट हूँ तुम मेरे भक्त हो अतः तुम्हारे मनमें यदि कोई दुर्लभ मनोरथ हो तो उसके लिये क

मांगे। मैं उसे निःसन्देह पूर्ण करूँगा।

*****

सुकर्मिके बुझये वे उपदेश मुक्तक विद्यालये अपनी कस्तूरकर बड़ी लज्जा आयी और वे हिजबेड सुकर्मिके प्रभाव करके स्वर्गको चले गये। तत्पश्चात् धर्माला

सुकर्म का पित्तबही सेखये लग गये। महायते। पितृतीर्थसे सम्बन्ध रखनेवाली ये सारी बातें मैंने तुम्हें कत ही बोले अन्य और किन्त विषयका वर्णन करूँ ?

गुरुजीर्घके प्रसङ्गमें महर्षि च्यवनकी कथा—कुञ्जल पक्षीका अपने पुत्र उज्ज्वलको ज्ञान, व्रत और शोचका उपदेश

बैजयंती वंशज—बगवन् । देवदेवेश्वर । अपने गुरुवर पुत्र करके भार्गवीर्ष, परम उत्तम पितृतीर्थ एवं परम पुण्यदाकक मातृतीर्थका वर्णन किया। इतीकांसी । अन्य प्रसंग होकर पुनः गुरुजीर्घकी पत्निका बतलाइये।

भगवन् श्रीविष्णु बोले—राजन् । गुरुतीर्थ का प्रसंग उत्तम तीर्थ है, मैं इसका वर्णन करता हूँ। गुरुके अनुग्रहसे शिष्यको लौकिक ज्ञानका व्यवहारका ज्ञान होता है। विज्ञानकी शक्ति होती है और वह मोक्ष प्राप्त करता है। जैसे सूर्य सम्पूर्ण लोकमें प्रकाशित करते हैं, इसी प्रकार गुरु शिष्योंको उत्तम बुद्धि देकर उनके अन्तर्जातको व्यवस्थापूर्ण बनाते हैं*। सूर्य दिनमें प्रकाश करते हैं, चन्द्रमा रातमें प्रकाशित होते हैं और दीपक केवल करके भीतर उज्जाल करता है, परन्तु गुरु अपने शिष्यके हृदयमें सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं। वे शिष्यके अज्ञानमय अन्धकारका नाश करते हैं; अतः शिष्योंके लिये गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थ हैं। वह स्वयंकर शिष्यको उचित है कि वह सब तरहसे गुरुको प्रणम रखे। गुरुको पुण्यदाक जानकर मन, वाणी और शरीर—तीनोंकी क्रियासे उनकी आराधना करता रहे।

गुरुब्रह्म । भार्गव-वंशज उपरान्त महर्षि च्यवन मुनियोंमें श्रेष्ठ थे। एक दिन उनके यन्त्रों में विचार हुआ कि 'मैं इस पृथ्वीपर काय जन्मस्थान होऊँगा।' इस प्रकार सोचते-सोचते उनके मनमें यह बात आयी कि 'मैं तीर्थयात्राको चले, क्योंकि तीर्थयात्रा अभीष्ट फलको

देनेवाली है। ऐसा निश्चय करके वे पित्त आदिको तथा पत्नी पुत्र और कन्याको भी घरपर ही छोड़कर तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे भूलकर विचारने लगे। मुनीश्वर च्यवनने तर्पिता सरस्वती तथा गोदावरी आदि भयंकर नदियों और समुद्रके लट्ठेकी यात्रा की अन्त्यन्त खेजों, सम्पूर्ण तीर्थों तथा पुण्यदाक दम्भताओंके स्थानोंमें घूमन किया। इस प्रकार यात्रा करते हुए वे ओकरेश्वर तीर्थमें आये और एक वरगदकी शीतल झपाये बैठकर सुसपूर्वक विश्राम करने लगे। इस वृक्षकी छाया ठंडी और चक्काकटको दूर करनेवाली थी। मुनिब्रह्म च्यवन वहाँ लेट गये। लेटे-लेटे ही उनके कानोंमें पक्षियोंका मनोहर गान सुनायी पड़ा, जो ज्ञान विज्ञानसे युक्त था। उस वृक्षके ऊपर अपनी पत्नीके साथ एक दीर्घजीवी तोता रहता था, जो कुञ्जलके नामसे प्रसिद्ध था। वह तोता बहुत ज्ञानी था। उसके उज्ज्वल, समुज्ज्वल, विज्ज्वल और कमिज्जल—ये चार पुत्र थे। चारों ही माता-पिताके बड़े भक्त थे। वे चूल्से आकुल होनेपर चार चूल्होंके लिये पर्वतीय कुञ्जों और समस्त द्वीपोंमें घूमन किया करते थे। इनका चित बहुत एकाग्र रहता था। सन्ध्याके समय मुनीश्वर च्यवनके देखते-देखते वे चारों तोते अपने पिताके सुन्दर बोंसलेमें आये। वहाँ आकर इन सबने माता-पिताको प्रणम किया और उनके चारा निवेदन करके उनके सामने खड़े हो गये। तत्पश्चात् अपने पत्नीकी शीतल झपासे माता-पिताकी सेवा करने लगे।

वे शिष्यकी कुञ्जित कथा बुझ गये। अन्त्यन्त ही अपने अधिकारी प्रकटिते ॥

प्राचीन कथादेव इन का प्रसङ्गका। गुरु विज्ञानको ज्ञानकी, भावना ॥ (८४।१४ १८)

* सर्वोपयोग लोकांश का सूर्य प्रकाशित। गुरु प्रकाशका शिष्यकी बुद्धिदाता ॥ (८५ ८)

कुङ्कुल पक्षी अपनी पत्नीके साथ योजन करके जब तुल हुआ, तब पुत्रके साथ बैठकर परम पवित्र दिव्य कथाएं कहने लगा ।

अन्वयलने कहा—पिताजी ! इस समय पहले मेरे निम्ने उत्तम ज्ञानका वर्णन कीजिये, इसके बाद ध्यान, इति, पुरुष तथा भगवान्‌के शत-नामका भी उपदेश दीजिये ।

कुङ्कुल बोला—बेटा ! मैं तुम्हें उस इतम ज्ञानका उपदेश देता हूँ, जिसे किसीने इन कर्मचक्रियोंसे नहीं देखा है; उसका नाम है—कैवल्य (मोक्ष) । यह केवल—अद्वितीय और दुःखसे रहित है । जैसे वायुधूम प्रदेशमें रक्ता हुआ दीपक इत्याका प्रोम्ब न लगनेके कारण स्थिर भावसे चलता है और घरके समूचे अन्त्यधरका नश करवा रहता है, उसी प्रकार कैवल्य-स्वरूप ज्ञानमय आत्म सब द्रव्योंसे रहित और स्थिर है । उसका कोई आधार नहीं है [यही सबका आधार है] ।* बेटा ! यह अज्ञ-तुच्छसे रहित और निश्चल है । अज्ञा न किसीका मित्र है न शत्रु, उसमें न शोक है, न दुःख, न लोभ है न मत्सर्य यह सब प्रलय, मोक्ष तथा सुख-दुःखसे रहित है । जिस समय इन्द्रियाँ सम्पूर्ण विषयोंमें भोग-बुद्धिका त्याग कर देती हैं, उस समय [सब अवधारणों अस्तिव्योंसे रहित] केवल आत्म रह जाता है; उसे कैवल्य रूपकी प्राप्ति हो जाती है । जैसे दीपक प्रज्वलित होकर जब प्रकाश फैलता है, तब बत्तीके आधारसे वह तेलको सोखता रहता है फिर उस तेलको भी काजलके रूपमें उगल देता है । महामते ! दीपक स्वयं ही तेलको खींचता और अपने तेजसे निर्मल बना रहता है । इसी प्रकार देहकपी बत्तीमें स्थित हुआ अज्ञता कर्मकी भी तेलका शोषण करता रहता है । वह क्रियाओंका काजल बनाकर प्रत्यक्ष दिक्ता देता है और आपसे निर्मल होकर स्वयं ही प्रकाशित होता है । उसमें

कोशे अदि द्रव्योप अभाव है । ज्ञान नामक वायु उसका स्पर्श नहीं करती वह निःस्पृह और निश्चल होकर स्वयं अपने तेजसे प्रकाशमान रहता है । स्वप्रिय स्वानुसर स्थित रहकर ही अपने तेजसे सम्पूर्ण जिलेयोंको देता करता है । यह आत्म केवल ज्ञानस्वरूप है [इसीको परमात्म कहते हैं] । इस परमात्माका ही मैंने तुमसे वर्णन किया है ।

अब मैं जलधारी भगवान् श्रीविष्णुके ध्यानका वर्णन आरम्भ करता हूँ । वह व्याप दो अवस्थाका है—निराकार और साकार । निराकारका ध्यान केवल ज्ञानरूपसे होता है । ज्ञानवेदसे उनका दर्शन किया जाता है । योगयुक्त महात्मा तथा परमार्थप्राप्त संन्यसी उन सर्वज्ञ एवं सर्वदृष्ट परमेश्वरका साक्षात्कार करते हैं । वास ! वे हाथ-पैरसे हीन होकर भी सर्वज्ञ जाते और समस्त आचार जिलेयोंको प्रभुता करते हैं । उनके मुख और नाक नहीं हैं, फिर भी वे खाते और सूँघते हैं । बिना कानोंके ही सब कुछ श्रवण करते हैं । वे सबके सखी और जगतके स्वामी हैं । रूपहीन होते हुए भी सब इन्द्रियोंसे युक्त रूप धारण करते हैं । समस्त लोकोंके प्रभु हैं । जगत्‌पर जगत्‌के जीव उनकी पूजा करते हैं । बिना शिष्टाके ही वे खेलते हैं । उनकी सब अंत वेदशक्तोंके अनुकूल होती है । उनके लज्जा नहीं है, फिर भी वे सबके स्पर्शका अनुभव करते हैं । उनका स्वरूप सत् और आनन्दमय है वे विरक्तज्ञा हैं । उनका रूप एक है । वे आश्रयरहित और जगत्‌स्थसे शुभ्य हैं । ममता तो उन्हें छू भी नहीं गयी है । वे सर्वव्यापक, सगुण, निर्गुण और निर्मल हैं । वे किसीके वशमें नहीं हैं तो भी उनका मन सब भक्तोंके अधीन रहता है । वे सब कुछ दन्वाले और सर्वज्ञोंमें श्रेष्ठ हैं । उनका पूर्णरूपसे ध्यान करनेवाला कोई नहीं है । वे सर्वयथ और सर्वत्र व्यापक हैं ।†

* तथा दीपे निष्ठातन्त्रे निश्चले वायुर्वातः जम्बालयास्येतस्यैवधरः

महामते ॥

महामतेऽप्यहीनात्म कान्तेषु निराकारः (८६।५९६०)

† ध्यानं यैव अवस्थापि विविधं तस्य चरित्तः केवलं ज्ञानरूपेण दृश्यते ज्ञानचक्रात् ॥

अब तबतक बेद बताता हूँ, जिनके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुकी अराधना होती है। जथा, विजया पापनाशिनो, जयन्ती, त्रिःसृष्ट, यज्ञुली, तिलगन्धा अक्षण्डा तथा मनोरक्षा—ये सब एकदरी या द्वादशियाँके बेद हैं। इनके सिवा और भी बहुत-सी ऐसी तिथियाँ हैं, जिनका प्रभाव दिव्य है अस्त्रशायन और जप्ताष्टमी—ये दोनों महान् व्रत हैं। इन व्रतोंका आचरण करनेसे प्राणियोंके सब पाप दूर हो जाते हैं।

पुत्र ! अब भगवान्के शतनाम-स्तोत्रका वर्णन करता हूँ। यह मनुष्योंकी पापराशिका नाशक और उत्तम गति प्रदान करनेवाला है। विष्णुके इस शतनाम-स्तोत्रके अवि भक्षा, देवताओंका तथा छन्द अनुष्टुप् है। सम्पूर्ण कथनाओंकी सिद्धि तथा मोक्षके निमित्त इसका विनियोग किया जाता है *।

हृषीकेश (इन्द्रियोंके स्वामी), केशव मधुसूदन (मधु दैत्यको मारनेवाले) सर्वदैत्यसुदन (सम्पूर्ण दैत्योंके संग्रहक), गरावण, अनामय (रोग प्रोक्तसे रहित), जयन्त, विजय, कृष्ण, अनन्त, कामन विष्णु, विश्वेश्वर, पुण्य, विश्वात्मा सुगार्धित (देवताओंद्वारा पूजित), अनाप (पापरहित), अवहर्ता, नारसिंह, श्रीप्रिय (लक्ष्मीके प्रियतम), श्रीपति श्रीधर, श्रीद (लक्ष्मी प्रदान करनेवाले) श्रीनिवास महोदय (महान् अभ्युदयशाली), श्रीराम, माधव, मोक्ष, क्षामरूप, अनार्दन, सर्वज्ञ, सर्ववेत्ता, सर्वेश्वर, सर्वदायक, हरि, मुरारि, गोविन्द, पद्मनाभ, प्रजापति, आनन्द, ज्ञानसम्पन्न,

ज्ञानद, ज्ञानदायक, ओष्युत, समल, चन्द्रवक्त्र (चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाले) स्वाहापरश्वर (कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण जगत्में स्वाहा), योगेश्वर, जगद्योनि (जगत्की उत्पत्तिके स्थान), ब्रह्मरूप, महेश्वर, मुकुन्द, वैकुण्ठ, एकरूप, कवि, ह्रुव, वामुदेव, महादेव, ब्राह्मण्य ब्राह्मण-प्रिय गोप्रिय, गोहित, यज्ञ, यज्ञाङ्ग, यज्ञवर्धन (यज्ञोंका विस्तार करनेवाले), यज्ञ-भोक्तृ, वेद-वेदाङ्गपारग, वेदज्ञ, वेदरूप, विद्याकाश, सुरेश्वर, प्रत्यक्ष, महाहंस, शङ्खपाणि, पुरातन, पुष्कर, पुष्कराक्ष, वाराह, धरणीधर, प्रसन्न कामपाल, व्यासभ्यात (व्यासजीके द्वारा शिक्षित), महेश्वर (महान् ईश्वर) सर्वसौख्य महासौख्य, सांख्य, पुरुषोत्तम, योगरूप, महाज्ञान, योगेश्वर, अजित, प्रिय, असुरारि, लोचनाथ, पद्महस्त, गदाधर, गुहावास सर्ववास, पुण्यवास, पद्मजन, सुन्दानाथ, बृहत्काय, पावन, पापनाशन, गोपीनाथ, गोपसख, गोपाल, गोगणाश्रय, परत्न, पराधीश, कर्पिल तथा कर्ममानुष (संसारका उद्धार करनेके लिये मानव शरीर धारण करनेवाले) आदि नामोंसे प्रसिद्ध सर्वस्वरूप परमेश्वरको मैं प्रतिदिन मन, वाणी तथा क्रियाद्वारा नमस्कार करता हूँ। जो पुण्यात्मा पुरुष शतनामस्तोत्र पढ़कर स्थिरचित्तसे भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करता है, वह सम्पूर्ण दोषोंका त्याग करके इस लोकमें पुण्यस्वरूप हो जाता है तथा अन्तमें वह भगवान् मधुसूदनके लोकमें प्राप्त होता है। यह शतनाम-स्तोत्र महान् पुण्यका जनक और संपन्न

गुहाकेतवः सन्ति यस्य मयर् विम्बसन्निभम् ओमते पुण्डरीकजः किरिटेनापि पुत्रक ॥

विश्रलेनानि रूपेण केशवस्तु सुवक्षुः कर्मसुमेनापि वै तेन राजपात्रो अनार्दनः ॥

सुकृतिः प्रवृत्तः कुण्डलाध्या प्रभाति च श्रीवत्सङ्गेन पुण्येन सर्वदा रजते हरि ॥

केयूरकङ्कणैर्हरीवैभोक्तृकस्तुतिर्नयैः यपुषा ध्वजध्वजस्तु विजयो जयतां वरः ॥

राजते सोऽपि भोमिन्दो हेमजनेन भासतां पुरिष्वरजयुक्ताभिरङ्गुरीभिर्विराजते ॥

सर्वायुधैः सुसम्पूर्णो दिव्यैश्चरणैर्भरिः कैतव्यसमाख्यो लोकतर्क जगत्पतिः ॥

एवं ते ध्यायते नित्यमनन्यपनसा नरः पुण्यते सर्वजनेष्वपि विष्णुलोकं स गच्छति ॥

वृत्ते सर्वमाचक्षते शब्दमेवै जगत्पतेः ॥

(८६) ७८ २२)

* शतनाम-स्तोत्रका विनियोग इस प्रकार है : ३३ अक्ष श्रीविष्णुशतनामस्तोत्रस्य जप्ता ऋषिरनुष्टुप् छन्दः प्रणयो देवता सर्वकर्मिष्वर्थसिद्धये योवाये च जपे विनियोगः ।

पातकत्रेकी शुद्धि करनेवाला है। मनुष्यको ध्यानयुक्त होकर अनन्यचिन्तासे इसका जप और चिन्तन करना चाहिये। प्रतिदिन इसका जप करनेवाले पुरुषको निरवप्रति गङ्गास्नानकर फल मिलता है। इसलिम्बे सुखी और एकाग्रचित्त होकर इसका जप करना अधिक है।*

सुखी इच्छा रखनेवाले पुरुषको चाहिये कि जहाँ शालग्रामकी शिला तथा द्वात्वाकी शिला (गोमतीचक्र) हों, उन दोनों शिलाओंके समीप पूर्वोक्त स्तोत्रका जप करे। ऐसा करनेसे वह संसारमें नाना प्रकारके सुख भोगकर अन्तमें अपने सहित एक सौ एक पीढ़ीका उद्धार कर देता है। जो कर्तिकमें प्रतिदिन शालग्राम करके मधुसूदनकी पूजा करता और भगवान्के सम्मने

सतनाम-स्तोत्रको पढ़ता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है। केटा माघ-ज्ञान करनेवाला पुरुष यदि भगवान्की पूजा करके उनका ध्यान करता और इस स्तोत्रको जप अथवा श्रवण करता है तो वह मदिरा-पान आदिसं होनेवाले पापोंका भी त्याग करके परमपदको प्राप्त होता है। बिना किसी विघ्नके उसे विष्णुपदकी प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य ब्राह्म-कालमें भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंके सम्मने इस पापनाशक सतनाम-स्तोत्रका पाठ करता है, उसके पितर संतुष्ट होकर परमगतिको प्राप्त होते हैं। यह स्तोत्र सुख तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है। निश्चय ही इसका जप करना चाहिये। जपकर्ता मनुष्य भगवान् श्रीविष्णुकी कृपासे पूर्ण सिद्ध हो जाता है—उसे सब प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं।

* सतनामस्तोत्रका मूल पाठ इस प्रकार है —

नमःसर्वे	इष्टिकेसु	केतवे	मधुसूदनम्	सूदने	सर्वदुःखान्	नाशकामन्ममाम् ॥
जयन्ते	विजयं	कृष्णमनसं	जयन्ते	तथा विष्णुं	विशेषतः	पुण्यं विशदयन् सुवर्चितम् ॥
अनघं	स्वयम्भारि	नारसिंहं	त्रिमःत्रिमम्	क्षेपति	श्रीधरं	श्रीदेवं श्रीनिवासं महोदयम् ॥
श्रीरामं	ब्रह्मदेवं	शेषं	रूपारूपं	अनन्दनम्	सर्वविभक्तं	सर्वेशं सर्वदायकम् ॥
हरिं	मुक्तिं	गोविन्दं	एकवचनं	प्रजापतिम्	अनन्तम्	अनन्तदयकम् ॥
अक्षयं	समलं	धनप्रदायकं	व्यासपुत्रम्	योगेश्वरं	अनन्तम्	ब्रह्मरूपं महेश्वरम् ॥
मधुसूदनं	चापि	वैकुण्ठमेकम्	कविं	द्युम्	महादेवं	ब्रह्मण्यं ब्रह्मण्यप्रियम् ॥
योगेश्वरं	गोविन्दं	यज्ञं	यज्ञार्थं	यज्ञार्थम्	सुभक्तं	वैदवेदभूषणम् ॥
वैदवेदं	वैदक्यं	तं	विद्यावासे	सुरेश्वरम्	सर्वेश्वरं	सर्वेश्वरं सुवर्णम् ॥
पुण्यं	पुण्यवासे	व	वाराहं	धरणीधरम्	प्रभुं	शिवेश्वरं व
सर्वसौख्यं	महासौख्यं	सौख्यं	स	सुखोत्तमम्	योगेश्वरं	योगेश्वरं विष्णुं ॥
अमृतम्	सर्वेश्वरं	सर्वेश्वरं	गङ्गाधरम्	गङ्गाधरम्	सर्वेश्वरं	पुण्यवासे महाजन्मम् ॥
सुन्दरम्	सुन्दरम्	पद्मं	पद्मधरम्	गोविन्दम्	गोविन्दम्	गोपालं योगेश्वरम् ॥
पराधामं	पराधीनं	कर्मिलं	कार्यम्	कर्मिलं	निरालं	निरालं मनोमहाकायकर्मिलं ॥
नमो भगवते	तु पुण्यकर्ता	यः सति	कुष्ठा मनसा विमर्शः	स यतिः	लोकं	मधुसूदनस्य विहाय दोषानिह पुण्यपूतः ॥
नमो	शतं	महापुण्यं	सर्ववस्तुसोधनम्	अनन्तमनसा		ध्यायेन्महेश्वरं सर्ववस्तुः ॥
निरालम्	नर	पुण्यं	गङ्गास्नानफलं	रूपम्	सुखम्	भूता सम्पत्तिमना जयेत् ॥

कुञ्जालम्बन अपने पुत्र विजयलम्बन को उन्नेत्र—यहर्षि जीमिनिका सुबाहुसे शत्रुघोष मद्रिमा कहानी तथा वरक और स्वर्गमें जानेवाले धुरुषोंका वर्णन

तत्काल कुञ्जलम्बन अपने पुत्र विजयलम्बन को उन्नेत्र देते हुए कहा— 'येटा !' जलक भोगमें सुख और अशुख कार्य ही चलन है। सुख-कार्यमें जीव सुख भोगता है और शत्रु-कार्यमें दुःखका अनुभव करता है। विजयन अपने सेनामें जीव जीव होता है, वीर ही कल उभर जाता होता है। इसी प्रकार जीव कार्य विजय जाता है। वीर ही फलका उपभोग किया जाता है। इस शरीरके विजयजय सफल भी कार्य ही है। इस सब लोग कार्यमें आधीन है। संसारमें कार्य ही जीवोकी संताप है। कार्य ही उनके कष्ट आनन्द है तथा कार्य ही यहाँ पुण्यको सुख-दुःखों प्रदान करते हैं। वीर विजयलम्बन को उसके प्रकल्पके अनुसार कोटीका करत प्राप्त होता है। इसी प्रकार पूर्वजन्मका किया हुआ कार्य ही कार्यको विजय है। जीव अपने कार्यमें अनुसार ही देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और रक्षक कोनिकोने जन्म लेता है तथा उन कोनिकोने वह सब अपने किये हुए कार्यको ही भोगता है। दुःख और सुख दोनों अपने ही किये हुए कार्यमें फल है। जीव कार्यको शिखर सेकर पूर्व-शरीरके किये हुए सुखशुख कार्यमें फल भोगता है। पृथ्वीपर कोई भी पुण्य ऐसा नहीं है जो पूर्वजन्मके किये हुए कार्यको अन्यथा कर सके। यही जीव अपने कर्मसे हुए सुख-दुःखों ही भोगता है। भोगके विना किये हुए कार्यका गन्त नहीं होना। पूर्वजन्मके कर्मनाशकाल कार्यको वीर येटा संकट है। येटा ! विषय एक प्रकारके विजय हैं। यह अर्थ अन्तर्यामि उपरान्त है। ये पूर्वजन्मके कार्यमें पीड़ित मनुष्यको पुनः पुनः पीड़ा पहुँचात रहते हैं। जिसको जहाँ भी सुख या दुःख भोगना होता है। दैव उसे बलपूर्वक यहाँ पहुँचा देता है। जीव कार्यमें वीर रहता है। शत्रुघोषों ही जीवोंके सुख-दुःखका उपरान्त वरक गवा है।

यदावादा कोल देरमें सुबाहु अपने एक एक को गये हैं। जीमिनि अपने वादना उनके पुरोहित में एक

दिन पुरोहितने तथा सुबाहुने सम्बोधित करके कहा— 'रामन् ! आप ज्ञान-ज्ञान यम दीजिये। दानके ही प्रभावसे सुख भोग प्राप्त है। मनुष्य कर्मके फलका दानके ही कर्मसे दुर्गम लोकमें जाता होता है। दानके सुख और सफलता प्राप्त होती होती है। दानके ही सर्वलोकमें मनुष्यकी उन्नति होती होती है। जगत्का इस जगत्में यहाँ विजय रहती है। तत्काल उसका कार्य जगत्में विजय करता है। अतः मनुष्योंको यहाँके वि. ये पुनः प्रकाश करके सब दान करते रहें।

राजाने कहा—'द्विजम्ब । दान और तपस्व— इन दोनों दुष्कर चीज हैं ? तथा करनेकोने ज्ञानसे वीर ज्ञान फलको देनेवाला होता है ? यह मुझे बतलाविये।

जीमिनि बोले—'रामन् ! इस पृथ्वीपर दानसे बड़ाकर दुष्कर कार्य दुष्कर कोई नहीं है। यह बात जगत्में देनी जाती है। तथा लोक इसका साक्षी है। संसारमें लोकसे अधिक मनुष्य करने लिये अपने यहाँ जगत्में भी परा न करके समुद्र और बने जगत्में जगत्का कर जाते हैं। विजय ही मनुष्य करने लिये दुष्करकी संकल्पक लीकर कर लेते हैं। विद्वन् लोग करने लिये फल करते हैं तथा दूसरे-दूसरे लोग करने इच्छासे ही द्विजपूर्ण और कष्टमय कार्य करते हैं। इसी प्रकार विजय ही लोक कोटीके कार्यमें संलग्न होते हैं। इस सब दुःख उठाकर कर्मका हुआ धन जगत्में भी अधिक विषय जान पड़ता है। ऐसे कर्मका शिखर करत जगत्का कठिन है। महाद्वार ! इसमें भी जो वाक्यसे उपर्युक्त यम है, उसे यदि शत्रुपूर्वक विधिके अनुसार सुगमसे दान दिया जान तो इसका फल अन्तर्गत होता है। शत्रु देवी कार्यकी पुत्री है। ये कियेको पतिव्रत एवं अभ्युदयशील बनायेवाली है। इसका ही नहीं, ये सशक्तिसे सप्तम शत्रु, जगत्की उन्नति करनेवाली तथा संसारसंग्रहसे उन्नत करनेवाली है। अन्तर्यामि विद्वन् शत्रुसे ही कार्यका विधान करते हैं। विजयें जस विजयें भी जगत्का

संयत्न नहीं है, ऐसे अकिञ्चन मुनि श्रद्धालु होनेके कारण ही स्वर्गको प्राप्त हुए हैं ।*

तृजश्रेष्ठ ! दानके कई प्रकार हैं । परन्तु अन्नदानसे बहुतकर प्राणियोंको सद्गति प्रदान करनेवाला दूसरा कोई दान नहीं है । इसलिये जलसहित अन्नका दान अत्यन्त करवा चाहिये । दानके समय मधुर और पवित्र बचन बोलनेकी भी आवश्यकता है । अन्नदान संसार-सागरसे तारनेवाला, हितसाधक तथा सुख-सम्पत्तिको हेतु है । यदि शुद्ध चित्तसे श्रद्धापूर्वक सुपात्र व्यक्तिको एक बार भी अन्नका दान दिया जाय तो मनुष्य सदा ही उसका उत्तम फल भोगता रहता है । अपने भोजनमेंसे मुट्ठीभर अन्न अग्रजश्रेष्ठके रूपमें अत्यन्त दान करने चाहिये । उस दानका बहुत बड़ा फल है, उसे अक्षय्य बताया गया है । जो प्रतिदिन सेरभर या मुट्ठीभर भी अन्न न दे सके, वह मनुष्य पर्व आनेपर अस्तित्वरत, श्रद्धा तथा भक्तिके साथ एक ब्राह्मणको भोजन करा दे । राजन् ! जो प्रतिदिन ब्राह्मणको अन्न देते और जलसहित पिष्टान्न भोजन करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं । वेदोंके पाठगामी ऋषि अन्नको ही प्राणलक्षण्य बताते हैं, अन्नकी उत्पत्ति अमृतसे हुई है । महाराज ! जिसने किसीको अन्नका दान किया है, उसने यानो अन्नदान दिया है । इसलिये आप यत्न करके अन्नका दान दीजिये ।

सुबाहुने कहा—द्विजश्रेष्ठ ! अब मुझसे स्वर्गके गुणोंका वर्णन कीजिये

जैमिनि बोले—राजन् ! स्वर्गमें नन्दनवन आदि अनेकों दिव्य उद्यान हैं जो अत्यन्त मनोहर, पवित्र और समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं । इनके सिवा यहाँ परम सुन्दर दिव्य विमान भी हैं । पुण्यात्मा मनुष्य उन विमानोंपर सुखपूर्वक विचारण करके रहते हैं । यहाँ नास्तिक नहीं जाते, घोर, असंयमी, निर्दय, चुगलखोर, कृतांग और अभिमानी भी नहीं जाने पाते । जो सत्यके

आधारपर रहनेवाले, दूर, दयालु, क्षमाशील, चाञ्छिक तथा दानशील हैं, वे ही मनुष्य यहाँ जाने पाते हैं । यहाँ किसीको रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, जाड़ा गमी, भूक, प्यास और ग्लानि नहीं सताती । राजन् ! ये तथा और भी बहुत-से स्वर्गलोकके गुण हैं । अब वहकि दोनोंका वर्णन सुनिये । यहाँ सबसे बड़ा दोष यह है कि दूसरोंको अपनेसे बड़ी हुई सम्पत्ति देकर मनमें असंतोष होता है तथा स्वर्गीय सुखमें आसक्त चित्तवाले प्राणियोंका [पुण्य क्षीण होते ही] सहसा वहाँसे पतन हो जाता है । यहाँ जो युग कर्म किया जाता है, उसका फल वहीं (स्वर्गमें) भोगा जाता है । राजन् ! यह कर्मभूमि है और स्वर्गको भोगभूमि माना गया है ।

सुबाहुने कहा—ब्रह्मन् ! स्वर्गके अन्तरिक जो दोषरहित सनातन लोक हैं, उनका मुझसे वर्णन कीजिये

जैमिनि बोले—राजन् ! ब्रह्मलोकसे ऊपर भगवान् ब्रह्मिण्युक्त परम पद है । वह शुभ, सन्ततन एवम् ज्योतिर्मय धाम है । उसको परब्रह्म कहा गया है । विषयासक्त मूढ़ पुरुष यहाँ नहीं जा सकते । दम्भ, लोभ, मय, क्रोध, द्रोह और द्वेषसे आक्रान्त मनुष्योंका यहाँ प्रवेश नहीं हो सकता । जो धर्मता और अहंकारसे रहित, निर्द्वन्द्व, जितेन्द्रिय तथा ध्यान-योगप्रायण हैं, वे साधु पुरुष ही उस धाममें प्रवेश करते हैं

सुबाहुने कहा—महाभाग ! ये स्वर्गमें नहीं जाऊँगा, मुझे उसकी इच्छा नहीं है । जिस स्वर्गसे एक दिन नीचे गिरना पड़ता है, उसकी प्रति करनेवाला कर्म ही मैं नहीं करूँगा । मैं तो ध्यानयोगके द्वारा देवेश्वर लक्ष्मीपतिवत् पूजन करूँगा और दाह तथा प्रलम्भसे रहित किण्व-लोकमें जाऊँगा ।

जैमिनि बोले—राजन् ! तुम्हारा कहना ठीक है, तुमने सबके कल्याणकी बात कही है । वास्तवमें राजा दानशील हुआ करते हैं । वे बड़े-बड़े यज्ञोद्धार भगवान्

* श्रद्धा धर्मसुख देवी ध्यानी विष्णुपत्तिनी ॥

सर्वविनी प्रसविनी ॥ संसारार्थवार्त्तानी ॥ अष्टक ध्यान्ते धर्म विदुर्महाव्रतवर्दिनि ॥

त्रिकञ्जकसु मुनयः श्रद्धावत्ते दिव्य यताः

जीविपुत्रा वजन करते हैं। यज्ञोंमें सब जगत्के दान दिये जाते हैं। इतना यज्ञोंमें पारले अन्न और फिर ब्रह्म एवं सम्बुलका दान किया जाता है। इसके बाद सुवर्णदान, धूम्रदान और गोदानकी बात कही जाती है। इस प्रकार उत्तम दान करके राजालोग अपने शुभ कर्मोंके फलस्वरूप विष्णुलोकमें जाते हैं। दानसे तुष्टितम करते और संतुष्ट रहते हैं। अतः राजेन्द्र ! आप भी न्यायेपरिवर्तित कनका दान कीजिये। दानसे ज्ञान और ज्ञानसे आत्मने सिद्धि प्राप्त होगी।

जो मनुष्य इस उत्तम और बलिष्ठ आचरणका अंगन करेगा, वह सब धर्मोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें जायगा।

सुबाहुने पूछा—आहन् । मनुष्य किस दुष्कर्मसे नरकमें पड़ते हैं और किस शुभकर्मके प्रभावसे स्वर्गमें जाते हैं ? यह बात मुझे बताइये।

जीमिनिने कहा—जो हिंस्र स्वेधसे मोहित हो पावन ब्राह्मणस्वरूप परित्याग करके कुकर्मसे जीविका चलाते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो नरसिंह हैं, जिन्होंने कर्मकी पर्याप्त प्रज्ञा की है; जो कर्म-भोगोंके लिये उत्कण्ठित दायिक और कुतल हैं; जो ब्राह्मणोंको धन देनेकी प्रतिज्ञा करके भी नहीं देते, जुगली जाने अभिमान रखते और झूठ बोलते हैं, जिनकी बातें परस्पर विरुद्ध होती हैं जो दूसरोंका धन हड़प लेते, दूसरोंपर कलह लगानेके लिये उत्सुक रहते और पराधी सन्तान देकर जाते हैं, वे नरकमें जाते हैं। जो मनुष्य सदा प्राणिमोंके अन्न लेनेमें लगे रहते पराधी मित्रोंमें प्रवृत्त होते; कुट्ट, बगीचे पोकले और पौसलेको दुष्टित करते; सरोवरोंको नष्ट नष्ट करते तथा मित्रों, पुत्रों और अनिष्टियोंको भोजन दिये बिना ही सब भोजन कर लेते हैं; जिन्होंने पितृव्य (जाद) और देवव्य (यज्ञ)का त्याग कर दिया है, जो संन्यास तथा अपने रहनेके आचरणको कलङ्कित करते हैं और मित्रोंपर लाजान लपटते हैं, वे सब-के-सब नरकगामी होते हैं।

जो प्रयाज नामक बड़े, शुद्ध चित्तवाली कन्याओं, साधु पुत्रों और गुरुजनोंको दुष्टित करते हैं; जो बध, बलि, शूद्र भक्ष्य पत्थर गड़गड़ रास्य रोकर हैं,

कर्मसे पीड़ित रहते और सब कर्मोंकी कहीं योजना कर लेते हैं तथा जो भोजनके लिये दूरदूर जाते हुए जीविकतहीन ब्राह्मणोंकी अपहेलना करते हैं, वे नरकमें पड़ते हैं। जो दूसरोंके कोत, जीविका, नष्ट और भेदमें नष्ट करते हैं, जो इधरिधर भ्रमते और अनुभ-वामय विचार करते हैं, जो मनुष्य मानव अन्ध ब्रह्म, दीन, रोगालु और बृद्ध कुलोपर दया नहीं करते तथा जो कहते कोई निधन लेकर फिर संवत्सीन होनेके कारण ब्रह्मलोकका उत्सव परित्याग कर देते हैं, वे परकगामी होते हैं।

अब मैं स्वर्गगामी पुण्योक्त वर्णन करूँगा। जो मनुष्य सत्य, तपस्व, ज्ञान, ध्यान तथा स्वाध्यायके द्वारा धर्मका अनुसरण करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो प्रतिदिन हवन करते तथा भगवान्को ध्यान और देवालयोंके पूजनमें संलग्न रहते हैं, वे महत्त्व स्वर्गलोकमें अतिथि होते हैं। जो बाहर-भीतरसे पवित्र रहते पवित्र स्थानमें निवास करते, भगवान् वासुदेवके भजनमें लगे रहते तथा पवित्रपूर्वक जीविपुत्रोंकी उरणमें जाते हैं जो सदा अन्तर्पूर्वक मत्त-पिताकी सेवा करते और दिनमें नहीं सोते; जो सब प्रकारकी हिंसासे दूर रहते, साधुओंका सङ्ग करते और सबके हितमें संलग्न रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो गुरुजनोंकी सेवामें संलग्न, बड़ोंको आदर देनेवाले, दान न लेनेवाले सहस्रों मनुष्योंको भोजन पौसनेवाले, सहस्रों मुद्राओंका दान करनेवाले तथा सहस्रों मनुष्योंको दान देनेवाले हैं वे पुण्य स्वर्गलोकमें जाते हैं। जो युवावस्थामें भी समाशील और जिज्ञेन्द्रिय हैं, जिनमें वीरता भरी है, जो सुवर्ण, गौ धूम्र, अन्न और वस्त्रका दान करते हैं; जो अपनेमें द्वेष रखनेवालोंके भी दोष कभी नहीं करते, बल्कि उनके गुणोंका ही वर्णन करते हैं; जो विद्वत्पुरुषोंको देखकर प्रसन्न होते, दान देकर शिष्य बचन बोलते तथा दानके फलकी इच्छाका परित्याग कर देते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो पुण्य श्रुति-मार्गमें तथा निवृत्तिमार्गमें भी मुनिवै और श्रवणोंके कथनानुसार ही आचरण करते हैं वे स्वर्गलोकमें अतिथि होते हैं।

जो मनुष्योंसे बहुत कचन बोलना नहीं जानते, जो भ्रिय कचन बोलनेके लिये प्रसिद्ध है; जिन्होंने बावली, कुआँ, सरोवर, पीसल, भर्मशाला और बगीचे बनवाये हैं; जो मिथ्यावादियोंके लिये भी सत्यपूर्ण बर्ताव करनेवाले और कुटिल मनुष्योंके लिये भी सरल हैं, वे दयालु तथा सदाचारी मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं।

जो एकमात्र धर्मका अनुष्ठान करके अपने प्रत्येक दिवसको सदा सफल बनाते हैं तथा नित्य श्री व्रतका पालन करते हैं; जो ज्ञान और मित्रकी सम्मान भावसे सहायता करते और सबको समान दृष्टिसे देखते हैं; जिनका चित्त शान्त है, जो अपने मनको वशमें कर चुके हैं, जिन्होंने भयसे डरे हुए ब्राह्मणों तथा क्षत्रियोंकी रक्षाका नियम ले रखा है; जो गम्भीर, पुष्कर तोष और विज्ञेयता गायमें पितरोंको पिण्ड-दान करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो इन्द्रियोंके वशमें नहीं रहते, जिनकी संयममें प्रवृत्ति है, जिन्होंने स्नेह, भय और शोधका परित्याग कर दिया है, जो शरीरमें पीड़ा देनेवाले जू, खटमल और डाँस आदि जन्तुओंका भी पुत्रकी भाँति पालन करते हैं—उन्हें मारते नहीं, सर्वदा मन और इन्द्रियोंके निग्रहमें रणगे रहते हैं और परोपकारमें ही जीवन व्यतीत करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकके अतिथि होते हैं। जो विनाश विधिके अनुसार यज्ञोंका अनुष्ठान करते, सब प्रकारके

इन्द्रोंको सहते तथा इन्द्रियोंको वशमें रखते हैं; जो पवित्र और सत्यगुणमें स्थित रहकर मन, वाणी तथा क्रियाद्वारा भी कभी परायी क्रियाओंके साथ रमण नहीं करते; निन्दित कर्मोंसे दूर रहते, विहित कर्मोंका अनुष्ठान करते तथा अत्माकी एतित्वको जानते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं।

जो दूसरोंके प्रतिकूल आचरण करता है, उसे अत्यन्त दुःखदायी घोर नरकमें गिराना पड़ता है तथा जो सदा दूसरोंके अनुकूल चलता है, उस मनुष्यके लिये सुसह्यपिनी मुक्ति दूर नहीं है। राजन् ! कर्मोंद्वारा जिस प्रकार दुर्गति और सुगति प्राप्त होती है, वह सब मैंने तुम्हें यथार्थरूपसे बतला दिया।

कुञ्जल कहता है—धर्म-अधर्मकी सम्पूर्ण गतिके विषयमें महर्षि जैमिनिव्रत पाषण्ड सुनकर राजा सुबाहुने कहा—'द्विजश्रेष्ठ ! मैं भी धर्मका ही अनुष्ठान करूँगा, पापका नहीं। जगत्की उत्पत्तिके स्थानभूत भगवान् वासुदेवका निरन्तर भजन करूँगा।

इस निश्चयके अनुसार राजा सुबाहुने धर्मके द्वारा भगवान् मधुसूदनका पूजन किया तथा नाना प्रकारके यज्ञोंद्वारा भगवान्की आराधना करके तथा सम्पूर्ण योगोंको योगकर वे शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक विष्णुलोकको पधार गये।

कुञ्जलका अपने पुत्र विज्वलको श्रीवासुदेवाभिधान-स्तोत्र सुनाना

तदनन्तर कत्तबोंमें श्रेष्ठ कुञ्जलने विज्वलको परम पवित्र श्रीवासुदेवाभिधान स्तोत्रका उपदेश किया।

इस श्रीवासुदेवाभिधान-स्तोत्रके अनुष्टुप् छन्द, नारद ऋषि और ओंकार देवता हैं। सम्पूर्ण पातकोंके नाश

तथा चतुर्वर्गकी सिद्धिके लिये इसका विनियोग है * ॐ नमो भगवते वासुदेवाय—यही इस स्तोत्रका मूलमन्त्र है।†

‡ जो परम पावन, पुण्यस्वरूप वेदके ज्ञाता

* ॐ अस्य श्रीवासुदेवाभिधानस्तोत्रमनुष्टुप् छन्दः नारद ऋषिः ओंकार देवता, सर्वपातकनाशाय चतुर्वर्गसिद्ध्यर्थं च विनियोगः ।

† ॐ नमो भगवते वासुदेवाय इति मन्त्रः (१८ ३८) ।

‡ परमं पावनं पुण्यं वेदज्ञं वेदमन्त्रिणम् । विशाखां ब्रह्माचारं प्रणवे तं नमस्कृतम् ॥

मित्रासीं निघण्टुरं सुखवरीं यज्ञोदधम् । निर्गुणं गुणकान्तरं नमस्कृतिं प्रणवे तं ॥

गायत्रीसामं यज्यन् गीतज्ञं गीतमन्त्रिणम् । गन्धर्वगतभोक्तृं प्रणवे तं नमस्कृतम् ॥

[illegible]

शरण लेता हूँ। जो सर्वत्र विद्यमान, सबकी मूल्यके हेतु, सबके आश्रय सर्वोपय तथा सर्वोत्कृष्ट है, जो इन्द्रियोंके बिना ही विनयोक्त अनुभव करते हैं। उन भगवान् वासुदेवकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जो अपने तेजोमय स्वरूपसे समस्त लोकों तथा चरत्तर जगत्के सम्पूर्ण जीवोंको पालन करते हैं तथा केवल ज्ञान ही विन्यास स्वरूप है। उन परम शुद्ध भगवान् वासुदेवकी मैं शरण लेता हूँ।

जो दैत्योंका अन्त करनेवाले, दुःख-नाशके मूल कारण, परम ज्ञान, शक्तिशाली और विराट्स्वरूप हैं; जिनको पाकर देवता भी मुक्त हो जाते हैं, उन भगवान् वासुदेवकी मैं शरण लेता हूँ। जो सुखस्वरूप और सुखसे पूर्ण हैं, उनके अन्वेषण प्रेमी हैं, जो देवताओंमें स्वामी और ज्ञानके महासागर हैं, जो परम हितैकी, कल्याणस्वरूप, सत्यके आश्रय और सत्त्व गुणमें स्थित हैं, उन भगवान् वासुदेवकी मैं आश्रय लेता हूँ। यज्ञ और पुण्यार्थ जिनके रूप हैं; जो सत्यसे युक्त लक्ष्मीके पति, पुण्यस्वरूप, विज्ञानमय तथा सम्पूर्ण जगत्के आश्रय हैं, उन भगवान् वासुदेवकी मैं शरण लेता हूँ। जो क्षीर-सागरके बीचमें त्रेमनागकी विशाल शय्यपर शयन करते हैं तथा भगवती लक्ष्मी जिनके युगल चरणारविन्दोंकी सेवा करती रहती हैं, उन भगवान् वासुदेवकी मैं शरण लेता हूँ। श्रीवासुदेवके दोनों चरण कमल पुण्यसे युक्त सम्पन्न कल्याण करनेवाले तथा सर्वदा अपनेको तीर्थोंसे सुलेखित हैं, मैं उन्हें प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। श्रीवासुदेवकी चरण समस्त पापोंको हरनेवाला है, वह लाल कमलकी शोभा धारण करता है, उसके तल्लोमें ध्वज और चक्रोंके चिह्न हैं, वह नूपुरों तथा मुद्रिकाओंसे विभूषित है। ऐसी सुकृपासे युक्त भगवान् वासुदेवके चरणोंके मैं प्रणाम करता हूँ। देवता, उग्रय सिद्ध, मुनि तथा जगन्नाथ वासुकि आदि जिसका भक्तिपूर्वक सदा ही स्तवन करते हैं, श्रीवासुदेवके उस पवित्र चरणकमलकी मैं प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। जिनको चरणोदकस्पर्श गलतजीवीं गोते हाइनेवाले काली पवित्र एवं निष्कप होकर स्वर्गलोकात् जाते हैं तथा परम संतुष्ट मुनिक

उसमें अवगाहन करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, उन भगवान् कासुदेवजी मैं शरण लेता हूँ। जहाँ भगवान् श्रीविष्णुका चरणोदक रहता है, वहाँ गङ्गा आदि तीर्थ सदैव मौजूद रहते हैं; आज भी जो स्नान उसका फल करते हैं, वे प्राप्ति रहे हों तो भी मुझ होकर श्रीविष्णुभगवान्‌के उत्तम नामको ज्ञाते हैं। जिनका शरीर अत्यन्त धर्मकर पाप-पङ्कमे स्नत है, वे भी जिनके चरणोदकसे अभिमिश्रित होनेपर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, उन परमेस्वरके बुलारचरणोदके मैं निरन्तर प्रणाम करता हूँ। उसमें सुदर्शन काक धारण करनेवाले महात्मा श्रीविष्णुके नैवेद्यका भक्षण करनेवाले मनुष्य आजपेक्ष यज्ञकर फल प्राप्त करते हैं तथा सम्पूर्ण पदार्थ प्य जाते हैं। दुःखोक्त नाश करनेवाले, म्यायसे रहित, सम्पूर्ण कलत्रओंसे युक्त तथा समस्त गुणोंके श्रुत धिन भगवान् नारायणका ध्यान करके मनुष्य उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं। उन श्रीवासुदेवको मैं सदा प्रणाम करता हूँ।

जो शक्ति, सिद्ध और चारणांकिक बन्धनीय है: देवगण सदा जिनकी पूजा करते हैं। जो संसारकी सृष्टिकार स्रष्टा जनानमें जगदा अर्थात्के भी प्रभु है, संसारकाली महासागरमें गिरे हुए जीवकाल जो ब्रह्मा करनवाले है। जिनमें बलरत्न धरी हुई है, जो श्रेष्ठ और समस्त कर्मकायके सिद्ध करनवाले है; इन भगवान्के उत्तम चरणोंके मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। जिन्हें असुरोंने अपने ब्रह्मपञ्चममें देवताओंसहित सामगान करते हुए वायन ब्रह्मचारिके रूपमें देखा था, जो ब्रह्मगालके लिये उत्सुक रहते हैं, जित्नेकीके जो एकपञ्च स्रष्टा हैं तथा पुद्गले पाप का मृत्युसे डरे हुए आत्मीयजनोंके जो अपनी धर्मिमात्रसे निर्भय बन देते हैं, उन भगवान्के परम प्रभु युगल चारणाधिकारी मैं बन्दना करता हूँ। जो पञ्चके मुहानेपर विप्र-ब्रह्मलीने बाड़े हो अपने ब्रह्मणोचित तेजसे देदीप्यमान एवं पूजित हो रहे है, दिव्य तेजके कारण किरणोंके समूह-से जान पड़ते हैं तथा इन्द्रनील भणिके समान दिखायी देते हैं, जो देवताओंके हितार्थ इच्छासे विरोधनके शान्ती पुत्र बालिके समकाल 'मृगे तीन पग भूमि दीजिये ऐसा कहकर

*****

याचना करते हैं। उन श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रीवामनजीको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान्ने जब वामनसे विराटरूप होकर अपना पैर बढ़ाया तब उनका विक्रम (विशाल डग) अन्नदाताके आच्छादित करके सहसा तपते हुए सूर्य और चन्द्रमातक पहुँच गया। इस बातको सूर्यमण्डलमें स्थित हुए मुनिगणोंने भी देखा। फिर उन चक्रधारी भगवान्के विराटरूपमें जो समस्त विश्वका राजाना है, सम्पूर्ण देवता भी लीन हो गये।

भगवान् वामनके उस विक्रमकी कहीं तुलना नहीं है, मैं इस समय उस विक्रमका स्तवन करता हूँ।

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—एकजन्म इस प्रकार यह सारा वृत्तान्त मैंने तुम्हें सुना दिया।

कुञ्जल पक्षी तथा महात्मा धन्वन्तरि चरित्र नाना प्रकारकी कल्याणमयी वार्ताओंसे युक्त है। मैं इसका वर्णन करूँगा, तुम सुने

कुञ्जल पक्षी और उसके पुत्र कपिञ्जलका संवाद—कामोदाकी कथा और विष्णुपुण्ड्र दैत्यका वध

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—धर्मात्मा कुञ्जलने अपने चौथे पुत्र कपिञ्जलको पुकार कर बड़ी प्रसन्नताके साथ कहा—‘बेटा ! तुम मेरे उत्तम पुत्र हो बोलो, आहार करनेके लिये यहाँसे किस स्थानपर जाते हो ? वहाँ तुमने कौन-सी अपूर्व बात देखी अथवा सुनी है ? वह मुझे बताओ ।’

कपिञ्जलने कहा—‘पिताजी ! मैंने जो अपूर्व बात देखी है, उसे बताता हूँ, सुनिये। कैलास सब पर्वतोंमें श्रेष्ठ है उसकी कर्ति चन्द्रमाके समान छेत है। वह नाम प्रकसरकी धातुओंसे व्याप्त है। भीति-भीतिके मुक्त उसकी शोभा बढ़ाते हैं। गङ्गाजीका शुभ एवं पावन जल सब ओरसे उस पर्वतको नहलता रहता है। वहाँसे सहस्रों विख्यात नदियोंका प्रादुर्भाव हुआ है। उस पर्वत-शिखरपर भगवान् शिवका मन्दिर है, जहाँ कोटि-कोटि शिवगण भरे रहते हैं। पिताजी ! एक दिन मैं उसी कैलासपर, जो शङ्करजीका घर है, गया था वहाँ मुझे एक ऐसा आश्चर्य दिसाया, जो पहले कभी देखने या सुननेमें नहीं आया था। मैं उस अद्भुत घटनाका वर्णन करता हूँ, सुनिये। गिरिराज मेरुका पवित्र शिखर महान् आभ्युदयसे युक्त है, वहाँसे हिम और दूधके समान रंगकाल गङ्गाजीका प्रवाह बड़े वेगसे पृथ्वीकी ओर गिरता है। वह झोल कैलासके शिखरपर पहुँचकर सब ओर फैल जाता है उस जलसे दस योजनका लम्बा-चौड़ा एक भारी तालाब बन गया है, उसे ‘गङ्गाहृद’

कहते हैं वह तालाब परम पवित्र और निर्मल जलसे सुशोभित है।

महामते ! गङ्गाहृदके सामने ही शिलशके ऊपर एक कन्या बैठी थी, जिसके केश खुले थे। रूपके वैभवसे

उसकी बड़ी शोभा हो रही थी वह कन्या दिव्य रूप और सब प्रकारके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थी। उसने दिव्य साधुवर्ण धारण कर रक्खे थे उस स्थानपर वह बड़ी शोभासम्पन्न दिसायी देती थी। पता नहीं वह

गिरिराज हिमालयकी कन्या पार्वती थी वा समुद्र-तनया लक्ष्मी। इन्द्र वा वधराजकी पत्नी भी ऐसी सुन्दरी नहीं दिखायी देती। उसके शील, सद्भाव, गुण तथा रूप जैसे दीप्त पड़ते थे, वैसे अन्य दिव्याङ्गनाओंमें नहीं दृष्टिगोचर होते। शिल्पके ऊपर बैठी हुई वह कन्या किसी भारी दुःखसे व्याकुल थी और फूट-फूटकर रो रही थी और कोई स्त्रिय-सम्बन्धी उसके पास नहीं थे। नेत्रोंसे गिरते हुए निर्मल अभ्रविन्दु पोंतीके दाने-वैसे चम्क रहे थे। वे सन्-के-सन् गङ्गाजीके झोतेमें ही गिरते और सुन्दर कमल-पुष्पके रूपमें परिणत हो जाते थे। इस प्रकार अगणित सुन्दर पुष्प गङ्गाजीके जलमें पड़े थे और पानीके वेगके साथ बह रहे थे।

वित्तजी। इस प्रकार मैंने यह अपूर्व बात देखी है। आप वस्तुओंमें श्रेष्ठ हैं। यदि इसका कारण जानते हो तो मुझपर कृपा करके बतायें। गङ्गाके मुहानेपर जो सुन्दरी खी रो रही थी, जिसके नेत्रोंसे गिरे हुए अमृत सुन्दर कमलोंके फूल बन जाते थे, वह कौन थी? यदि मैं आपका श्रिय हूँ तो मुझे यह सारा रहस्य बताइये।

कुन्जाल बोला—बेटा! बता रहा हूँ, सुनो यह देवताओंका रक्षा हुआ कृतान्त है। इसमें महात्म्य श्रीविष्णुके चरित्रका वर्णन है जो सब पापोंका नाश करनेवाला है। एक सधनकी बात है, राजा नहुषने मंत्रमयी महाप्रजापत्नी दुह्य नामक दैत्यकी पार डाला उस दैत्यके पुत्रका नाम विहुण्ड था, वह भी बड़ा पराक्रमी और तनवी था। उसने जब सुना कि राजा नहुषने उसके पिताका मन्त्री तथा सेनासहित मार किया है, तब उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह देवताओंका विनाश करनेके लिये उद्यत होकर तपस्या करने लग्न। तपसे बड़े हुए उस दुष्ट दैत्यका पुरुषार्थ सम्पूर्ण देवताओंको विदित था। वे जानते थे कि समस्तभूमिमें विहुण्डके वेगको दहन करना असम्भव कठिन है। उधर, विहुण्डके मनमें त्रिलोकीका नाश कर डालनेकी इच्छा हुई। उसने निश्चय किया, मैं मनुष्यों और देवताओंको मारकर पित्तके वैरका बदला लूँगा इस प्रकार अत्याचारके लिये उद्यत हो देवताओं और ब्राह्मणोंके

लिये कष्टकरूप उस पापी दैत्यने उपाय मचाना आरम्भ किया। समस्त ब्रजाको पीड़ा देने लग्न उसके तेजसे सेता होकर इन्द्र आदि देवता परम भयभीत देवप्रियदेव भगवान् श्रीविष्णुकी परगमें गये और बोले— भगवान् विहुण्डके महान् भयसे आप हमारी रक्षा करें।

भगवान् विष्णु बोले—पापी विहुण्ड देवताओंके लिये कष्टकरूप है, मैं अवश्य उसका नाश करूँगा। देवताओंसे यों कहकर भगवान् श्रीविष्णुने मायाको प्रेरित किया सम्पूर्ण विश्वको मोहित करनेवाली महाभागा विष्णुमायाने विहुण्डका नाश करनेके लिये रूप और लक्षणसे सुशोभित तरुणी स्त्रीका रूप धारण किया। वह नन्दनवनमें आकर तपस्या करने लगी इसी समय दैत्यराज विहुण्ड देवताओंका नाश करनेके लिये दिव्य मार्गसे धन्य नन्दनवनमें पहुँचनेपर उसकी दृष्टि तपस्विनी मायापर पड़ी वह इस बातको नहीं जान सका कि यह मेरा ही नाश करनेके लिये उत्पन्न हुई है। वह सुन्दरी स्त्री कमलरुपा है वह बात उसकी सम्झनामें नहीं आयी। भायाका शरीर तरुण्ये हुए सुवर्णके समान दम्क रहा था। रूपका वैभव उसकी चोमा बका रहा था। पापात्मा विहुण्ड उस सुन्दरी युवतीको देखते ही मृग्य गया और बोला—‘मरे! तुम कौन हो? कौन हो? तुम्हारे शरीरका मध्यभाग बड़ा सुन्दर है, तुम मेरे पित्तको मरे डालती हो सुमुखि। मुझे संगम प्रदान करो और कामज्वलित वेदनासे मेरी रक्षा करो। देखो! अपने समागमके बदले इस समय तुम जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करो वह सब तुम्हें देनेको तैयार हूँ।

भाया बोली—दानव! यदि तुम मेरा ही उपभोग करना चाहते हो तो सत करोड़ कमलके फूलोंसे भगवान् शङ्करकी पूजा करो। वे फूल क्रमोद्देशे उत्पन्न दिव्य, सुगन्धित और देवदुर्लभ होने चाहिये। उन्हीं फूलोंकी सुन्दर माला बनाकर मेरे कष्टमें भी पहनाओ। तभी मैं तुम्हारी श्रिय धर्या बनूँगी।

विहुण्डने कहा—देवि मैं ऐसा ही करूँगा। तुम्हारा माँग हुआ वह तुम्हें दे रहा हूँ।

यह कहकर दैत्यराज विहुण्ड धितने भी दिव्य एवं

[illegible]

पवित्र वन थे, उनमें विचरण करने लगा। उसके चित्तपर कामोद आवेश हुआ था बहुत झोझनेपर भी उसे कामोद नामक वृक्ष कहीं नहीं दिखायी दिया वह स्वयं इधर-उधर जाकर पूछ-ताछ करता रहा; किन्तु सर्वत्र लगेलेके पहुँचे उसे यही उत्तर मिलता था कि 'यहाँ कामोद वृक्ष नहीं है' दुष्टात्मा विह्वल उस वृक्षका पता लगाता हुआ दुःखचार्यके पास गया और भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पूछने लगा—'ब्रह्मन्'। मुझे फूलोंसे लदे सुन्दर कामोद वृक्षका पता बताइये

सुकान्तार्थ बोले—दान्य । कामोद नामक कोई वृक्ष नहीं है । कामोद तो एक बीज नाम है । वह जब किसी प्रसङ्गसे अत्यन्त हर्षमें भरकर हैसती है, तब उसके मनोहर हास्यसे सुगन्धित, श्रेष्ठ तथा दिव्य कामोद पुष्प उत्पन्न होते हैं । उनका रंग अत्यन्त पौष्ट होता है तथा वे दिव्य गन्धसे युक्त होते हैं । उनमेंसे एक फूलके द्रव्य भी जो भगवान् शङ्करजी पूजा करता है उसकी बड़ी-से-बड़ी कामनाओं भी भगवान् शिव पूर्ण कर देते हैं । कामोदके रोदनसे भी वैसे ही सुन्दर फूल उत्पन्न होते हैं किन्तु उनमें सुगन्ध नहीं होती । अतः उनका स्पर्श नहीं करना चाहिये ।

रुद्राचार्यकी यह बात सुनकर विह्वल होने लगे—
'भगवन् ! कर्मोदा कहाँ रहती है ?'

सुकाचार्य बोले—सम्पूर्ण पातञ्जल शोधन करनेवाले परम फलन गङ्गाधर (हरिधर) नामक तीर्थिक पास कश्मोद नामक पुर है। जिस विश्वकर्मणि बनाया था। उस कश्मोद नगरमें दिव्य भोगोंसे विभूषित एक सुन्दरी बनी रहती है, जो सम्पूर्ण देवछात्रोंसे पूजित है। यह प्रति-भित्तिके उद्भवपूर्वकोंसे श्रवण सुशोभित जान पड़ती है। तुम वही चले जाओ और उस सुवर्तीकी पूजा करो। साथ ही किसी पवित्र उपायका अवलम्बन करके उसे ईसाओ।

यह कहकर शुक्राचार्य चुप हो गये और वह महासेनस्यी दानव अपना कर्म सिद्ध करनेके लिये उद्यत हुआ ।

कपित्थल्ले पूछा—पित्तजी ! अमोदके हाथसे

जो पवित्र, दिव्यगन्धसे युक्त और देवता तथा दानवोंके लिये दुर्लभ सुन्दर फूल उत्पन्न होते हैं, उन्हें सम्पूर्ण देवता क्यों चाहते हैं ? उन हास्यजनित फूलोंसे पूजित होनेपर भगवान् शङ्कर क्यों सन्तुष्ट होते हैं ? उस फूलस्य क्या गुण हैं ? कस्योदा यौन है और वह किसस्य पत्नी है ?

कुङ्कुम चोला—पूर्वजन्मों में बात है, देवताओं और बड़े-बड़े दैत्योंने अमृतको लिये परस्पर उग्र संघर्ष रचवाया करते थे। उग्रमूर्खक क्षीरसागरका मन्थन किया। देवताओं और दैत्योंने मन्थनेसे पान् कन्याएँ प्रकट हुईं। फिर कलशमें रक्ता हुआ पुण्यमय अमृत दिखायी पड़ा। उपर्युक्त कन्याओमेंसे एकका नाम लक्ष्मी था, दूसरी वासुधै नामसे प्रसिद्ध थी तीसरीका नाम कामोदा और चौथीका प्योडा बा। कामोदा अमृतकी लहरसे प्रकट हुई थी। यह पवित्रमय भगवान् श्रीविष्णुकी प्रसन्नताके लिये प्रकृतिरूप धारण करेगी और सदा ही श्रीविष्णुको आनन्द देनेवाली होगी। कुक्षरूपमें यह परम पवित्र तुलसीके नामसे विख्यात होगी उसके साथ भगवान् जगन्नाथ सदा ही रमज करेंगे। जो तुलसीका एक पत्र भी ले जाकर श्रीकृष्णभगवान्को समर्पित करेगा, उसका भगवान् बड़ा उपकार मानेंगे और 'मैं इसे क्या दे दालूँ ? यह सौचते हुए ये उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे।

इस प्रकार पूर्वोक्त चार कण्डवोंमेंसे जो कण्डोदा नामसे प्रसिद्ध देवी है, वह जब इन्हींसे गद्गद होकर बोलती और हँसती है, तब उसके मुखसे सुनहरे रंगके सुगन्धित फूल झड़ते हैं। वे फूल बड़े सुन्दर होते हैं। कभी बुलझते नहीं हैं। जो उन फूलोंका यथापूर्वक संग्रह करके उनके द्वारा भगवान् शङ्कर, ब्रह्म तथा विष्णुकी पूजा करता है, उसके ऊपर सब देवता संतुष्ट होते हैं और वह जो-जो चाहता है, वही-वही उसे अर्पण करते हैं। इसी प्रकार जब कण्डोदा किसी दुःखसे दुःखी होकर रोने लगती है तब उसकी आँखोंके अश्रुओंसे भी फूल पैदा होते और झड़ते हैं। महाभाग ! वे फूल भी देवनेमें बड़े मनोहर होते हैं; किन्तु उनमें सुगन्ध नहीं होती। वैसे फूलोंसे जो शङ्करका पूजन करता है, उसे

कुशल और संताप होता है। ये वास्तव एक बार भी उस लड़के फुल्लेसे देवताओंकी पूजा करता है, उसे ये शिक्षण ही पुनः देते हैं।

वाग्वान् श्रीविष्णुने सभी विदुषोंके पराजय और दुःखदस्तर दृष्टि धारणकर देवर्षि नारदको उसके पास भेजा। उस समय वह दुःखान् दुःख कर्मोदोंके पास जा रहा था। नारदजी उसके समीप जाकर ईसो हुए बोले— 'देवर्षय ! कहीं जा रहे हो ? इस समय तुम यहाँ ठहराते और ज्ञान प्राप्त करते हो।' विदुषोंने तदनुसार नारदजीको हाथ सेझरकर प्रणाम किया और कहा— 'हिमश्रेष्ठ ! मैं कर्मोद बुझके स्थिते चल रहा हूँ।' वह सुनकर नारदजीने कहा— 'देव ! तुम कर्मोद नामक श्रेष्ठ नाममें काटपि न जान; क्योंकि कहीं सम्पूर्ण देवताओंको विजय दितानेवाले पाप बुद्धिमान् भगवान् श्रीविष्णु रहते हैं। राज्य ! जिस उपरसे कर्मोद नामक फूल तुम्हारे हाथ लग सकते हैं, वह मैं बता रहा हूँ। ये दिव्य पुष्प गङ्गाजीके जलमें गिरते और जलके समान जलके साथ बहते हुए तुम्हारे पास जा पहुँचेंगे। ये देवताओंमें बड़े सुन्दर होंगे। तुम उन्हें पानीसे निभार लाना। इस प्रकार उन फुल्लेका संग्रह करके अपना समीप भित्त करो।'।

दानवश्रेष्ठ विदुषोंकी वह पराजय वर्णनकर नारदजी कर्मोद नारदजी और चल दिये। जलते-जलते उन्हें वह दिव्य पुष्प दिखायी दिया। उस नगरमें प्रवेश करके ये कर्मोदोंके घर गये और इससे मिले। कर्मोदने स्वागत अतिके हाथ भूमिसे प्रसाद किया और पीछे कर्मोदोंमें कुशलसमाचार पूछा। हिमश्रेष्ठ नारदजीने कर्मोदोंके दिने हुए दिव्य विंशतानपर बैठकर उनसे पूछा 'वाग्वान् श्रीविष्णुके विषये प्रकट हुई कल्पवृक्षकी देवी तुम यहाँ सुनने छाती हो न ? किसी तरहका कह तो नहीं है ?'

कर्मोद बोली—महाभाग ! मैं आज-कैसे महाकाव्यी तथा भगवान् श्रीविष्णुकी कृपसे सुकपूरक जीवन ज्योतिर कर रही हूँ। इस समय आपसे कुछ प्रश्नोत्तर करनेका कारण उपस्थित हुआ है। आप की

वचनवत् स्मरण करीबने। मुने ! सोते समय भी एक दुःख स्वप्न देखता है। कभी किसीने भी सामने अवसर कहा है— 'अन्त्यस्तस्वस्व भगवान् इकीकाल संसारमें आयेगे—वहाँ पाप प्रहण करेंगे।' महामते ! ऐसा स्वप्न देखनीका क्या कारण है ? आप ज्ञानवानोंमें श्रेष्ठ हैं, कृपया बताइये।

नारदजीने कहा—भरे ! मनुष्य जो स्वप्न देखता है, वह तीन प्रकारका होता है—कालिक (पातक) पैतृक (पितृक) और कर्मात्मक। सुन्दरी ! देवताओंकी न नींद छाती है न स्वप्न मनुष्य ज्ञान और अज्ञान नाम बंधारके स्वप्न देखता है। ये सभी स्वप्न कर्मसे प्रेरित होकर दृष्टिपथमें आते हैं। परंतु तथा ऊँचे-नीचे नाम अवसरके दुर्गम स्थानोंका दर्शन होकर कालिक स्वप्न है। अन्य कर्मविषयोंके कारण दिवाली देवेवाले स्वप्न काय रहा हूँ। जल, मटी, तारका तथा कभीके विविध स्वप्न—ये सब कर्मका स्वप्नके अन्तर्गत हैं। देवि ! ज्ञान तथा बहुत से उत्तम सुवर्णका जो दर्शन होता है, उसे पैतृक स्वप्न समझे। अन्य मैं सभी (विष्णुमें तुरंत प्राप्त देवेवाले) स्वप्नका वर्णन करता हूँ—जलःकाल जो कर्मप्रेरित प्राण का अज्ञान स्वप्न दिखायी देता है, वह ज्ञानः स्वप्न और इन्द्रियों काय करनेवाला है सुन्दरी ! इस प्रकार मैं तुम्हें ज्ञानकी अवसरवादी बतातीं। वाग्वान् श्रीविष्णुके समक्षमें वह बात अवश्य होनेवाली है, इसी कारण तुम्हें दुःख दिवाली दिव्य है।

कर्मोद बोली—नारदजी ! सम्पूर्ण देवता भी विजय प्राप्त नहीं करते, उन्हें भी कितने स्वप्नका ज्ञान नहीं है, जिनमें सम्पूर्ण विजयका स्वप्न होता है। कितने विशालता करते हैं और साथ संसार विजयी प्रमाण प्राप्त हो रहा है, ये भी सभी जगदीश श्रीविष्णु संसारमें कर्म जल ले रहे हैं ?

नारदजीने कहा—देवि ! इसका कारण सुनो; कर्मों भूगुके प्रथम भगवान् संसारमें अवसर लेनेवाले हैं। [यही बात बतातेके लिये उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है।] इसीलिये तुम्हें दुःखका दर्शन हुआ है।

केटा ! ये बातें नारदजी महाकाव्यको कहे गये।

इस समय कान्हेय नागकायके दुःखसे दुःखी हो गयी और गङ्गाजीके लटपट जलके समीप बैठकर बारबार हाहाकार करती हुई कल्प स्वरसे विलाप करने लगी । वह अपने नेत्रोंसे जो दुःखके अमृत बहाती थी, वे ही गङ्गाजीके जलमें गिरते थे । कहींसे पड़ते ही वे पुनः पद-पुष्पके रूपमें लफट होते और कायके साथ बह जाते थे । दानवजैत्र विदुष्य नागकाय अशिमिन्नुषी नाकसे मोहित था । उसने उन फूलोंको देख, किन्तु नहीं सुनसक्यके कारणेन भी वह इस कारणसे न जान सका कि ये दुःखके अमृतोंसे उत्पन्न फूल हैं । उन्हें देखकर वह असुर बड़े इर्दगैर पर गया और उन लकड़ों जलमें निक्षाल सका । फिर वह उन फिरे हुए पद-पुष्पोंसे गिरि-काशीकी पूजा करने लगा । मिन्नुषी नाकने उसके मनमें हर निम्न्य था, अतः मिलेकामुच्य होकर उस दैत्यकायने जला कटोह फूलोंसे नागकाय निक्षाल पूजन निम्न्य वह देव नागकाय काशीको बड़ा मोह हुआ, उन्होंने शत्रुजीसे कहा - 'जब इस दुर्द्धि दानवका पुष्पों तो देखने—वह होकाले उत्पन्न फूलोंद्वारा नागकाय पूजन कर रहा है, इसे दुःख और संतपन ही मिलेगा; वह सब पानेका अधिकांशी नहीं है ।

जगन्नाथ शिक्षा बोर्डो—पत्रे । तुम सब कहती हो, इस पार्टीने सत्यपूर्ण अन्वेषणसे कहतेसे ही छोड़ दिया है । इसकी चेष्टाएं सत्यसे अलगदूर हैं; अतः यह दुष्टात्मक राजनीतिक कार्यों के लिए बुरा प्रोत्साहनित कृत्वोंको प्रदान करता है तथा अपने पैर धूमन भी करता है । दुःख और शोचनेसे अपना ये कुरूप तो शोक और संताप ही देनेवाले हैं; इनके द्वारा विपरीतता कायपालन कैसे हो सकता है ? देखि । मैं तो समझता हूँ, यह गहनशील है; क्योंकि सब सत्यवादी हो गया है । अतः तुम इसे अपने ही तेजसे मार डालो ।

भगवान् विष्णुको ये वक्ता सुन्दर मंगली कर्वातीने
 कहा—“साह ! तौ अन्तरि अन्तरि इत्यन्त अवस्था
 कह्यो गरीनी । तौ वक्ता देखी कहाँ गयो और
 विष्णुको वक्ता उग्रव कोचने लागी । ये एक महत्त्व
 साधनको वक्ताको रूप वक्ताको गरीवाको सुन्दर

पूतलेसे आफ्ने कान्छी शङ्खुरजीको घुम्न करने लाग्छ । इतनेमा हो उस फाँटो छान्ने आफ्ना देखीको दिक्क घुम्नको गृह गर दिक्क । यह दुष्टाल्प कालको चर्खीपुत हो चुक्यो बा । उसने चर्खीछाप चर्खीकालको पूतलेको घाँटो घुम्नको भिष्टा दिक्क और लम्बो सोपनको झोकनको पुतलेको शङ्खुरजीको घुम्न करने लाग्छ । उक्त समय उस दुष्टको नेत्रको अर्धमुखी अभिरुत कुँदो निकाल्ना दिक्काल्पको कालको यह रही थी । यह देख्ना देखीको झोकनको कालको हो घुम्न — आफ्नो घुम्न, जो सोपनको दिक्काल्पको दिक्काल्प दिक्काल्प घुम्न कर रहे हैं ? ये झोकनको अर्धमुखी अर्धमुखी कालको कालको यह रहे हैं । आफ्नो देख्नको करते हैं ? यही दुष्टाल्प कालको कालको ।

विष्णुका कोला—महान् । कुछ दिन हुए मैं एक सुन्दरी की देखी, जो कम उमरकी लीलावत्य-समझसे मुझ और समझ मुझ लक्ष्मणसे सम्पन्न थी । देखनेमें वह कमलदेविका विष्णुल निवेदन जान पड़ती थी । उसके मोहसे मैं बेरत हो उठा, जानसे मेरा विना प्रयत्न हो गया । जब मैं उससे सम्प्राप्तकी आर्षण की, तब वह बोली— 'कामदेवके फूलसे भगवान् हाथरकी पूजा करो तथा ठन्ही फूलसे बाल बनकर मैं बरतमें पहनओ । सदा करोड़ कुण्डसे महेश्वरका पूजन करो ।' उस लीला के फलसे हिन्दु ही मैं पूजा करता हूँ; क्योंकि भगवान् शिव आनीक फलके पता हैं ।

देवीने कहा—भरे ! कहाँ ऐसा नाम है, कहाँ
 नाम है और कहाँ तुम दुःखमय नाम है ? [तु नामों
 पुत्रोंसे पुत्र कर रहा है न ?] अन्ध, बन्ध, नामोंमय
 सुन्दर नाम कैसा है ? तुने उससे इससे उससे सुन्दर
 कर कहाँ जाने है ?

विद्युत् कोश— ज्ञान् । ये जल और ध्वनि
पुनः नहीं आता । समीपस्थों में कभी देखा भी नहीं
है । गङ्गाजीके जलमें जो फूल बहकर आते हैं, उन्होंने
ये त्रिदिन संग्रह करा है और उन्होंने एकत्र
सङ्गृहीत प्रकाश करा है । गङ्गाजी गङ्गाजीके भी
जलमें इस फूलका परिचय दिया है । ये उन्होंने
आजसे निर्यात प्रकाश करा है ।

देवीने कहा—पापी ! ये फूल कामोदाके रोदनसे उत्पन्न हुए हैं। इनकी उत्पत्ति दुःखसे हुई है। इन्हींसे तू पापपूर्ण भावना लेकर, प्रतिदिन मगानात्की पूजा करता है, किन्तु दिव्य पूजा नष्ट करके तू पोकजनिष्ठ पुष्पोंसे पूजन कर रहा है— यह आज तैरे द्रष्टा भवेकर अपराध हुआ है; इसके लिये मैं तुझे दण्ड दूँगा।

यह सुनकर कालके घड़ीभूत हुआ दानव विह्वल होकर—‘रे दुष्ट ! रे अनाकारी ! तू मेरे कर्मकी निन्दा करता है ? तुझे अभी इस तलवारसे मौतके घाट उतारता हूँ।’ यों कहकर वह ब्राह्मणको मारनेके लिये खिंची तलवार ले उसकी ओर झपटा। यह देख ब्राह्मणरूपमें

खड़ी हुई भगवती परमेश्वरी कुपित हो उठीं और ज्यों ही वह दैत्य उनके पास पहुँचा त्यों ही उन्होंने अपने मुँहसे ‘हुंकर’ का उद्गारण किया। हुंकरकी ध्वनि होते ही वह अचम दानव निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा, माने कपड़े आभाससे पर्यंत फट पड़ा हो। उस स्नेह-संहारक दानवके मारे जानेपर सम्पूर्ण जगत् खल्ल हो गया, सबके दुःख और सन्ताप दूर हो गये बेटा। गङ्गाजीके तीरपर दुःखसे व्याकुलचित्त होकर बैठी हुई जो सुन्दरी स्त्री से रही थी, [वह कामोदा ही थी,] उसके रोनेका यही कारण था। यह साग रहस्य जो तुमने पूछा था, मैंने कह सुनाया।

कुञ्जलका ध्वनिको अपने पूर्व-जीवनका वृत्तान्त बताकर सिद्ध पुरुषके कहे हुए ज्ञानका उपदेश करना, राजा वेनका यज्ञ आदि करके विष्णुधाममें जाना तथा यज्ञपुराण और भूमिखण्डका आहात

‘आगवान् बीलिष्णु कहते हैं—राजन् ! धर्मका पक्षी महाप्राज्ञ कुञ्जल अपने पुत्रोंसे यों कहकर चुप हो गया। तब वटके नीचे बैठे हुए क्षिप्रश्रेष्ठ ध्वनने उस महापुत्रको कहा— ‘महात्मन् ! आप खौन हैं, जो पक्षीके रूपसे धर्मका उपदेश कर रहे हैं ? आप देवता, गन्धर्व अथवा विद्याधर तो नहीं हैं ? किसके शासने आपकी यह सोचोत्री योनि प्राप्त हुई है ? यह अतीन्द्रिय ज्ञान आपको किससे प्राप्त हुआ है ?’

कुञ्जल बोला—सिद्धपुरुष मैं आपको जानता हूँ; आपके कुल, उसम गोत्र, विद्या, तप और प्रभावसे भी परिचित हूँ तथा आप जिस ऋषियसे पृथ्वीपर विचरण करते हैं, उसका भी मुझे ज्ञान है। श्रेष्ठ व्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण। आपका स्वागत है। मैं आपकी पूछी हुई सब बातें बताऊँगा। इस पवित्र आसनपर बैठकर शीतल छायाका आश्रय लीजिये। अव्यक्त परमात्मासे ब्रह्माजीकर प्रदुर्भाव हुआ। उनसे प्रजापति भृगु प्रकट हुए, जो ब्रह्माजीके समान गुणोंसे युक्त हैं। भृगुसे भार्गव (वाङ्माचार्य) का जन्म हुआ, जो सम्पूर्ण धर्म और अर्थशास्त्रके तत्त्वज्ञ है। उन्हींके वंशमें

आपने जन्म ग्रहण किया है। पृथ्वीपर आप ध्वनके नामसे विख्यात हैं। [अब मेरा परिचय सुनिये—] मैं देखता, गन्धर्व या विद्याधर नहीं हूँ। पूर्वजन्ममें कश्यपजीके कुलमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। उन्हें वेद-वेदाङ्गोंके तत्त्वका ज्ञान था। वे सब धर्मोंको प्रवर्धित करनेवाले थे। उनका नाम विद्याधर था; वे कुल, शील और गुण—सबसे युक्त थे। विद्याधर विद्याधर अपनी तपस्याके प्रभावसे सदा शोभायमान दिखायी देते थे। उनके तीन पुत्र हुए—वसुशर्मा नामशर्मा और धर्मशर्मा। उनमें धर्मशर्मा मैं ही था, अवस्थामें सबसे छोटा और गुणोंसे हीन। मेरे बड़े भाई वसुशर्मा वेद-शास्त्रोंके पारंगामी विद्वान् थे। विद्या अर्थात् सद्गुणोंके साथ उनमें सद्बुद्धि भी थी। नामशर्मा भी उनकी भाँति महान् पण्डित थे। केवल मैं ही महामूर्ख निकला, विप्रवर ! मैं विद्याके उक्तम भाव और गुण अर्थको कभी नहीं सुनता था और गुणके घर भी कभी नहीं जाता था।

यह देख मेरे पिता मेरे लिये बहुत चिन्तित रहने लगे थे सोचते—‘मेरा यह पुत्र धर्मशर्मा कहलता है

*****

पर इसमें लिये यह नाम व्यर्थ है। इस पृथ्वीपर न तो यह विज्ञान हुआ और न गुणोंका आच्छाद हो। यह विचारकर मैं बर्मात्मा पिताको बड़ा दुःख हुआ। मे मुझसे बोले—'बेटा! गुणों पर जाओ और विद्या सीखो। उनका यह कल्याणका चक्र स्तनकर मैं उतर दिया—'पिताजी! गुणों परपर बड़ा कष्ट होता है। कहीं प्रतिदिन मात्र कान्ही पड़ती है, धनसम्पत्ति जल है। नींद लेनेकी भी पुरस्ता नहीं मिलती। इन अनुविधायकोंके कारण मैं गुणोंके प्रतिपर नहीं जान चाहता, मैं तो आपकी कृपासे कहीं स्वच्छन्दतापूर्वक बोलूंगा, काऊंगा और सोऊंगा।'

धर्मात्मा पिता मुझे पूर्ण समझकर बहुत दुःखी हुए और बोले—'बेटा! ऐसा दुःखीस न करो। विद्या सीखनेका प्रयत्न करो। विद्यासे सुख मिलता है, यस और अनुसिक्त कीर्ति प्राप्त होती है तथा ज्ञान, स्वर्ग और उत्तम मोक्ष मिलता है, अतः विद्या सीखो*। विद्या पहले तो दुःखका बुरा जान पड़ती है। किन्तु पीछे यह बड़ी सुखदायिनी होती है। इसलिये तुम गुणों पर जाओ और विद्या सीखो।' पिताके इतना समझानेपर भी मैं उनकी बात नहीं मानता और प्रतिदिन इधर-उधर घूम-फिरकर अपनी इच्छा निष्का करता था। विचार में आकर देखकर लोगोंमें मेरा बड़ा उपहास किया, मेरी बड़ी निन्दा हुई। इससे मैं बहुत लज्जित हुआ जान पड़ा वह लज्जा मेरे ज्ञान लेकर होगी। तब मैं विद्या पढ़नेकी तैयार हुआ। [अबस्व अधिक हो चुकी थी।] स्वेचने लग्य—'किन्तु गुणों पर चलकर पढ़नेके लिये प्रार्थना करूँ?' इस विचारमें पढ़कर मैं दुःख-शोकसे व्याकुल हो उठा 'कैसे मुझे विद्या प्राप्त हो? किस प्रकार मैं गुणोंका उपार्जन करूँ? कैसे मुझे स्वर्ग मिले और किस तरह मैं मोक्ष प्राप्त करूँ?' यही सब सोचते-विचारते मैं बुझाव आ गया।

एक दिनकी बात है, मैं बहुत दुःखी होकर एक देवालयमें बैठा था, वहाँ अकस्मात् कोई सिद्ध महात्म्य

आ पहुँचे। मैंने जैसे भगवन्ने ही उन्हें भेज दिया था। उनका कहीं आशय नहीं था, वे निकलर रहते थे। सदा अन्धधुने गम और निःस्पृह थे। ज्ञानः एकजानने ही रह करते थे। बड़े दयालु और मित्रवत् थे। परजहमें तीन, ज्ञानी, ध्यानी और सम्प्रतिनिधि थे। मैं उन परम बुद्धिमान् ज्ञान-स्वरूप महात्म्यसे शरणमें गया और बतलसे प्रसाद हुए उन्हें ज्ञान कायके सम्पत्ति बड़ा हो गया। मैं तीनताकसे साक्षात् मूर्ति और बन्दनार्थ था। महात्म्यने मुझसे पूछा—'ब्रह्मन्! तुम इतने लोकप्रिय कैसे हो रहे हो? किस अधिपत्यसे इतना दुःख भोगते हो?' मैंने अपनी मूर्खताका साथ पूर्व-कृत्य जन्मे का सुनाया और निवेदन किया—'मुझे सर्वज्ञता कैसे प्राप्त हो? इसीके लिये मैं दुःखी हूँ। अब आप ही मुझे ज्ञान देना चाहें।'।

सिद्ध महात्म्यने कहा—'ब्रह्मन्! सुने, मैं तुम्हारे सम्पत्ति ज्ञानके स्वरूपका वर्णन करता हूँ, ज्ञानका कोई आकार नहीं है [ज्ञान परमात्माका स्वरूप है]। यह सदा सबको जानता है, इसीलिये सर्वज्ञ है। अकारणिक यह पुरुष उसे नहीं प्राप्त कर सकते। ज्ञान भाग्यवत्त्वके चिन्तनसे उत्पन्न होता है, उसकी कहीं भी तुलना नहीं है। ज्ञानसे ही परमात्मके स्वरूपका साक्षात्कार होता है। ब्रह्मन् और सूर्य आदिक जगत्प्राप्ति उसका दर्शन नहीं किया जा सकता। ज्ञानके न हाथ हैं न पैर, न नेत्र हैं न कान। फिर भी वह सर्वत्र गतिशील है। सबको ग्रहण करता और देकता है। सब कुछ सूक्ष्म तथा सबकी बातें सुनता है। स्वर्ग, भूमि और जलाल—तीनों लोकोंमें अनेक स्थानपर वह व्यापक देखा जाता है। चिन्तकी बुद्धि दुर्बल है, वे उसे नहीं जानते। ज्ञान सदा प्राणियोंके हृदयमें स्थित होकर कर्म आदि महायोगों तथा महावेद आदि सब दोषोंके विवेककी आगसे दग्ध करता रहता है। अतः पूर्ण शक्तिमय होकर इन्द्रियोंके विषयोंका वर्दन उनकी आसक्तिवत् चर करन चाहिये इससे समस्त तात्त्विक अधीनता सहाय्य करनेवाला ज्ञान

अकट होत है। वह प्राणिमूलक ज्ञान निर्मल तथा अप्रमत्तक है। इसलिये तुम शक्ति प्राप्त करो; वह सब प्रकारके सुखोंको बढ़ानेवाली है। शत्रु और मित्रमें समान भाव रखो। तुम अपने प्रति वैराग्य भाव रखते हो, वैराग्य ही दूसरोंके प्रति भी बनाने रहो। सदा निष्कामपूर्वक रहकर आहारपर विषय प्राप्त करो, इन्द्रियोंको जीतो। किसीसे मित्रता न जोड़ो, वैराग्य भी दूसरे ही स्थान करो। विस्मय और निःस्पृह होकर स्वयं स्थानमें रहो इससे तुम सबको प्रवृत्त देनेवाले बनो सर्वदर्शी बन जाओगे। चेष्टा। इस स्थितिमें पहुँचनेपर तुम मेरी कुत्रसे एक ही स्थानपर बैठे-बैठे तीनो स्वेच्छामें होनेवाली बातोंको जान लोगे इसमें तर्क भी सम्यह नहीं है।

कुङ्कुम कहता है—विश्वर तन सिद्ध महामाने ही मेरे सामने ज्ञानका रूप प्रकाशित किया था। उनकी अज्ञानमें स्थित होकर मैं पूर्वोक्त भावनाका ही चिन्तन करने लगा इससे सदुक्तकी कृपा हुई, जिससे एक ही स्थानमें रहकर मैं विपुलजन्में जो कुछ हो रहा है सबको जानता हूँ।

जबजन्ने पूछा—सगणेश ! आप तो ज्ञानवानोंमें श्रेष्ठ हैं, फिर आपको वह तोतेकी बोनि कैसे प्राप्त हुई ?

कुङ्कुमने कहा—ब्रह्मन् संसर्गसे पाम और संसर्गसे पुण्य भी होता है। अतः मुझ आचार-विशेषवाले कल्याणायन पुण्यको कुसङ्गका स्थान कर देना चाहिये। एक दिन कोई पापी व्याध एक तोतेके बच्चेको बाँधकर उसे बैचनेके लिये आया वह बच्चा देखनेमें बड़ा सुन्दर और मीठी खोली बोलनेवाला था एक ब्राह्मणने उसे करीद लिया और मेरी प्रसन्नताके लिये उसको मुझे दे दिया। मैं प्रतिदिन ज्ञान और ध्यानमें स्थित रहता था। इस समय वह तोतेका बच्चा बाल-सम्भवके कारण कौतूहलान्ना भी हाथपर आ बैठा और बोलने लगा— 'तात ! मैं पास आओ बैठो; जानके लिये जाओ और अब देवाताओंका पूजन करो।' इस तरहकी मीठी-मीठी बातें वह मुझसे कहा करता था इसके

कामिनेदमें पड़कर मेरा स्पर्श जगमग होना लगा।

एक दिन मैं कुल और कल करनेके लिये बनमें गया था। इसी बीचमें एक बिल्वज अन्तर तोतेको उठा ले गया। वह दुर्बल मुझे केवल दुःख देनेका कारण हुई। बिल्वज उस पक्षीको मारकर खा गया इस प्रकार उस तोतेकी मृत्यु सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ। असह्य शोकके कारण अमकल पीडा होने लगी, मैं पस्तन् मोह-जालमें बँधकर उसके लिये ब्रह्मण करने लगा सिद्ध ब्राह्मणने जिस ज्ञानका उपदेश दिया था, उसकी पद जाती रही तब तो मैंने बचन बोलनेवाले इस तोतेको तब उसके ज्ञानको बाद करके मैं 'हा बत्स' हा फस।' कहकर प्रतिदिन विलाप करने लगा।

इस प्रकार विलाप करता हुआ मैं शोकसे अत्यन्त पीड़ित हो गया अन्ततोगत्वा उसी दुःखसे मेरी मृत्यु हो गयी। इसीकी भावनासे मोहित होकर मुझे ज्ञान त्यागना पड़ा। हिजवेष्ट । मृत्युके समय मेरा वैराग्य भाव था, वैराग्य बुद्धि थी, उसी भाव और बुद्धिके अनुसार मेरा तोतकी योगिमें जन्म हुआ है। परन्तु मुझे जो गर्ववास प्राप्त हुआ वह मेरे ज्ञान और स्वर्ण-शक्तिको बाध्म करनेवाला था। गर्भमें जब ही मुझे अपने पूर्वकर्मका स्मरण हो आया मैंने सोचा—'ओह ! मुझ मूर्ख, अविर्तेन्द्रिय तथा पापीने यह क्या कर डाला।' फिर मुझकोके अनुग्रहसे मुझे जगमग ज्ञान प्राप्त हुआ उनके वाक्यअपी स्वच्छ जलसे मैं शरीरके भीतर और बाहरका सारा मल धुल गया। मेरा अन्तःकरण निर्मल हो गया पूर्वजन्ममें मृत्युकाल उपस्थित होनेपर मैंने तोतेका ही चिन्तन किया और इसीकी बाधनसे प्रभावित होकर मैं मृत्युको प्राप्त हुआ। यही कारण है कि मुझे पृथ्वीपर तोतेके रूपमें पुनः जन्म लेना पड़ा मृत्युके समय प्राणिजीव्य वैराग्य भाव रहता है, वे वैसे ही जीवके रूपमें जन्म होते हैं। उनका शरीर, पराजय, गुण और स्वरूप—सब उसी तरहके होते हैं। वे जन्म-स्वरूप होकर ही जन्म लेते हैं *

महामते ! इस वेलेंके पसीरमें मुझे अतुलित ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसके मभावसे मैं मृत, भविष्य और वर्तमान—तीनों कालोंको प्रत्यक्ष देखता हूँ। यहाँ रहकर भी उसी ज्ञानके प्रभावसे मुझे सब कुछ ज्ञात हो जाता है। विप्रवर ! संसारमें घटकनेवाले मनुष्योंको तारनेके लिये तुलके समान बन्धन-नाशक तीर्थ दूसरा कोई नहीं है।* भूतलका प्रकट हुए चालसे बाहरका ही सारा मल नष्ट होता है, किन्तु गुरुलपी तीर्थ जन्म-जन्मान्तके पापोंका भी नाश कर डालता है। संसारमें जीवोंका उद्धार करनेके लिये गुरु चत्वर-पिरता उत्तम तीर्थ है।†

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—नृपश्रेष्ठ ! वह परम ज्ञानी शुक्र महारत्न भवन्को इस प्रकार तत्त्वज्ञानका उपदेश देकर चुप हो गया। यह सब परम उत्तम ज्ञान तीर्थकी महिम्माका वर्णन किया गया। राजन् ! तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसे करके रूपमें माँग लो।

वेनने कहा—जनार्दन ! मुझे राज्य पानेकी अभिलषा नहीं है। मैं दूसरी कोई वस्तु भी नहीं चाहता केवल आपके शरीरमें प्रवेश करना चाहता हूँ।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—राजन् ! तुम अश्वमेध और राजसूय यज्ञोंके द्वारा मेरा यजन करो। गौ भूमि, सुवर्ण, अश्व और जलका दान दो। महामते दानसे ब्रह्महत्या आदि घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दानसे चारों पुरुषार्थोंकी भी सिद्धि होती है। इसलिये मेरे उद्देश्यसे दान अवश्य करना चाहिये। जो जिस भावसे मेरे लिये दान देता है, उसके उस भावको मैं सत्य कर देता हूँ।‡ ऋषियोंके दर्शन और स्पर्शसे तुम्हारी पापशुद्धि नष्ट हो चुकी है। यज्ञोंके अन्तमें तुम निश्चय ही मेरे

शरीरमें आ मिलोगे।

वेनसे जो कहकर श्रीहरि अन्तर्धान हो गये, उनके अदृश्य हो जानेपर नृपश्रेष्ठ वेन बड़े हर्षिके साथ घर आये और कुछ सोच-विचारकर अपने पुत्र पृथुको निकट बुला मधुर वाणीमें बोले—'बेटा ! तुम वास्तवमें पुत्र हो। तुमने इस भूलैकमें बहुत बड़े फलकासे मेरा उद्धार कर दिया। मेरे घराबों ठण्ठकर बना दिया। मैंने अपने दोषोंसे इस कुलका नाश कर दिया था, किन्तु तुमने फिर इसे चमका दिया है। अब मैं अश्वमेध यज्ञके द्वारा भगवान्का यजन करूँगा और नाना प्रकारके दान दूँगा फिर भगवान् विष्णुकी कृपासे उनके उत्तम धामको जाऊँगा अतः महाभाग ! अब तुम यज्ञकी उत्तम सामग्रियोंको जुटाओ और वेदोंके पारंगामी विद्वान् ब्राह्मणोंको नियोजित करो।'§

शूतजी कहते हैं—वेनकी आज्ञा पाकर परम धर्मात्मा राजकुमार पृथुने नाना प्रकारकी पवित्र सामग्रियाँ एकत्रित कीं तथा नाना देशोंमें उत्पन्न हुए समस्त ब्राह्मणोंको नियोजित किया। तदनन्तर राजा वेनने अश्वमेध यज्ञ किया और ब्राह्मणोंको अनेक प्रकारके दान दिये। इसके बाद वे भगवान् विष्णुके धामको चले गये। महर्षियो इस प्रकार मैंने आपलोगोंसे राजा पृथुके समस्त चरित्रका वर्णन किया। यह सब पापोंकी शान्ति और सम्पूर्ण दुःखोंका विनाश करनेवाला है। धर्मात्मा राजा पृथुने इस प्रकार पृथ्वीका राज्य किया और सीनों लोकोपसहित भूमण्डलकी रक्षा की। उन्होंने पुण्य धर्ममय कर्मोंके द्वारा समस्त प्रजाका मनोरञ्जन किया।

यह मैंने आपलोगोंसे परम उत्तम भूमिसम्पत्तिका वर्णन किया है। पहला सृष्टिकण्ड है और दूसरा

* तदन्वयः मनुष्यान्ते संसारे परिवर्तितान्। नास्ति तीर्थं गुरुलमे कथ्यतेऽकारं द्विजः (१२३/५०)

† स्वलजाचोदकान् सर्वं ब्रह्मं मलं प्रजडयति। जन्मान्तकृतान्पापान् गुरुतीर्थं प्रजडयेत् ॥
संसारे तारणायैव ज्ञानं तीर्थमुत्तमम्। (१२३/५२-५३)

‡ यदुन्नेनापि फलेन माप्नुहिदम ददाति यः ॥

§ तद्दर्शं तस्य वै पापं सत्यमेव करोम्यहम्। (१२३/५८-५९)

भूमिखण्ड । अब भूमिखण्डके महात्म्यका वर्णन आरम्भ करता हूँ । जो श्रेष्ठ मनुष्य इस खण्डके एक श्लोकका भी श्रवण करता है, उसके एक दिनका फल नष्ट हो जाता है । जो श्रेष्ठ बुद्धिसे युक्त पुरुष इसके एक अध्यायको सुनता है, उसे पर्वके अवसरपर ब्राह्मणोंको एक हजार गोदान देनेका फल मिलता है । साथ ही उसपर भगवान् श्रीविष्णु भी प्रसन्न होते हैं । जो इस पद्यपुराणका प्रतिदिन पाठ करता है, उसपर कलियुगमें कभी विप्रोंका आक्रमण नहीं होगा । ब्राह्मण ! अश्वमेध यज्ञका जो फल बतलाया जाता है, इस पद्यपुराणके पाठसे उसी फलकी प्राप्ति होती है । पुण्यमय अश्वमेध यज्ञ कलियुगमें नहीं होता, अतः उस समय यह पुराण ही अश्वमेधके समान फल देनेवाला है । कलियुगमें मनुष्य प्रायः पापी होते हैं, अतः उन्हें नरकके समुद्रमें गिरना पड़ता है; इसलिये उनको चाहिये कि धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंके

साधक इस पुण्यमय पुराणका श्रवण करें । जिसने पुण्यके साधनभूत इस पद्यपुराणका श्रवण किया, उसने चतुर्वर्गके सम्स्त साधनोंको सिद्ध कर लिया । इसका श्रवण करनेवाले मनुष्यके ऊपर कभी भारी विपत्तिका आक्रमण नहीं होता । धर्मपरायण पुरुषोंको पूरी पुराणसंहिताका श्रवण करना चाहिये । इससे धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्षकी भी सिद्धि होती है । भूमिखण्डका श्रवण करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा रोग, दुःख और शत्रुओंके भयसे भी छुटकारा पाकर सदा सुखका अनुभव करता है । पद्यपुराणमें पहला सृष्टिखण्ड, दूसरा भूमिखण्ड, तीसरा स्वर्गखण्ड, चौथा पातालखण्ड और पाँचवाँ सब पापोंका नाश करनेवाला उत्तरखण्ड है ।* ब्राह्मण ! इन पाँचों खण्डोंको सुननेका अवसर बड़े भान्यसे प्राप्त होना है । सुननेपर ये मोक्ष प्रदान करते हैं—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ।

— ★ —
॥ भूमिखण्ड समाप्त ॥

— ★ —

* प्रथम सृष्टिखण्ड हि भूमिखण्ड द्वितीयकम् । तृतीये स्वर्गखण्डे च पातालं च चतुर्थीकम् ॥

खण्डे चोत्तरं खण्डं सर्वपापघ्नकम् ।

• # (१२५।४८-४९)

संक्षिप्त पद्यपुराण

— ★ —

सर्ग-सप्त

— ★ —

आदि सप्तिके द्वावन्न वर्णन

— ★ —

1. **Identify the main idea of the passage.**
 2. **Identify the supporting details.**
 3. **Identify the author's purpose.**

*****

ब्रह्मि कोले—अपने अन्तर्गत करनेवाले
 'रेजल्ट'वाली'। आप पुताकोके विद्युत् तथा चमक
 बुझिवाय है। अन्तर्गत करते इतरलेय आपके मुँहसे
 पुताकोकी अन्तर्गत परत चमक करवायी मुन चुके है तथा
 इस समय भी भगवान्की कथा-कहानि ही लगे है।
 बीबीके दिने सबसे भयान् भयं वाली है, जिससे अन्तर्गत
 भगवान्में नीति हो। अतः खुशी ! आप फिर हमें
 बीबीकी कथा सुनाइये, क्योंकि भगवान्की अन्तर्गत
 दूसरी कई कहानीत इतरअन्तर्गतके समय लगे वाली
 है। हमने सुना है तीर्थोंके रूपमें लगे भगवान् विष्णु ही
 इस भूतलपर विराजमान है। इसलिये आप पुनः अन्तर्गत
 करनेवाले तीर्थोंके नाम बताइये। लगे ही वह भी
 कहानीत कथा बीबीके कि वह अन्तर्गत अन्तर्गत जिससे
 अन्तर्गत हुआ है। जिसके द्वारा इसका चमक होना है तथा
 अन्तर्गतके समय जिसमें वह लगे होना है। अन्तर्गत के अन्तर्गत-
 अन्तर्गत से अन्तर्गत है ? किन्तु किन्तु अन्तर्गतके अन्तर्गत
 अन्तर्गतके अन्तर्गत अन्तर्गत ? और अन्तर्गतके अन्तर्गत दूर
 करनेवाली परत नीति अन्तर्गत अन्तर्गत-ती है ?
 अन्तर्गत ! इन समय आप अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

ब्रह्मजीने कहा—प्रियका ! पहले मैं उन्हीं
संगीत वर्णों काता हूँ, जिसके ३२० बहुविध स्वरोंसे
सम्पूर्ण सनातन परम्पराका ज्ञान होता है। प्रत्येकवक्ताके

[illegible]

इन्द्रियां तेजसः सहायकौ हि—ये एवमसंख्यकारणे
ब्रह्मत्वं बुद्धं हि । इन्द्रियोंके अधिष्ठितता इस देवता वैयर्थिक
कहे गये हैं— इन्द्रियी उपरी स्थानिक अखंडकारणो बुद्ध
हि । सत्त्वस्य विचार करनेकारणो विद्यमानो मन्त्रो यत्काली

* श्री भगवान् विष्णुके इस नाम-सामर्थ्यको, [सहितपूर्वक] समझ करना है, जो भगवती लक्ष्मीजीकी सत्ता ही अलग अलग सामर्थ्यको और उसमें प्रभावित करता है। जिसका मतलब हमको जीवको दुखको मिटाना है तथा जो महापुरुषके स्वभाव अलग और अलग ही होता है।

इन्द्रिय बताया है विप्रगण ! जलकण, वायु, तैल, जल और पृथ्वी—ये क्रमशः शब्दादि उत्तरोत्तर गुणोंसे युक्त हैं। ये पाँचों भूत पृथक्-पृथक् नाना प्रकारकी शक्तियोंसे सम्पन्न हैं, किन्तु परस्पर संघटित हुए बिना ये प्रजापति सृष्टि करनेमें समर्थ न हुए। इसलिये महत्तावसे लेकर पञ्चभूतपर्वत सभी तत्व परम मुख्य परमात्माद्वारा अधिष्ठित और प्रखण्डद्वारा अनुगृहीत होनेके कारण पूर्णरूपसे एकत्वबन्धे प्राप्त हुए। इस प्रकार एक-दूसरेसे संयुक्त होकर परस्परका आश्रय ले उन्होंने अण्डकी उत्पत्ति की महाप्राज्ञ महर्षियों। इस तरह भूगर्भसे प्रकट हो क्रमशः सृष्टिको प्राप्त हुआ वह विशाल अण्ड पानीके बुलबुलैकी तरह सब ओरसे सम्पन्न गोलकका दिक्षापी देने लगा। वह पानीके ऊपर स्थित होकर ब्रह्मा (हिरण्यगर्भ) के रूपमें प्रकट हुए भगवान् विष्णुका उत्तम स्थान बन गया। सम्पूर्ण विश्वके स्वामी अम्यक्त-स्वरूप भगवान् विष्णु स्वयं ही ब्रह्माजीका रूप धारण

कर उस अण्डके भीतर विराजमान हुए।

उस समय मेरु पर्वतने उन महत्त्व हिरण्यगर्भके लिये गर्भको ठकनेवाली हिरण्यका काम दिया। अन्य पर्वत जलामु—जेरके स्थानमें ये और समुद्र उसके भीतरका जल था। उस अण्डमें ही पर्वत और द्वीप आदिके सहित समुद्र, ग्रहों और तारुओंके साथ सम्पूर्ण लोक तथा देवता, असुर और मनुष्योंसहित सारी सृष्टि प्रकट हुई। आदि-अन्तरहित सनातन भगवान् विष्णुकी नाभिसे जो कमल प्रकट हुआ था, वही उनकी इच्छासे सुवर्णमय अण्ड हो गया। परमपुरुष भगवान् श्रीहरि स्वयं ही रजोगुणका आश्रय ले ब्रह्मजीके रूपमें प्रकट होकर संसारकी सृष्टिमें प्रवृत्त होते हैं। वे परमात्म नारायणदेव ही सृष्टिके समय ब्रह्मा होकर समस्त जगत्की रचना करते हैं, वे ही पालनकी इच्छासे श्रीराम आदिके रूपमें प्रकट हो इसकी रक्षामें तत्पर रहते हैं तथा अन्तमें वे ही इस जगत्का संहार करनेके लिये उग्रके रूपमें प्रकट हुए हैं।

भारतवर्षका वर्णन और वसिष्ठजीके द्वारा पुष्कर-तीर्थकी महिमाका बखान

सूतजी कहते हैं—महर्षिगण अब मैं आपलोगोंसे परम उत्तम भारतवर्षका वर्णन करूँगा। राजा प्रियविश्र, देव, वैवस्वत मनु, पृथु, इक्ष्वाकु, ययाति, अम्बरीष, मान्धाता नहुष, मुसुन्तु, कुबेर, उनीर, अक्षय, पुरुल्लभ, राज नृग, राजर्षि कुशिक, गन्धि, सोम तथा राजर्षि दिल्लीपते, अन्यान्य बलिष्ठ क्षत्रिय राजाओंको एवं सम्पूर्ण भूगर्भको ही यह उत्तम देश भारतवर्ष बहुत ही प्रिय रहा। इस देशमें महेन्द्र, मलय सङ्घ, श्रुतिमान्, अक्षयान्, विन्ध्य तथा पारियात्र—ये सात कुल-पर्वत हैं। इनके आसपास और भी हजारों पर्वत हैं। भारतवर्षके लोग जिन विशाल नदियोंका जल पीते हैं, उनके नाम ये हैं—गङ्गा, सिन्धु, सरस्वती, गोदावरी नर्मदा, बाहुदा, जताहु (सरस्वती) चन्द्रभागा, यमुना दृषद्वती, विपाश्वा (व्यस) वेप्रकती (वेत्ता), कृष्णा वेणी, इरावती, (इरावती), वितस्ता (झेलम्), पयोणी, देविकन वेदस्मृति, वेदविश्र त्रिदिव,

सिन्धुलक्ष्मि, करीषिणी, विप्रवहा त्रिसेना गोमती, चन्दना, करीष्वती (चरेसी), इन्द्रा, नाघिता, रोहितावरी, रहसा, रातकुन्ता, सरयू, चर्मण्वती, हस्तिगंगा, दिव्य, जगत्पती, श्रीमयी, कावेरी, बालुका, तापी (तापी) नीलार, महिष, सुप्रयोगा पवित्र कृष्णलक्ष्मी, वसिष्ठी पुरुषारिणी, पूर्वविश्राम, यमा, मालवती, पापहारीणी परवर्दिनी महेन्द्रा, पाटलवती, अस्तिवि, कुन्सीर, मरुता, प्रवर, मेन, होरा, कृष्णती, अनावती, अनुष्ठी, सेव्या, कपी, सदावीर, अधृष्य, कुशवीर, रथविज, ज्योतिरथा, विश्वामित्र, कपिललक्ष्मी, उनेन्द्रा, बहुन्ध, कुवीर, वैनन्दी, पिङ्गल, वेण, तुङ्गवेगा, महानदी, विदिता, कृष्णवेगा, ताम्रा, कपिल, येनु, सव्यम्, केदसा, हविःकका, महापथा, सिन्धु (सिन्धु), विष्णुलक्ष्मी, भारद्वाजी, करीष्वती, शोणा (शोना) चन्द्रम्, अन्तःशिल्प, ज्योतिष्ठा, परोसा, रोही जम्बूनदी (जम्बू) सुनस्र, तपसा, दासी, साध्व्या, कुरुषा, असी, नील, वृत्तिकरी,

तीर्थयात्राये प्रयुक्त होयन मनुष्यी वृत्तकीये यत्किञ्च कर्मात्
 है, उपरान्ते यत् काल विगतः है ? इत्युत् । इत्त यत्कालो
 अत्र वर्तमानो कालोऽयं भवति ।'

[illegible]

कविप्रजापतिदेवता—समस्तभूतानां । तुल्य कविप्रजापतिदेवता
हो । सुप्रसन्न विष्णु, इन्द्रियकर्षण तथा ललाट अक्षि मुकुटो वी
सर्वार्थ ज्ञाता है । कोनसे, समस्त जैत्र-स्य विष्णु कार्य करी ?

विद्यार्थी बोले— मुझे ! आप ज्ञान हैं इनसे तो मैं अपनेको कुछकुछ समझता हूँ । तबसे— ओ (लीला-वाक्यो अंतराल) इसी पृथ्वी पर अविद्यमान काल है इसको क्या नाम दिव्य है ? यह मुझे मन्त्रों

वसिष्ठजीने कहा—सात । तीर्थोंका संख्या करनेमें जो काम विनाश है, उसे दण्डनीति होकर सुनी । तीर्थ वसिष्ठोंके पास अज्ञान है, मैं उनका कार्य करता हूँ । काम करने तीर्थमेंसेकिसका काम उसे ही विनाश है जिसके द्वारा मैं और का अच्छी तरह अपने घरमें हो; जो विद्वान्, तराकी और धर्मिकान् हो तथा जिसने दण्ड मेंन छोड़ दिया हो, जो संकेती निषण्णपरमम धर्म, अन्तर्दण्डमम और उपकार (का) करनेवाला हो जो अपने अन्तर और इन्द्रियोंका विचार मात्र का कुछ हो, जो सब दोषोंके मुक्त हो तथा जिसमें क्षोभका अभाव हो । जो स्वच्छादी, दुष्टादिग तथा समुत्तरी पृथेके प्रति अपने-मित्र भाव रखनेवाला हो, इसीको तीर्थका पूरा काम प्राप्त होता है । राजन् । दण्ड मनुष्य राज नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें काय प्रकाशके लक्षण और

[illegible]

*****

जम्बूद्वीप आदि तीर्थ, नर्मदा नदी, अमरकण्ठक पर्वत तथा कावेरी-सङ्गमकी महिमा

वसिष्ठजी कहते हैं—एवम् । पृथ्वीकी पश्चिम अक्षर्या करनेवाले मनुष्योंके पहले जम्बूद्वीपमें प्रवेश करना चाहिये । वह पितरों, देवताओं तथा अग्निदेवोंका पूजित तीर्थ है । जम्बूद्वीपमें अनेक मनुष्य अनेक प्रकार का काम करते हैं और अनेक विद्यायुक्तोंको जानते हैं । जो मनुष्य प्रतिदिन छोटे पारसे एक बार भोजन करते हुए जीव करताम इस तीर्थमें निवास करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती तथा वह परम उत्तम सिद्धिसे भोग होता है । जम्बूद्वीपसे चलकर सुन्दरिभक्षककी यात्रा करनी चाहिये । वहाँ जानेसे मनुष्य दुर्गतिमें नहीं पड़ता तथा अर्गलोकमें उसका सम्पन्न होना है । एवम् । जो अगस्त्यश्रममें जाकर देवताओं और पितरोंकी पूजा करता और वहाँ तीन रात उपवास करके रहता है, उसे अग्निदेव पञ्चम फल मिलता है । तथा जो उषक या कलसे जीवन-निर्वाह करते हुए वहाँ निवास करता है, वह परम उत्तम कर्त्तव्य-मयीके कामसे भोग होता है । एवम् । जो श्रेष्ठ दिलीप लक्ष्मीसे लेखित तथा समस्त लोकोंका पूजित कनकश्रम तीर्थ मार्गस्थके रहते अभिष्ट है, वह पुण्यदायक और प्रधान क्षेत्र है । वहाँ पहुँचकर अपने प्रवेश करने मात्रसे मनुष्य सब कष्टोंसे मुक्त हो जाता है । जो विषमचक्रात् अक्षर करके जीव-संतान आदि नियमोंका पालन करते हुए वहाँ देवता तथा पितरोंका पूजन करता है, वह सम्पूर्ण क्षमताओंको पूर्ण करनेवाले पञ्चम फल प्राप्त है । इस तीर्थकी पश्चिम करके अपाहि-पान समस्त स्थानोंमें जाना चाहिये । वहाँकी यात्रा करनेसे अनेकों पञ्चम फल प्राप्त होता है ।

तदनन्तर, विषमचक्रात् अक्षर और अक्षरका पालन करते हुए [ऊँचीमें स्थित] महाकाश तीर्थमें जाना करे । वहाँ कष्टितीर्थमें जान करके मनुष्य अनेकों पञ्चम फल प्राप्त करता है । वहाँसे चरित्र सुण्यसे चरित्र सत्य स्थानोंमें जाना चाहिये, जो भगवान् उमादीश्वर तीर्थ है । वहाँकी यात्रा करनेसे एक हजार

गोदानका फल मिलता है तथा महादेवजीकी कृपासे विष्णुजीका अधिकार प्राप्त होता है । नर्मदा नदीमें जाकर देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करके मनुष्य अग्निदेव पञ्चम फल प्राप्त है ।

बुधिशिर कोले—द्विजोष्ठ नारदी ! मैं पुनः नर्मदाका महाकाश सुनना चाहता हूँ ।

नारदीने कहते हैं—एवम् । नर्मदा एक नदीमें सेव है । वह समस्त पापोंका नाश करनेवाली तथा स्वयं-सम्पूर्ण ज्ञानोंको करनेवाली है । सरस्वतीका जल तीन सप्ताहका जान करनेसे, मनुष्य जल एक सप्ताहका गंगा लगानेसे और गङ्गाजीका जल एक दिन का जल हो पवित्र करता है, फिर नर्मदाका जल दर्शनमात्रसे पवित्र कर देता है । नर्मदा तीनों लोकोंमें समीप तथा दूर नदी है । महादेव देवता, असुर, गन्धर्व और तनोका अग्नि— ये नर्मदाके तटपर तपस्या करके योग सिद्धिसे भोग हो चुके हैं । बुधिशिर । वहाँ जान करके जीव-संतान आदि नियमोंका पालन करते हुए जो विवेकप्रपन्नसे एक रात भी उसके तटपर निवास करता है, वह अपनी ही पीढ़ियोंका उत्तर कर देता है । जो मनुष्य जानेकर तीर्थमें जान करके विधिपूर्वक निष्कारण देता है, उसके पितर महाप्रलयका भोग करते हैं । अमरकण्ठक पर्वतके चारों ओर छोटी बड़ीकी प्रतिष्ठा हुई है, जो वहाँ जान करता और चन्दन एवं फूल-माला आदि चढ़ाकर वहाँकी पूजा करता है, उसपर स्रक्केटिकरण भगवान् शिव प्रसाद होते हैं । इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । पर्वतके पश्चिम भागमें स्वयं भगवान् मोक्ष विद्यमान हैं । वहाँ जान करके पवित्र हो ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए विवेकप्रपन्नसे शरीरमें विधिक अनुसरण करना चाहिये तथा वहाँ शिव और ब्रह्मसे मिलने तथा देवताओंका तर्पण भी करना चाहिये । अथर्वचन्द्र । जो ऐसा करता है, उसकी समस्त पीढ़ीकाके सभी लोग स्वर्गमें निवास करते हैं ।

एवम् बुधिशिर । अरिजनोंमें सेव नर्मदाकी लक्ष्मी

सर्गात्मक] • जम्बूद्वीप आदि तीर्थ, पर्वत कहीं, अमरकण्ठक पर्वत तक कावेरी-सङ्गमकी महिमा • ११७

सौ श्रेयसे कुछ अधिक सुनी जाती है तथा चौड़ाई दो योजनकी है। अमरकण्ठक पर्वतके चारों ओर स्रष्ट करोड़ और स्रष्ट हजार तीर्थ हैं। वहाँ रहनेवाला पुलक ब्रह्मचर्यका पालन करे, पवित्र रहे, श्रेय और इन्द्रियोंको बन्धनमें रखे तथा सब प्रकारकी हिंसाओंसे दूर रहकर सब प्राणियोंके हित साधनमें संलग्न रहे। इस प्रकार समस्त स्रष्टाचारोंका पालन करते हुए क्षेत्रपालों (तीर्थ-देवताओं) के दर्शनके लिये यात्रा करनी चाहिये। नर्मदाके दक्षिण-भागमें छोड़ी हो दूरपर एक कपिल नामकी बहुत बड़ी नदी है, जो अपने तटपर ठगे हुए देवदार एवं अर्जुनके वृक्षोंसे अलंकृत रहती है। वह परम सौभाग्यवाती पावन नदी तीनों लोकोंमें विख्यात है। युधिष्ठिर ! उसके तटपर सौ करोड़से अधिक तीर्थ हैं। कपिलके तीरपर जो बृक्ष कालकाशके प्रभावसे गिर जाते हैं, वे भी नर्मदाके जलसे संयुक्त होनेपर परम पवित्र हो जाते हैं। एक दूसरी भी नदी है, जिसका नाम विशालाक्षारण्य है। उस शुभ नदीके किनारे ज्ञान करनेसे मनुष्य सत्त्वगुण उत्पन्न होता—श्रेयस्कर हो जाता है। नर्मदासे मिली हुई विशालाक्ष नामकी नदी सब पापोंका नाश करनेवाली है। राजन् ! जो मनुष्य वहाँ ज्ञान करके ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए जितेन्द्रियभावसे एक रात निवास करता है, वह अपनी सौ पीढ़ियोंको तार देता है। महाशय ! जो उस तीर्थमें उपवास करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर इन्द्रलोकमें जाता है। नर्मदामें स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है। अमरकण्ठक पर्वतपर जिसकी मृत्यु होती है, वह सौ करोड़ वर्षोंसे अधिक कालकाश इन्द्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है। फेन और लहरोंसे सुशोभित नर्मदाका पावन जल मस्तकपर चढ़ानेयोग्य है; ऐसा करनेसे सब पापोंसे छुटकारा मिल जाता है। नर्मदा सब प्रकारके पुण्य देनेवाली और ब्रह्महत्याका पाप दूर करनेवाली है। जो नर्मदा-तटपर एक दिन और एक रात उपवास करता है, वह ब्रह्महत्यासे छूट जाता है। पाण्डुनन्दन ! इस प्रकार नर्मदा परम पावन एवं रमणीय नदी है। यह महानदी तीनों लोकोंमें पवित्र करती है।

महाराज ! अमरकण्ठक पर्वत सब ओरसे पुण्यमय है। जो चन्द्रग्रहण तथा सूर्यग्रहणके अवसरपर अमर-कण्ठककी यात्रा करता है, उसके लिये मन्त्रीवीं पुण्य अश्वमेधसे दसगुना पुण्य जाता है। वहाँ मोक्षदाका दर्शन करनेसे स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। जो स्वर्ग सूर्य ग्रहणके समय समुद्राथके साथ अमरकण्ठक पर्वतकी यात्रा करते हैं, उन्हें पुण्यकी यज्ञका सम्पूर्ण फल प्राप्त होता है। उस पर्वतपर ज्वालेश्वर नामक महादेव हैं, वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोकमें प्राप्त होते हैं तथा जिसकी वहाँ मृत्यु होती है, वे पुनः अश्व-यज्ञके बन्धनमें नहीं पड़ते। मनुष्यके हृदयमें सन्ध्याम यात्र हो वा निष्क्रम, वह नर्मदाके शुभ बलमें स्नान करके सब पापोंसे मुक्त हो जाता है और अन्तमें इन्द्रलोकमें जाता है।

सूतजी कहते हैं—युधिष्ठिर आदि सब महात्मा पुंस्त्वमे नारदजीसे पूछ—‘यावन् । सम्पूर्ण लोकोंके हितके उद्देश्यसे तथा ह्यमलैकिकी ज्ञान एवं पुण्यकी वृद्धिके लिये आप [कुम्भपूर्वक] नर्मदा-कावेरी-संगमकी वयार्थ महिमाका वर्णन करिये।’

नारदजीने कहा—राजन् ! लोक-विरपात कावेरी नदी जहाँ नर्मदामें मिली है, उसी स्थानपर पहले कभी सत्त्वपराक्रमी कुबेर ज्ञान करके पवित्र हो तपसा करते थे उन्होंने सौ दिव्य बर्षोंतक भारी तपसा की इससे प्रसन्न होकर महादेवजीने उन्हें उत्तम वर प्रदान किया। वे बोले—‘महान् सत्त्ववर्धनी यक्ष ! तुम इच्छानुसार वर माँगे; तुम्हारे मनमें जो अभीष्ट कार्य हो, उसे बताओ।’

कुबेरने कहा—देवेश्वर ! यदि आप संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा करिये कि मैं सब यक्षोंका स्वामी बनूँ।

कुबेरकी बात सुनकर भगवान् मोक्षदा बहुत प्रसन्न हुए, वे ‘एवमस्तु’ कहकर वहीं अवाधान हो गये। वर पाकर कुबेर यक्षपुरी अलकापुरीमें गये वहाँ श्रेष्ठ यक्षोंने उनका बहुत सम्मान किया और उन्हें ‘राजा’के पदपर अभिषिक्त कर दिया। जहाँ कुबेरने तपसा की थी,

वहाँ कबलेसे संगमस्थ जल सब पापोंका नाश करनेवाला है। जो लोग उस संगमकी महिमाको नहीं जानते, वे बड़े भारी लज्जसे घबरात रह जाते हैं। अतः मनुष्यको सर्वथा प्रयत्न करके वहाँ जान करना चाहिये। कबलेरी और महानदी नर्मदा दोनों ही परम पुण्यदायिनी हैं। महाराज ! वहाँ जान करके कृपणध्वज भगवान् शङ्करका पूजन करना चाहिये। ऐसा करनेवाला

पुरुष अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करके रुद्रलोचनमें पूजित होता है। गङ्गा और यमुनाके संगममें जान करके मनुष्य जिस फलको प्राप्त करता है, वही फल उसे कबलेरी-नर्मदा-संगममें जान करनेसे भी मिलता है। राजेन्द्र ! इस प्रकार नर्मदा-कबलेरी-संगमकी बड़ी महिमा है। वहाँ सब पापोंका नाश करनेवाला महान् पुण्यफल प्राप्त होता है।

नर्मदाके तटवर्ती तीर्थोंका वर्णन

नारदजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! नर्मदाके उत्तर तटपर 'प्रेरेश्वर' नामसे विख्यात एक तीर्थ है जिसका विस्तार चार कोसका है। वह सब पापोंका नाश करनेवाला उत्तम तीर्थ है। राजन ! वहाँ जान करके मनुष्य देवताओंके साथ आनन्दका अनुभव करता है। वहाँसे 'गर्जन' नामक तीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ [रावणका पुत्र] मेघनाद गया था; उसी तीर्थके प्रभावसे उसको 'इन्द्रजित्' नाम प्राप्त हुआ था। वहाँसे 'मेघराज' तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये जहाँ मेघनादने मेघके समान गर्जना की थी तथा अपने परिकरोंसहित उसने अभीष्ट कर प्राप्त किये थे। राजा युधिष्ठिर ! उस स्थानसे 'ब्रह्मावर्त' नामक तीर्थमें जाना चाहिये जहाँ ब्रह्माजी सदा निवास करते हैं। वहाँ जान करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

तदनन्तर अङ्गरेश्वर तीर्थमें जाकर नियमित आहार ग्रहण करते हुए नियमपूर्वक रहे। ऐसा करनेवाला मनुष्य सब पापोंसे शुद्ध हो रुद्रलोकमें जाता है। वहाँसे परम उत्तम कपिल तीर्थकी यात्रा करे। वहाँ जान करनेसे मनुष्यको गोदानका फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात् कुण्डलेश्वर नामक उत्तम तीर्थमें जाय जहाँ भगवान् शङ्कर पार्वतीजीके साथ निवास करते हैं। राजेन्द्र ! वहाँ जान करनेसे मनुष्य देवताओंके किये भी अवध्य हो जाता है।

वहाँसे विष्णुलेश्वर तीर्थकी यात्रा करे, वह सब पापोंका नाश करनेवाला तीर्थ है। वहाँ जानेसे रुद्रलोकमें सम्मान पूर्वक निवास प्राप्त होता है। इसके बाद विष्णुलेश्वर तीर्थमें जाय, वह बड़ा निर्मल तीर्थ है; उस तीर्थमें मृत्यु होनेपर रुद्रलोककी प्राप्ति होती है। तदनन्तर पुष्करिणीमें जाकर जान करना चाहिये वहाँ जान करनेवालेसे मनुष्य इन्द्रके आगे सिंहासनका अधिकारी हो जाता है। नर्मदा समस्त सरिताओंमें श्रेष्ठ है, वह स्वावर-जङ्घम समस्त प्राणियोंका उद्धार कर देती है। मुनि भी इस श्रेष्ठ नदी नर्मदाका स्तवन करते हैं। यह समस्त लोकोंका हित करनेकी इच्छासे भगवान् रुद्रके शरीरसे निकली है। यह सदा सब पापोंका अपहरण करनेवाली और सब लोकेके द्वारा अभिषिक्त है। देवता गन्धर्व और अप्सरा—सभी इसकी स्तुति करते रहते हैं—'पुण्यसलिल नर्मदा ! तुम सब नदियोंमें प्रधान हो, तुम्हें नमस्कार है। सगरगामिनी ! तुम्हो प्रणाम है। अधिगणोसे पूजित तथा भगवान् शङ्करके श्रीविग्रहसे प्रकट हुई नर्मदा ! तुम्हें बारंबार नमस्कार है। सुमुखि ! तुम धर्मको धारण करनेवाली हो, तुम्हें प्रणाम है। देवताओंका समुदाय तुम्हारे घरणोंमें मस्तक स्पर्श करता है, तुम्हें नमस्कार है। देवि ! तुम समस्त पवित्र वस्तुओंको भी परम पावन बनानेवाली हो, सम्पूर्ण संसार तुम्हारी पूजा करता है, तुम्हें बारंबार नमस्कार है।' *

* नमः पुण्यबले आगे नमः सगरगामिनी ! नमोऽस्तु ते अधिगणैः शिवरहेतिः स्तुते ॥
नमोऽस्तु ते धर्मवती वरुणी नमोऽस्तु ते देवगणैक्यदिने । नमोऽस्तु ते सर्वजीवप्रदायिने नमोऽस्तु ते सर्वजगत्पूज्ये ॥

जो मनुष्य प्रतिदिन मुद्गमांशसे इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह ब्रह्मण हो तो केदक विद्वान् होता है, क्षत्रिय हो तो मुद्गमें विजय प्राप्त करता है, वैश्य हो तो [व्यापारमें] लाभ उठता है और शूद्र हो तो उत्तम गतिको प्राप्त होता है। साक्षात् भगवान् शङ्कर भी नर्मदा नदीका नित्य सेवन करते हैं; अतः इस नदीको परम पवन सम्झना चाहिये। वह ब्रह्महत्याको भी दूर करनेवाली है।

सुलभम् नामसे विख्यात एक परम पवित्र तीर्थ है। वहाँ ज्ञान करके भगवान् शिवका पूजन करना चाहिये। इससे एक हजार गोदानका फल मिलता है। राजन् ! जो उस तीर्थमें महादेवजीकी पूजा करते हुए तीन रातका निवास करता है, उसका इस संसारमें फिर जन्म नहीं होता। तदनन्तर क्रमशः भीमेश्वर परम उत्तम नर्मदेश्वर तथा महापुण्यपथ आदित्येश्वरकी यात्रा करनी चाहिये। आदित्येश्वर तीर्थमें ज्ञानके पश्चात् भी और मधुसे दिव्यजीका पूजन करना उचित है। मल्लिकेश्वर तीर्थमें जाकर उसकी परिक्रमा करनेसे जन्मका पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। वहाँसे करुणेश्वरमें तथा वरुणेश्वरमें परम उत्तम नीराजेश्वर तीर्थमें जाना चाहिये। नीराजेश्वरके पञ्चपत्तन (पञ्चदेवमन्दिर)का दर्शन करनेसे सब तीर्थोंका फल प्राप्त हो जाता है। राजेन्द्र वहाँसे कोटितीर्थकी यात्रा करनी चाहिये वह तीर्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है। वहाँ भगवान् शिवके करोड़ों दानवोंका वध किया था; इसीलिये उन्हें कोटीश्वर कहा गया है। उस तीर्थका दर्शन करनेसे मनुष्य सशरीर स्वर्गको चला जाता है। वहाँ त्रयोदशीको महादेवजीकी उपासना करके ज्ञान करने मात्रसे मनुष्यको सम्पूर्ण यशोंका फल प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात् परम शोभायमान और उत्तम तीर्थ अगस्त्येश्वरकी यात्रा करे, वह पापोंका नाश करनेवाला है। वहाँ ज्ञान करके मनुष्यको ब्रह्महत्यासे छुटकारा मिल जाता है। जो कर्त्तिक मासके कुष्माण्णकी सत्सुदीर्घा रिधिको उस तीर्थमें इन्द्रियसंयमपूर्वक एकाग्रचित्त हो भूतसे भगवान् शिवको ज्ञान कराता है, वह इन्दीस पीथियोनक दिव्य धामकी प्राप्तिसे वञ्चित नहीं होता। जो

वहाँ सप्तारी, जुते, छाता, धृतपूर्ण सुवर्णपात्र तथा भोजन सामग्री ब्राह्मणोंको दान करता है, उसका वह सारा दान कोटिगुना अधिक फल देनेवाला होता है।

एजेन्द्र ! अगस्त्येश्वर तीर्थसे चलकर रविस्तथ नामक उत्तम तीर्थमें जाना चाहिये; वहाँ ज्ञान करनेसे मनुष्य राजा होता है। नर्मदाके दक्षिण किनारे एक हृद्-तीर्थ है, जो सर्वत्र प्रसिद्ध है; वहाँ एक रात उपवास करके ज्ञान करना चाहिये। ज्ञानके पश्चात् विधिपूर्वक भगवान् जनार्दनका पूजन करे। ऐसा करनेसे उसे एक हजार गोदानका फल मिलता है तथा अन्तमें वह विष्णुलोकको प्राप्त होता है। इसके बाद ऋषितीर्थमें जाना चाहिये; वहाँ ज्ञान करने मात्रसे मनुष्य शिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है। वहाँ परम कल्याणपथ नरदतीर्थ भी है; वहाँ नागने मात्रसे एक हजार गोदानका फल मिलता है। तदनन्तर देवतीर्थकी यात्रा करे, जिसे पूर्वकालमें साक्षात् ब्रह्माजीने उत्पन्न किया था; वहाँ ज्ञान करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें सम्मानित होता है।

महाराज ! इसके बाद परम उत्तम कामेश्वर तीर्थमें जाना चाहिये; वहकि मन्दिरका दर्शन करनेसे ब्रह्म-हत्याका पाप छूट जाता है। वहाँसे मनुष्यको निश्चय हो ईशानेश्वरकी यात्रा करनी चाहिये। तत्पश्चात् वटेश्वरमें जाकर भगवान् शिवका दर्शन करनेसे जन्म लेनेका सारा फल मिल जाता है। वहाँसे भीमेश्वर तीर्थमें जाना चाहिये, वह सब प्रकारकी स्वाधियोगका नाश करनेवाला है। उस तीर्थमें ज्ञान मात्र करके मनुष्य सब दुःखोंसे छुटकारा पा जाता है। तत्पश्चात् वाग्नेश्वर नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करे, वहाँ ज्ञान करनेसे भी सब दुःख छूट जाते हैं। उसके बाद सोमतीर्थमें जाकर चन्द्रमाका दर्शन करना चाहिये; वहाँ परम भक्तिपूर्वक ज्ञान करनेसे मनुष्य तत्काल दिव्य देह धारण करके शिवलोकको चला जाता है और वहाँ भगवान् शिवकी ही भक्ति विरहसल्लाहक आनन्दका अनुभव करता है। शिवलोकमें वह स्रष्टा हजार वर्षोंका संस्रष्टनपूर्वक निवास करता है। वहाँसे परम उत्तम पिङ्गलेश्वर तीर्थको जाय वहाँ एक दिन उसके उपवाससे विराज-वतका फल मिलता है।

उमन् । जो उस तीर्थमें वर्षात्पत्र गौका दान करता है, वह उस गौके तथा उससे होनेवाले गोवंशके शरीरमें जितने रोई होते हैं, उतने हजार वर्षोंतक रुद्रलोचकमें सम्मान-पूर्वक रहता है।

तदनन्तर नन्दि-तीर्थमें जाकर वहाँ स्नान करे, इससे उसपर नन्दीनार प्रसन्न होते हैं और वह सोमलोचकमें सम्मानपूर्वक निवास करता है। इसके बाद व्यासतीर्थकी यात्रा करे। व्यासतीर्थ एक तपोवनके रूपमें है, पूर्वोक्तलये वहाँ महानदी नर्मदाको व्यासजीके भयसे लौटना पड़ा था। व्यासजीने हुंकार किया, जिससे नर्मदा उनके स्थानसे दक्षिण दिशाकी ओर होकर बहने लगी। राजन् । जो उस तीर्थकी परिक्रमा करता है, उसपर व्यासजी संतुष्ट होते और उसे मनोवाञ्छित फल प्रदान करते हैं। जो मनुष्य परम तेजस्वी भगवान् व्यासकी प्रतिमाको वेदीसाहित धूपसे आर्पण करता है, वह तक्षकजीकी भक्ति अनन्त कालतक विमलरूपमें विहार करता है। इसके बाद एरण्डीतीर्थकी यात्रा करनी चाहिये, वह एक उत्तम तीर्थ है। वहाँ नर्मदा-एरण्डी-संगमके जलमें स्नान करनेसे मनुष्य सब पापकर्मोंसे मुक्त हो जाता है। एरण्डी नदी तीनों लोकोंमें विख्यात और सब पापोंका नाश करनेवाली है। आश्विन मासमें शुक्लपक्षकी अष्टमी तिथिको वहाँ पवित्र स्नानसे स्नान करके उपवास करनेवाला मनुष्य यदि एक ब्राह्मणको भी भोजन करा दे तो उसे एक करोड़ ब्राह्मणोंको भोजन करनेका फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्तिभावसे युक्त होकर नर्मदा-एरण्डी-संगममें स्नान करता है, अथवा मस्तकपर नन्दिधरकी मूर्ति रखकर नर्मदाके जलसे मिले हुए एरण्डीके जलमें गोत्र लगाता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। राजन् । जो उस तीर्थकी परिक्रमा करता है, उसके द्वारा सप्त द्वीपोंसे युक्त समूची पृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है।

तदनन्तर सुवर्णतिलक नामक तीर्थमें स्नान करके सुवर्ण दान करे। ऐसा करनेवाला पुण्य सेनके विमानपर बैठकर रुद्रलोचकमें जाता और सम्मानपूर्वक वहाँ निवास करता है। उसके बाद नर्मदा और इक्षुनदीके सङ्गममें

जाना चाहिये। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य गणपति-पदको प्राप्त होता है। तत्पश्चात् स्कन्दतीर्थकी यात्रा करे, वह सब पापोंका नाश करनेवाला है। वहाँ स्नान करने मात्रसे जन्ममरण किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। पुनः वहकि आङ्गिरस तीर्थमें जाकर स्नान करे, इससे एक हजार गोदानका फल मिलता है तथा रुद्रलोचकमें सम्मान प्राप्त होता है। आङ्गिरस तीर्थसे त्र्यङ्गल तीर्थमें जाना चाहिये। वह भी सब पापोंका नाश करनेवाला है। महाराज । वहाँ जाकर यदि मनुष्य स्नान करे तो सात जन्मके किये हुए पापोंसे छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वहसि घटेश्वर तीर्थ और सर्वतीर्थकी यात्रा करे सर्वतीर्थ अत्युत्तम तीर्थ है। वहाँ स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है। उसके बाद सङ्गमेश्वर तीर्थमें जाना चाहिये। वह सब पापोंका मफलण करनेवाला उत्तम तीर्थ है। वहाँसे भद्रतीर्थमें जाकर जो मनुष्य दान करता है, उसके वह सत्र दान क्रेटिगुण अधिक हो जाता है।

तत्पश्चात् अङ्गमेश्वर तीर्थमें जाकर स्नान करे। वहाँ नहानेमात्रसे मनुष्य रुद्रलोचकमें प्रतिष्ठित होता है, जो अङ्गारक-चतुर्थीको वहाँ स्नान करता है, वह भगवान् विष्णुके शसनमें रहकर अनन्त कालतक आनन्दका अनुभव करता है। अयोनि-सङ्गम-तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य गर्भमें नहीं जाता। जो पाण्डवेश्वर तीर्थमें जाकर वहाँ स्नान करता है, वह अनन्त कालतक सुखी तथा देवता और असुरोंके लिये अवध्य होता है। उत्तरायण आनेपर कम्बोजेश्वर तीर्थमें जाकर स्नान करे, ऐसा करनेसे मनुष्य जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वही उसे प्राप्त हो जाती है। तदनन्तर चन्द्रभागमें जाकर स्नान करे। वहाँ नहानेमात्रसे मनुष्य सोमलोचकमें प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद शङ्कतीर्थकी यात्रा करे। वह सर्वत्र विख्यात, देवराज इन्द्रद्वारा सम्मानित तथा सम्पूर्ण देवताओंसे भी अधिकान्दित है। जो मनुष्य वहाँ स्नान करके सुवर्ण दान करता है, अथवा नीले रंगका साँड़ खेड़ता है, वह उस साँड़क तथा उससे उत्पन्न होनेवाले गोवंशके शरीरमें जितने रोई होते हैं, उतने हजार वर्षोंतक

वाग्वान् दिव्यके आगने निवास करता है :

राजेंद्र ! शक्रतीर्थसे क्षणित्वातीर्थको यात्रा करने चाहिये । यह बहुत ही उत्तम तीर्थ है । जो वहाँ खानके पश्चात् क्षणित्वा गौतम दान करता है, उसे सम्पूर्ण पृथ्वीके समस्त फल प्राप्त होता है । यदि वह खानके तीर्थ समझे भ्रष्ट है । ऐसा तीर्थ आजकाल न हुआ है न होगा । वहाँ खान करनेसे अन्धमेघ बहकाव फल प्राप्त होता है तथा मनुष्य इस पृथ्वीपर सर्वत्र प्रसिद्ध राजाके कानसे ज्ञान प्राप्त करता है । वह सब प्रकारके सुख लक्षणोंसे सम्पन्न तथा समस्त व्याधिघोरे रहित होता है । गर्गदामके उत्तर तटपर एक बहुत ही सुन्दर तथा रमणीय तीर्थ है, इसका नाम है—अदित्यवसन । इसे लक्ष्मण वाग्वान् शङ्करने प्रसन्न किया है । वहाँ खान करके सप्ताहिक दिवा हुआ दान इस तीर्थके प्रभावसे अत्यन्त हो जाता है । एहि, ऐगी तथा वापी मनुष्य भी वहाँ खान करके सब कष्टोंसे मुक्त होते और वाग्वान् सूर्यके लोकमें जाते हैं । वहसि मन्त्रेश्वर तीर्थमें जाकर ज्ञान करना चाहिये । वहसि जलमें कुम्भी लगाये मात्रसे जगत्संसारमें प्रसिद्ध होती है तथा अत्यन्त चौदह इन्द्रोष्णी आयु व्यतीत नहीं होती । तबतक मनुष्य स्वर्गलोकमें निवास करता है । तदनन्तर भास्कर तीर्थके पास ही जो जगत्सर्व ज्ञान संप्रेषण है, उसमें निवास करे और वहाँ एकत्रार्थका हो खान करके पवित्र हो जाय । जो ऐसा करता है, वह अन्तःकालतक मान-कन्दर्भोंके साथ विहार करता है । तबकात् कुम्भारम्भण यात्राके तीर्थको यात्रा करे । वहसि कालेश्वर नामक उत्तम तीर्थमें जाय, वहाँ महादेवजीने कुम्भको का देकर प्रसन्न किया था । महाप्राय ! वहाँ खान करनेसे सब प्रकारकी सम्पत्ति प्राप्त होती है । उसके बाद पश्चिम दिशाकी ओर महाप्रलय नामक उत्तम तीर्थको यात्रा करे और वहाँ खान करके पवित्र एवं एकत्रार्थित होकर बुद्धिमान् पुण्य सप्ताहिक शुक्ल और अत्यन्त दान करे ऐसा करनेसे वह पुण्य विधानके द्वारा बाल्यलोकमें जाता है । बुधधिर । सब जगत्में सर्गतीर्थको यात्रा करने

चाहिये । अथवाग्वान् वासुदेवजीको जो वहाँ खान करता और दिव्यमे उपवास करके रातमें भोजन करता है, उसे गर्गदामको पीछा नहीं भोगनी पड़ती ।

तदनन्तर । सोमतीर्थमें जाकर खान करे । वहाँ गौतम लगने मात्रसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्तबन्धन हो जाता है । महाप्राय ! जो इस तीर्थमें कन्दारपत्र दान करता है वह सब कष्टोंसे मुक्त होकर सोमलोकमें जाता है । सोमतीर्थसे साग्वतीर्थमें जाकर खान करे । ऐसा करनेसे मनुष्य सोमलोकमें प्रविष्टित होता है । इसके बाद विष्णुतीर्थको यात्रा करे । यह बहुत ही उत्तम तीर्थ है और भोक्तृपुरुषके नामसे विख्यात है । वहाँ वाग्वान् वासुदेवजी करोड़ों असुरोंके साथ युद्ध किया था । युद्धभूमिमें उस तीर्थको उत्पत्ति हुई है । वहाँ खान करनेसे वाग्वान् विष्णु प्रसन्न होते हैं । जो वहाँ एक दिन-रात उपवास करता है उसका अक्षयकाल-वीर्य पच भी दूर हो जाता है । तबकात् तपसेवक अथवा उत्तम तीर्थमें खान चाहिये, वह अत्यन्तक तीर्थके नामसे विख्यात है । वहाँ पितरोंका गर्भण तथा पुर्णमा और अमृतवायुको विधिपूर्वक वाद करना चाहिये । वहाँ खानके पश्चात् पितरोंको पिण्डदान करना आवश्यक है । उस तीर्थमें उसके भीतर हाथोंके समान अक्षरप्रकारकी बड़ी-बड़ी चट्टानें हैं । उनके ऊपर निसेवा, वैराग्य नामसे पिण्डदान करना चाहिये । ऐसा करनेसे अत्यन्तक वह पृथ्वी स्वयम् रहती है, तबतक पितरोंको पूर्ण तृप्ति करी रहती है । महाप्राय ! वहसि सिद्धेश्वर नामक उत्तम तीर्थको यात्रा करे । वहाँ खान करनेसे मनुष्य गन्धर्वादीके निवास जाता है । उस तीर्थमें वहाँ अमर्त्य नामसे प्रसिद्ध सिद्ध है, वहाँ खान करनेसे विष्णुलोकमें प्रविष्टा होती है । सिद्धेश्वरमें अन्धोन् तीर्थके समीप खान, दान साद्वान-भोजन तथा पिण्डदान करना अधिक है । उसके आगे सोमलोक भीतर जिसमें मृत्यु होती है उसे मुक्ति प्राप्त होती है । अन्धोन्में विधिपूर्वक पिण्डदान देनेसे पितरोंको तबतक तृप्ति करी रहती है, तबतक चन्द्रमा और सूर्यकी जगत् है । उत्तरायण प्राप्त

होनेपर जो भी या पुरुष वहाँ खान करते और पवित्रभावसे भगवान् सिद्धेश्वरके मन्दिरमें रहकर प्रातःकाल उनकी पूजा करते हैं, उन्हें सत्पुरुषोंकी गति प्राप्त होती है। वैसी गति सम्पूर्ण महायज्ञोंके अनुष्ठानसे भी दुर्लभ है।

नारदजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! तदनन्तर भक्तिपूर्वक पार्श्वेश्वर तीर्थकी यात्रा करे। वहाँ खान करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। पाण्डुनन्दन ! अब शुक्लतीर्थकी उत्पत्तिको प्रसङ्ग श्रवण करो। एक समयकी बात है। हिमालयके रमणीय शिखरपर भगवान् शङ्कर अपनी पत्नी उमा तथा पार्षदाणोंके साथ बैठे थे। उस समय पार्षदण्डेयजीने उनसे पूछा—‘देवदेव महादेव ! मैं संसारके भयसे डरा हुआ हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइये, जिससे मुझ प्राण हो सके। पक्षेश्वर ! जो तीर्थ सम्पूर्ण तीर्थोंमें श्रेष्ठ हो, उसका मुझे परिचय दीजिये।’

भगवान् शिव बोले—बहन् ! तुम महान् पण्डित और सम्पूर्ण शास्त्रोंमें कुशल हो; मेरी बात सुनो। दिनोंमें या रातमें किसी भी समय शुक्लतीर्थका सेवन किया जाय तो वह महान् फलदायक होता है। उसके दर्शन और स्पर्शसे वृद्ध वहाँ खान ध्यान तपस्या, होम एवं उपवास करनेसे शुक्लतीर्थ महान् फलका स्रोतक होता है। नर्मदा नदीके तटपर स्थित शुक्लतीर्थ महान् पुण्यदायक है। चाण्डिक्य नामके राजर्षिने वहाँ सिद्धि प्राप्त की थी। यह क्षेत्र चार कोसके क्षेत्रमें प्रकट हुआ है। शुक्लतीर्थ परम पुण्यमय तथा सब पापोंका नाशक है। वहकि पुरुषोंकी शिक्षाका भी दर्शन हो जाय तो ब्रह्मरक्षा दूर हो जाती है। मुनिश्रेष्ठ इसीलिये मैं वहाँ निवास करता हूँ। परम निर्मल वैशाख मासके कृष्ण पक्षकी चतुर्दशीको तो मैं कैलाशसे भी निकलकर वहाँ आ जाता हूँ। जैसे घोड़ीके द्वारा जलसे घोषा हुआ यन्त्र संपन्न हो जाता है। उसी प्रकार शुक्लतीर्थ भी जन्मभरके सञ्चित पापको दूर कर देता है। मुनिवर मार्कण्डेय ! वहकि खान और दान अत्यन्त पुण्यदायक है। शुक्लतीर्थसे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न तो हुआ है और न होगा ही।

मनुष्य अपनी पूर्ववस्थामें जो जो पाप किये होता है, उन्हें वह शुक्लतीर्थमें एक दिन रातके उपवाससे मष्ट कर खालता है। वहाँ मेरे निमित्त दान देनेसे जो पुण्य होता है, वह सैकड़ों यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी नहीं हो सकता। जो मनुष्य कार्तिक मासके कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको वहाँ उपवास करके घीसे मुझे खान करता है वह अपनी इन्धिस पीणियोंके साथ मेरे लोकमें रहकर कभी वहाँसे ग्रह नहीं होता। शुक्लतीर्थ अत्यन्त श्रेष्ठ है। ऋषि और सिद्धगण उसका सेवन करते हैं। वहाँ खान करनेसे पुनर्जन्म नहीं होता। जिस दिन उत्तरायण या दक्षिणायनका प्रारम्भ हो चतुर्दशी हो, संप्रपत्ति हो अथवा विषुव नामक योग हो, उस दिन खान करके उपवासपूर्वक मनको वशमें रखकर समाहितचित्त हो यथाशक्ति वहाँ दान दे तो भगवान् विष्णु तथा हम प्रसन्न होते हैं। शुक्लतीर्थके प्रभावसे वह सब दान अथवा पुण्यका देनेवाला होता है। जो अनाथ, दुर्दशग्रस्त अथवा सनाथ ब्राह्मणका भी उस तीर्थमें विवाह कराया है, उस ब्राह्मणके तथा उसकी संतानोंके शरीरमें जितने छेद होते हैं, उतने हजार वर्षोंतक वह मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होता है।

नारदजी कहते हैं—राज युधिष्ठिर ! शुक्लतीर्थसे गोतीर्थमें जाना चाहिये। उसका दर्शन करने मात्रसे मनुष्य पापरहित हो जाता है। वहाँसे कपिलतीर्थकी यात्रा करनी चाहिये। वह एक उत्तम तीर्थ है। राजन् ! वहाँ खान करके मानव सहस्र गो-दानका फल प्राप्त करता है। ज्येष्ठ मास आनेपर विशेषतः चतुर्दशी तिथिमें उस तीर्थमें उपवास करके जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भीकर दीपक जलाता; भृत्यसे भगवान् शङ्करको खान कराता वीसहित श्रीफलका दान करता तथा अन्तमें प्रदक्षिणा करके घण्टा और आभूषणोंके सहित कपिल गौको दानमें देता है, वह साक्षात् भगवान् शिवके समान होता है तथा इस लोकमें पुनः जन्म नहीं लेता।

राजेन्द्र ! वहाँसे परम उत्तम ऋषितीर्थकी यात्रा करे। उस तीर्थके प्रभावसे द्विज पापमुक्त हो जाता है। ऋषितीर्थसे गणेश तीर्थमें जाना चाहिये। वह बहुत

उत्तम तीर्थ है। श्रावण मासके कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको वहाँ स्नान करनेमात्रसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें सम्पन्नित होता है। वहाँ पितरोंका तर्पण करनेपर तीनों जगहोंसे सुटकमल मिल जाता है। गयेधरके पास ही गङ्गाकदन नामक उत्तम तीर्थ है; वहाँ निम्नलिखित पाँच स्वप्नप्राप्तसे भी स्नान करनेवाला मनुष्य जन्मभरके पापोंसे मुक्त हो जाता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। पर्वके दिन वहाँ सदा स्नान करना चाहिये। उस तीर्थमें पितरोंका तर्पण करनेपर मनुष्य तीनों जगहोंसे मुक्त होता है। उसके पश्चिम और थोड़ी ही दूरपर दरभङ्गमेंविषय तीर्थ है; वहाँ भद्रके महोत्सवमें एक रात उपवास करके जो अन्नाद्याद्याकी स्नान करता है, वह भगवान् शङ्करके आत्मको जानता है। वहाँ भी पर्वके दिनोंमें सदा ही स्नान करना चाहिये। उस तीर्थमें पितरोंका तर्पण करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है।

दक्षकामेधसे पश्चिम भृगुतीर्थ है। जहाँ ब्राह्मणश्रेष्ठ भृगुने एक हजार दिव्य वर्षोंतक भगवान् शङ्करकी उपासना की थी। तभीसे ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवता और किन्नर भृगुतीर्थका सेवन करते हैं। यह वही स्थान है, जहाँ भगवान् महेश्वर भृगुजीपर प्रसाध हुए थे। उस तीर्थका दर्शन होनेपर तत्काल पापोंसे छुटकरता मिल जाता है। जिन प्राणियोंकी वहाँ मृत्यु होती है, उन्हें गुह्यानिगुह्य गतिस्त्री प्राप्ति होती है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। यह क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत तथा सम्पूर्ण पार्श्वोंका नाश करनेवाला है। वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्गको जाते हैं तथा जिनकी वहाँ मृत्यु होती है वे फिर संसारमें जन्म नहीं लेते—मुक्त हो जाते हैं। उस तीर्थमें अन्न, सुकर्ण, मूल और यथाशक्ति भोजन देना चाहिये। इसका पुण्य अक्षय होता है जो सूर्यग्रहणके समय वहाँ स्नान करके ब्रह्मन्नुसार दान करता है। उसके तीर्थस्नान और दानका पुण्य अक्षय होता है। जो मनुष्य एक बार भृगुतीर्थका माहात्म्य श्रवण कर लेता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर ब्रह्मलोकमें जाता है राजेन्द्र। वहाँसे परम उत्तम गौतमेश्वर तीर्थको यात्रा करनी चाहिये जो मनुष्य वहाँ नहानकर उपवास करता है, वह सर्ववर्णमय विमानपर

बैठकर ब्रह्मलोकमें जाता है। तदनन्तर धौतपाप नामक तीर्थमें जाना चाहिये। वहाँ स्नान करनेसे ब्रह्महत्या दूर होती है। इसके बाद हिरण्यक्षीम नामसे विख्यात तीर्थमें जाय। वह सब पापोंका नाश करनेवाला है। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य धनी तथा लक्ष्मान् होता है। कहीं-कहीं स्वलक्ष्मी यात्रा करे। वह बहुत बड़ा तीर्थ है। वहाँ गरुड़ने स्नान करने की। जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है, उसकी रुद्रलोकमें प्रतिष्ठा होती है। तदनन्तर सिद्धचन्दन तीर्थकी यात्रा करे। वहाँ परमेश्वर श्रीकृष्ण वाराहरूप धारण करके प्रकट हुए थे। इसीलिये उसे वाराहतीर्थ भी कहते हैं। उस तीर्थमें विशेषतः द्वादशवक्त्र स्नान करनेसे विष्णुलोककी प्राप्ति होती है।

राजेन्द्र ! तदनन्तर देवतीर्थमें जाना चाहिये, जो सम्पूर्ण देवताओंद्वारा अभिषिन्धित है। वहाँ ज्ञान करके मनुष्य देवताओंके साथ आनन्द भोगता है। तत्पश्चात् शिखितीर्थकी यात्रा करे, वह बहुत ही उत्तम तीर्थ है। वहाँ जो कुछ दान किया जाता है, वह सब-कुछ-सब कोटिगुना अधिक फल देनेवाला होता है। जो कृष्णपक्षमें अमावस्याको वहाँ स्नान करता और एक ब्राह्मणको भी भोजन कराता है, उसे कोटि ब्राह्मणोंके भोजन करानेका फल प्राप्त होता है।

राजा पुनिर्दिष्ट तदनन्तर, नर्मदेश्वर तीर्थकी यात्रा करने चाहिये। वह भी उत्तम तीर्थ है। वहाँ खान करके मनुष्य स्वर्गलोकात् प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद पितामह तीर्थमें जाना चाहिये, जिसे पूर्वकारणमें साक्षात् ब्रह्माजीने उत्पन्न किया था मनुष्यको उचित है कि वहाँ खान करके भक्तिपूर्वक पितरोंको पिबेष्टान दे तथा गिल और कुशमिश्रित अन्नसे पितरोंका तर्पण करे। उस तीर्थके प्रभावसे वह सब कुछ अक्षय हो जाता है। जो सावित्री तीर्थमें जाकर खान करता है, वह सब पापोंको छोड़कर ब्रह्मलोकात् सम्मानित होता है। जहाँसे मानस नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये। उस तीर्थमें खान करके मनुष्य उद्गलोकात् प्रतिष्ठित होता है तत्पश्चात् क्रतुतीर्थकी यात्रा करनी चाहिये। वह बहुत ही उत्तम तीनों लोकोंमें विख्यात और सम्पूर्ण पापोंका नाश

करनेवाला तीर्थ है। इसके बाद स्वर्गविन्दु नामसे प्रसिद्ध तीर्थमें जाना उचित है। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्यको कभी दुर्गति नहीं देखनी पड़ती। वहाँसे भारभूत नामक तीर्थकी यात्रा करे और वहाँ पहुँचकर उपवासपूर्वक भगवान् विरूपाक्षकी पूजा करे। ऐसा करनेसे वह रुद्रलोकमें सम्मानित होता है। राजन् ! जो उस तीर्थमें उपवास करता है, वह पुनः गर्भमें नहीं आता। वहाँसे परम उत्तम अटवी तीर्थमें जाय। वहाँ स्नान करके मनुष्य इन्द्रका आधा सिंहासन प्राप्त करता है। तदनन्तर सब पापोंका नाश करनेवाले शृङ्गतीर्थकी यात्रा करे। वहाँ स्नान करनेमात्रसे निश्चय ही गणेशपदकी प्राप्ति होती है। पश्चिम-समुद्रके साथ जो नर्मदाका सङ्गम है वह तो मुक्तिका दरवाजा ही खोल देता है। वहाँ देवता, गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण तीनों सन्ध्याओंके समय उपस्थित होकर देवताओंकी स्वामी भगवान् विमलेश्वरकी आराधना करते हैं। विमलेश्वरसे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है न होगा। जो लोग वहाँ उपवास करके विमलेश्वरका दर्शन करते हैं, वे सब पापोंसे शुद्ध हो रुद्रलोकमें जाते हैं।

राजेन्द्र ! वहाँसे परम उत्तम केरिणी तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये। जो मनुष्य वहाँ स्नान करके एक रात उपवास करता है तथा मन और इन्द्रियोंको वशमें करके

आहारपर भी संयम रखता है, वह उस तीर्थके प्रभावसे ब्रह्महत्यासे मुक्त हो जाता है। जो स्वामेश्वरका दर्शन करता है, उसे सभस्त तीर्थमें स्नान करनेका फल मिल जाता है। केरिणी तीर्थसे एक योजनके भीतर समुद्रके मैदानमें साक्षान् भगवान् शिव विराजमान हैं। उनके देखनेसे सब तीर्थोंके दर्शनका फल प्राप्त हो जाता है तथा दर्शन करनेवाला पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो रुद्रलोकमें जाता है। महाराज ! अमरकण्ठसे लेकर नर्मदा और समुद्रके सङ्गमतक जितनी दूरी है, उसके भीतर दस करोड़ तीर्थ विद्यमान हैं। एक तीर्थसे दूसरे तीर्थको जानेके जो मार्ग हैं, उनका करोड़ों अर्थियोंने सेवन किया है। अग्निहोत्री, दिव्यज्ञान-सम्पन्न तथा ज्ञानी—सब प्रकारके मनुष्योंने तीर्थयात्राएँ की हैं। इससे तीर्थयात्रा मनोवाञ्छित फलको देनेवाली मानी गयी है। प्राञ्जलन्दन ! जो पुरुष प्रतिदिन भक्तिपूर्वक इस अध्यायका पाठ या श्रवण करता है, वह सभस्त तीर्थमें जानके पुण्यका भागी होता है। साथ ही नर्मदा उसके ऊपर सदा प्रसन्न रहती है। इतना ही नहीं, भगवान् रुद्र तथा महामुनि मार्कण्डेयजी भी उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। जो तीनों सन्ध्याओंके समय इस प्रसन्नका पाठ करता है, उसे कभी नरकका दर्शन नहीं होता तथा वह किसी कुत्सित योनिमें भी नहीं पड़ता।

विविध तीर्थोंकी महिमाका वर्णन

युधिष्ठिर बोले—नारदजी ! महर्षि बसिष्ठके बताये हुए अन्यान्य तीर्थोंका विवरण नाम श्रवण करनेसे ही पाप नष्ट हो जाते हैं, मुझसे वर्णन कीजिये। नारदजीने कहा— धर्मज्ञ युधिष्ठिर ! हिमालयके पुत्र अर्जुन पर्वतकी यात्रा करनी चाहिये जहाँ पूर्वकालमें पृथ्वीमें छेद था। वहाँ महर्षि बसिष्ठका आश्रम है, जो तीनों लोकोंमें विख्यात है। वहाँ एक रात निवास करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है। ब्रह्मचर्यके पालन-पूर्वक पित्रतीर्थमें आचमन करनेसे कविला जातिकी सब गौओंके दानका फल प्राप्त होता है, तपेष्टान् प्रभावक्षेत्रमें जानना चाहिये। वह विश्वविख्यात तीर्थ है।

वहाँ साक्षात् अग्निदेव नित्य निवास करते हैं। उस श्रेष्ठ तीर्थमें शुद्ध एवं एकाग्रचित्त होकर स्नान करनेसे मानव अग्निहोम और अतिपन्न यज्ञका फल प्राप्त करता है। उसके बाद सरस्वती और समुद्रके सङ्गममें जाकर स्नान करनेसे मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता और स्वर्ग-लोकमें प्रतिष्ठित होता है। जो वरुण देवताके उस तीर्थमें स्नान करके एकाग्रचित्त हो तीन राततक वहाँ निवास तथा देवता और पितरोंका तर्पण करता है, वह चन्द्रमाके समान वसन्तिमान् होता और अक्षमेघ यज्ञका फल प्राप्त करता है।

भरतश्रेष्ठ ! वहाँसे वरदान नामक तीर्थकी यात्रा

करनी चाहिये वरदानमें ज्ञान करके मनुष्य सहस्र गोदानक फल प्राप्त करता है। तदनन्तर नियमपूर्वक रहकर नियमित आहारका सेवन करते हुए द्वारकापुरीमें जाना चाहिये। उस तीर्थमें आज भी कमलके फिहरे चिह्नित मुनार्द दृष्टिगोचर होती है। यह एक अद्भुत बात है। वहकि कमलदलमें त्रिशूलके चिह्न दिखायी देते हैं। वहाँ मङ्गदेवीका निवास है जो समुद्र और सिन्धु नदीके संगमपर जाकर वरुण-तीर्थमें नहाता और एकमात्र भित्त हो देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका तर्पण करता है, वह अपने तेजसे देदीप्यमान हो वरुणलोकमें जाता है। भुविष्ठिर। मनीषी पुरुष कहते हैं कि भगवान् भक्तिकर्मोंकी पूजा करनेसे दस अक्षयोंका फल होता है। त्रिभुक्तिकर्म तीर्थकी प्रतिष्ठा करके तीनों लोकोंमें विख्यात त्रिभि नामक तीर्थमें जाना चाहिये, वह सब फलोंसे दूर करनेवाला तीर्थ है। वहाँ ज्ञान करके देवताओंसहित उड़की पूजा करनेसे मनुष्य जन्मभरके भित्त हुए पापोंसे बच कर झालता है। धर्मज्ञ। तदनन्तर, सबके द्वारा प्रशंसित वसुधा-तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये। वहाँ ज्ञानेन्द्रसे ही अक्षमेघ यज्ञका फल प्राप्त होता है। कुलश्रेष्ठ। जो मन्त्र वहाँ ज्ञान करके एकप्रविच हो देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करता है, वह विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। वहाँ वसुओंका एक दूसरा तीर्थ भी है। जहाँ ज्ञान और जलपान करनेसे मनुष्य वसुओंका धिय होता है। तथा ब्रह्मरुद्र नामक तीर्थमें जाकर पवित्र, शुद्धचित्त, पुण्यात्मा तथा रजोगुणरहित पुरुष ब्रह्मलोकमें प्राप्त होता है। वहाँ रेणुकाम भी तीर्थ है, जिसका देवता भी सेवन करते हैं। वहाँ ज्ञान करके ब्रह्मण कन्द्रमाकी भाँति निर्मल होता है।

तदनन्तर, पञ्चनद तीर्थमें जाकर नियमित आहार ग्रहण करते हुए नियमपूर्वक रहना चाहिये। इससे पञ्चयज्ञके अनुष्ठानका फल प्राप्त होता है। भरतश्रेष्ठ तत्पश्चात् भीमा नदीके उत्तम स्थानपर जाना चाहिये। वहाँ ज्ञान करनेसे मनुष्य कभी गर्भमें नहीं आता। तथा एक लाख गोदानोंका फल प्राप्त करता है। गिरिवुद्ध नामक

तीर्थ तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है। वहाँ जाकर पितृमण्डपों अम्बर करनेसे सहस्र गोदानोंका फल प्राप्त होता है। उसके बाद परम उत्तम विमलतीर्थकी यात्रा करनी चाहिये, जहाँ आज भी खेने और चाँदी जैसे मत्स्य दिखायी देते हैं। नरश्रेष्ठ। वहाँ ज्ञान करनेसे काजपेय यज्ञका फल मिलता है और मनुष्य सब पापोंसे शुद्ध हो परम गतिको प्राप्त होता है।

काश्मीरमें जो वितस्ता नामक तीर्थ है, वह नागराज तक्षकका मन्त्र है। वह तीर्थ समस्त पापोंसे दूर करनेवाला है जो मनुष्य वहाँ ज्ञान करके देवताओं और पितरोंका तर्पण करता है, वह निश्चय ही काजपेय यज्ञका फल पाता है। उसका हृदय सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है तथा वह परम उत्तम गतिको प्राप्त होता है। वहाँसे मत्स्य नामक तीर्थकी यात्रा करे। राजन्। वहाँ सायं सन्ध्याके समय विधिपूर्वक आचमन करके जो अग्निदेवको चण्डालिक चण्ड निवेदन करता है तथा पितरोंके विमित दान देता है, उसका वह दान आदि अक्षय हो जाता है—ऐसा विद्वान् पुरुषोंका कथन है। वहाँ अग्निदेव दिव्य हुआ वह एक लाख गोदान, एक हजार अक्षमेघ यज्ञ तथा एक सौ राजसूय यज्ञोंसे भी श्रेष्ठ है। धर्मके ज्ञाता भुविष्ठिर। वहाँसे दीर्घसत्र नामक तीर्थमें जाना चाहिये। वहाँ ज्ञानेन्द्रसे मानव राजसूय और अक्षमेघ यज्ञका फल प्राप्त करता है। शशवान तीर्थ बहुत ही दुर्लभ है। उस तीर्थमें प्रतिवर्ष कार्तिकी पूर्णिमाको स्नेह सरस्वती नदीमें ज्ञान करते हैं। जो वहाँ ज्ञान करता है, वह ब्रह्मात् शिवकी भाँति कल्पितान् होता है। साथ ही उसे सहस्र गोदानका फल मिलता है। कुलन्दन। जो कुमारकोटि नामक तीर्थमें जाकर नियमपूर्वक ज्ञान करता और देवताओं तथा पितरोंके पूजनमें संलग्न होता है, उसे दस हजार गोदानका फल मिलता है तथा वह अपने कुलका भी उद्धार कर देता है। महाराज। वहाँसे एकप्रविच होकर रुद्रकण्ठ-तीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ पूर्वकालमें करोड़ ऋषियोंने षण्णान शिवक दर्शनकी इच्छासे बड़े हर्षके साथ ध्यान लगाया था। वहाँ ज्ञान करके पवित्र हुआ मनुष्य अक्षमेघ

बड़ा फल प्राप्त और अपने कुल्यव भी उद्धार करता है। तदनन्तर लोकविवेकज्ञात सङ्ग-सीधमें जान चाहिये और वहाँ सरस्वती नदीमें परम पुण्यमय भगवान् जनार्दनजी उपासना करनी चाहिये उस सीधमें स्नान करनेसे मनुष्यका पित सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है और वह दिव्यलोकमें प्राप्त होता है।

राजेंद्र । तदनन्तर कुलशेखरजी यात्रा करनी चाहिये। उसके सब लोग लुपति करते हैं वहाँ गये हुए समस्त ज्ञानी फलपुत्र हो जाते हैं और पुण्यको अक्षित है कि वह कुलशेखर सरस्वती नदीके तटपर एक मांसतक निवास करे। सुषिष्टिर जो मनसे भी कुलशेखर विमान करता है उसके सबेरे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह ब्रह्मलोकमें जाता है। बर्षा । वासि भगवान् विष्णुके उत्तम स्तवनको जो 'सतत' नामसे प्रसिद्ध है, जान चाहिये। वहाँ भगवान् सदा मौजूद रहते हैं। जो उस सीधमें गहाकर विष्णुवन्दनके कारण भगवान् विष्णुका दर्शन करता है, वह विष्णुलोकमें जाता है। तत्पश्चात् पारिप्रायमें जान चाहिये। वह तीनों लोकमें विख्यात तीर्थ है उसके सेवनसे मनुष्यको अग्निहोम और अतिरात्र यज्ञोंका फल मिलता है। तत्पश्चात् तीर्थसेवी मनुष्यको शालिग्राम नामक तीर्थमें जान चाहिये वहाँ दशहमेय घाटपा जान करनेसे भी वही फल प्राप्त होता है। तदनन्तर पञ्चानन्दमें जाकर निवसित आराम करते हुए निरामयुक्त रहे। वहाँ क्वेटी तीर्थमें जान करनेसे अश्वमेध बड़ा फल मिलता है। तत्पश्चात् परम उत्तम खाण्ड-तीर्थकी यात्रा करे, जहाँ पूर्वकारणमें भगवान् विष्णु बराहकपसे विराजमान हुए थे उस तीर्थमें निवास करनेसे अग्निहोम बड़ा फल प्राप्त होता है। तदनन्तर अधिनीमें जाकर सोमतीर्थमें प्रवेश करे। वहाँ स्नान करके मन्त्र उच्यते बड़ा फल प्राप्त करता है। कृतशैव-तीर्थमें जाकर उसका सेवन करनेवाला पुण्य पुण्डरीक पड़ा फल पाता है और सब भी पवित्र हो जाता है 'पन्न' नामका तीर्थ तीनों लोकमें प्रसिद्ध है वहाँ जाकर स्नान करनेसे मनुष्य अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। कवचरोचन तीर्थमें जाकर स्नान करनेवालेके

शरीरकी शुद्धि होती है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है तथा जिसका शरीर शुद्ध हो जाता है, वह कल्याणमय उत्तम लोकमें प्राप्त होता है तत्पश्चात् लोकेश्वर नामक तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये, जहाँ पूर्वकारणमें सम्पत्ति उत्पत्तिके कारणभूत भगवान् विष्णुने समस्त लोकेश्वर उद्धार किया था। राजन् वहाँ पहुँचकर उस उत्तम तीर्थमें स्नान करके मनुष्य आत्मीय जनोंपर उद्धार कर देता है जो कपिल-तीर्थमें जाकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए एकग्रचित होकर स्नान तथा देवता-विमर्शका पूजन करता है। वह मन्त्र एक स्मृत कपिल-दानका फल पाता है जो मूर्धतीर्थमें जाकर स्नान करता और मन्त्रों का अनुष्ठान करते हुए उपवास पशुपति होकर देवताओं तथा पितरोंकी पूजा करता है उसे अग्निहोम बड़ा फल मिलता है तथा वह सूर्यलोकमें जाता है। गोचमन नामक तीर्थमें जाकर स्नान करनेवालेको सहस्र गोदानका फल मिलता है।

तदनन्तर ब्रह्मावर्तकी यात्रा करे ब्रह्मावर्तमें स्नान करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्राप्त होता है। वासि ब्रह्मन्त्र तीर्थमें घूमते हुए क्रमशः कवचीकरके तीर्थमें पहुँचकर स्नान करनेसे मनुष्य सब क्रमशः देवोंसे हृदयगत फल और ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है तदनन्तर शैव-सन्नेह अग्नि विमर्शका पालन करते हुए शैलपर्वतमें जाव। वहाँ बहुत बड़ा तीर्थ है जो अन्यत्र दुर्लभ है वह दर्शन मात्रसे एक दण्डमें पवित्र कर देता है। वहाँ एक दूसरा भी श्रेष्ठ तीर्थ है, जो स्नान करनेवाले लोगोंका दुःख दूर करनेवाला माना गया है। वहाँ तत्त्वविमान पशुपति विष्णु काष्ठान् स्नान करके परम गतिमें प्राप्त होते हैं। सर्गलोकप्राप्त्यनन्तर नामक तीर्थमें ज्ञानात्मिक द्वारा विनय अन्तःकरण पवित्र हो चुका है वे परम गतिको प्राप्त होते हैं। दशहमेय नामक तीर्थमें भी स्नान करनेसे उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है।

तत्पश्चात् लोकविवेकज्ञात मनुष्य-तीर्थकी यात्रा करे राजन्। पूर्वकारणमें एक व्याधके कारणोंसे पीड़ित हुए कुछ कृष्णाम्ना उस सरोवरमें कूद पड़े थे और उसमें गोल लगाकर मनुष्य शरीरको प्राप्त हुए थे। [तभीसे वह मनुष्य तीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ।] इस तीर्थमें स्नान

करके ब्रह्मचर्यका बतलाने करते हुए जो ध्यान लगाता है, उसका हृदय सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है तथा वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। राजन् मनुष्य-तीर्थसे पूर्व दिशामें एक कोसकी दूरीपर आपणा जगसे बिल्वात एक नदी बहती है। उसके तटपर जाकर जो यज्ञ देवता और पितरोंके उद्देश्यसे साक्षात् बन हुआ चोकन दान देता है, वह यदि एक ब्राह्मणके चोकन करावे तो एक करोड़ आठारोंके भोजन करानेका फल प्राप्त होता है। वहाँ ज्ञान करके देवताओं और पितरोंके पूजन तथा एक रात निवास करनेसे अग्निहोम यज्ञका फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात् इस तीर्थमें जाना चाहिये जो इस पुष्करिणी ब्रह्मानुत्तर तीर्थके नामसे प्रसिद्ध है। वहाँ सार्वभौमके कुम्हारोंमें तथा महात्म्य कपिलके शिष्योंमें ज्ञान करके जो ब्राह्मणोंके पास जो उनका दर्शन करता है, वह पवित्र एवं शिवेन्द्रिय होता है तथा उसका पित्त सब पापोंसे शुद्ध होनेके कारण वह अन्तर्में ब्रह्मलोकमें प्राप्त होता है।

राजन् ! शुक्लपर्वतकी दशमीकी पुष्करिणी तीर्थमें प्रवेश करना चाहिये। वहाँ स्नान करके मनुष्य पुष्करिणी यज्ञका फल प्राप्त करता है। वहाँसे त्रिविष्टप नामक तीर्थको जय, वह तीनो लोकोंमें प्रसिद्ध है। वहाँ वैतरणी नामकी एक पवित्र नदी है, जो सब पापोंसे छुटकारा दिलानेवाली है। वहाँ ज्ञान करके शूलम्पायि गणेशान् शङ्करका पूजन करनेसे मनुष्यका हृदय सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है तथा वह परम गतिमें प्राप्त होता है। पालिकात नामसे विख्यात तीर्थमें ज्ञान और देवताओंका तर्पण करके यज्ञ राजसूय यज्ञका फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात् निम्बविल्वात मित्रक (मित्रिक) में जाना चाहिये। भृशब्रह्म इसमें सुननेमें श्रवण है कि महात्म्य व्यासजीने द्विर्वातिपात्रके लिये वहाँ सब तीर्थोंका सम्मेलन किया था, अतः जो मित्रिकमें ज्ञान करता है, वह यज्ञों सब तीर्थोंमें ज्ञान कर लेता है।

मेकर जो शृणान्त कूपके पास जाकर वहाँ एक सेर तिलका दान करता है, वह ज्ञानसे मुक्त हो परम सिद्धिमें प्राप्त होता है। वेदीतीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यके सहस्र गोदानका फल मिलता है। अहन् और

सुदिन ये दो तीर्थ अत्यन्त दुर्लभ हैं। इनमें ज्ञान करनेसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती है। मृगकूप तीर्थ तीनो लोकोंमें प्रसिद्ध है। वहाँ रुद्रपदमें स्नान और महात्म्य शूलम्पायिका पूजन करके यज्ञ अग्नेय यज्ञका फल प्राप्त करता है। कोटितीर्थमें ज्ञान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है। कामनतीर्थ भी तीनो लोकोंमें प्रसिद्ध है। वहाँ जाकर विष्णुपदमें ज्ञान और गणेशान् कामनका पूजन करनेसे तीर्थपात्रीका हृदय सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है। कुलम्पुन तीर्थमें ज्ञान करके मनुष्य अपने कुलको पवित्र करता है। शक्तिशिवका एक तीर्थ है, जो शक्तिसूर्य नामसे प्रसिद्ध है। उसमें विधिपूर्वक ज्ञान करनेसे मनुष्यके सहस्र गोदानोंका फल मिलता है। राजन् सरस्वती नदीमें एक शीकुल नामक तीर्थ है। वहाँ ज्ञान करके मनुष्य अग्निहोम यज्ञका फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात् ब्रह्मजीके डगम स्थान (पुष्कर) की यात्रा करनी चाहिये। छोटे वर्णका मनुष्य वहाँ ज्ञान करनेसे ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है और ब्राह्मण शुद्धचित्त होकर ब्रह्मगतिमें प्राप्त होता है।

कपालम्पोजन तीर्थ सब पापोंका नाश करनेवाला है। वहाँ ज्ञान करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। वहाँसे कर्तिकीयके पुष्कर-तीर्थमें जाना चाहिये। वह तीनो लोकोंमें विख्यात है। वहाँ देवता और पितरोंके पूजनमें तत्पर होकर ज्ञान करना चाहिये। जहाँ हो या पुरुष, वह यज्ञकबुद्धिसे प्रेरित हो जान-बूझकर या किन जाने जो कुछ भी अशुभ कर्म किये होता है, वह सब वहाँ ज्ञान करनेमात्रसे नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे अग्नेय यज्ञके फल तथा स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। कुलदेवकी पूजा पवित्र कहते हैं, कुलदेवसे भी पवित्र है सरस्वती नदी उससे भी पवित्र है बहकि तीर्थ और इन तीर्थोंसे भी यज्ञ है पुष्कर। पुष्कर-तीर्थमें जय करनेवाले मनुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता राजन्। श्रीमन्मकुमार तथा महात्म्य व्यासने इस तीर्थकी महिमा गायी है। वेदमें भी इसे विदित रूपसे महत्त्व दिया गया है। अतः पुष्कर-तीर्थमें अवश्य जाना चाहिये। पुष्कर-तीर्थसे बहकर दूसरा कोई ब्रह्म पावन तीर्थ नहीं है।

मि-सन्देह यही मेघ, पवित्र और पावन है। वहीं मधुपुत्र नामक तीर्थ है। वहाँ ज्ञान करनेसे सहस्र गोदानोंका फल प्राप्त होता है। नरमेघ वहाँसे सरस्वती और अरुणाके स्नानमें, जो विश्वविख्यात तीर्थ हैं, जाना चाहिये। वहाँ तीन शततक उपवास करके रहने और ज्ञान करनेसे ब्रह्मलोक छूट जाती है। साथ ही तीर्थसेवी पुरुषको अग्निहोम और अतिरुद्र यज्ञका फल मिलता है और वह अपनी सात पीढ़ियोंतकका उद्धार कर देता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। वहाँसे शतसहस्र तथा साहस्रक— इन दोनों तीर्थोंमें जाना चाहिये। ये दोनों तीर्थ भी वहीं हैं तथा सम्पूर्ण लोकमें उनकी प्रसिद्धि है। उन दोनोंमें ज्ञान करनेसे मनुष्य सहस्र गोदानोंका फल पाता है। वहाँ जो दान या उपवास किया जाता है वह सहस्रगुना अधिक फल देनेवाला होता है। तदनन्तर परम उत्तम रेणुकतीर्थमें जाना चाहिये और वहाँ देवताओं तथा पितरोंके पूजनमें तत्पर हो ज्ञान करना चाहिये। ऐसा करनेसे मनुष्यका हृदय सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है तथा उसे अग्निहोम यज्ञका फल मिलता है जो क्रोध और इन्द्रियोंके जीतकर किमोचन-तीर्थमें ज्ञान करता है, वह प्रतिग्रहजनित समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है।

तदनन्तर त्रिनेत्रिय हो ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए पञ्चवट-तीर्थमें जाकर [ज्ञान करनेसे] मनुष्यको महान् पुण्य होता है तथा वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। जहाँ स्वयं योगेश्वर शिव विराजमान हैं, वहाँ उन देवेश्वरका पूजन करके मनुष्य वहाँकी यात्रा करनेयात्रासे सिद्धि प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्रमें इन्द्रिय-निग्रह तथा ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए ज्ञान करनेसे मनुष्यका हृदय सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है और वह ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। इसके बाद निर्यामित आहारका भोजन तथा शौचादि नियमोंका पालन करते हुए स्वर्गद्वारकी यात्रा करे। ऐसा करनेसे मनुष्य अग्निहोम यज्ञका फल पाता और ब्रह्मलोकको जाता है। महाराज ! नारायण तथा पद्मानभके क्षेत्रोंमें जाकर उनका दर्शन करनेसे तीर्थसेवी पुरुष शोभायमान रूप धारण करके विष्णुभामको प्राप्त

होता है। समस्त देवताओंके तीर्थोंमें ज्ञान करनेयात्रासे मनुष्य सम्पूर्ण दुःखोंसे मुक्त होकर श्रीशिवकी भक्ति कांक्षितमान् होता है। तत्पश्चात् तीर्थसेवी पुरुष अश्विपुरमें जाय और उस पावन तीर्थमें पहुँचकर देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करे। इससे उसे अग्निहोम यज्ञका फल मिलता है। भरतमेघ वहाँ गङ्गाहृद नामक कूप है, जिसमें तीन करोड़ तीर्थोंका निवास है। राजन् ! उसमें ज्ञान करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। आपगामे ज्ञान और महेश्वरका पूजन करके मनुष्य परम गतिको पाता है और अपने कुलका भी उद्धार कर देता है। तत्पश्चात् तीनों लोकोंमें विख्यात स्थाणुवट-तीर्थमें जाना चाहिये; वहाँ ज्ञान करके रात्रिमें निवास करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। जो नियम-परायण, सत्यवादी पुरुष एकरात्र नामक तीर्थमें जाकर एक रात निवास करता है, वह ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। राजेन्द्र ! वहाँसे उस त्रिभुवनविख्यात तीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ तेजोराशि महात्मा आदित्यका आश्रम है। जो मनुष्य उस तीर्थमें ज्ञान करके भगवान् सूर्यका पूजन करता है, वह सूर्यलोकमें जाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है।

सुचिह्न ! इसके बाद सन्निहिता नामक तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता तथा तपोधन ऋषि महान् पुण्यसे युक्त हो प्रतिमास एकत्रित होते हैं। सूर्यग्रहणके समय सन्निहिताने ज्ञान करनेसे सौ अश्वमेध यज्ञोंके अनुष्ठानका फल होता है। पृथ्वीपर तथा आकाशमें जितने भी तीर्थ जानाशय, कूप तथा पुण्य-मन्दिर हैं, वे सब प्रत्येक मासकी अमावास्याको निश्चय ही सन्निहिताने एकत्रित होते हैं। अमावास्या तथा सूर्यग्रहणके समय वहाँ केवल ज्ञान तथा ब्राह्म करनेवाला मानव सहस्र अश्वमेध यज्ञोंके अनुष्ठानका फल प्राप्त करता है। जो अथवा पुरुषका जो कुछ भी दुष्कर्म होता है, वह सब वहाँ ज्ञान करनेयात्रासे नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। उस तीर्थमें ज्ञान करनेवाला पुरुष विमानपर बैठकर ब्रह्मलोकमें जाता है। पृथ्वीपर नैमिषारण्य पवित्र है। तथा तीनों

लोकोंमें कुलक्षेत्रको अधिक महत्त्व दिया गया है। हवासे उड़ायी हुई कुलक्षेत्रकी धूलि भी यदि देहपर पड़े जाय तो वह पापीको भी परमगतिकी प्राप्ति कर देती है। कुलक्षेत्र ब्रह्मदेदीपर स्थित है। वह ब्रह्मर्षियोंसे सेवित पुण्यमय तीर्थ है। सञ्जु ! जो उसमें निवास करते हैं, वे किसी

तब शोकके योग्य नहीं होते। तरण्डकसे लेकर
अरण्डकतक तथा रामगढ़ (परशुराम-कुण्ड) से लेकर
मचमुचतकके भीतरका क्षेत्र समस्तपञ्चक कहल्यता है
यहो कुलक्षेत्र है। इसे ब्रह्माजीके यज्ञकी उत्तर घेदी कहा
गया है।

धर्मतीर्थ आदिकी महिमा, यमुना-स्नानका माहात्म्य—हेमकुण्डल वैश्य और उसके पुत्रोंकी कथा एवं स्वर्ग तथा नरकमें ले जानेवाले शुभाशुभ कर्मोंका वर्णन

नारदजी कहते हैं—धर्मके ज्ञाता बुद्धिमान ।
 कुलक्षेत्रसे तीर्थयात्रीको परम प्राचीन धर्मतीर्थमें जाना
 चाहिये, जहाँ महाभाग भग्नि उत्तम तपस्या की थी
 धर्मशील मनुष्य एकप्रचलित हो वहाँ जान करके अपनी
 सात पीढ़ियोंतकके पवित्र कर देता है । वहाँसे उत्तम
 कल्याण-वनकी यात्रा करनी उचित है; उस तीर्थमें
 एकप्रतापूर्वक जान करके मनुष्य अग्रिहोम यज्ञका फल
 पाता और विष्णुलोकको जाता है । राजन् ! तत्पश्चात्
 मानव सौगन्धिक-वनकी यात्रा करे । उस वनमें प्रवेश
 करते ही वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । उसके बाद
 नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती जाती हैं, जिन्हें ब्रह्मा देवी भी
 कहते हैं । उनमें जहाँ कल्पीक (बाँसी) से जल निकलता
 है, वहाँ जान करे । फिर देवताओं तथा पितरोंका पूजन
 करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता है । भारत !
 सुगन्धा शतकुम्भ तथा पञ्चयज्ञकी यात्रा करके मनुष्य
 स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है ।

तत्पश्चात् तीनों लोकमें विख्यात सुवर्ण नामक तीर्थमें जाय, वहाँ पहुँचकर भगवान् शङ्करकी पूजा करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और गणपति-पदको प्राप्त होता है। वहाँसे धूमवन्तीको प्रस्थान करते वहाँ तीन रात निवास करनेवाला मनुष्य मनोवाञ्छित व्रतमन्त्रोंको प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। देवीके दक्षिणार्ध भागमें रधावर्त नामक स्थान है। वहाँ जाकर अष्टालु एवं भित्तिद्वि पुरुष महादेवजीकी कृपासे परमगतिको प्राप्त होता है। तत्पश्चात् महागिरिके नमस्कार करके गङ्गाद्वार

(हरिद्वार) जहाँ यात्रा करें तथा जहाँ एकप्रवृत्ति हो
कोटितीर्थमें ज्ञान करें । ऐसा करनेवाला पुरुष पुण्डरीक
यज्ञका फल पाता और अपने कुलवृक्ष भी उद्धार कर देता
है । जहाँ एक रात निवास करनेसे सहस्र गोदानोंका फल
मिलता है । सप्तगङ्गा, त्रिगङ्गा और शङ्खवर्त नामक तीर्थमें
देवता तथा पितरोंका विधिपूर्वक तर्पण करनेवाला पुरुष
पुण्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है । इसके बाद कमण्डलुमें
ज्ञान करके तीन राततक उपवास करनेवाला मनुष्य
अक्षमेघ यज्ञका फल पाता और स्वर्गलोकको जाता है ।
यहाँसे ललिप्रतिका (ललिता) में, ओं रुद्रा दान्तनुका
उत्तम तीर्थ है, जाना चाहिये । रुद्रन् । जहाँ ज्ञान करनेसे
मनुष्यकी कभी दुर्गति नहीं होती ।

महाराज युधिष्ठिर ! तत्पश्चात् उत्तम कलिन्दी-तीर्थवर्षे यात्रा करनी चाहिये-। वहाँ ज्ञान करनेसे मनुष्य दुर्गतिमें नहीं पड़ता । नरश्रेष्ठ ! पुष्कर कुलक्षेत्र, ब्रह्मावर्षी, पृथ्वदक, अविपुक्त क्षेत्र (काशी) तथा सुवर्ण नामक तीर्थमें भी जिस फलवर्षी प्राप्ति नहीं होती, वह यमुनामें ज्ञान करनेसे मिल जाता है । निष्काम या सकाम भवसे भी श्री यमुनाजीके जलमें गोता लगाता है, उसे इस लोक और परलोकमें दुःख नहीं देखना पड़ता जैसे कामधेनु और चित्तामणि मनोगत कामनाओंको पूर्ण कर देती हैं, उसी प्रकार यमुनामें किया हुआ ज्ञान सारे मनोरथोंको पूर्ण करता है । सत्ययुगमें तप वेतामें ज्ञान, द्वापरमें यज्ञ तथा कलियुगमें दान सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं, किन्तु कलिन्द-कन्या यमुना सदा ही शुभकारिणी है राजन् । यमुनाके जलमें स्नान करना सभी वर्णों तथा

*****

तलप हुए तो उन्हें बड़ा अभिमान हो गया। वे धनके गर्वसे उत्पन्न हो उठे। उनकी अचरज बिगाड़ गया। वे दुर्लभसौनेमें आसक्त हो गये। धर्म-कर्मोंकी ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती थी। वे मातृकी आज्ञा तथा वृद्ध पुत्रोंका कहना नहीं मानते थे। दोनों ही दुर्लभ और कुमारगन्धी हो गये, वे आश्रममें ही लगे रहते थे उन दुष्टोंने परस्पर स्त्रियोंके साथ व्यवहार आरम्भ कर दिया। वे गाने-बजानेमें मस्त रहते और सैकड़ों वेश्याओंके साथ रखते थे। चिकनी-चुपड़ी बातें बनाकर 'हाँ-ये-हाँ' मिलनेवाले आपलूस ही उनके सङ्गी थे। उन्हें मद्य पीनेका चक्कर लग गया था। इस प्रकार सदा भोगपरायण होकर पितृके धनका नाश करते हुए वे दोनों भाई अपने स्वीय भवनमें निवास करते थे। धनका दुरुपयोग करते हुए उन्होंने वेश्याओं, गुंडों, नटों, मल्ल, चारणों तथा बन्दिषोंको अपना साथ धन लूटा दिया उसमें डाले हुए बीजकी प्रति स्मरण धन उन्होंने अपात्रोंको ही दिया। सत्याग्रहों कभी दान नहीं दिया, ब्राह्मणके मुखमें अन्नका होम नहीं किया तथा समस्त भूतोंका भक्षण-प्रेषण करनेवाले सर्वपापनाशक भगवान् विष्णुकी कभी पूजा नहीं की।

इस प्रकार उन दोनोंका धन थोड़े ही दिनोंमें समाप्त हो गया। इससे उन्हें बड़ा दुःख हुआ। उनके घरमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बची जिससे वे अपना निर्वाह करते। ब्रह्मके अभावमें समस्त स्वजनो, बान्धवों, सेवकों तथा आश्रितोंने भी उन्हें त्याग दिया उस मगरमें उनकी बड़ी श्रेष्ठनीय स्थिति हो गयी इसके बाद उन्होंने चोरी करना आरम्भ किया राजा तथा लोगोंके भयसे डरकर वे अपने नगरसे निकल गये और वनमें जाकर रहने लगे। अब वे सबको पीछा पहुँचाने लगे। इस प्रकार पापपूर्ण आहारसे उनकी जीविका चलने लगी तदनन्तर, एक दिन उनमेंसे एक तो फ़ाड़कर गये और दूसरेने वनमें प्रवेश किया। राजन् ! उन दोनोंमें जो बड़ा था उसे सिंहने मार डाला और छोटेको साँपने डस लिया उन दोनों महाप्रापियोंकी एक ही दिन मृत्यु हुई इसके बाद सम्प्रदूत उन्हें पात्रोंमें बाँधकर यमपुरीमें ले गये। वहाँ

जाकर वे यमराजसे बोले— 'शर्मराज ! आपकी आज्ञासे हम इन दोनों मनुष्योंको ले आये हैं। अब आप प्रसन्न होकर अपने इन किङ्करोको आज्ञा दीजिये, कौन सब कर्म करे ?' तब यमराजने दूतांसे कहा— 'चीरो ! एकको तो दुःसह पीड़ा देनेवाले नरकमें डाल दो और दूसरेको स्वर्गलोकमें, जहाँ उत्तम-उत्तम भोग सुलभ है, स्थान दो। यमराजकी आज्ञा सुनकर शीघ्रतापूर्वक काम करनेवाले दूतोंने वैश्यके ज्येष्ठ पुत्रको बाँधकर रैख नरकमें डाल दिया। इसके बाद उनमेंसे किसी ग्रेष्ठ दूतने दूसरे पुत्रसे मधुर वाणीमें कहा— 'विकुण्डल ! तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्वर्गमें स्थान देता हूँ तुम वहाँ अपने पुण्यकर्मद्वारा उपार्जित दिव्य भोगोंका उपभोग करो।'।

यह सुनकर विकुण्डलके मनमें बड़ा हर्ष हुआ। शर्ममें अत्यन्त चिस्मित होकर उसने दूतसे पूछा 'दूतप्रवर ! मैं आपसे अपने मनका एक सन्देह पूछ रहा हूँ। हम दोनों भाइयोंका एक ही कुलमें जन्म हुआ। हमने कर्म भी एक-सा ही किया तथा दुर्मृत्यु भी हमारी एक-सी ही हुई, फिर क्या कारण है कि मेरे ही समान कर्म करनेवाला मेरा बड़ा भाई नरकमें डाला गया और मुझे स्वर्गकी प्राप्ति हुई ? आप मेरे इस संशयका निवारण कीजिये। बाल्यकालसे ही मेरा मन पापोंमें लगा रहा। पुण्य-कर्मोंमें कभी संलग्न नहीं हुआ। यदि आप मेरे किसी पुण्यकर्म जानते हों तो कृपया बतलाइये।

देवकृष्णने कहा— 'वैश्यवर ! सुनो। हरिमित्रके पुत्र स्वामित्र नामक ब्राह्मण वनमें रहते थे वे वेदोंके पारंगामी विद्वान् थे। यमुनाके दक्षिण किनारे उनका पवित्र आश्रम था। उस वनमें रहते समय ब्राह्मणदेवताके साथ तुम्हारी मित्रता हो गयी थी। ठीक सत्रसे तुम्हें कालिन्दीके पवित्र जलमें, जो सब पापोंके हरनेवाला और श्रेष्ठ है, दो बार माघ-स्नान किया है एक माघ-स्नानके पुण्यसे तुम सब पापोंसे मुक्त हो गये और दूसरेके पुण्यसे तुम्हें स्वर्गकी प्राप्ति हुई है इसी पुण्यके प्रभावसे तुम सदा स्वर्गमें रहकर आनन्दका अनुभव करो। तुम्हारा भाई नरकमें बड़ी भारी यातना भोगेगा असिपत्र-वनके

कभी सवारी नहीं करते, वे स्वर्गलोकके निवासी होते हैं जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्निपूजा, देवपूजा, गुरुपूजा और द्विजपूजामें लत्पर रहते हैं, वे स्वर्गलोकमें जाते हैं।

बावली कुआँ और पोखरे बनवाने आदिके पुण्यका कभी अन्त नहीं होता; क्योंकि वहाँ जलधर और धूलचर जीव सदा अपनी इच्छाके अनुसार जल पीते रहते हैं। देवता भी बावली आदि बनवानेवालोंके नित्य दानप्रायश्च क करते हैं। वैश्यवर ! प्राणी जैसे-जैसे बावली आदिकर जल पीते हैं, वैसे-ही-वैसे धर्मकी कृति होनेसे उसके बनवानेवाले मनुष्यके लिये स्वर्गका निवास अवश्य होता जाता है। जल प्राणियोंका जीवन है। जलके ही आधारपर प्राण टिके हुए हैं। पातकी मनुष्य भी प्रतिदिन स्नान करनेसे पवित्र हो जाते हैं। प्रातः-कालका स्नान बाहर और भीतरके मलको भी धो डालता है। प्रातःस्नानसे निष्पाप होकर मनुष्य कभी नरकमें नहीं पड़ता। जो बिना स्नान किये भोजन करता है वह सदा मलका भोजन करनेवाला है। जो मनुष्य स्नान नहीं करता, देवता और पितर उससे विमुख हो जाते हैं। वह अपवित्र माना गया है। वह नरक भोगकर कष्ट-योनिको प्राप्त होता है।

जो लोग पर्वके दिन नदीकी धारामें स्नान करते हैं, वे न तो नरकमें पड़ते हैं और न किसी नीच योनिमें ही जन्म लेते हैं। उनके लिये बुरे स्वप्न और बुरी चिन्ताएँ सदा निष्फल होती हैं। विकृष्ट ! जो पृथ्वी, सुवर्ण और गौ—इनका सोलह बार दान करते हैं, वे स्वर्ग-लोकमें जाकर फिर वहाँसे वापस नहीं आते। विद्वान् पुरुष पुण्य तीर्थयोमें, व्यतीपात योगमें तथा संक्रान्तिके समय स्नान करके यदि थोड़ा-सा भी दान करे तो कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। जो मनुष्य सरस्वती, सदा मौन धारण करनेवाले, प्रियवक्ता, श्रोतृधीन, सदाचारी अधिक बचवाद न करनेवाले, दूसरोंके दोष न

देखनेवाले, सदा सब प्राणियोंपर दया करनेवाले, दूसरोंकी गुप्त बातोंको प्रकट न करनेवाले तथा दूसरोंके गुणोंका बखान करनेवाले हैं, जो दूसरोंके बन्धको तिनकेके सम्मान समझकर मनसे भी उसे लेना नहीं चाहते, ऐसे लोगोंको नरक-यातनाका अनुभव नहीं करना पड़ता। जो दूसरोंपर कलह लगानेवाला, पासपासी, महापापी और कठोर वक्ता बोलनेवाला है, वह प्रलयकालतक नरकमें फँकवा जाता है। कुतान पुरुषका तीर्थोंके सेवन तथा तपस्यामें भी ठट्ठा नहीं होता। उसे नरकमें दीर्घकालतक भयङ्कर यातना सहन करनी पड़ती है। जो मनुष्य चित्तेन्द्रिय तथा मिताक्षरी होकर पृथ्वीके समस्त तीर्थोंमें स्नान करता है, वह यमराजके घर नहीं जाता। तीर्थमें कभी पालक न करे, तीर्थको कभी अधिकारका साधन न बनाये, तीर्थमें दान न ले तथा वहाँ धर्मको बेचे नहीं। तीर्थमें किये हुए पातकका कय होना कठिन है। तीर्थमें लिये हुए दानका पचाना मुश्किल है।

जो एक बार भी गङ्गाजीके जलमें स्नान करके गङ्गाजलसे पवित्र हो चुका है, उसने चाहे राशि-राशि पाप किये हों, फिर भी वह नरकमें नहीं पड़ता। हमारे सुननेमें आया है कि ब्रत, दान, तप, व्रत तथा पवित्रताके अन्यान्य साधन गङ्गाकी एक बूँदसे अधिकित हुए पुरुषको समानता नहीं कर सकते * जो धर्मद्वय (धर्मका ही प्रणीभूतस्वरूप) है, जलका आदि कारण है, भगवान् विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुआ है तथा जिसे भगवान् शङ्करने अपने मस्तकपर धारण कर रखा है, वह गङ्गाजीका निर्मल जल प्रकृतिसे परे निर्गुण ब्रह्म ही है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। अतः ब्रह्माण्डके भीतर ऐसी कबेन-सी वस्तु है, जो गङ्गाजलकी समानता कर सके, जो सब योजन दूरसे भी 'गङ्गा, गङ्गा' कहता है, वह मनुष्य नरकमें नहीं पड़ता। फिर गङ्गाजीके सम्पन्न

* सङ्कटप्रणाशिनः स्नानं पूजे गङ्गायचारिणः न तं नरकं गच्छति अपि पातकपरित्यक्तः ।
मरुतानि तपोव्रतः पवित्राण्येवराणि च गङ्गाविन्दुभिर्विशिष्टं न समा इति नः श्रुत्वा ॥

मान हो सकता है।* नरक देनेवाला पापकर्म दूसरे किसी उपायसे तत्काल दण्ड नहीं हो सकता; इसलिये मनुष्योंको प्रत्यक्षपूर्वक मृत्ताजीके जलने खान करना चाहिये।

जो ब्राह्मण दान लेनेमें समर्थ होकर भी उससे बल्लभ रहता है, वह आकाशमें तारा बनकर विकरालतक प्रकाशित होता रहता है। जो कीचड़से गौक्ष उद्धार करते हैं, रोगियोंकी रक्षा करते हैं तथा गोशालाओं में बिनकी मृत्यु होती है, उनकी लगेकों लिये आकाशमें स्थित तारावय लोक है। सदा प्राणायाम करनेवाले द्विज यमलोकका दर्शन नहीं करते। वे पापी हों तो भी प्राणायामसे ही उनका पाप नष्ट हो जाता है। वैश्यवर, यदि प्रतिदिन सोलह प्राणायाम किये जायें तो वे साक्षात् ब्रह्मचारीको भी पर्यन्त कर देते हैं। जिन-जिन लोको अनुष्ठान किया जाता है, जो-जो व्रत और नियम कहे गये हैं, वे तथा एक सहस्र गेदान- ये सब एक साथ हों तो भी प्राणायाम अकेला ही इनकी समानता कर सकता है। जो मनुष्य सस्त्रे अधिक ज्योतिषक प्रतिमास कुराके अग्रभागमें एक चूड़ पानी पीकर रहता है, उसकी कठोर तपस्याके बराबर केवल प्राणायाम ही है। प्राणायामके बलसे मनुष्य अपने सारे पातकोंके क्षणभरमें भस्म कर देता है। जो नरओष्ठ! परायी स्त्रियोंके माताके समान समझते हैं, वे कभी यम-यातनमें नहीं पड़ते। जो पुरुष मनसे भी परायी स्त्रियोंका सेवन नहीं करता, उसने इस लोक और परलोकके साथ समूची पृथ्वीको धारण कर रखा है। इसलिये पराधीन सेवनका परित्याग करना चाहिये। परायी स्त्रियाँ इसीसे पोंड़ियोंको नरकोंमें ले जाती हैं।

जो क्रोधका कारण उपस्थित होनेपर भी कभी क्रोधके वशोभूत नहीं होता, उस अक्रोधी पुरुषको इस पृथ्वीपर स्वर्गका पित्रेता समझना चाहिये। जो पुत्र भ्राता-पिताकी देवताके समान आराधना करता है, वह कभी यमराजके घर नहीं जाता। स्त्रियाँ अपने शील-सदाचारकी रक्षा करनेसे इस लोकमें धन्य मानी जाती हैं। शील भङ्ग होनेपर स्त्रियोंको अत्यन्त भयङ्कर यमलोककी प्राप्ति होती है। अतः स्त्रियोंको दुष्टोंके सङ्गका परित्याग करके सदा अपने शीलकी रक्षा करनी चाहिये। वैश्यवर, शीलसे नारियोंको उत्तम स्वर्गकी प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।†

जो शास्त्रका विचार करते हैं, वेदोंके अभ्यासमें लगे रहते हैं, पुराण संहिताको सुनाते तथा पढ़ते हैं, स्मृतियोंकी प्याख्या और धर्मोंका उपदेश करते हैं तथा वेदान्तमें जिनकी निष्ठा है, उन्होंने इस पृथ्वीको धारण कर रखा है। उपर्युक्त विषयोंके अभ्यासकी महिमासे उन सबके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे ब्रह्मलोकमें जाते हैं, जहाँ मोक्षका नाम भी नहीं है। जो अनजान मनुष्यको वेद-शास्त्रका ज्ञान प्रदान करता है, उसकी वेद भी प्रशंसा करते हैं। क्योंकि वह भव-बन्धनको नष्ट करनेवाला है।

वैष्णव पुरुष यम, यमलोक तथा वहकि भयङ्कर प्राणियोंका कदापि दर्शन नहीं करते। यह बात मैं बिलकुल सच-सच बतायी है। यमुनाके पार्श्व यमराज हमलोगोंसे सदा ही और खरेबार कहा करते हैं कि तुमलोग वैष्णवोंको छोड़ देना। वे मेरे अधिकारमें नहीं हैं। जो प्राणी प्रसङ्गवशात् एक बार भी भगवान् केशवका स्मरण कर लेते हैं, उनकी समस्त पापप्राप्ति नष्ट हो जाती

* चाईत्यं इत्यं वीक्ष्य वैकुण्ठकरणभूतम् पुनं मुनिं महोदयं बभ्रुवयसो जसम् ॥
तद्वीक्ष्य न सन्देहो निर्गुणं प्रज्ञोः परम् ॥ तेन किं समतां गच्छेदपि ब्रह्माण्डलोचरे ॥
गङ्गा गच्छेति श्रेष्ठं ब्रह्मलोकाच्चरं सतीत्यपि ॥ मरे न नरकं गच्छति किं तथा सद्गतिं लभेत् ॥

† इह वैव स्त्रियो बन्धाः शीलस्य परित्यक्त्या शीलमङ्गे च नरीणां यमलोकः सुदुर्लभः ॥
शीले रक्ष्ये सदा श्रीनिर्दुष्टसङ्गविनाशकम् शोभेन हि परं स्वर्गः स्त्रीणां वैष्णव न संशयः ॥

है तथा वे श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होते हैं।* दुष्टचार्य, पापी अथवा सदाचारी—कैसा भी क्यों न हो, जो मनुष्य भगवान् विष्णुका भजन करता है, उसे तुमलोग सदा दूरसे ही त्याग देना। जिनके घरमें वैष्णव भोजन करता हो जिन्हें वैष्णवोक्त सङ्ग प्राप्त हो, वे भी तुम्हारे लिये त्याग देने योग्य हैं, क्योंकि वैष्णवोंके सङ्गसे उनके पाप नष्ट हो गये हैं।† पापिह मनुष्योंको नरक-समुद्रसे पार जानेके लिये भगवान् विष्णुकी चतुर्भुजाके सिक्का दूसरा कोई ठपान नहीं है। वैष्णव पुरुष चारों वर्षोंसे आहस्ता हो तो भी यह तीनों लोकोंको पवित्र कर देता है। मनुष्योंके पाप दूर करनेके लिये भगवान्‌के गुण, कर्म और श्रवण सङ्कीर्तन किया जाय—इतने बड़े प्रयत्नको कोई आशङ्कित नहीं है; क्योंकि अजापिल-जैसा पापी भी मनुष्यके समक्ष 'नारायण' नामसे अपने पुरुषको पुनःपुनः भी मुक्ति पा गया ‡ जिस समय मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक भगवान् श्रीहरिकी पूजा करते हैं उसी समय उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों कुलके पितर, जो निरकाररूपसे नरकमें पड़े होते हैं, तत्काल स्वर्गको चले जाते हैं। जो विष्णुपत्तके सेवक तथा वैष्णवोक्त भोजन करनेवाले हैं, वे शतशतवारसे देवताओंकी भक्तिसे प्राप्त होते हैं अतः विद्वान् पुरुष सम्पत्ता पावेंकी इच्छाके लिये श्रावण और यज्ञपूर्वक वैष्णवका अन्न प्राप्त करे; अन्नके अभावमें उसका जल पीकर ही पी ले यदि 'गोविन्द' इस मन्त्रका जप करते हुए कहीं मृत्यु हो जाय तो वह मरनेवाला मनुष्य न तो स्वर्ग धनराजको देखता है और न हमलोग ही उसकी ओर दुष्टि डालते हैं। अङ्ग, मुष्ट, ध्यान, श्रमि,

हृन्द् और देवतासहित द्वादशशक मन्त्रकी टीका लेकर उसका विधिवत् जप करना चाहिये जो श्रेष्ठ मन्त्र [‘ॐ नमो नारायणाय’] इस महाशक मन्त्रका जप करते हैं, उनका दर्शन करके आश्चर्यचकी भी रुद्ध हो जाता है तथा वे स्वयं भी भगवान् विष्णुकी भक्ति तेजस्वी प्रतीत होते हैं।

जो मनुष्य हृदय, सूर्य, जल, प्रतिमा अथवा वेदीमें भगवान् विष्णुकी पूजा करते हैं, वे वैष्णवधर्ममें प्राप्त होते हैं। अथवा मनुष्य पुरुषोंको चाहिये कि वे शालग्राम-शिलाले चक्रमें सर्वदा वासुदेव भगवान्‌का पूजन करे वह श्रीविष्णुका अर्घ्यदान है तथा सब प्रकारके पापोंका नाशक, पुण्यदायक एवं सबको मुक्ति प्रदान करनेवाला है। जो शालग्राम-शिलाले उत्पन्न हुए चक्रमें श्रीहरिकका पूजन करता है, वह यज्ञ प्रतिदिन एक सहस्र छत्रसुप्त यज्ञोक्त अनुष्ठान करता है। जिन शालग्राम-शिलाले अष्टभुजको उपनिषद् सदा नमस्कार करते हैं, उनकी अनुग्रह शालग्राम-शिलाले पूजा करनेसे मनुष्योंको प्राप्त होता है। जैसे मलान् वस्त्रमें स्थित अग्नि उसके अग्रभागमें प्रकाशित होती है, उसी प्रकार सर्वत्र छत्रपक भगवान् विष्णु शालग्राम-शिलाले प्रकाशित होते हैं। जिसने शालग्राम-शिलाले उत्पन्न चक्रमें श्रीहरिकका पूजन कर लिया उसने अग्निहोत्रका अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तथा संपूर्णसहित सारी पुष्पी दान दे दी। जो नारायण इस लोकमें कथ्य, ज्ञेय और लोभसे व्याप्त हो रहा है, वह भी शालग्राम-शिलाले पूजनसे श्रीहरिके लोकको प्राप्त होता है। वैश्य ! शालग्राम-शिलाले पूजा करनेसे मनुष्य तीर्थ, दान, यज्ञ और व्रतोंके सिवा ही

* आत्मसन्तान् मनुजकाले सदैव हि पुनः पुनः शब्दविष्णुव्यासकाव्यं न ते सुमं गौरवः ॥

स्मरति ये सकृद्भुजः प्रसङ्गेनापि केवलम् ते विष्णुशक्तिरसकौषा यन्ति विष्णुः परं पदम् ॥

(३१।२०२-२०३)

† इत्यन्तस्तन्मन्त्रिर्होत्राय

पुनः

सकर्मिणे

भगवतो

पुनःकर्मिणस्तम् ।

विदुष्य

पुनःपुनः

वदन्तिस्तेऽपि

नारायणेति

विष्णुना

इत्यम्

भुक्तिम् ॥

*****

मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। शालग्राम-शिलालेखों पूजा करनेवाला मानव चापी हो तो भी नरक, गर्भवास, तिर्यग्योनि तथा क्षीर योनिको स्त्री प्राप्त होता। गङ्गा, गोदावरी और नर्मदा आदि जो-जो मुक्तिदायिनी नदियाँ हैं, वे सब-की-सब शालग्राम-शिलालेख जलमें निवास करती हैं। शालग्राम-शिलालेख लिङ्गका एक बार भी पूजन करनेपर ज्ञानसे रहित मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ शालग्राम-शिलालेखी भगवान् केशव विराजमान रहते हैं, वहाँ सम्पूर्ण देवता, यज्ञ एवं चौदह भुवनोंके प्राणी कर्तमान रहते हैं। जो मनुष्य शालग्राम-शिलालेखों निष्कट श्राद्ध करता है, उसके पितर सौ कल्पोंतक सुलोकमें तृप्त रहते हैं। जहाँ शालग्राम-शिला रहती है, वहाँकी लोक योजना भूमि तीर्थस्वरूप प्राणी गम्भी है। वहाँ किये हुए दान और होम सब कोटिगुना अधिक फल देते हैं। जो एक बूँदके बराबर भी शालग्राम-शिलालेख भल पी लेता है, उसे फिर माताके स्तनोंका दूध नहीं पीना पड़ता; वह मनुष्य भगवान् विष्णुको प्राप्त कर लेता है। जो शालग्राम-शिलालेख चक्रका उत्तम दान देता है, उसने पर्वत, वन और काननोसहित मनो समस्त भूमण्डलका दान कर दिया; जो मनुष्य शालग्राम-शिलालेखों बेचकर उसकी कीमत उगाड़ता है, वह विक्रेता, उसकी विक्रीका अनुमोदन करनेवाला तथा उसकी परका करते समय अधिक प्रसन्न होनेवाला—ये सभी नरकमें जाते हैं और जबतक सम्पूर्ण भूतोंका प्रलय नहीं हो जाता, तबतक वहीं बने रहते हैं।

वैश्य ! अधिक कहनेसे क्या लाभ ? पापसे छूटनेवाले मनुष्यको सदा भगवान् वासुदेवका स्मरण करना चाहिये। श्रीहरिको स्मरण समस्त पापोंको छूटनेवाला है। मनुष्य मनमें रहकर अपनी इन्द्रियोंका संयम करते हुए धीरे तपस्या करके जिस फलको प्राप्त

करता है वह भगवान् विष्णुको नमस्कार करनेसे ही मिल जाता है।* मनुष्य मोहके वशीभूत होकर अनेकों पाप करके भी यदि सर्वपापपहारी श्रीहरिके चरणोंमें मस्तक झुकरता है तो वह नरकमें नहीं जाता। भगवान् विष्णुके नामोका संकीर्तन करनेसे मनुष्य भूमण्डलके समस्त तीर्थों और पुण्यस्थानोंके सेवनका पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो शार्ङ्गधनुष धारण करनेवाले भगवान् विष्णुकी शरणमें जा चुके हैं, वे शरणागत मनुष्य न तो यमराजके लोकमें जाते हैं और न नरकमें ही निवास करते हैं।

वैश्य ! जो वैष्णव पुरुष शिवकी नित्य करता है, वह विष्णुके लोकमें नहीं जाता; उसे महान् नरकमें गिरना पड़ता है। जो मनुष्य प्रसङ्गवश किसी भी एकदशीको उपवास कर लेता है, वह यमधतनामें नहीं पड़ता—यह बात हमने महर्षि लोमराक्ष के मुखसे सुनी है। एकदशसे बढ़कर पावन तीनों लोकमें दूसरा कुछ भी नहीं है। एकदशी और इन्द्रदशी—दोनों ही भगवान् विष्णुके दिन हैं और समस्त पातकोका नाश करनेवाले हैं। इस शरीरमें तथैतक पाप निवास करते हैं, जबतक प्राणी भगवान् विष्णुके शुभ दिन एकादशीको उपवास नहीं करता। हजार अश्वमेध और सौ राजसूय यज्ञ एकदशीके उपवासकी सोलहवीं कल्पके बराबर भी नहीं हैं। मनुष्य अपनी ग्यारहों इन्द्रियोंसे जो पाप किये होता है, वह सब एकदशीके अनुष्ठानसे नष्ट हो जाता है। एकदशी कल्पके समान दूसरा कोई पुण्य इस संसारमें नहीं है। यह एकदशी शरीरको नीरोग बनानेवाली और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाली है। वैश्य ! एकदशीके दिनमें उपवास और रातमें जागरण करके मनुष्य पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नीकुलकी दस-दस पूर्व पीढ़ियोंका निश्चय ही उद्धार कर देता है।

मन, वाणी, शरीर तथा क्रियाद्वारा किसी भी

* नहुनेहेतुः किं वैश्यः कर्तव्यं प्राप्नोति॥ स्वर्गं वासुदेवस्य सर्वत्राप्यहं हरेः॥

उपवासस्य त्रयो धारणस्यै निवर्ततेन्द्रियः। यत्फलं समवाप्नोति तत्तत्त्वा गच्छेद्भवन्मु॥

*****

प्राणीके साथ प्रोह न करना इन्द्रियोंको रोकना, दान देना, श्रीहरिकी सेवा करना तथा वर्षों और आश्रमोंके कर्तव्योंका सदा विधिपूर्वक पालन करना—ये दिव्य गतिके प्राप्त करनेवाले कर्म हैं। वैश्य ! स्वर्गार्थी मनुष्यको अपने तप और दानका अपने ही मुँहसे बसान नहीं करना चाहिये; जैसी शक्ति हो उसके अनुसार अपने हितकी हकालसे दान अवश्य करते रहना चाहिये। दरिद्र पुरुषको भी पत्र, फल, मूल तथा जल आदि देकर अपना प्रत्येक दिन सफल बनाना चाहिये। अधिक क्या कहा जाय, मनुष्य सदा और सर्वत्र अधर्म करनेसे दुर्गतिके प्राप्त होते हैं और धर्मसे स्वर्गको जाते हैं। इसलिये बाल्यावस्थासे ही धर्मका संकल्प करना उचित है। वैश्य ! ये सब बातें हमने तुम्हें बतल दीं, अब और क्या सुनना चाहते हो ?

वैश्य बोलत—सौम्य आपकी बात सुनकर मेरा धित प्रसन्न हो गया। गङ्गाजीका जल और सत्पुरुषोंका वचन—ये शीघ्र ही पाप नष्ट करनेवाले हैं। दूसरोंका उपकार करना और प्रिय वचन बोलना यह साधु पुरुषोंका स्वाभाविक गुण है। अतः देवदूत आप कृपा करके मुझे यह बताइये कि मेरे भाईका नरकसे तत्काल उद्धार कैसे हो सकता है ?

देवदूतने कहा—वैश्य ! तुमने पूर्ववर्ती आठवें जन्ममें जिस पुण्यका संकल्प किया है, वह सब अपने भाईको दे आलभ। यदि तुम चाहते हो कि उसे भी स्वर्गकी प्राप्ति हो जाय तो तुम्हें यही करना चाहिये।

विष्णुबलरामने पूछा—देवदूत ! वह पुण्य क्या है ? कैसे हुआ ? मेरे प्राचीन जन्मका परिचय क्या है ? ये सब बातें बताइये; फिर मैं शीघ्र ही वह पुण्य भाईको अर्पण कर दूँगा।

देवदूतने कहा—पूर्वजन्मकी बात है, पुण्यमय मधुवनमें एक श्रापि रहते थे, जिनका नाम शत्रुघ्नि था, वे तपस्या और स्वाध्यायमें रमते रहते थे और तेजमें ब्रह्मजीके समान थे। उनके रेवती नामकी पत्नीके गर्भसे नौ पुत्र उत्पन्न हुए, जो नवग्रहोंके समान शक्तिशाली थे। उनमेंसे ध्रुव, शाल्बी, बुध, तार और ज्योतिष्मान्—ये

पाँच पुत्र अग्निहोत्री हुए। उनका मन गृहस्थधर्मके अनुष्ठानमें लगता था। शेष चार ब्राह्मण-कुमार जो निर्मोह, गितकाम, ध्यानकाष्ठ और गुणाधिकके नामसे प्रसिद्ध थे—घरकी ओरसे विरक्त हो गये वे सब सम्पूर्ण भोगोंसे निःस्पृह हो चतुर्थ-आश्रम—संन्यसमें प्रविष्ट हुए। वे सब-के-सब आसक्ति और परिग्रहसे शून्य थे। उनमें आकाङ्क्षा और आरम्भका अभाव था। वे मिट्टीके डेले, पत्थर और सुवर्णमें समान भाव रखते थे। जिस किसी भी वस्तुसे अपना शरीर ठक लेते थे। जो कुछ भी खाकर पेट भर लेते थे। जहाँ साँझ हुई, वहीं ठहर जाते थे। वे नित्य भगवान्‌का ध्यान किया करते थे। उन्होंने निद्रा और आहारको जीत लिया था। वे बात और शीतका कष्ट सहन करनेमें पूर्ण समर्थ थे तथा समस्त चराचर जगत्‌को विष्णुरूप देखते हुए लीलापूर्वक पृथ्वीपर विचरते रहते थे। उन्होंने परस्पर मौनव्रत धारण कर लिया था। वे स्वल्प मात्रामें भी कभी किसी क्रियाका अनुष्ठान नहीं करते थे। उन्हें तत्त्वज्ञानका साक्षात्कार हो गया था। उनके सारे संशय दूर हो चुके थे और वे विन्मय तत्वके विचारमें अत्यन्त प्रवीण थे।

वैश्य ! उन दिनों तुम अपने पूर्ववर्ती माठवें जन्ममें एक गृहस्थ ब्राह्मणके रूपमें थे। तुम्हारा निवास मध्यप्रदेशमें था। एक दिन उपर्युक्त चारों ब्राह्मण संन्यसी किसी प्रकार घूमते-घामते मध्याह्नके समय तुम्हारे घरपर आये उस समय वहाँ भूख और प्यास सता रही थी। गरुडेश्वरदेवके पश्चात् तुमने उन्हें अपने घरके आँगनमें उपस्थित देख कर उनपर दृष्टि पड़ते ही तुम्हारे नेत्रोंमें आनन्दके आँसू छलक आये। तुम्हारी बाणी गद्गद हो गयी, तुमने बड़े वेगसे दौड़कर उनके चरणोंमें स्पर्शार्द्र प्रणाम किया। फिर बड़े अदरभावके साथ दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणीसे उन सबका अभिनन्दन करते हुए कहा—**पञ्चभूषण ! अज मेरा जन्म और जीवन सफल हो गया। अज मेरा मुझपर भगवान् विष्णु प्रसन्न हैं। मैं सन्तुष्ट और फलित हो गया। अज मैं, मेरा घर तथा मेरे सभी कुटुम्बी धन्य हो गये। आज मेरे पितर धन्य हैं, मेरी गौर् धन्य हैं, मेरा शास्त्राध्ययन**

तथा धन भी बन्य है, क्योंकि इस समय आपलोगोंके इन चरणोंका दर्शन हुआ, जो तीनों तपोंका विनाश करनेवाला है। भगवान् विष्णुकी भाँति आपलोगोंका दर्शन भी किसी धन व्यक्तिके ही होता है।

इस प्रकार उनका पूजन करके तुमने अतिथियोंके पाँव पखारे और चरणोदक लेकर बड़ी श्रद्धाके साथ अपने मस्तकपर चढ़ाया। फिर चन्दन, फूल, अक्षत, धूप और टीप आदिके द्वारा भक्ति-भरणके साथ उन यतियोंकी पूजा करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराया। वे चारों परमहंस तप होकर यतकी तुम्हारे भवनमें विश्राम और सूर्य आदिके भी प्रकाशक परजगत्का ध्यान करते रहे। उनका आतिथ्य सत्कर करनेसे जो पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ है, उसका एक हजार मुखोंसे भी वर्णन करनेमें मैं असमर्थ हूँ। भूतोंमें अग्रगणी श्रेष्ठ है, उनमें भी बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियोंमें भी मनुष्य और मनुष्योंमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणोंमें विद्वान्, विद्वानोंमें पवित्र बुद्धिवाले पुरुष, उनमें भी कर्म करनेवाले व्यक्ति तथा उनमें भी ब्रह्मज्ञानी पुरुष सबसे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी तीनों लोकमें सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं, अतः सबके परमपूज्य हैं। उनका सङ्ग महान् पातकोका नाश

करनेवाला है। यदि कभी किसी गृहस्थके घरपर ब्रह्म-ज्ञानी महात्म्य आकर संतोषपूर्वक विश्राम करें तो वे उसके जन्मभरके पापोंका अपने दृष्टिपातमात्रसे नाश कर डालते हैं।* एक रात गृहस्थके घरपर विश्राम करनेवाला संन्यासी उसके जीवनभरके सब पापोंका भस्म कर देता है। वैश्य। वही पुण्य तुम अपने भाईको दे दो, जिसके द्वारा उसका नरकसे उद्धार हो जाय।

देवदूतकी यह बात सुनकर विकुण्डलने तत्काल ही यह पुण्य अपने भाईको दे दिया। तब उसका भाई भी प्रसन्न होकर नरकसे निकल आया। फिर तो देवताओंने उन दोनोंपर पुष्पोंकी वृष्टि करते हुए उनका पूजन किया तथा वे दोनों भाई स्वर्गलोकमें चले गये। तदनन्तर दोनोंसे सम्मानित होकर देवदूत यमलोकमें लौट आया।

नारदजी कहते हैं—एजन्, देवदूतका वचन वेद-वाक्यके समान था, उसमें सम्पूर्ण लोकका ज्ञान भरा था, उसे वैश्यपुत्र विकुण्डलने सुना और अपने विन्ये हुए पुण्यका दान देकर अपने भाईको भी तार दिया। तत्पश्चात् वह भाईके साथ ही देवराज इन्द्रके श्रेष्ठ लोकमें गया। जो इस इतिहासको पढ़ेगा या सुनेगा, वह शोकवहित होकर सहस्र गोदानका फल प्राप्त करेगा।

सुगन्ध आदि तीर्थोंकी महिमा तथा काशीपुरीका माहात्म्य

नास्की कहते हैं—एजेन्द्र। तदनन्तर तीर्थयात्री पुरुष विश्वविख्यात सुगन्ध नामक तीर्थकी यात्रा करें। वहाँ सब पापोंसे विक्त शुद्ध हो जानेपर वह ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात् स्वर्गवर्त तीर्थमें जाय। वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है। नरश्रेष्ठ। गङ्गा और सरस्वतीके सङ्गममें स्नान

करनेवाला पुरुष अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है। वहाँ कर्णहृदमें ज्ञान और भगवान् शङ्करकी पूजा करके मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। इसके बाद क्रमशः कुब्जाश्वक-तीर्थको प्रस्थान करना चाहिये। वहाँ स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है और मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है। एजन्, इसके बाद अरुन्धतीवर्तमें

* भूखण्ड प्राचिनः श्रेष्ठाः प्रविशन्ति प्रतिपत्तिविनः ॥

मीमंस्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्रह्मज्ज्ञतायः। ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वांसु कृतबुद्धयः ॥

कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तुषु ब्रह्मवेदिनः। अत एव सुपूज्यन्ते तत्प्राप्तुं वाञ्छन्ते ॥

सत्सङ्गिर्ब्रह्म श्रेष्ठ भक्ष्यातकमनाश्री ॥

विश्रान्त गृहिणो गेहे दंष्ट्रा ब्रह्मवेदिनः आत्ममर्षविते जपे जपयन्तीकणेन वै ॥

काम चाहिये। वहाँ समुद्रके जलमें स्नान करके तीन राततक उपवास करनेवाला मनुष्य महाका मोक्षानेका फल पाता और स्वर्गलोकमें जाता है। तदनन्तर ब्रह्मचर्य तीर्थमें यात्रा करे वहाँ ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए एकाग्रचित्त हो स्नान करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और स्वर्गलोकमें जाता है उसके बाद यमुनाप्रभव नामक तीर्थमें जाय। वहाँ यमुनाजलमें स्नान करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाकर ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। दर्शनसंग्रहमें नामक तीर्थ तीनों लोकोंमें विख्यात है वहाँ पहुँचकर स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञके फल और स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। भृगुतुङ्ग-तीर्थमें जानेसे भी अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है वीरप्रभोष्ठ नामक तीर्थमें यात्रा करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्तका पा जाता है कृत्तिका और मघाके दुर्लभ तीर्थमें जाकर पुण्य करनेवाला पुरुष अग्निहोम और अक्षिराज यज्ञका फल पाता है

सत्यक्षात् सन्ध्या-तीर्थमें जाकर जो परम उत्तम विद्य-तीर्थमें स्नान करता है, वह सम्पूर्ण विद्य-ओमें परमगत होता है। महाश्रम तीर्थ सब पापोंसे छुटकाया दिल्लेखवाला है। वहाँ छत्रिमें निवास करना चाहिये। जो मनुष्य वहाँ एक समय भी उपवास करता है, उसे उत्तम लोकोंमें निवास प्राप्त होता है। जो तीन दिनभर एक समय उपवास करते हुए एक मासतक महाश्रम तीर्थमें निवास करता है, वह स्वयं से भवसागरके पार हो ही जाता है, अपने आगे-पीछेकी दस-दस पीढ़ियोंकी भी तार देता है। परमपवित्र देवचन्द्रित मलेश्वरका दर्शन करके मनुष्य सब कर्तव्योंसे उद्धार हो जाता है। उसके बाद पितामहद्वारा सेवित घेतस्मिन्-तीर्थके लिये प्रस्थान करे। वहाँ जानेसे मनुष्य अक्षय्येय वस्तुका फल पाता और परमगतिके प्राप्त होता है।

तत्पश्चात् ब्रह्मणिक-तीर्थमें जाकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए एकग्रचित्त हो खानादि करनेसे मनुष्य कर्मलयेक समान रंगवाले किमानपर बैठकर ब्रह्मलोकमें आता है। उसके बाद द्विजोद्धार सेवित पुण्यमय नैमिष-तीर्थकी यात्रा करे वहाँ ब्रह्माजी देवताओंके साथ सदा

निवास करते हैं नैमिष-तीर्थमें जानेकी इच्छा करनेवालेका ही आधा प्राप नष्ट हो जाता है तथा उसमें प्रविष्ट हुआ मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। भारत ! और पुरुषको उचित है कि वह तीर्थ सेवनमें तत्पर हो एक म्हासतक नैमिषारण्यमें निवास करे भूमण्डलमें जितने तीर्थ हैं, वे सभी नैमिषारण्यमें निष्पन्न रहते हैं। जो वहाँ जान करके नियमपूर्वक रहते हुए नियमानुसृत आहार ग्रहण करता है, वह मानव राजसूय यज्ञका फल पाता है। इतना ही नहीं, वह अपने कल्मषों से भी विधोराग्यसे परित्यक्त हो जाता है।

गङ्गोद्देश-तीर्थमें जाकर तीन रात तक उपवास करनेवाला मनुष्य साजपेय यज्ञका फल पाता और सदाके लिये ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। सरस्वतीके तटपर जाकर देवता और पितरोंका तर्पण करना चाहिये। ऐसा करनेवाला पुरुष सायत्न-लोकमें जाकर अनन्द भोगता है— इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। तत्पश्चात् बाह्युदा नदीकी यात्रा करे। वहाँ एक रात निवास करनेवाला मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है और उसे देवसत्र नामक यज्ञका फल मिलता है। इसके बाद सरयू नदीके उत्तम तीर्थ गोप्रतार (गुप्तर) छटपर जाना चाहिये। जो मनुष्य उस तीर्थमें स्नान करता है, वह सब पापोंसे शुद्ध होकर स्वर्गलोकमें पूजित होता है। कुलनन्दन गोमती नदीके समतीर्थमें स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है। वहीं शतसाहस्रक नामक तीर्थ है। जो वहाँ स्नान करके नियमसे रहता और नियमानुकूल भोजन करता है, उसे सहस्र गोदानोंका पुण्यफल प्राप्त होता है। धर्मज्ञ युधिष्ठिर। वहसि ऊर्ध्वस्थान नामक उत्तम तीर्थमें जाना चाहिये। वहाँ कपटितीर्थमें स्नान करके कार्तिकेयजीका पूजन करनेसे मनुष्यको सहस्र गोदानोंका फल मिलता है तथा वह तेजस्वी होता है। उसके बाद चण्डीमें जाकर भगवान् शंकरकी पूजा और कपिलप्रकुण्डमें स्नान करनेसे राजसय यज्ञका फल प्राप्त होता है।

पुष्पिष्ठिर बोले—मुने आपने कदाभीक माहात्म्य बहुत थोड़ें बताया है, उसे कुछ विस्तारके साथ कहिये

नारदजीने कहा—उम्ह, मैं इस विषयमें एक संवाद सुनाऊँगा, जो वाराणसीके गुणोंसे सम्बन्ध रखनेवाला है। उस संवादके अन्तर्गतसे मनुष्य ब्रह्म-हत्याके पापसे छूटकरा पा जाता है। पूर्ववत्सकी बात है, भगवान् शङ्कर मैत्रीरिक्त के निवारणपर विराजमान थे तथा पार्वती देवी भी वहाँ दिव्य सिंहसनपर बैठे थीं। उन्होंने महादेवजीसे पूछा— मरनेके दुःख दूर करनेवाले देवधिदेव ! मनुष्य शीघ्र ही आपका दर्शन कैसे पा सकता है ? समस्त प्राणियोंके हितके लिये यह बात मुझे बताइये ।

भगवान् शिव बोले—देवि ! काशीपुरी मेरा परम गुह्यतम क्षेत्र है। यह सम्पूर्ण भूतोंको संसार-सागरसे पार उठा देनेवाली है। वहाँ महात्मा पुरुष भक्तिपूर्वक मेरी भक्ति का अग्रज ले उतम नियमोंका पालन करते हुए निवास करते हैं। वह समस्त तीर्थों और सम्पूर्ण स्थानोंमें उत्तम है। इतना ही नहीं, अविमुक्त क्षेत्र मेरा परम ज्ञान है। वह समस्त ज्ञानोंमें उत्तम है। देवि ! वह वाराणसी सम्पूर्ण गोपनीय स्थानोंमें श्रेष्ठ तथा मुझे अग्रज प्रिय है। मेरे पास वहाँ जाते तथा मुझमें ही प्रवेश करते हैं। वाराणसीमें किया हुआ दान, जप, होम, यज्ञ, तपस्या, ध्यान, अध्ययन और ज्ञान—सब अक्षय होता है। पहलेके हजारों जन्मोंमें जो पाप संविता किया गया हो, वह सब अविमुक्त क्षेत्रमें प्रवेश करते ही नष्ट हो जाता है। वरुणने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्जसङ्कर, ब्रह्मजति, श्लेषक तथा अन्यान्य मिश्रित जातियोंके मनुष्य, चाण्डाल आदि, अपमानोंमें उत्पन्न जीव, बर्षि, चींटियाँ तथा अन्य पशु-पक्षी आदि जितने भी जीव हैं, वे सब सम्मानानुसार अविमुक्त क्षेत्रमें मरने पर अनुग्रहसे परम गतिको प्राप्त होते हैं। मोक्षको अस्वप्न दुर्लभ और संसारको अस्वप्न भ्रमानक समझकर मनुष्यको काशीपुरीमें निवास करना चाहिये। जहाँ-तहाँ मरनेवालेको संसार-बन्धनसे छुड़ानेवाली सद्गति तपस्यासे भी मिलनी कठिन है। [किन्तु वाराणसीपुरीमें निज तपस्याके ही ऐसी गति अन्तर्वास प्राप्त हो जाती है।] जो विद्वान् सैकड़ों विद्वानोंसे अग्रज होने पर भी काशीपुरीमें

निवास करता है, वह उस परमपदको प्राप्त होता है जहाँ जाने पर शोकसे पिन्हा छूट जाता है। काशीपुरीमें रहनेवाले जीव जप, मृत्यु और बुद्धावस्थासे रहित परमधामको प्राप्त होते हैं। उन्हें वही गति प्राप्त होती है। जो पुनः मृत्युके बन्धनमें न बानेवाले मोक्षधिलक्ष्णी पुरुषोंको मिलनी है तथा जिसे पाकर जीव कृतार्थ हो जाता है। अविमुक्त क्षेत्रमें जो उत्कृष्ट गति प्राप्त होती है वह अन्यत्र दान, तपस्या, यज्ञ और विद्यासे भी नहीं प्राप्त सकती। जो चाण्डाल आदि धृष्टित जातियोंमें उत्पन्न हैं तथा जिन्हीं देह विशाह फलकों और पापोंसे परिपूर्ण हैं, उन सबको सुद्धिके लिये विद्वान् पुरुष अविमुक्त क्षेत्रको ही श्रेष्ठ औपम्य मानते हैं। अविमुक्त क्षेत्र परम ज्ञान है, अविमुक्त क्षेत्र परम पद है, अविमुक्त क्षेत्र परम तत्व है और अविमुक्त क्षेत्र परम शिव—परम कल्याणमय है। जो मरणपर्यन्त रहनेका नियम लेकर अविमुक्त क्षेत्रमें निवास करते हैं, उन्हें अन्तमें मैं परमज्ञान एवं परमपद प्रदान करता हूँ। वाराणसीपुरीमें प्रवेश करके रहनेवाली त्रिषणामिनी गन्ता विरोधरूपसे सैकड़ों जन्मोंका पाप नष्ट कर देती है। अन्यत्र गन्ताजीका जान ब्रह्म, दान, तप, जप और व्रत सुलभ हैं। किन्तु वाराणसीपुरीमें रहते हुए इन सबका अवसर मिलना अत्यन्त दुर्लभ है। वाराणसीपुरीमें निवास करनेवाला मनुष्य जप, होम, दान एवं देवताओंका नित्यप्रति पूजन करनेका तथा निरन्तर कायु पीकर रहनेका फल प्राप्त कर लेता है। पानी, रात और अधार्मिक मनुष्य भी यदि वाराणसीमें चला जाय तो वह अपने समूचे कुलको पवित्र कर देता है। जो वाराणसीपुरीमें मेरी पूजा और स्तुति करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। देवदेवेश्वर ! जो मेरे भक्तजन वाराणसीपुरीमें निवास करते हैं, वे एक ही अन्तमें परम मोक्षको पा जाते हैं। परमानन्दकी इच्छा रखनेवाले ज्ञानविह पुरुषोंके लिये शास्त्रोंमें जो गति प्रसिद्ध है, वही अविमुक्त क्षेत्रमें मरनेवालेको प्राप्त हो जाती है। अविमुक्त क्षेत्रमें देहावसान होने पर सबका परमेश्वर मैं स्वयं ही जीवको तारक ब्रह्म (राम-नाम) का उपदेश करता हूँ। वरुण और असी नदियोंके बीचमें वाराणसीपुरी

स्थित है तथा उस पुरीमें ही नित्य-विमुक्त तत्त्वकी स्थिति है। वाराणसीसे उत्तम दूसरा कोई स्थान न हुआ है और न होगा जहाँ स्वयं भगवान् वाराणसी और देवेश्वर में विराजमान हैं। देवि ! जो महापातकी है तथा जो उनसे भी बड़कर पापचारी है, वे सभी वाराणसीपुरीमें जानेसे परमगतिपत्र प्राप्त होते हैं। इसलिये मनुष्य पुरुषको मृत्युपर्यन्त नियमपूर्वक वाराणसीपुरीमें निवास करना चाहिये। वहाँ मृत्युसे ज्ञान पाकर वह मुक्त हो जाता है * किन्तु जिसका चित्त पापसे दूषित होगा, उसके सामने ज्ञाना प्रकारके विघ्न उपस्थित होंगे। अतः मन, वाणी

और शरीरके द्वारा कभी पाप नहीं करना चाहिये।

नारदजी कहते हैं—यजन् जैसे देवताओंमें पुरुषोत्तम नारायण श्रेष्ठ है, जिस प्रकार ईश्वरोंमें महादेवजी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त तीर्थस्थानोंमें यह काशीपुरी उत्तम है जो लोग सदा इस पुरीका स्मरण और नामोच्चारण करते हैं, उनका इस जन्म और पूर्वजन्मका भी सारा पातक तत्काल नष्ट हो जाता है; इसलिये योगी हो या योगरहित, महान् पुण्यात्मा हो अथवा पापी—प्रत्येक मनुष्यको पूर्ण भयान करके वाराणसीपुरीमें निवास करना चाहिये।

पिशाचमोचन कुण्ड एवं कपर्दीश्वरका माहात्म्य—पिशाच तथा शङ्कुकर्ण मुनिके मुक्त होनेकी कथा और गया आदि तीर्थोंकी महिमा

नारदजी कहते हैं—युधिष्ठिर वाराणसीपुरीमें कपर्दीश्वरके नामसे प्रसिद्ध एक विशालिङ्ग है, जो अविनाशी माना गया है। वहाँ स्नान करके पितरोंका विधिवत् तर्पण करनेसे मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। काशीपुरीमें निवास करनेवाले पुरुषोंके काम, क्रोध आदि दोष तथा सम्पूर्ण विघ्न कपर्दीश्वरके पूजनसे नष्ट हो जाते हैं, इसलिये परम उद्यम कपर्दीश्वरका सदैव दर्शन करना चाहिये। यत्नपूर्वक उनका पूजन तथा वेदोक्त स्तोत्रों-द्वारा उनका स्तवन भी करना चाहिये। कपर्दीश्वरके स्थानमें नियमपूर्वक ध्यान लगानेवाले शास्त्रचित्त योगियोंको छः मासमें ही योगसिद्धि प्राप्त होती है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है, पिशाचमोचन कुण्डमें नहाकर कपर्दीश्वरके पूजनसे मनुष्यके ब्रह्महत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं।

पूर्वकालकी बात है, कपर्दीश्वर क्षेत्रमें उत्तम वनका पालन करनेवाले एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था—शङ्कुकर्ण। वे प्रतिदिन भगवान् शङ्करका पूजन, रुद्रका पाठ तथा निरन्तर ब्रह्मस्वरूप प्रणवका जप करते थे। उनका चित्त योगमें लगा हुआ था। वे परमपर्यन्त काशीमें रहनेका नियम लेकर पुष्प, धूप आदि उपचार, स्तोत्र, नमस्कार और परिक्रमा आदिके द्वारा भगवान् कपर्दीश्वरकी आराधना करते थे। एक दिन उन्होंने देखा, एक भूखा भैरव सामने आकर खड़ा है। उसे देकर मुनिश्रेष्ठ शङ्कुकर्णको बड़ी दया आयी। उन्होंने पूछा—‘तुम कौन हो ? और किस देशसे यहाँ आये हो ? पिशाच भूखसे पीड़ित हो रहा था उसने शङ्कुकर्णसे कहा—‘मुने ! मैं पूर्वजन्ममें धन-धान्यसे सम्पन्न ब्राह्मण था। मेरा घर पुत्र-पौत्रादिसे भरा था। किन्तु मैंने केवल कुटुम्बके भरण-पोषणमें अशक्त

* यत् साक्षात्पहादेवो देहाको स्वयमीश्वरः क्वाचष्टे तारके बद्ध तत्रैव इतिमृत्योः ॥
कण्ठ्याश्वथा चारुवा मध्ये वाराणसी पुरी। तत्रैव स्थितं तत्त्वं नित्यमेव विमुक्तकम् ॥
वाराणस्याः परं स्थानं न भूतं न भविष्यति। यत्र नारायणो देवो महादेवो दिवीश्वरः ॥
महापातकिनो देवि वे तेभ्यः पापकृतायः। वाराणसीं समागच्छ ते यन्नित परमं गतिम् ॥
तस्मान्मनुधुर्निपतो यस्यैव स्मरणात्तकम्। वाराणस्ये महादेवज्ञानं लब्ध्वा विमुच्यते ॥

रहनेके कारण कभी देवताओं, गौओं तथा अतिथियोंका पूजन नहीं किया। कभी थोड़ा बहुत भी पुण्यका कार्य नहीं किया। अतः इस समय भूख-प्याससे व्याकुल होनेके कारण मैं द्विहातिका इन सब से बैठा हूँ। प्रभो यदि आप मेरे उद्धारका कोई उपाय जानते हो तो कृपिये। आपके नमस्कार हैं मैं आपकी शरणमें आया हूँ।

शङ्कुकर्णने कहा—तुम शीघ्र ही एकप्रचित होकर इस कुण्डमें स्नान करो, इससे शीघ्र ही इस भूगित योनिसे छुटकारा पा जाओगे।

दयालु मुनिके इस प्रकार कहनेका पिशाचने त्रिनेत्रधारी देवका भगवान् कपर्दीधरका स्मरण किया और चित्तको एकप्र कर्त्तके उस कुण्डमें गोता लगाया। मुनिके समीप गोता लगाते ही उसने पिशाचका शरीर स्वाग दिया। भगवान् दिवकी कृपासे उसे तत्काल बोध प्राप्त हुआ और मुनीछोटका समुदाय उसकी स्तुति करने लगा। तत्पश्चात् जहाँ भगवान् शङ्कर विराजते हैं, उस त्रयीमय श्रेष्ठ धाममें वह प्रवेश कर गया। पिशाचको इस प्रकार मुक्त हुआ देख मुनिको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन-ही-मन भगवान् महेश्वरका चिन्तन करके कपर्दीधरको प्रणाम किया तथा उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे— 'भगवन्! आप जटा-जूट धारण करनेके कारण कपर्दी कहलप्रते हैं; आप पद्मपर, सबके रक्षक, एक—अद्वितीय, पुराण-पुरुष, योगेश्वर, ईश्वर, आदित्य और अग्निरूप तथा कपिल वर्णके कुबध नन्दीधरपर आकाश हैं; मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आप सबके हृदयमें स्थित सारभूत ब्रह्म हैं। हिरण्यमय पुरुष हैं, योगी हैं तथा सबके आदि और अन्त हैं। आप 'उ'—दुःखको दूर करनेवाले हैं, अतः आपको उद्ग कहते हैं; आप अक्षयशामे व्यापकरूपसे स्थित, महामुनि, ब्रह्मस्वरूप एवं परम पवित्र हैं, मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आप सहस्रों चरण, सहस्रों नेत्र तथा सहस्रों मस्तकोंसे युक्त हैं, आपके सप्तसौ रूप हैं, आप अम्बकससे परे और वेदोंकी भी पट्टीके बाहर हैं, कल्याणोत्पादक होनेसे आपको 'शम्भु' कहते हैं। आप

हिरण्यगर्भ आदि देवताओंके स्वामी तथा तीन नेत्रोंसे सुशोभित हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जिनमें इस जगत्की उत्पत्ति और लय होते हैं, जिन दिवस्वरूप परमात्मने इस समस्त दृश्य-प्रपञ्चको व्याप्त कर रखा है तथा जो वेदोंकी सीमासे भी परे हैं, उन भगवान् शङ्करको प्रणाम करके मैं सदाके लिये उनकी शरणमें आ पड़ा हूँ। जो लिङ्गग्रहित (किमीकी पहचानमें न आनेवाले) अलोकेशून्य (जिनमें कोई प्रकटित नहीं कर सकता— जो स्वयंप्रकाश हैं) स्वयंप्रभु, चेतनाके स्वामी, एकरूप तथा ब्रह्मजोसे भी उत्कृष्ट परमेश्वर हैं; जिनके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं तथा जो वेदसे भी परे हैं, उन्हीं आप भगवान् कपर्दीधरको मैं नमस्कार करता हूँ। सभीज समाधिक त्याग करके निर्बीज समाधिकों सिद्ध कर परमात्मरूप हुए योगीजन जिसका साक्षात्कार करते हैं और जो वेदसे भी परे हैं, वह आपका ही स्वरूप है, मैं आपको सदा प्रणाम करता हूँ। जहाँ नाम आदि विशेषणोंकी कल्पना नहीं है, जिनका स्वरूप इन चर्म-चक्षुओंका विषय नहीं होता तथा जो स्वयम्भू—कारणहीन तथा वेदसे परे हैं, उन्हीं आप भगवान् दिवकी मैं शरणमें हूँ और सदा आपके प्रणाम करता हूँ। जो देहसे रहित ब्रह्मा (व्यापक), विश्वनाथ, भेदशून्य, और एक—अद्वितीय हैं; तथापि वेदवादमें आसक्त मनुष्य जिसमें अनेकता देखते हैं, उस आपके वेदातीत स्वरूपको मैं निरव्य प्रणाम करता हूँ। जिससे प्रकृतिकी उत्पत्ति हुई है, स्वयं पुराणपुरुष आप जिसे तेजके रूपमें धारण करते हैं, जिसे देवगण सदा नमस्कार करते हैं तथा जो आपकी ज्योतिमें सन्निहित हैं, उस आपके स्वरूपभूत ब्रह्म कालको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सदाके लिये कर्त्तिकृत्यके स्वामीकी शरण जाता हूँ। स्थाणुक आश्रय श्रेष्ठ हूँ, कैलाश पर्वतपर शयन करनेवाले पुराणपुरुष दिवकी शरणमें पड़ा हूँ। भगवन्! आप कह हरनेके कारण 'हर' कहलप्रते हैं, आपके मस्तकमें चन्द्रमाका मुकुट शोभा पा रहा है तथा आप पिनाक नामसे प्रसिद्ध धनुष धारण करनेवाले हैं; मैं

आपकी शरण ग्रहण करता हूँ।*

इस प्रकार भगवान् कर्मदीर्घकता स्तुति करके शङ्कराचार्य प्रणम्य तत्क्षण करते हुए पृथ्वीपर दण्डकी भाँति पड़ गये। उसी समय शिवस्वरूप उत्कृष्ट लिङ्गका प्रादुर्भाव हुआ, जो ज्ञानमय तथा अनन्त अज्ञानरूप था। आगकी भाँति उससे करोड़ों रूपरे निकल रही थीं। महात्मा शङ्कराचार्य मुक्त होकर सर्वव्यापी निर्मल शिवस्वरूप हो गये और उस विमल लिङ्गमें समा गये। राजन्। यह मैंने तुम्हें कर्मदीर्घकता गूढ़ माहात्म्य बतलाया है। जो प्रतिदिन इस पापनाशिनी कथक श्रवण करता है, वह निष्पाप एवं शुद्धित होकर भगवान् शिवके समीप जाता है जो प्रातःकाल और मध्याह्नके समय शुद्ध होकर सदा ब्रह्मपार नामक इस महासौत्रका पाठ करता है, उसे परम योगकी प्राप्ति होती है।

तदनन्तर गम्यमें जाकर महाचर्यका धारण करते हुए एकग्रचित्त होकर स्नान करे। भारत! वहाँ जानेमात्रसे मनुष्यको अक्षययज्ञका फल प्राप्त होता है। वहाँ अक्षयवट नामका वटवृक्ष है, जो तीनों लोकमें विख्यात है। राजन्! वहाँ पितरोंके लिये जो पिण्डदान किया जाता है, वह अक्षय होता है। उसके बाद महानदीमें स्नान करके देवताओं और पितरोंका तर्पण करे। इससे मनुष्य अक्षय लोकोत्तरे प्राप्त होता तथा अपने कुलवृक्ष की उद्धार कर देता है। तत्पश्चात् ब्रह्मरण्यामें स्थित ब्रह्मसरकी यात्रा करे। वहाँ जानेसे पुण्डरीक यज्ञका फल प्राप्त होता है।

राजन्। वहाँसे विश्वविख्यात धेनुक-तीर्थको प्रस्थान करे और वहाँ एक रात रहकर तिलकरी धेनु दान करे। ऐसा करनेवाला पुरुष सब पापोंसे शुद्ध हो निश्चय ही स्वर्गलोकमें जाता है। वहाँ ब्रह्मदेसहित कपिल गौके पदचिह्न आज भी देखे जाते हैं। उन पदचिह्नोंमेंसे जल लेकर आचमन करनेसे जो कुल घोर पाप होता है, वह नष्ट हो जाता है। वहाँसे गृध्रवटकी यात्रा करे वह शूलधारी भगवान् शङ्करका स्थान है। वहाँ शङ्करजीका दर्शन करके भस्म-स्नान करे सारे अज्ञानमें भस्म लगाये। ऐसा करनेवाला यदि ब्राह्मण हो तो उसे बारह वर्षोंतक व्रत करनेका फल प्राप्त होता है और अन्य वर्णके मनुष्योंका साथ पाप नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात् उदय पर्वतपर जाय वहाँ सावित्रीके चरणचिह्नोंका दर्शन होता है। उस तीर्थमें सम्बोधासन करना चाहिये इससे एक ही सम्बोधन बारह वर्षोंतक सम्पन्न करनेका फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात् वहाँ योनिद्धारके पास जाय वह विख्यात स्थान है उसके पास जानेमात्रसे मनुष्य गर्भवासके कष्टसे छुटकारा पा जाता है। राजन् जो मनुष्य शुद्ध और कृष्ण दोनों पक्षोंमें गम्यमें निवास करता है, वह अपने कुलवृक्षों से पीड़ियोंका उद्धार कर देता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।

राजन्। तत्पश्चात् तीर्थसेवी मनुष्य फल्गु महीके चित्रारं जाय। वहाँ जानेसे वह अक्षययज्ञका फल पाता और परम सिद्धिके प्राप्त होता है। तदनन्तर एकग्रचित्त हो धर्मपूत्रको यात्रा करे, वहाँ धर्मका

* कर्मदीर्घकता श्रवणः परस्तात् गोक्षारमेकं पुर्यं पुरणम्। तजामि योगेश्वरीं प्रसन्नमदित्यमरीं कपिलापिलम् ॥
 त्वं ब्रह्मसारे हृदि संनिविष्टं हिरण्यमे योगिनमदित्यमस्तम् त्र्यम्बकं तद् शरणं दिविष्टं महामुनि महामये पञ्चमम् ॥
 सहस्रवर्षाद्विनिर्गतेऽपि मुक्तं सहस्रवर्षं तपसः परस्तात्। तं ब्रह्मपारं प्रणमामि शङ्खं हिरण्यगर्भं दिपतिं विनेत्रम् ॥
 यत्र प्रकृतिर्जातो विनाशो वेदकृत् सर्वविन्दं शिवेन। तं ब्रह्मपारं भगवत्पत्नीं प्रणम्य नित्यं शरणं प्रपद्ये ॥
 अतिशुभाशेषकविहीनरूपे स्वर्गप्रभुं विपरीतमेककृपम्। तं ब्रह्मपारं परमेष्ठं त्वं नमस्कृत्यैव न यतोऽन्यदस्ति ॥
 ये योगिनस्त्वत्समीपयोगं लब्ध्वा सम्बन्धि परमात्मभूतः। पश्यन्ति देवं प्रणतोऽस्मि नित्यं तं ब्रह्मपारं भवतः स्वकृपम् ॥
 न यत्र मन्मथविरोधकृतिर्न संद्वेगो विवृतिर्यस्यकृपम्। तं ब्रह्मपारं प्रणतोऽस्मि नित्यं स्वकृपम् त्वं शरणं प्रपद्ये ॥
 यद् वेदवादाभिरतां विन्देत् सत्ताद्विज्ञानमभेदमेकम्। पश्यन्त्यनेकं भवतः स्वकृपं तं ब्रह्मपारं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ॥
 यतः प्रपद्यन् पुरुषः पुरुषे विपरीतं तैवः त्र्यम्बकं देवाः। त्र्यम्बकं तं प्रणतोऽस्मि संनिविष्टं कलं कृष्णं भवतः स्वकृपम् ॥
 तजामि नित्यं शरणं गृह्णो स्तुतुं प्रपद्ये गिरिसे पुरणम्। दिवं प्रपद्ये हृदिभ्युर्गतेऽपि विनिर्गते त्वं शरणं तजामि ॥

नित्य-निवास है। वहाँ भूमिक समीप जानेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। वहाँसे ब्रह्माजीक उत्तम तीर्थको प्रस्थान करे और वहाँ पहुँचकर व्रतका पालन करते हुए ब्रह्माजीकी पूजा करे। इससे राजसूय और अश्वमेध यज्ञोंका फल मिलता है। इसके बाद मथिनाग-तीर्थमें जाय। वहाँ सहस्र गोदानोंका फल प्राप्त होता है। उस तीर्थमें एक रत निवास करनेपर सब पापोंसे छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद ब्रह्मर्षि गौतमके वनमें जाय वहाँ अहल्याकुण्डमें स्नान करनेसे परम गतिकी प्राप्ति होती है। उसके बाद राजर्षि जनकका कूप है, जो देवताओंद्वारा भी पूजित है। वहाँ स्नान करके मनुष्य विष्णुलोकको प्राप्त कर लेता है। वहाँसि विनाशन-तीर्थका जाय, जो सब पापोंसे मुक्त करनेवाला है वहाँकी यात्रासे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और सोमलोकको जाता है। तत्पश्चात् सम्पूर्ण तीर्थोंकी जलसे प्रकट हुई गण्डकी नदीकी यात्रा करे। वहाँ जानेसे मनुष्य वाजपेय यज्ञका फल पाता और सूर्यलोकको जाता है धर्मज्ञ युधिष्ठिर। वहाँसे ध्रुवके तपोवनमें प्रवेश करे, महाभारत। वहाँ जानेसे मनुष्य यक्षलोकमें अन्नन्दका अनुभव करता है। तदनन्तर सिद्धसेवित कर्मदा नदीकी यात्रा करे। वहाँ जानेवाला मनुष्य पुण्डरीक यज्ञका फल पाता और सोमलोकको जाता है।

एक युधिष्ठिर तत्पश्चात् माहेश्वरी धाराके समीप जाना चाहिये। वहाँ यात्रीको अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है और वह अपने कुलका उद्धार कर देता है। देवपुष्करिणी-तीर्थमें जाकर स्नानसे पवित्र हुआ मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और वाजपेय यज्ञका फल पाता है। इसके बाद ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए एकप्रचित्त हो माहेश्वर पदकी यात्रा करे वहाँ स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है परतप्रेष्ठ माहेश्वर पदमें एक करोड़ तीर्थ सुने गये हैं, उनमें स्नान करना चाहिये, इससे पुण्डरीक यज्ञके फल और विष्णु-लोककी प्राप्ति होती है तदनन्तर भगवान् नारायणके स्थानको जाना चाहिये, जहाँ सदा ही भगवान् श्रीहरि निवास करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, तपोधन ऋषि,

बारहों आदित्य, आठों वसु और ग्यारहों रुद्र वहाँ उपस्थित होकर भगवान् जनार्दनकी उपासना करते हैं। वहाँ अद्भुतकर्म भगवान् विष्णुका विग्रह शालग्रामके नामसे विख्यात है, उस तीर्थमें अपनी मूर्ध्निसे कभी च्युत न होनेवाले और भक्तोंको वर प्रदान करनेवाले त्रिलोकेश्वरिणी श्रीविष्णुका दर्शन करनेसे मनुष्य विष्णु-लोकको प्राप्त होता है वहाँ एक कुञ्ज है, जो सब पापोंको हरनेवाला है। उसमें सदा चारों समुद्रोंके जल मौजूद रहते हैं। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और अमिनाशी एवं महान् देवता परदायक विष्णुके पास पहुँचकर तीनों श्रवणोंसे मुक्त हो चन्द्रमाकी भाँति शोभा पाता है। अतिस्मर तीर्थमें स्नान करके पवित्र एवं शुद्धचित्त हुआ मनुष्य पूर्वजन्मके स्मरणकी शक्ति प्राप्त करता है। वटेश्वरपुरमें जाकर उम्मासपूर्वक भगवान् केशवकी पूजा करनेसे मनुष्य मनोवाञ्छित लोकोंको प्राप्त होता है। तत्पश्चात् सब पापोंसे छुटकारा दिलानेवाले वामन-तीर्थमें जाकर भगवान् श्रीहरिको प्रणाम करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। परतपत्र आश्रम भी सब पापोंको दूर करनेवाला है वहाँ जाकर महाप्रतकनाशिनी कौशिकी (क्षेसी) नदीका सेवन करना चाहिये। ऐसा करनेवाला मानव राजसूय यज्ञका फल पाता है।

तदनन्तर परम उत्तम चम्पकप्रणय (चम्पावन) की यात्रा करे। वहाँ एक रत उपवास करनेसे मनुष्य सहस्र गोदानोंका फल पाता है। तत्पश्चात् कन्यासमेध नामक तीर्थमें जाकर नियमसे रहे और नियमानुसृत भोजन करे। इससे प्रजापति मनुके लोकोंकी प्राप्ति होती है। जो कन्यातीर्थमें थोड़ा-सा भी दान करते हैं, उनका वह दान अक्षय होता है निहावास नामक तीर्थमें जानेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और विष्णुलोकको जाता है। नरमेह। जो मनुष्य निहाके सङ्गममें दान करते हैं, वे शेष लोकसे रहित ब्रह्मलोकमें जाते हैं। निहा सङ्गमपर महर्षि चंसिष्ठका आश्रम है। देवकूट-तीर्थकी यात्रा करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है। वहाँसि वैशिक मुनिके

पुरम्हपर जनक चाहिये, जहाँ कुरिष्क तैत्रये ठपक महर्षि विश्वामित्रने धाम सिद्धि प्राप्त की थी। भरतऋषि । वहाँ धीर पुरुषको कैशिकी नदीके तटपर एक मसतक निवास करना चाहिये। एक ही मसमें वहाँ अन्नमेव यज्ञस्य मुख्य प्राप्त हो जाता है। कशिमर-सङ्गम एवं कैशिकी तथा अरुणके सङ्गममें स्नान करके तीन राततक उपवास करनेवाला विद्वान् सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। सकृन्दी नामक तीर्थमें जानेसे द्विज कृतार्थ हो जाता है तथा सब पापोंसे शुद्ध हो स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। मुनिजनसेवित औद्यानक-तीर्थमें जाकर स्नान करना चाहिये, इससे सब पाप छूट जाते हैं।

तदनन्तर चम्पारपुरीमें जाकर यज्ञक्षेत्रके तटपर तर्पण करना चाहिये। यहाँसे दम्बार्पणमें जाकर मनुष्य सहस्र गोदानोक्त फल प्राप्त करता है। तदनन्तर संध्यामें जाकर सन्धिष्ठा। ताम्रक उत्तम तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य विद्वान् होता है। उसके बाद यज्ञ-स्रगर संगममें स्नान करना चाहिये। इससे विद्वान् लोग दस अश्वमेध यज्ञोंके फलपत्नी प्राप्ति बतलाने हैं। तत्पश्चात् पाप दूर करनेवाली वैतरणी नदीमें जाकर विराज-तीर्थमें स्नान करे, इससे मनुष्य बन्धनमोक्षी भवति शोभ्य पाठ है। प्रयाग क्षेत्रके भीतर कुल ताम्रक तीर्थमें जाकर मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है तथा सहस्र गोदानोक्त फल पाकर अपने कुलव्यय भी उद्धार कर देता है। सोन नदी और ज्योतिरघीके समुपपर निवास करनेवाला पवित्र मनुष्य देवताओं और पितृदेव तर्पण करके अग्निहोम यज्ञका फल प्राप्त करता है। सोन और नर्मदेके उद्गम-स्थानपर वंशगुल्म-तीर्थमें आचमन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है। कोशालके तटपर श्रवण-तीर्थमें जाकर लौन रात उपवास करनेवाला मनुष्य अश्वमेध

यज्ञका फल पाता है। कोशलके किनारे ब्रह्मतीर्थमें जाकर स्नान करे तो म्भरह वैल दान करनेका पुण्य प्राप्त होता है। पुण्यक्षेत्रमें स्नान करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य सहज गोदानोक्त फल पाता और अपने कुलका भी उद्धार कर देता है। तदनन्तर जहाँ परतुण्मयी निवास करते हैं, उस मन्दिर पर्वतपर जाकर एषातीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता है। वहीं मत्स्यका क्षेत्र है, जहाँ स्नान करनेसे सहज गोदानोक्त फल मिलता है। उसके बाद श्रीपर्वतपर जाकर नदीके किनारे स्नान करे। जहाँ देवहृदमें स्नान करनेसे मनुष्य पवित्र एवं शुद्धिप्राप्त हो अश्वमेध यज्ञका फल पाता और परम सिद्धिको प्राप्त होता है। तदनन्तर कावेरी नदीकी यात्रा करे। जहाँ स्नान करके मनुष्य सहज गोदानोक्त फल पाता है। बाह्यसि आगे समुद्रके तटवर्ती तीर्थमें, जिसे कन्यातीर्थ कहते हैं, जाकर स्नान करे। जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। तदनन्तर समुद्र-मध्यवर्ती लोकर्णतीर्थमें जा भगवान् शंकरकी पूजा करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य उस अश्वमेध यज्ञोक्त फल पाता और गजपति फलको प्राप्त होता है। बारह रातका यहाँ उपवास करनेवाला मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। उसे कुछ भी चान दोष नहीं रहता। उसी तीर्थमें गजकी देखीका भी स्नान है, जहाँ तीन रात उपवास करनेवालेको सहज गोदानोक्त फल मिलता है। तत्पश्चात् सदा सिद्ध पुलकोट्टरा सेवित गोदावरीकी यात्रा करनेसे मनुष्य गजपत्य यज्ञका फल पाता और वायुलोकाको जाता है। केनाके समुद्रमें स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है और घट्टा समुद्रमें नहानेसे सहज गोदानोक्त फल मिलता है।

ब्रह्मसूत्र आदि तीर्थों तथा प्रयागकी महिमा; इस प्रसङ्गके पाठका माहात्म्य

सात्वती कहते हैं—युधिष्ठिर ब्रह्मसूत्र नामक तीर्थमें जाकर तीन राततक उपवास करनेवाला मनुष्य सहस्र गोदानोंका फल प्राप्त और सर्गलोकमें जाता है। कुन्दा-वनमें जाकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए एकमात्रिके दो ज्ञान करके तीन रात उपवास करनेवालेको सहस्र गोदानोंका फल मिलता है। इसके बाद देवहृदमें बहसि कुन्दावन नदी निकलती है, स्नान करे। फिर ज्योतिर्मय (जातिमात्र) हृदमें तथा कन्याश्रममें स्नान करे। कन्याश्रममें जानेमात्रसे ही अग्निहोम यज्ञका फल मिलता है। सन्निहृदमें स्नान करनेसे सहस्र गोदानोंका फल प्राप्त होता है तथा जातिमात्र हृदमें नहानेसे मनुष्यको पूर्वजन्मका स्मरण हो जाता है। इसके बाद परम पुण्यमयी वापी तथा नदियोंमें श्रेष्ठ पबोष्णी (मन्दाकिनी) में जाकर देवताओं तथा पितरोंका पूजन करनेवाला मनुष्य सहस्र गोदानोंका फल प्राप्त है।

महापद्म तदनन्तर, दण्डधरण्यामें जाकर गोदावर्यमें स्नान करना चाहिये। यहाँ शरणाग्र मुनि तथा माहात्म्य सुनके आश्रमकी यात्रा करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और अपने कुलको पवित्र कर देता है। तत्पश्चात् सागवेदावर्यमें स्नान करके निम्नोक्त पालन करते हुए निम्नानुकूल भोजन करनेवाला पुरुष मगध पुण्यको प्राप्त होता और देवलोकांको जाता है। बहसि देवपथकी यात्रा करे। इससे पञ्च देवस्तत्रय पुण्य प्राप्त कर लेता है। तुल्यधरण्यामें जाकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए चित्तवृत्ति पापसे छे। युधिष्ठिर। तुल्यधरण्यामें प्रवेश करनेवाले पुरुष अथवा स्त्रीका सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। और पुरुषको दत्त है कि वह निम्नोक्त पालन तथा निम्नानुकूल भोजन करते हुए एक मासतक यहाँ निवास करे। इससे वह ब्रह्मलोकमें जाता और अपने कुलको भी पवित्र कर देता है। मेधा-वनमें जाकर देवताओं और पितरोंका वर्ण करना चाहिये। इससे अग्निहोम यज्ञका फल मिलता तथा

स्मरणार्थक और मेधाकी प्रति होती है। यही कलशः तीर्थमें जानेसे सहस्र गोदानोंका फल मिलता है।

महापद्म। तत्पश्चात् पर्वतश्रेष्ठ चित्रकूटपर मन्दाकिनी नदीकी यात्रा करे। वह सब पापोंको दूर करनेवाली है। उसमें स्नान करके देवताओं तथा पितरोंके पूजनमें तत्पश्चात् रहनेवाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त और परम गतिमें प्राप्त होता है। बहसि परम उत्तम धर्तृस्नान नामक तीर्थमें जाना चाहिये। यहाँ अग्निमात्रसे ही मनुष्यको सिद्धि प्राप्त होती है। उस तीर्थकी प्रदक्षिणा करके निम्नस्थानकी यात्रा करनी चाहिये। यहाँ एक विष्णुका कूप है, जिसमें करोड़ समुद्रोंका निवास है। यहाँ स्नान करके उस कूपकी प्रदक्षिणा करे, इससे पवित्र हुआ जितना पुरुष परम गतिमें प्राप्त होता है। तदनन्तर, मगध भृगुवरपुरकी यात्रा करे। यहाँ गङ्गामें स्नान करके ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए इन्द्रियोंको संयममें रखनेवाले पुरुषके पाप धुल जाते हैं और वह वायव्य यज्ञका फल प्राप्त है। यहाँसे परम बुद्धिमान् भगवान् शङ्करके मुकुट नामक स्थानकी यात्रा करे। यहाँ जाकर महादेवजीकी पूजा और प्रदक्षिणा करनेसे मनुष्य गणपति-पदमें प्राप्त होता है।

इसके बाद ऋषिबोद्धर प्रवर्तित प्रयागतीर्थकी यात्रा करे, जहाँ ब्रह्माजीके साथ सत्सत् भगवान् याचक विद्यमान हैं। गङ्गा सब तीर्थोंके साथ प्रयागमें मिलती है और यहाँ तीनों लोकोंमें विष्णु तथा सम्पूर्ण जगत्को पवित्र करनेवाली सूर्यवर्द्धनी चमूच गङ्गाजीके साथ मिली है। गङ्गा और यमुनाके बीचकी भूमि पृथ्वीका जपन (कटिसे नीचेका भाग) माना गयी है। और प्रयाग जपनके बीचका उपर्य भाग है, देखी ऋषियोंकी मान्यता है। यहाँ प्रयाग, उत्तम प्रतिष्ठानपुर (शुली), कम्बल और अश्वत्थ नामक जगोक्त स्थान, भोगवतीतीर्थ तथा प्रजापतिकी वेदी आदि पवित्र स्थान बताये गये हैं। यहाँ यज्ञ और वेद मूर्तिमान् होकर रहते हैं। प्रयागसे बढ़कर पवित्र तीर्थ तीनों लोकोंमें नहीं है। प्रयाग अपने प्रभुत्वके

करण सब तीर्थोंसे बढ़कर है। प्रयागतीर्थके नामको सुनने, कीर्तन करने तथा उसे मस्तक छुटानेसे भी मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो उत्तम व्रतकार ध्यान करते हुए वहाँ संगममें स्नान करता है, उसे महान् पुण्यकी प्राप्ति होती है; क्योंकि प्रयाग देवताओंकी भी भक्षुमृति है। वहाँ थोड़ेसे दानका भी महान् फल होता है। कुरुन्धन ! प्रयागमें सात करोड़ और दस हजार तीर्थोंका निवास बताया गया है। चारों दिशाओंके अध्ययनसे जो पुण्य होता है तथा सत्यवादी पुरुषोंकी जिस पुण्यकी प्राप्ति होती है, वह वहाँ गङ्गा-यमुना-संगममें स्नान करनेसे ही मिल जाता है। प्रयागमें भोगवती नामक उत्तम जालघरे है जो चासुकि नागका उत्तम स्थान माना गया है। जो वहाँ स्नान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है वहाँ हंसप्रपतन तथा दशरुचनेय नामक तीर्थ हैं। गङ्गामें कहीं भी स्नान करनेपर कुरुक्षेत्रमें स्नान करनेके समान पुण्य होता है।

गङ्गाजीका जल सारे पापोंको उसी प्रकार धुस्म कर देता है, जैसे आग रुकिके डेरको जलन डालती है। सत्ययुगमें सभी तीर्थ, त्रेतामें पुष्कर, द्वापरमें कुरुक्षेत्र तथा कलियुगमें गङ्गा ही सबसे पवित्र तीर्थ मानी गयी हैं। पुष्करमें तपस्या करने, महात्म्यमें दान दे और भृगु तुङ्गपर उपवास करे तो विनेय पुण्य होता है। किन्तु पुष्कर, कुरुक्षेत्र और गङ्गाके जलमें स्नान करनेमात्रसे प्राणी अपनी सात पहलेश्वरी तथा सात पीलेकी पीढ़ियोंको भी तत्काल ही तार देता है। गङ्गाजी नाम लेनेमात्रसे पापोंको छो देती है, दर्शन करनेपर कल्याण प्रदान करती है तथा स्नान करने और जल पीनेपर सात पीढ़ियोंतकको पवित्र कर देती है। राजन् जबतक मनुष्यकी हड्डीका गङ्गाजलसे स्पर्श बना रहता है, तबतक वह पुरुष स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित रहता है अक्षयजीका कथन है कि

गङ्गाके समान तीर्थ, श्रीविष्णुसे बढ़कर देवता तथा ब्राह्मणोंसे बढ़कर पुण्य कोई नहीं है महाराज ! जहाँ गङ्गा बहती है वहाँ उनके किनारेपर जो-जो देश और तपोवन होते हैं, उन्हें सिद्ध क्षेत्र समझना चाहिये।*

जो मनुष्य प्रतिदिन तीर्थोंके इस पुण्य-प्रसङ्गका श्रवण करता है, वह सदा पवित्र होकर स्वर्गलोकमें आनन्दका अनुभव करता है तथा उसे अनेकों जन्मोंकी जाते बन्ध जा जाती है। जहाँकी यात्रा की जा सकती है और जहाँ जाना असम्भव है उन सभी प्रसङ्गोंके तीर्थोंका मैंने वर्णन किया है। यदि प्रत्यक्ष सम्भव न हो तो भ्रान्तिक इच्छाके द्वारा भी इन सभी तीर्थोंकी यात्रा करनी चाहिये। पुण्यकी इच्छा रखनेवाले देवोपम श्रद्धिमान भी इन तीर्थोंका आश्रय लिया है।

वसिष्ठ मुनि ओले—राजा दिलीप ! तुम भी उपर्युक्त विधिके अनुसार मनको वशमें करके तीर्थोंकी यात्रा करो—क्योंकि पुण्य पुण्यसे ही बढ़ता है। पहलेके बने हुए करणोंसे, आस्तिकतासे और श्रुतियोंको देखनेसे सिद्ध पुरुषोंके मार्गपर चलनेवाले सज्जनोंको उन तीर्थोंकी प्राप्ति होती है।

नारदजी कहते हैं—राजा युधिष्ठिर ! इस प्रकार दिलीपको तीर्थोंकी महिमा बताकर मुनि वसिष्ठ उनसे विदा ले प्रातःकाल प्रमत्त हृदयसे वहाँ अन्तर्धान हो गये राजा दिलीपने शास्त्रोंके तार्किक अर्थका ज्ञान हो जाने और वसिष्ठजीके कहनेसे सारी पृथ्वीपर तीर्थ-यात्राके लिये प्रमत्त किया। महाभाग ! इस प्रकार सब पापोंसे छुड़ानेवाली यह परमपुण्यमयी तीर्थयात्रा प्रतिष्ठानपुर (हूस्सी)में आकर प्रतिष्ठित—सम्पन्न होती है जो मनुष्य इस विधिसे पृथ्वीकी परिक्रमा करेगा, वह मृत्युके पश्चात् सौ अश्वमेध यज्ञोंका फल प्राप्त करेगा, युधिष्ठिर ! तुम श्रद्धिमानोंमें भी साथ ले जाओगे, इसलिये

* पुराणि कीर्तितं सारं ब्रह्म तीर्थं प्रयच्छति। अत्रगङ्गा च पीता च पूज्यतमासी कृतम् ॥

वाङ्मयि यन्मुख्यं गङ्गायाः स्मृताते जलम् । तत्रतः पुरुषो राजन् स्वर्गलोकं गच्छति ॥

न गङ्गामुद्रो तीर्थं न देवः कुरुक्षेत्रतः । ब्राह्मणेभ्यः परं नील एषमहं पितम्ह ॥

यस्य गङ्गा महाराज स देशस्तत्तपोवनम् । सिद्धक्षेत्रं च विप्रं गङ्गातीरसमाश्रितम् ॥

तुम्हें औरोंकी अपेक्षा आठगुना फल होगा

सूतजी कहते हैं—समस्त तीर्थंकि वर्णनसे सम्बन्ध रखनेवाले देवर्षि नारदके इस चरित्रका जो सबै उठकर पाठ करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। नारदजीने यह भी कहा—'राजन् यास्मीकि, कश्यप आश्रये कौण्डिन्य, विश्वामित्र, गौतम। असित, देवल मार्कण्डेय, गालव, भरद्वाज-शिष्य उद्दालक मुनि शैब्य, पुनर्वसु महान् तपस्वी व्यास, मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा

और महातपस्वी जाबालि—इन सभी तपस्वी ऋषियोंकी तुम प्रतीक्षा करो तथा इन सबको साथ लेकर उपर्युक्त तीर्थोंकी यात्रा करो राजा युधिष्ठिरसे यों कहकर देवर्षि नारद उनसे विद्या ले वहीं अन्तर्धान हो गये। तत्पश्चात् उत्तम व्रतका पालन करनेवाले धर्मात्मा युधिष्ठिरने बड़े आदरके साथ सम्स्त तीर्थोंकी यात्रा की। ऋषियो। मेरी कही हुई इस तीर्थयात्राकी कथाका जो पाठ या श्रवण करता है, वह सब पातकोंसे मुक्त हो जाता है।

मार्कण्डेयजी तथा श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको प्रयागकी महिमा सुनाना

सूतजी कहते हैं—महर्षियो। पापरक्षिका निवारण करनेके लिये तीर्थोंकी महिमाका श्रवण श्रेष्ठ है तथा तीर्थोंका सेवन भी प्रशस्त है। जो मनुष्य प्रतिदिन यह कहता है कि मैं तीर्थोंमें निवास करूँ और तीर्थोंमें स्नान करूँ, वह परमपदको प्राप्त होता है। तीर्थोंकी चर्चा करनेवात्रसे उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं; अतः तीर्थ धन्य हैं तीर्थसेवी पुरुषोंके द्वारा जगत्कर्ता भगवान् नारायणका सेवन होता है ब्राह्मण तुलसी पीपल तीर्थसमुदाय तथा परमेश्वर श्रीविष्णु ये सदा ही मनुष्योंके लिये सेव्य हैं।* पीपल, तुलसी गौ तथा सूर्यकी परिक्रमा करनेसे मनुष्य सब तीर्थोंका फल पाकर विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है + इसलिये विद्वान् पुरुष निश्चय ही पुण्य-तीर्थोंका सेवन करें।

ऋषि बोले—सूतजी! हमने महात्म्यसहित समस्त तीर्थोंका श्रवण किया; किन्तु आपने प्रयागकी महिमाको पहले थोड़ेमें बताया है, उसे क्षीरसागर विस्तारके साथ सुनना चाहते हैं। अतः आप कृपापूर्वक उसका वर्णन कीजिये।

सूतजी बोले—महर्षियो। बड़े हर्षकी बात है मैं अवश्य ही प्रयागकी महिमाका वर्णन करूँगा

पूर्वकालमें महाभारत युद्ध सम्पन्न हो जानेपर जब कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको अपना राज्य प्राप्त हो गया उस समय मार्कण्डेयजीने पाण्डुकुमारसे प्रयागकी महिमाका जो वर्णन किया था, वही प्रसङ्ग मैं आपलोगोंको सुनाता हूँ राज्य प्राप्त हो जानेपर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको बारम्बार चिन्ता होने लगी। उन्होंने सोचा 'राजा दुर्योधन प्यारह अश्वोहिणी सेनाका स्वामी था। उसने हमलोगोंको अनेकवार बार कष्ट पहुँचाया। किन्तु अब वे सब-कुछ-सब मौतके मुँहमें चले गये भगवान् वासुदेवका आश्रय लेनेके कारण हम पाँच पाण्डव शेष रह गये हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म, भृमशस्त्री कर्ण भ्राता और पुत्रोत्तम राजा दुर्योधन तथा अन्यान्य जितने भी राजा मारे गये हैं उन सबके बिना यह राज्य, भोग अथवा जीवन लेकर क्या करना है हाय, धिक्कार है, इस सुखको, मेरे लिये यह प्रसङ्ग बड़ा कष्टदायक है यह चिन्तितकर राजा व्याकुल हो उठे। वे उत्साहहीन होकर नीचे मुँह किये बैठे रहते थे। उन्हें बारम्बार इस बातकी चिन्ता होने लगी कि 'अब मैं किस योग, निवास एवं तीर्थका सेवन करूँ, जिससे महापातकोंकी राशिसे मुझे शीघ्र ही छुटकारा मिले। कौन सा ऐसा तीर्थ है, जहाँ स्नान करके मनुष्य

* ब्राह्मणतुलसी गौ अश्वत्थशीर्षकः विष्णुश्च परमेश्वरः सेव्य एव नृपिः सदा ॥ (४०।६)

+ अश्वत्थस्य तुलसीश्च गौ सूर्यान् व्रतक्षिणान्। सर्वतीर्थफलं प्राप्य विष्णुलोकं महीयते ॥ (४०।९)

[illegible]

देवता समूचे तीर्थस्थानकी रक्षामें रहते हैं। वह स्थान सब प्राणोंको हरनेवाला और शुभ है जो प्रयागका स्मरण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थके दर्शन और नाम-कीर्तनसे तथा वहाँकी मिट्टी प्राप्त करनेसे भी मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। महाराज ! प्रयागमें पाँच कुण्ड हैं, जिनके बीचसे होकर गङ्गाजी बहती है। प्रयागमें प्रवेश करनेवाले मनुष्यका पाप तत्काल नष्ट हो जाता है जो मनुष्य सबको खोजन दूरसे भी गङ्गाजीका स्मरण करता है, वह प्रापाचार्य होनेपर भी परमशक्तिसे प्राप्त होता है। मनुष्य गङ्गाका नाम लेनेसे पापमुक्त होता है, दर्शन करनेसे कल्याणका दर्शन करता है तथा स्नान करने और जल पीनेसे अपने कुलकी सात पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है जो सत्यवादी, ब्रह्मचर्यी अहिंसा-धर्ममें स्थित धर्मानुगामी, तत्परा तथा गौ और शूद्राजोके हितमें तत्पर होकर गङ्गा-यमुनाके बीचमें स्नान करता है, वह सारे पापोंसे छूट जाता है तथा मन-वीर्य समस्त भोगोंको पूर्णरूपसे प्राप्त कर लेता है । *

तत्पश्चात् सम्पूर्ण देवताओंसे रहित प्रयागमें जाकर ब्रह्मचर्यव्रत पालन करते हुए एक मासतक निवास करे और देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करे इससे मनुष्य मनेवाञ्छित फलार्थोंको प्राप्त करता है। कुक्षिहर ! प्रयागमें साक्षात् भगवान् महेश्वर सदा निवास करते हैं। वह परम पावन तीर्थ मनुष्योंके लिये दुर्लभ है। राजेन्द्र ! देवता, दानव, गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण वहाँ खान करने स्वर्गलोकमें जा सख भोगते हैं।

प्रवागमें जावेवास्तु मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य अपने देशमें हो या कनमें, विदेशमें हो या धरमें, जो प्रवाग्वन स्मरण करते हुए मृत्युको प्राप्त होता है वह ब्रह्मलोकेमें जाता है—यह श्रद्धा श्रवितोंका कथन है जो मन, वाणी तथा किय्याद्वारा सत्यधर्ममें स्थित हो गङ्गा-बभनान्ते

बौद्धिकी भूमिमें दान देता है, वह सद्गुणिकों प्राप्त होता है। जो अपने व्यर्थके लिये या पितृव्यके लिये अथवा देवताकी पूजाके लिये प्रयागमें सुवर्ण, मणि, मोती अथवा अन्यत्र दान ग्रहण करता है, उसका तीर्थ-सेवन व्यर्थ होता है: वह जबतक दूसरेका हृदय भोगता है, तबतक उसके तीर्थ-सेवनका कोई फल नहीं है।

अतः इस प्रकार तीर्थ अथवा पवित्र मन्दिरोंमें जाकर किसीसे कुछ ग्रहण न करे। कोई भी निमित्त हो, द्विजको प्रतिग्रहसे सम्बन्धान रहना चाहिये। भयागमे भूरी जख्खा लाल रंगकी गायको, जो दूध देनेवाली हो, सींगोंको सोनेसे और सूरोंको चाँदीसे मका दे; फिर उसके गलेमें सस लम्पेटकर श्वेतवस्त्रधारी, शान्त भर्भञ्ज, केटोंके पारगामी तथा साधु श्रोत्रिय ब्राह्मणको बुलाकर गङ्गा-यमुनाके संगममें वह गौ उसे विधिपूर्वक दान कर दे। साधु ही बहुमूल्य सस तथा नाना प्रकारके रत्न भी देने चाहिये। इससे उस गौके शरीरमें जितने गेएँ होते हैं, उतने हजार धर्मात्मक मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है, वह उस पुण्यकर्मके प्रभावसे भयङ्कर नरकका दर्शन नहीं करता। लाल गौओंको अनेक वर्षों एक ही दूध देनेवाली गौ देना उत्तम है। वह एक ही पुत्र, स्त्री तथा भृत्योत्कृष्ट उद्धार कर देती है। इसलिये सब दानोंमें गोदान ही सर्वसे बढ़कर है। महाभारतके कर्मण मिलनेवाले दुर्गम, विषम तथा भयङ्कर नरकमें गौ ही मनुष्यकी रक्षा करती है। इसलिये ब्राह्मणको गोदान करना चाहिये।

कुल्लुओठ । जो देवताओंके द्वारा सेवित प्रयागतीर्थमें बौल अथवा बौलगाड़ीपर चढ़कर जाता है, वह पुल्ल गौओंका भयङ्कुर ज्ञेय होनेपर ओम नरकमें निवास करता है तथा उसके पितर उसका दिया जलत्क नहीं ग्रहण करते । जो ऐश्वर्यके लोभसे अथवा मोहवशा सखीसे तीर्थयात्रा करता है, उसके तीर्थसेवनका कोई फल नहीं

* येनानां महतेषु गङ्गा स्वर्णिमे नरः । तस्मिन् दुष्कृतवर्जितौ लभते परमं नीलम् ॥

कवितानामुत्तमो पापदुष्टा मलानि पश्यति भवाद्वा न पीत्वा न पुनस्तदात्मनो वृत्तम् ॥

सत्यवादी विज्ञानवेधो अहिंसो परमो स्थितः । नानादुस्ती तत्त्वज्ञो गौडान्धर्वितो हतः ॥

गङ्गायामुनयोर्षधौ स्नातो मुष्येता विविचिषात् । मनसा विचिन्तान् यजमान् सम्यक् ज्ञातीति पुनस्तत्र ॥ (४२ । २४) २७,

करनेवाली और यज्ञतन्त्रय पदार्थोंके लिये भी मङ्गलकारिणी है ।*

राजन् ! पुनः प्रयागका माहात्म्य सुनो, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापोंसे निःसंदेह मुक्त हो जाता है । गङ्गाके उत्तर तटपर मानस नामक तीर्थ है । वहाँ तीन रात उपवास करनेसे समस्त कर्मभार पूर्ण हो जाती है । मनुष्य गौ भूमि और सुवर्णका दान करनेसे जिस फलको पाता है, वह उस तीर्थका बारबार स्मरण करनेसे ही मिल जाता है । जो गङ्गामें मृत्युको प्राप्त होता है, वह मृत व्यक्ति स्वर्गमें जाता है । उसे नरक नहीं देखना पड़ता । मगध नाममें गङ्गा और यमुनाके संगमपर छाछट हजार तीर्थोंका सम्मिश्रण होता है । विधिपूर्वक एक लाख गौओंका दान करनेसे जो फल मिलता है, वह मगध नामसे प्रयागके भीतर तीन दिन स्नान करनेसे ही प्राप्त हो जाता है । जो गङ्गा-यमुनाके बीचमें पञ्चाग्निस्नानकी साधना करता है, वह किसी अङ्गसे हीन नहीं होता, उसका रोग दूर हो जाता है तथा उसको पाँचों ज्ञानेन्द्रियों सबल रहती हैं । इतना ही नहीं, उस मनुष्यके शरीरमें जितने रोमकूप होते हैं, उतने ही हजार वर्षोंतक वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है । यमुनाके उत्तर-तटपर और प्रयागके दक्षिण भागमें ऋणप्रमोचन नामक तीर्थ है, जो अत्यन्त श्रेष्ठ माना गया है । वहाँ एक रात निवास करनेसे मनुष्य समस्त ऋणोंसे मुक्त हो जाता है । उसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती है तथा वह सदाके लिये ऋणसे छूट जाता है । प्रयागका मण्डल पाँच योजन विस्तृत है, उसमें प्रवेश करनेवाले पुरुषको पग-पगपर अक्षमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है । जिस मनुष्यको वहाँ मृत्यु होती है वह अपनी पिछली सात पीढ़ियोंको और आगे आनेवाली चौदह पीढ़ियोंको तार देता है । मङ्गलाय यह

आनकर प्रयागके प्रति सदा श्रद्धा रखनी चाहिये । जिनका धित पापसे दूषित है, वे अश्रद्धालु पुरुष उस स्थानको देवनिर्मित प्रयागको नहीं पा सकते ।

राजन् ! अब मैं अत्यन्त गोपनीय रहस्यकी बात बताता हूँ, जो सब पापोंका नाश करनेवाली है, सुनो । जो प्रयागमें इन्द्रिय-संयमपूर्वक एक मासतक निवास करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है—ऐसा ब्रह्मजोका कथन है । वहाँ रहनेसे मनुष्य पवित्र, जितेन्द्रिय, अहिंसक और श्रद्धालु होकर सब पापोंसे छूट जाता और परम्पदको प्राप्त होता है । वहाँ तीनों काल स्नान और पिशाचका आहार करना चाहिये, इस प्रकार तीन महीनों तक प्रयागका स्नान करनेसे वे मुक्त हो जाते हैं—इसमें तर्किक भी सन्देह नहीं है । तत्त्वके ज्ञाता युधिष्ठिर तुम्हारे प्रसन्नताके लिये मैंने इस यर्मानुसारी सनातन गुह्य रहस्यका वर्णन किया है ।

युधिष्ठिर बोले—यर्मात्मन् ! आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा कुल कृतार्थ हो गया । आज आपके दर्शनसे मैं प्रसन्न हूँ, अनुगृहीत हूँ तथा सब पातकोंसे मुक्त हो गया हूँ । महामुने यमुनामें स्नान करनेसे क्या पुण्य होता है, कौन-सा फल मिलता है ? ये सब बातें आप अपने प्रसन्न अनुभव एवं श्रवणके आधारपर बताइये ।

यार्कच्छेयजीने कहा—राजन् ! सूर्य-कन्या यमुना देवी तीनों लोकोंमें विख्यात है । जिस हिमालयसे गङ्गा प्रकट हुई है, उसीसे यमुनाका भी आगमन हुआ है । सहस्रों योजन दूरसे भी नामोच्चारण करनेपर वे पापोंका नाश कर देती हैं । युधिष्ठिर ! यमुनामें नहाने, जल पीने और उनके नामका कीर्तन करनेसे मनुष्य पुण्यका भागी होकर कल्याणका दर्शन करता है ।

* वायव्योऽपि गङ्गायां प्रसृष्टिः तथा दक्षिणं तावदुर्वसहस्रलीनं स्वर्गलोकं प्रहोयते ॥

तीर्थानां तु परं तीर्थं नन्दानामुक्तं तत्र । योऽपि सर्वगुणैः धारयति किञ्चनपि ॥

सर्वत्र सुलभा गङ्गा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा । गङ्गाद्वारे प्रयागं च गङ्गासगरसङ्गमेव ॥

तत्र स्नात्वा दिवं याति ये भूतास्तेऽप्युत्तमैः ।

स्नानेनैवैव भूतानां पापेष्वहर्बलमात्रं । पतिरन्वयं सर्वानां नास्ति गङ्गासमा गतिः ॥

पवित्राणां पवित्रे च मङ्गलानि च मङ्गलम् महोदधिराश्रयः सर्वपापहृत् शुभा ॥ (४३) ५२ ५६

यमुनामें गोता लगाने और उनका जल पीनेसे कुलकी सात पीढ़ियाँ पवित्र हो जाती हैं जिसकी वहाँ मृत्यु होती है वह परमगतिको प्राप्त होता है। यमुनाके दक्षिण किनारे विख्यात अग्नितीर्थ है; उसके पश्चिम धर्मराजका तीर्थ है, जिसे हरवरतीर्थ भी कहते हैं वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं तथा जो वहाँ मृत्युको प्राप्त करते हैं वे फिर जन्म नहीं लेते।

इसी प्रकार यमुनाके दक्षिण तटपर हजारों तीर्थ हैं। अथ यै उत्तर तटके तीर्थोंका वर्णन करता है युधिष्ठिर उत्तरमें महात्म्य सूर्यका विरज नामक तीर्थ है जहाँ इन्द्र आदि देवता प्रतिदिन स्नानोपासन करते हैं देवता तथा विद्वान् मुख्य उस तीर्थका सेवन करते हैं। तुम भी ब्रह्मापूर्वक दानमें प्रवृत्त होकर उस तीर्थमें स्नान करो वहाँ और भी बहुत-से तीर्थ हैं, जो सब पापोंको हरनेवाले और शुभ हैं। इनमें स्नान करके मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं तथा जिनकी वहाँ मृत्यु होती है, वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं गङ्गा और यमुना दोनों ही समान फल देनेवाली मानी गयी हैं; केवल श्रेष्ठताके कारण गङ्गा सर्वत्र पूजित होती है कुत्सीनन्दन तुम भी इसी प्रकार सब तीर्थमें स्नान करो, इससे जीवनभरका पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सदैव उठकर इस प्रसन्नकर पठ या श्रवण करता है वह भी सब पापोंसे मुक्त होकर स्वर्गलोकको जाता है।

युधिष्ठिर बोले—मुने ! मैं ब्रह्माजीके कहे हुए पृथग्भव पुराणका श्रवण किया है; उसमें सैकड़ों, हजारों और लाखों तीर्थोंका वर्णन आया है। सभी तीर्थ पुण्यजनक और पवित्र बताये गये हैं तथा सबके द्वारा उत्तम गतिकी प्राप्ति बतायी गयी है पृथ्वीपर नैमिषारण्य और आम्बाश्रम पुष्करतीर्थ पवित्र हैं लोकमें प्रयाग और कुरुक्षेत्र दोनोंको ही विशेष स्थान दिया गया है आप उन सबको छोड़कर केवल एकको ही प्रशंसा क्यों कर रहे हैं ? आप प्रयागसे परम दिव्य गति तथा मनोवाञ्छित भोगोंकी प्राप्ति बताते हैं। थोड़े-से

अनुष्ठानके द्वारा अधिक धर्मकी प्राप्ति बताते हुए प्रयागकी ही अधिक प्रशंसा क्यों कर रहे हैं ? यह मेरा संशय है। इस सम्बन्धमें आपने जैसा देखा और सुना है, उसके अनुसार इस संशयको निवारण कीजिये।

मार्कण्डेयजीने कहा—राजन् ! मैं जैसा देखा और सुना है उसके अनुसार प्रयागका माहात्म्य बतलाता हूँ, सुना प्रत्यक्षरूपसे, परश्व तथा और जिस प्रकार सम्भव होगा, मैं उसका वर्णन करूँगा। शास्त्रको प्रमाण मानकर आत्माका परमात्मनेक साथ जो योग किया जाता है, उस योगकी प्रशंसा की जाती है हजार जन्मोंके पश्चात् मनुष्योंको उस योगकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार सहस्रां चतुर्दश योगकी उपलब्धि होती है। ब्रह्मणांको सब प्रकारके सब दान करनेसे मानवीक योगकी उपलब्धि होती है प्रयागमें मृत्यु होनेपर यह सब कुछ स्वतः सुलभ हो जाता है जैसे सम्पूर्ण भूतोंमें व्यापक ब्रह्मकी सर्वत्र पूजा होती है, उसी प्रकार सम्पूर्ण लोकोंमें विद्वानोंद्वारा प्रयाग पूजित होता है नैमिषारण्य पुष्कर, गोतीर्थ, सिन्धु-सागर संगम कुरुक्षेत्र, गया और गङ्गासागर तथा और भी बहुत-से तीर्थ एवं पवित्र पर्वत—कुल मिलाकर सौस करोड़ दस हजार तीर्थ प्रयागमें सदा निवास करते हैं। ऐसा विद्वानोंका कथन है। वहाँ तीन अग्रिकण्ड हैं, जिनके बीच होकर गङ्गा प्रयागसे निकलती है वे सब तीर्थोंसे युक्त हैं। वायु देवताने देवलोक, भूलोक तथा अन्तरिक्षमें साढ़े तीन करोड़ तीर्थ बतलाये हैं गङ्गाको इन सबका स्वरूप माना गया है।* प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर (झुसी) कम्बल और अक्षतर नागोंके स्थान तथा भोगवती—ये प्रजापतिकी वेदियाँ हैं युधिष्ठिर ! वहाँ देवता, मूर्तिमान् यज्ञ तथा तपस्वी ऋषि रहते और प्रयागकी पूजा करते हैं प्रयागका यह माहात्म्य धन्य है, यही स्वर्ग प्रदान करनेवाला है यही सेवन करनेयोग्य है यही सुस्वरूप है, यही पुण्यमय है यही सुन्दर है और यही परम उत्तम, धर्मानुकूल एवं पावन है, यह महर्षियोंका गोपनीय

महाराज । दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते । यज्ञमें बहुत सामग्रीकी आवश्यकता होती है । नाना प्रकारकी तैयारियाँ और समारोह करने पड़ते हैं । कहीं कोई धनवान् मनुष्य ही भौति-भौतिके द्रव्योंका उपयोग करके यज्ञ कर सकता है । नरेश्वर जिसे विद्वान् पुरुष दरिद्र होनेपर भी कर सकें तथा जो पुण्य और फलमें यज्ञकी समानता करता हो, वह उपाय बताता है; सुनिये । भरतश्रेष्ठ

यह ऋषियोंका गोपनीय रहस्य है, तीर्थयात्राका पुण्य यज्ञोंसे भी बढ़कर होता है । एक सख, तीस करोड़से भी अधिक तीर्थ माघमासमें गङ्गाजीके भीतर आकर स्थित होते हैं [अतः माघमें गङ्गा-स्नान परम पुण्यका साधक होता है] * महाराज अब आप निश्चित होकर अक्षय्यक राज्य भोगिये अब फिर अश्वमेध यज्ञके समय मुझसे आपकी भेंट होगी

भगवान्‌के भजन एवं नाम-कीर्तनकी महिमा

ऋषय कबु:

भवता कथितं सर्वं यत्किञ्चित् पृष्टमेव च ।
इदानीमपि पुच्छाम एकं वद महामते ॥ १ ॥

ऋषियोंने कहा—महामते । हमलोगोंने जो कुछ पूछा था, वह सब आपने कह सुनाया । अब भी आपसे एक प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर दीजिये ।

इतेषां खलु तीर्थानां सेवनादस्य फलं भवेत् ।
सर्वेषां किल कृतैकं कर्म केन च लभ्यते ।
एतज्ज्ञो ब्रूहि सर्वज्ञ कर्मैव यद्दि वर्तते ॥ २ ॥

इन सभी तीर्थोंके सेवनसे जो फल होता है, वही कौन सब एक कर्म करनेसे प्राप्त हो सकता है ? सर्वज्ञ सूतजी । यदि ऐसा कोई कर्म हो तो उसे हमें बताइये

सूत उवाच

कर्मयोगः किल प्रोक्तो वर्णानां द्विजपूर्वजः ।
नामाविधौ महाभागास्तत्र चैकं विशिष्यते ॥ ३ ॥

महाभाग महर्षिगण ! [शस्त्रोंमें] ब्राह्मणादि वर्णोंके लिये निश्चय ही नाना प्रकारके कर्मयोगका वर्णन किया गया है, परन्तु उसमें एक ही बात सबसे बढ़कर है ।

हरिभक्तिं कृता येन मनस कर्मणा गिरा ।

जितं तेन कृतं तेन ज्ञातमेव न संशयः ॥ ४ ॥

जिसने मन, वाणी और क्रियाद्वारा श्रीहरिकी

भक्ति की है, उसने बाजी मार ली उसने विजय प्राप्त कर ली उसकी निश्चय ही जीत हो गयी—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है

हरिरेव समाराध्यः सर्वदेवभूतेश्वरः ।
हरिन्मयमहामन्त्रैर्नश्येत् पापपिशाचकम् ॥ ५ ॥

सम्पूर्ण देवैश्वर्यके भी ईश्वर भगवान् श्रीहरिकी ही मन्त्रोंमें आगुधना करनी चाहिये । हरिनामरूपी महामन्त्रोंके द्वारा पापरूपी पिशाचोंका समुदाय नष्ट हो जाता है ।

हरेः प्रदक्षिणां कृत्वा सकृदप्यमलापायाः ।
सर्वतीर्थसमगाहो लभन्ते यज्ञ संशयः ॥ ६ ॥

एक बार भी श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं तथा सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेका जो फल होता है, उसे प्राप्त कर लेते हैं—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है

प्रतिनां च हरेर्दृष्ट्वा सर्वतीर्थफलं लभेत् ।
विष्णुनाम परं जप्त्वा सर्वमन्त्रफलं लभेत् ॥ ७ ॥

मनुष्य श्रीहरिकी प्रतिमाका दर्शन करके सब तीर्थोंका फल प्राप्त करता है तथा विष्णुके उत्तम नामका जप करके सम्पूर्ण मन्त्रोंके जपका फल पा लेता है ।

विष्णुप्रसादस्तुलसीमात्राय द्विजसत्तमाः ।
अजण्डं विकरालं तद् यमस्यास्य न पश्यति ॥ ८ ॥

* श्रवणों परम गुणमिदं भक्तसत्तमः तीर्थभ्रमने पुण्यं यज्ञेऽपि विशिष्यते ॥

दशमस्कन्धसहस्रार्णव विश्वकोट्यस्तथापरे शास्त्रासे तु गङ्गायां गणितानि नरपंच ॥ (स्वर्गः ४९ । १५-१६)

द्विजवरो भगवान् विष्णुके प्रसादस्वरूप
तुलसीदत्तवत् सैय्यकर मनुष्य यमराजके प्रचण्ड एवं
त्रिवन्तल मुखका दर्शन नहीं करता।

सकृत्प्रयायी कृष्णस्य मानुः स्तन्यं पिबेन्न हि ।

हरिपादे मनो येन तेभ्यो नित्यं नामो नमः ॥ ९ ॥

एक बार भी श्रीकृष्णको प्रणाम करनेवाला मनुष्य
पुनः माताके स्तनोक्त दूध नहीं पीता—उसका दूसरा
जन्म नहीं होता—जिन पुरुषोंका चित्त श्रीहरिके चरणोंमें
लग्न है, उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है।

पुनस्तः क्षप्यो वापि ये सान्ये म्लेच्छजातयः ।

तेऽपि यन्मा म्हाभागा हरिपादैकसेवकाः ॥ १० ॥

पुनस्तः, क्षप्य (चाण्डाल) तथा और भी जो
म्लेच्छ जातिके मनुष्य हैं वे भी यदि एकमात्र श्रीहरिके
चरणोंकी सेवामें लगे हों तो बन्दीय और परम
सौभाग्यशक्ती हैं।

किं पुनर्ब्राह्मण पुण्या भक्त राजर्षयस्तथा ।

हरौ भक्ति विधायैव गर्भवत्स न पश्यति ॥ ११ ॥

फिर ओ पुण्यात्मा ब्राह्मण और राजर्षि भगवान्‌के
भक्त हैं, उनके तो यात हो क्या है। भगवान् श्रीहरिकी
भक्ति करके ही मनुष्य गर्भवत्सका दुःख नहीं देखता।
हरेरमे स्वनैरुर्ध्वैस्तन्नामकृत्तरः ।

पुनाति भुवनं विप्रा गङ्गादि सत्तिलं यथा ॥ १२ ॥

ब्राह्मणो! भगवान्‌के सामने उच्चस्वरसे उनके
नामोंका कीर्तन करते हुए नृत्य करनेवाला मनुष्य गङ्गा
आदि नदियोंके जलकी भाँति समस्त संसारको पवित्र कर
देता है।

दर्शनात् स्पर्शनात्तस्य आलापादपि भक्तितः ।

ब्रह्महत्यादिधिः पार्यमुच्यते नात्र संशयः ॥ १३ ॥

उस भक्तके दर्शन और स्पर्शसे उसके साथ
वार्तालाप करनेसे तथा उसके प्रति भक्तिपत्र रत्नसे
मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाता है—इसमें
तनिक भी संदेह नहीं है।

हरेः प्रदक्षिणं कुर्वन्कुक्षैस्तन्नामकृत्तरः ।

कस्ताल्लादिसंधानं सुखं कलशविभूतम् ।

ब्रह्महत्यादिकं याप्यं तेनैव कस्तालिस्तम् ॥ १४ ॥

जो श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करते हुए करताल आदि
बजाकर मधुर स्वर तथा मनोहर शब्दोंमें उनके नामोंका
कीर्तन करता है, उसने ब्रह्महत्या आदि पापोंको मनो
तल्ली बजाकर भगा दिया।

हरिभक्तिकथामुक्तास्मयिकी भृणुयाच्च यः ।

तस्य संदर्शनादेव पुनो भवति पानवः ॥ १५ ॥

जो हरिभक्ति-कथारूपी मुक्तामयी आख्यायिकाकर
श्रवण करता है, उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य पवित्र हो
जाता है।

किं धुनस्तस्य पापानामाशङ्का मुनिपुङ्गवाः ।

तीर्थानां च परं तीर्थं कृष्णनाम महर्षयः ॥ १६ ॥

मुनिको फिर उसके विषयमें पापोंकी आशङ्का
क्या रह सकती है। महर्षियों श्रीकृष्णका नाम सब
तीर्थोंमें परम तीर्थ है।

तीर्थीकुर्वन्ति जाक्षीं गृहीतं कृष्णनाम येः ।

तस्यामुनितराः पुण्यं नात्र परतरं हिदु ॥ १७ ॥

जिनोंने श्रीकृष्ण-नामको अपनाया है, वे पृथ्वीको
तीर्थ बना देते हैं। इसलिये श्रेष्ठ मुनिजन् इससे बड़कर
पावन वस्तु और कुछ नहीं मानते।

विष्णुप्रसादनिर्माल्यं पुक्त्वा धृत्वा च मस्तके ।

विष्णुरेव भवेन्नरत्नो यमशोकविनाशनः ।

अर्चनीयो नमस्कार्यो हरिरेव न संशयः ॥ १८ ॥

श्रीविष्णुके प्रसादभूत निर्माल्यको स्थाकर और
मस्तकपर धारण करके मनुष्य साक्षात् विष्णु हो हो जाता
है। वह यमराजसे होनेवाले शोकको नाश करनेवाला
होता है; वह पूजन और नमस्कारके योग्य साक्षात्
श्रीहरिका ही स्वरूप है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

ये हीमं विष्णुमज्यक्तं देवं वापि महेश्वरम् ।

एकीभावेन पश्यन्ति न तेषां पुनरुद्वेगः ॥ १९ ॥

जो इन अव्यक्त विष्णु तथा भगवान् महेश्वरको एक
भावसे देखते हैं उनका पुनः इस संसारमें जन्म नहीं
होता।

तस्मादनादिनिधनं विष्णुमात्मनमव्ययम् ।

हरं चैकं प्रपश्यन्त्ये पूजयन्त्ये तथैव हि ॥ २० ॥

अतः महर्षिये! आप आदि-अन्तसे रहित

अविनाशी। पापात्मा सिष्णु तथा महादेवजीको एक भ्रात्रसे देखें तथा एक समझकर ही उनका पूजन करें।

येऽसमानं प्रत्ययन्ति हरिं वै देखतान्तरम्।

ते चान्ति नरकान् घोराण् तीस्तु गणयेद्भरिः ॥ २१ ॥

जो 'हरि' और 'हर' को समान भावसे नहीं देखते, श्रीहरिको दूसरा देखकर समझते हैं, वे घोर नरकमें पड़ते हैं, उन्हें श्रीहरि अपने भक्तोंमें नहीं गिनते

मूर्ख वा पाण्डित्यं वापि ब्राह्मणं केशवप्रियम्

धृपाकं वा मोक्षयति नारायणः स्वयं प्रभुः ॥ २२ ॥

पाण्डित हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, यदि वह भगवान्‌का प्यारा भक्त है तो स्वयं भगवान्‌ नारायण उसे संकटोंसे छुड़ाते हैं

नारायणात्मनो नास्ति पापराशिदवानलः।

कुत्सापि पातकं धोरं कृष्णानाम्ना विमुच्यते ॥ २३ ॥

भगवान्‌ नारायणसे कहकर दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो पापपुञ्जरूपी वनको जलानेके लिये दम्यानलके समान हो भयङ्कर पातक करके भी मनुष्य श्रीकृष्ण-नामके उच्चारणसे मुक्त हो जाता है

स्वयं नारायणो देवः स्वनाम्नि जगतां गुरुः।

अत्रमनोऽप्यधिकां शक्तिं स्थापयामास सुप्रता ॥ २४ ॥

उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महर्षियो जगद्गुरु भगवान्‌ नारायणने स्वयं ही अपने नाममें अपनेसे भी अधिक शक्ति स्थापित कर दी है।

अत्र ये विवदन्ते वा आघासस्तदुदर्शनात्।

फलानां गौरवाद्यापि ते चास्ति नरकं बहु ॥ २५ ॥

नाम-कीर्तनमें परिश्रम तो छोड़ा होता है, किन्तु फल भारी-से-भारी प्राप्त होता है यह देखकर जो लोग इसकी महिमाके विषयमें तर्क उपस्थित करते हैं, वे अनेकों बार नरकमें पड़ते हैं

तस्माद्भूरी भक्तिमान् स्याद्भरिनामपरायणः।

पूजकं पूज्यते रक्षेत्ताम्रिं वक्षसि प्रभुः ॥ २६ ॥

इसलिये हरिनामकी शरण लेकर भगवान्‌की भक्ति करनी चाहिये प्रभु अपने पुजारीको तो पीछे रखते हैं, किन्तु नाम-जप करनेवालेको छत्रोंसे लगाये रहते हैं।

हरिनाममहावज्रं

मापपर्वतदारणम्।

तस्य पादौ तु सफलौ सद्वर्गगतिशक्तिनौ ॥ २७ ॥

हरिनामरूपी महान्‌ वज्र पापोंके महाडुकी विदीर्ण करनेवाला है। जो भगवान्‌की ओर आगे बढ़ते हैं, मनुष्यक वे ही पैर सफल हैं।

तस्मैव कन्यावाल्याती यौ तु पूजाकरी करी।

उत्तमाङ्गमुत्तमाङ्गं तद्भूरी नम्रमेव यत् ॥ २८ ॥

वे ही हाथ धन्य कहे गये हैं, जो भगवान्‌की पूजामें संलग्न रहते हैं। जो मस्तक भगवान्‌के आगे झुकती हो, वही उत्तम अङ्ग है।

सा जिह्वा या हरिं स्तौति तन्मनसात्पदानुगम्।

तानि श्लेषानि शोचन्ते यानि तस्मान्नि शोक्षितम् ॥ २९ ॥

कुर्वन्ति तद्य नेत्राण्य परेष्वुत्प्रसङ्गम्।

जीभ वही श्रेष्ठ है, जो भगवान्‌ श्रीहरिकी स्तुति करती है। मन भी वही अच्छा है, जो उनके चरणोंका अनुगमन चिन्तन करता है तथा रोई भी वे ही सार्थक कहलाते हैं, जो भगवान्‌का नाम लेनेपर खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार आँसु वे ही सार्थक हैं, जो भगवान्‌की चर्चाके अवसरपर निकलते हैं।

अग्रे श्लोकों अतिनरी दैव्योपेण वञ्चिताः ॥ ३० ॥

नामोच्चारणमात्रेण भुक्तिर्न भजन्ति वै।

अहो! संसारके लोभ मायदोषसे अत्यन्त वञ्चित हो रहे हैं क्योंकि वे नामोच्चारणमात्रसे भुक्ति देनेवाले भगवान्‌की भजन नहीं करते।

वञ्चितास्ते च कालुषाः स्त्रीणां सङ्गप्रसङ्गतः ॥ ३१ ॥

प्रतिष्ठन्ति स श्लेषानि येषां नो कृष्णशब्दने।

स्त्रियोंके स्पर्श एवं चर्चासे जिन्हें रोमछ हो आता है, श्रीकृष्णका नाम लेनेपर नहीं वे मलिन तथा कल्याणसे वञ्चित हैं।

ते मूर्खा ह्यकृतात्मानः पुत्रशोकादिविह्वलः ॥ ३२ ॥

रुदन्ति बभूव्यलार्पेन कृष्णाक्षरकीर्तने।

जो अचितेन्द्रिय पुरुष पुत्रशोकदिसे व्याकुल होकर अत्यन्त विलाप करते हुए रोते हैं, किन्तु श्रीकृष्णनामके अक्षरोंका कीर्तन करते हुए नहीं रोते, वे मूर्ख हैं।

विद्युत् संचालन लोकोत्थान कृष्णनाथ उद्योग ॥ ३३ ॥
संचालन विद्युत् संचालन लोकोत्थान कृष्णनाथ उद्योग ॥ ३३ ॥

जो इस लोकोत्थान की योजना पर नहीं करते, वे मोक्षार्थक पदार्थों के लिये सीढ़ी पार कर भी अन्तर्लोकनाथ नहीं पहुँचते हैं।

संचालन लोकोत्थान कृष्णनाथ उद्योग ॥ ३४ ॥
संचालन लोकोत्थान कृष्णनाथ उद्योग ॥ ३४ ॥

इस लोकोत्थान के अन्तर्गत है कि वह कार्ययोग के द्वारा भगवान् विष्णु की सहायता करता है। कार्ययोग से पूजित होने पर ही भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं, अन्यथा नहीं। भगवान् विष्णु का कर्तव्य तीर्थों से भी

अधिक पावन तीर्थ कहा गया है।

सर्वेषां सत्तु तीर्थानां ज्ञानपानात्तदा ॥ ३५ ॥
सर्वेषां सत्तु तीर्थानां ज्ञानपानात्तदा ॥ ३५ ॥

सम्पूर्ण तीर्थों में ज्ञान करने, उनका जल पीने और उनमें भोजन लगाने से मनुष्य जिस फलको प्राप्त है, वह श्रीकृष्ण के सेवन से प्राप्त हो जाता है।

सर्वेषां कर्मयोगेन कृष्ण एव जगद्भिरम् ॥ ३६ ॥
सर्वेषां कर्मयोगेन कृष्ण एव जगद्भिरम् ॥ ३६ ॥

भगवान् मनुष्य ही कर्मयोग के द्वारा श्रीहरिक को पूजन करते हैं। अतः मुनियो! आपलोग परम मङ्गलमय श्रीकृष्ण की आराधना करें।

ब्राह्मचारी के पालन करने योग्य नियम

ब्राह्मचर्योपनिषद्—सूक्तो कर्मयोग के लिये किन्ना अर्थ है, जिसके द्वारा भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं? यज्ञयोग। अतः ब्राह्मचर्योपनिषद् में कहा है, अतः इसे वह बात कहिये। जिसके द्वारा मनुष्य पुण्य प्राप्त करे और भगवान् श्रीहरिक की आराधना कर सके, वह समाज लोकोत्थान का कर्तव्य है। इसका वर्णन कीजिये। इसके अन्तर्गत है कि वह कार्ययोग के द्वारा भगवान् विष्णु की सहायता करता है।

सूक्तो बोले—ब्राह्मचर्योपनिषद् के अन्तर्गत है कि वह कार्ययोग के द्वारा भगवान् विष्णु की सहायता करता है। अतः ब्राह्मचर्योपनिषद् में कहा है, अतः इसे वह बात कहिये। जिसके द्वारा मनुष्य पुण्य प्राप्त करे और भगवान् श्रीहरिक की आराधना कर सके, वह समाज लोकोत्थान का कर्तव्य है। इसका वर्णन कीजिये। इसके अन्तर्गत है कि वह कार्ययोग के द्वारा भगवान् विष्णु की सहायता करता है।

ब्राह्मचर्योपनिषद्—ब्राह्मचर्योपनिषद् के अन्तर्गत है कि वह कार्ययोग के द्वारा भगवान् विष्णु की सहायता करता है। अतः ब्राह्मचर्योपनिषद् में कहा है, अतः इसे वह बात कहिये। जिसके द्वारा मनुष्य पुण्य प्राप्त करे और भगवान् श्रीहरिक की आराधना कर सके, वह समाज लोकोत्थान का कर्तव्य है। इसका वर्णन कीजिये। इसके अन्तर्गत है कि वह कार्ययोग के द्वारा भगवान् विष्णु की सहायता करता है।

अतः ब्राह्मचर्योपनिषद् में कहा है कि वह कार्ययोग के द्वारा भगवान् विष्णु की सहायता करता है।

गृहस्थोपनिषद् के अन्तर्गत है कि वह कार्ययोग के द्वारा भगवान् विष्णु की सहायता करता है। अतः ब्राह्मचर्योपनिषद् में कहा है, अतः इसे वह बात कहिये। जिसके द्वारा मनुष्य पुण्य प्राप्त करे और भगवान् श्रीहरिक की आराधना कर सके, वह समाज लोकोत्थान का कर्तव्य है। इसका वर्णन कीजिये। इसके अन्तर्गत है कि वह कार्ययोग के द्वारा भगवान् विष्णु की सहायता करता है।

ब्रह्मण्य मृगधर्म धारण किये मुनिवेषमें रहे, भिक्षाकर अन्न ग्रहण करे और गुरुकर मुँह जोहते हुए सदा उनके हितमें संलग्न रहे। ब्रह्माजीने पूर्वकालमें यज्ञोपवीत बनानेके लिये ही कपास उत्पन्न किया था। ब्राह्मणोंके लिये स्त्रीन अश्रुति करके बनाया हुआ यज्ञोपवीत शुद्ध माना गया है। द्विजको सदा यज्ञोपवीत धारण किये रहना चाहिये। अपनी शिक्षाको सदा बधि रखना चाहिये इसके विपरीत बिना यज्ञोपवीत पहने और बिना शिक्षा बधि जो कर्म किया जाता है, वह विधिपूर्वक किया हुआ नहीं माना जाता। वस्त्र रुई-जैसा सफेद हो या गेहआ। फटा न हो तथा उसे ओढ़ना चाहिये तथा वही पहननेके योग्य माना गया है। इनमें भी श्वेत वस्त्र उत्तम उत्तम है। उससे भी उत्तम और शुभ अश्वत्थान काष्ठ मृगधर्म माना गया है। जनेऊ गलेमें डालकर दाहिना हाथ उसके ऊपर कर ले और बायीं बाँह (अथवा कंधे) पर उसे रखे तो वह 'उपवीत' कहलगत है। यज्ञोपवीतको सदा इसी तरह रखना चाहिये। कपटमें चालाकी भाँति पहना हुआ जनेऊ 'निवीत' कहा गया है। ब्राह्मणो ! बायीं बाँह बाहर निकालकर दाहिनी बाँह या कंधेपर रखे हुए जनेऊको 'प्राचीनवीत' (अपसंध्य) कहते हैं इसका पितृ-कर्ष (ब्राह्म-तर्पण आदि) में उपयोग करना चाहिये। हवन गृहमें, गोशालामें, होम और अपने समय, स्वाध्यायमें, भोजनकालमें, ब्राह्मणोंके समीप रहनेपर, गुरुजनों तथा दोनों कालको संध्याकी उपासनाके समय तथा साधु पुरुषोंसे मिलनेपर सदा उपवीतके ढंगसे ही जनेऊ पहनना

चाहिये—यही सनातन विधि है। ब्राह्मणके लिये तीन आकृति की हुई मूँजकी ही मेखला बनानी चाहिये। मूँज न मिलनेपर कुशसे भी मेखला बनानेका विधान है। मेखलामें गाँठ एक या तीन होनेी चाहिये। द्विज बाँस अथवा पलाशको दण्ड धारण करे। दण्ड उसके पैरसे लेकर सिरके केशतक लम्बा होना चाहिये। अथवा किसी भी यज्ञोपयोगी वृक्षका दण्ड, जो सुन्दर और छिन्न आदिसे रहित हो, वह धारण कर सकता है।

द्विज सबेरे और सायंकालमें एकप्रचित होकर संध्योपासन करे जो काम, होम, धन्य अथवा मोहवश संध्योपासन त्याग देता है, वह गिर जाता है। संध्या करनेके पश्चात् द्विज प्रसन्नचित होकर सायंकाल और प्रातःकालमें अग्निहोत्र करे। फिर दुबारा ज्ञान करके देवताओं, ऋषियों और पितरोंका तर्पण करे। इसके बाद पत्र, पुष्प, फल, जौ और जल आदिसे देवताओंकी पूजा करे। प्रतिदिन आयु और आरोग्यकी सिद्धिके लिये तन्त्र और जालस्य आदिक परित्याग करके 'मै अमृक हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ' इस प्रकार अपने नाम, गोत्र आदिक परित्याग देते हुए धर्मतः अपनेसे बड़े पुरुषोंको विधिपूर्वक प्रणाम करे और इस प्रकार गुरुजनोंको नमस्कार करनेका स्वभाव बना ले। नमस्कार करनेवाले ब्राह्मणको बदलेमें 'आयुष्मान् भव सौम्य।' कहना चाहिये तथा उसके नामके अन्तमें मृतकारक उच्चारण करना चाहिये। यदि नाम हलन्त हो, तो अन्तिम हल्के आदिक अक्षर मृत बोलना चाहिये।* जो

* पाणिनिने भी 'प्रत्यभिषादेउसूत्रे (८।२।८३) इस सूत्रके द्वारा इस नियमका बलपूर्वक किया है। इसके अनुसार आशीर्वाद वाक्यके 'ति' संज्ञे 'मृत' स्वरसे बोला जाता है। किन्तु उस वाक्यके अन्तमें प्रणाम करनेवालेका नाम या 'सौम्य' आदि पद ही प्रयुक्त होते हैं। यदि नाम अज्ञान हो तो अन्तिम अक्षरको ही 'ति' संज्ञा प्राप्त होगी और यदि हलन्त हुआ हो अन्तिम अक्षरके पूर्वकी स्वरको 'ति' माना जायगा; तत्तीका मृत-उच्चारण होना। इसका उच्चारण एक मात्रक, दीर्घक या मात्रक और मृतका तीन मात्रकसे होता है। अतः इसके उच्चारणमें चितना स्वयं लगाया है, उससे तिगुने समयमें मृतक ठीक उच्चारण होता है। यह नियम ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य—तीनों वर्णोंके पुरुषोंके लिये लागू होता है। यदि प्रणाम करनेवाला शूद्र या क्षी हो तो उसे आशीर्वाद देते समय उसके नामका अन्तिम अक्षर मृत नहीं बोला जाता। प्रणाम-वाक्य इस प्रकार होना चाहिये—अमृक, गोत्रः अमृकसर्माह (वर्माह गृहोऽहं वा) भक्त्यारपयिष्याम्ये आशीर्वाद-वाक्य ऐसा होना चाहिये—आयुष्मान् भव सौम्य ३ आयुष्मन्नेधीन्द्रवर्मा ३ न, अतुष्यानेधीन्द्रवर्मा ३ न अथवा आयुष्मन्नेधीन्द्रवर्मा ३, इत्यदि। जो इस प्रकार आशीर्वाद देना जानता हो उसको उक्त विधिसे नाम-गोत्रादिक उच्चारण करनेके प्रणाम करने चाहिये। जो न जाने, उससे अपनाहं प्रणमामि' आदि साधारण वाक्य बोलाये चाहिये।

출판권리자: 한국방송통신대학교 출판문화원
인쇄: 한국방송통신대학교 출판문화원
발행: 한국방송통신대학교 출판문화원

ब्राह्मण प्रणामके बदले उत्तररूपसे आशीर्वाद देनेकी विधि नहीं जानता, वह बिद्वान् पुरुषके द्वारा प्रणाम करनेके योग्य नहीं है जैसा शूद्र है, वैसा ही वह भी है अपने दोनों हाथोंको जिरटी दिशामें करके गुरुके चरणोंका स्पर्श करना उचित है अर्थात् अपने बायें हाथसे गुरुके बायें चरणका और दाहिने हाथसे दाहिने चरणका स्पर्श करना चाहिये। शिष्य जिनसे लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है, उन गुरुदेवको वह पहले प्रणाम करे

जल, भिक्षा, फूल और समिधा—इन्हें दूसरे दिनके लिये संग्रह न करे प्रतिदिन जाकर आवश्यकताके अनुसार ले जाये। देवताके विमित किये करनेवाले कवियोंमें भी जो इस तरहके दूसरे दूसरे आवश्यक सामान हैं, उनका भी अन्व समयके लिये संग्रह न करे। ब्राह्मणसे घोट होनेपर कुशल पूछे क्षत्रियसे अनामय, वैश्यसे क्षेम और शूद्रसे आरोग्यका प्रश्न करे उपाध्याय (गुरु), पिता, बड़े भाई, राजा, मामा, श्वशुर, नाना, दादा वर्णमें अपनेसे श्रेष्ठ व्यक्ति तथा पिताका भाई—ये पुरुषोंमें गुरु माने गये हैं। माता नानी गुरुपत्नी बुआ, मौसी, सास, दादी, बड़ी बहिन और दूध पिलानेवाली धाय—इन्हें स्त्रियोंमें गुरु माना गया है। यह गुरुवर्ग माता और पिताके सम्बन्धसे है, ऐसा जानना चाहिये तथा मन, कर्ण और शरीरकी क्रियाद्वारा इनके अनुकूल अचरण करना चाहिये। गुरुजनोंको देखते ही उठकर खड़ा हो जाय और हाथ जोड़कर प्रणाम करे। इनके साथ एक आसनपर न बैठे इनसे विवाद न करे। अपने जीवनकी रक्षाके लिये भी गुरुजनोंके साथ द्वेषपूर्वक बातचीत न करे। अन्य गुरुओंके

द्वारा ऊँच उठा हुआ पुरुष भी गुरुजनोंसे द्वेष करनेके कारण नीचे गिर जाता है। सम्प्रदाय गुरुजनोंमें भी पाँच विशेष रूपसे पूज्य हैं। उन पाँचोंमें भी पहले पिता, माता और आचार्य ये तीन सर्वश्रेष्ठ हैं। उनमें भी माता सबसे अधिक सम्मानके योग्य है। उत्पन्न करनेवाला पिता, जन्म देनेवाली माता, विद्याका उपदेश देनेवाला गुरु, बड़ा भाई और स्वामी—ये पाँच परमपूज्य गुरु माने गये हैं। कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि अपने पूर्ण प्रयत्नसे अथवा प्राण त्यागकर भी इन पाँचोंका विशेष रूपसे सम्मान करे। जबतक पिता और माता ये दोनों जीवित हों, तबतक सब कुछ छोड़कर पुत्र उनकी सेवामें संलग्न रहे। पिता-माता यदि पुत्रके गुणोंसे भली-भाँति प्रसन्न हों तो वह पुत्र उनकी सेवारूप कर्मसे ही सम्पूर्ण धर्मोंका फल प्राप्त कर लेता है। माताके सम्मान देकर और पिताके सम्मान गुरु दूसरा नहीं है। उनके किये हुए उपकारोंका बदला भी किसी तरह नहीं हो सकता अतः मन, वाणी और क्रियाद्वारा सदा उन दोनोंका प्रिय करना चाहिये। उनकी आज्ञाके बिना दूसरे किसी धर्मका आचरण न करे।* परन्तु यह निषेध मोक्षरूपी फल देनेवाले नित्य-नैमित्तिक कर्मोंको छोड़कर ही लागू होता है। [मोक्षके साधनभूत नित्य-नैमित्तिक कर्म अनिवार्य हैं। उनका अनुष्ठान होना ही चाहिये, उनके लिये किसीकी अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।] यह धर्मके सार तत्त्वका उपदेश किया गया है। यह मृत्युके बाद भी अनन्त फलको देनेवाला है। उपदेशक गुरुकी विधिमत आराधना करके उनकी आज्ञासे पर लौटनेवाला शिष्य इस लक्ष्यमें विद्याका फल योग्यता है और मृत्युके पश्चात् स्वर्गमें जाता है।

* गुरुणामपि सर्वेषां फलं पूज्य विप्रोच्यते तेनाम्नायाकायः श्रेष्ठोऽस्तीति मताः सन्निविताः ॥

श्री भाष्यवृत्तिः सा सुते सैन विद्यापदिश्रुते ज्येष्ठो ब्रह्म च मार्ग च यज्ञीते मुखः स्मृतः ॥

अज्ञानः सर्ववर्षेण प्राणस्यागेन च पुनः पुनरीया विरोधेण पक्षे भूतिविच्छेदात् ॥

यावत् पिता च माता च द्वावर्त्तौ निर्विकारिणौ तात्मज्यं परित्यज्य पुनः स्थापयितव्यम् ॥

मित्र मातु च सुप्रीती स्वभावे पुत्रपुत्रैर्दीप्ति स पुत्रः सकलं धर्मं प्राप्नुयतेन कर्मणा ॥

नस्ति मातृस्यै नस्ति पितृस्यै गुरुः तपो ब्रह्मपुत्रादेऽपि न कथंचन विद्यते ॥

सपानित्वं शिवं कुर्यात् कर्मणा मनसा शिवा न तन्मात्मनःपुनरतो धर्मिनो समाचरेत् ।

1. 2019年12月31日，公司应收账款账面余额为1,000,000.00元，坏账准备余额为100,000.00元。2020年1月1日，公司应收账款账面余额为1,000,000.00元，坏账准备余额为100,000.00元。2020年12月31日，公司应收账款账面余额为1,000,000.00元，坏账准备余额为100,000.00元。

ज्येष्ठ ज्ञात पितामह के समान है, जो मुझी उसका
अपभ्रंश करता है, वह इस पापके कारण मृत्युके बाद
बौर नरकमें चढ़ता है। सत्पुरुषोंके वर्णपर चलनेवाले
पुरुषको स्वर्गीय सदा सम्पन्न करना चाहिये। इस
संस्कारमें माताका अधिक उपकार है; इसलिये उसका
अधिक गौरव माना गया है। माया, चाचा, श्वशुर,
श्वश्रिण और पुत्रजनोंसे 'मैं अनुक्त हूँ' ऐसा कहकर
बोले और कहा होकर उनका स्वागत करे। यज्ञमें दीक्षित
पुरुष यदि अप्रत्यक्षमें अपनेसे छोटा हो, तो भी उसे नम
लेकर नहीं बुलाना चाहिये। धर्मज्ञ पुरुषको उचित है कि
वह उससे 'भोः !' और 'महर्षि' (आप) आदि
कहकर बात करे। ब्राह्मण और क्षत्रिय आदिके द्वारा भी
वह सदा सदा सम्पन्नकरके बोध और पूजनीय है। उसे
बसतक हुक्मकर प्रणाम करना चाहिये; क्षत्रिय आदि
यदि ज्ञान, उदारता, कर्म एवं ज्येष्ठ गुणोंसे युक्त होते हुए
अनेक शस्त्रोंके विद्वान् हों, तो भी ब्राह्मणके द्वारा
सम्पन्नकरके बोध कदापि नहीं है। ब्राह्मण अन्य सभी
वर्णोंके लोगोमें स्थाित कहकर बोले— वह क्षत्रिय
आज्ञा है। एक वर्णके पुरुषको अपने समान वर्णवालोंके
प्रणाम ही करना चाहिये। समस्त वर्णोंके गुण ब्राह्मण हैं,
ब्राह्मणोंके गुण अग्नि हैं, सौम्य एकवक्त्र गुड पनि है और
अतिथि सम्पन्न गुड है, पिता, कर्म, बन्ध, धर्म-बन्धु
और कुल—ये पाँच सम्पन्नके कारण बताये गये हैं।
इनमें पितामहकी अपेक्षा पहले उक्तोक्त ज्येष्ठ है *
ब्राह्मणादि तीन वर्णोंमें जहाँ इन पाँचोपमें अधिक एवं
प्रबल गुण होते हैं, वही सम्पन्नके बोध सम्पन्न जाता
है। दसवीं (९० वर्षसे ऊपरकी) अवस्थाको बात बुद्धि
सुख भी सम्पन्नके बोध होता है। ब्राह्मण, क्षी, राजा,
नेत्रहीन, बूढ़, चारसे पीड़ित मनुष्य, रोगी तथा दुर्बल्यसे
जानेके लिये मार्ग देना चाहिये +

आयुर्वेदी प्रतिदिन पत्र और इन्द्रियोन्मेष संघर्ष

रकते हुए शिष्ट पुस्तकों के धरोसे शिक्षा ले आये तथा गुरुको निवेदन कर दे। फिर गुरु ठसमेंसे जितना पाठ्यक्रम लिखे दे, उन्हीं पाठ्यक्रम अनुसार उत्तरा ही लेकर यौनभावसे प्रोजन करे। उपनयन-संस्कारसे मुक्त होकर ब्राह्मण 'भक्त' शब्दका पहले प्रयोग करके अर्थात् 'भक्ति शिक्षा मे हेहि' कहकर शिक्षा पाँगे। क्षत्रिय ब्राह्मणारी ब्रह्मण्यके बीचमे और वैश्य अपने 'भक्त' शब्दका प्रयोग करे, अर्थात् क्षत्रिय 'भिक्षा भक्ति मे हेहि' और वैश्य 'भिक्षा मे हेहि भक्ति' करे। ब्राह्मणारी संभसे पहले अपनी पत्नी, बहिन अथवा मौसीसे शिक्षा पाँगे। अपने सजातीय लोगोंके धरोमे ही शिक्षा पाँगे अथवा सभी वर्गोंके धरोसे शिक्षा ले आये। शिक्षाके सम्बन्धमे दोनों ही प्रकारका विधान मिलता है। किन्तु पतित आदिके धरोसे शिक्षा लगन वर्जित है। जिनके यहाँ वेदाध्ययन और यज्ञोक्ती परम्परा बंद पाँगे है। जो अपने वर्गके लिये सर्वत्र प्रशस्ति है, उनको धरोसे जितेन्द्रिय ब्राह्मणारी प्रतिदिन शिक्षा ले आये। गुरुके कृत्यमे शिक्षा न पाँगे। अपने कुटुम्ब गुरु और सम्बन्धियोंके यहाँ भी शिक्षाके लिखे न जान। यदि दूसरे घर न मिले तो यवासम्भव ठगर बताये हुए पूर्व-पूर्व गुरुका परिचाय करके शिक्षा ले सकता है। यदि पूर्वकथननुसार योग्य घर मिलन सम्भव हो जाय तो समूचे ग्राममे शिक्षाके लिखे विचारण करे इस समय मनको कबनमे रखकर मौन हो और इकर-उधर दाँट न डाले

इस प्रकार सरलभावसे अध्ययनकरतनुसार
पिछाव संघ करके योजना को सदा चिंतित रहे।
मौन रहकर एवं एक्यवर्धित हो कतम्य मालन बनन्मालम
कदाचारी प्रतिदिन पिछाके अग्रसे ही जीवन निर्वाह को,
एक स्थानपर अन्न न पाव। पिछासे किन्ना हुआ निर्वाह
कदाचारीके लिये उपजन्मके समान माना गय है।
कदाचारी योजनाको सदा सम्मानकी दृष्टिसे देखे। गर्वसे

* मर्यादाविधानात् नान्यथा न्यायः कर्तव्यः ननु कर्तव्यं सर्वज्ञा-व्यापारे ननु H

विद्या धर्म कर्म वाच्यं कृते भवति पञ्चमम् आनन्दब्रह्मणि यथातः पूर्वं पूर्वं गुणस्थानम् ॥५१॥ ५१-५२)

† पञ्च ऐन्दो ब्रह्मण्यस्य विन्दी रात्रि विषयस्य वर्यस्य भावनास्य ऐन्दोने दुर्गतास्य य ४ (५१-५४)

अन्नकर अन्नकी गईला न करे उसे देखकर हर्ष प्रकट करे। मनमें प्रसन्न हो और सब प्रकारसे उसका अभिवादन करे अधिक भोजन आशेष, आयु और स्वर्गलोकादिक प्राप्तिमें इहनि पहुँचानेवाला है; वह पुण्यका अन्नकर और लोक-विन्दित है। इसलिये उसका परिष्कार कर देना चाहिये पूर्वाभिमुख होकर अधक सूर्यकी ओर मुँह करके अन्नका भोजन करना उचित है। उत्तराभिमुख होकर कदापि भोजन न करे। वह भोजनकी सन्नतन विधि है भोजन करनेवाला पुरुष हाथ पैर धो, शुद्ध स्थानमें बैठकर पहले जलसे आचमन करे, फिर भोजनके पछान् भी उसे दो बार आचमन करना चाहिये

भोजन करके जल पीकर, सोकर उठनेपर और स्नान करनेपर, गलियोंमें धूपनेपर, ओठ चाटने या स्पर्श करनेपर, वस्त्र पहननेपर, कीर्ष, मूत्र और मलका त्याग करनेपर, अनुचित बात कहनेपर, धुकनेपर, अध्ययन आरम्भ करनेके समय, लौसी तथा दम उठनेपर, सौराहे या स्नानानभूमिमें घूमकर लौटनेपर तथा दोनों संध्याओंके समय ओह दिज आश्रयन किये होनेपर भी फिर आचमन करे। पाण्डालों और प्लेच्छोंके साथ बात करनेपर, सिन्धो, शूद्रों तथा जूटे मुँहवाले पुरुषोंसे वार्तालाप होनेपर, जूटे मुँहवाले पुरुष अथवा जूटे भोजनकी देस लेनेपर तथा अम्ल या रक्त गिरनेपर भी आचमन करना चाहिये। अपने शरीरसे सिन्धोका स्पर्श हो जानेपर, अपने बालों तथा बिससककर गिरे हुए वस्त्रका स्पर्श कर लेनेपर धर्मकी दृष्टिसे आचमन करना उचित है। आचमनके लिये जल देख होना चाहिये जो गर्म न हो जिसमें पेन न हो तथा जो कलर न हो। पवित्रताकी इच्छा रखनेवाला पुरुष सर्वदा पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठकर ही आचमन करे। उस समय फिर अथवा गलेको ढके रों तथा बाल और चोटीको सुत्त रखे। कहींसे आया हुआ पुरुष दोनों पैरोंको धोये बिना पवित्र नहीं होता। विद्वान् पुरुष सीढ़ीपर या जलमें जाड़ा होकर अथवा पगड़ी बधि आचमन न करे। बरसती हुई धारके जलसे अथवा सड़ा होकर या हाथसे उल्टीचे हुए जलके द्वारा आचमन करना उचित नहीं है एक हाथसे

दिये हुए जलके द्वारा अथवा बिना यज्ञोपवीतके भी आचमन करना निषिद्ध है कड़ाई पढ़ने हुए अथवा मुट्टोंके बाहर हाथ करके भी आचमन नहीं करना चाहिये। कोन्ने, ईंसो, किसीकी ओर देखते तथा बिल्लैनेम लेते हुए भी आचमन करना निषिद्ध है जिस जलमें अच्छी तरह देखा न गया हो, जिसमें पेन आदि हो, जो शुद्धके द्वारा अथवा अपवित्र हाथोंसे स्पर्श गया हो तथा जो कलर हो, ऐसे जलमें भी आचमन करना अनुचित है। आचमनके समय अँगुलियोंसे शुद्ध न करे, मनमें दूसरी कोई बात न सोचे। हाथसे बिल्लैके हुए जलके हाथ भी आचमन करना निषिद्ध है। ब्राह्मण ठाने ही जलसे आचमन करनेपर पवित्र हो सकता है, जो इदयत्क पहुँच सके। कत्रिय कच्छतक पहुँचनेवाले आचमनके जलसे शुद्ध होता है वैश्य जिह्वासे जलका अस्वादन मात्र कर लेनेसे पवित्र होता है और क्षी तथा शूद्र जलके स्पर्शमात्रसे शुद्ध हो जाते हैं।

अँगुठेकी चढ़के पीतरकी रेखामें ब्राह्मतीर्थ बतला जाता है अँगुठे और तर्जनीके बीचके भागको पितृतीर्थ कहते हैं कानी अँगुलीके मूलसे पीछेका भाग प्राजापत्यतीर्थ कहलता है। अँगुलियोंका अग्रभाग देवतीर्थ माना गया है। उसीको अर्कतीर्थ भी कहते हैं। अथवा अँगुलियोंके मूलभागमें दैव और अर्कतीर्थ तथा मध्यमें अग्नेय तीर्थ है उसीको सैमिक तीर्थ भी कहते हैं। यह जानकर मनुष्य चोहमें नहीं पड़ता। ब्राह्मण सदा ब्राह्मतीर्थसे ही आचमन करे अथवा देवतीर्थसे आचमनकी इच्छा रखे। किन्तु पितृ-तीर्थसे कदापि आचमन न करे। पहले मन और इन्द्रियोंको संयममें रक्कर ब्राह्मतीर्थसे तीन बार आचमन करे, फिर अँगुठेके मूलभागसे मुँहको पोछने हुए उसका स्पर्श करे तत्पश्चात् अँगुठे और अनामिका अँगुलियोंसे दोनों नेत्रोंका स्पर्श करे फिर तर्जनी और अँगुठेके योगसे नाकके दोनों छिद्रोंका, कनिष्ठा और अँगुठेके संयोगसे दोनों कानोंका, सम्पूर्ण अँगुलियोंके योगसे हाथके दोनों मस्तकाका और अँगुठेसे दोनों कंधोंका स्पर्श करे।

*****

हिज तीन बार जो जलस्नान आचमन करता है, उससे बड़ा। विष्णु और भगवदेकही तृप्त होते हैं—ऐसा हमारे सुननेमें आया है। मूलक परित्यज्जन करनेसे राज्ञ और यमुनाको तृप्ति होती है। दोनों नेत्रोंके स्पर्शसे सूर्य और चन्द्रमा प्रसन्न होते हैं। नासिक्यके दोनों छिद्रोंके स्पर्श करनेसे अश्विनीकुमारोंकी तथा कन्येके स्पर्शसे ऋषु और अग्निही तृप्ति होती है। हृदयके स्पर्शसे सम्पूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं और मस्तकके स्पर्शसे वह अद्वितीय पुरुष (अनार्यामी) प्रसन्न होता है। यक्षुर्क, सोमरस पान, कल, मूल तथा गन्ना—इन सबके खाने-पीनेमें मनुजीने दोष नहीं करता है—उससे मूँह जूटा नहीं होता। अन्न खाने या जल पीनेके लिये प्रयुक्त होनेवाले मनुष्यके हाथमें यदि कोई वस्तु हो तो उसे पृथ्वीपर रक्कभ अन्नचमनके पश्चात् उसपर भी जल छिड़क देना चाहिये। जिस-जिस वस्तुकी हाथमें लिये हुए मनुष्य अपना मुँह जूटा करता है, उसे यदि पृथ्वीपर न रखे तो वह स्वयं भी अशुद्ध हो रह जाता है। बज्र आदिके ध्वजमें विकल्प है। उसे पृथ्वीपर रक्क भी जा सकता है और नहीं भी। उसका स्पर्श करके अन्नचमन करना चाहिये। रातके समय बंगलमें चोर और व्याधसे घरे हुए रास्तेपर चलनेवाला पुरुष इष्ट हाथमें लिये हुए भी मल-मूत्रका त्याग करके दुषित नहीं होता। यदि दिनमें शौच जाना हो तो जनेऊको दाहिने कन्धपर बड़ाकर उत्तराभिमुख हो मल-मूत्रका त्याग करे। यदि रात्रिमें जाना पड़े तो दक्षिणकी ओर मुँह करके बैठना चाहिये। पृथ्वीको लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, डेले अथवा घाससे ढककर तथा अपने मस्तकको भी वस्त्रसे आच्छादित करके मल-

मूत्रका त्याग करना चाहिये। किसी पेड़की छायामें, कुएँके पास, नदीके किनारे, गोशाला, देवमन्दिर तथा जलमें रास्तेपर, रास्तेपर, अग्निमें तथा शम्भुशान-भूमिमें भी मल-मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये। गोबरपर, कठपर, बहुत बड़े वृक्षपर तथा इरी-परी घासमें भी मल-मूत्र करना निषिद्ध है। बड़े होकर तथा नम्र होकर भी मल-मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये। पर्वतपङ्कजमें, पुष्पोंके देवाल्लयमें, क्रीडापर तथा किसी भी गड्ढेमें मल-मूत्रका त्याग वर्जित है। चलते-चलते भी वास्तान और पेशाब नहीं करना चाहिये। घूसी कोयले तथा छीकनेपर, सेतमें, बिलमें, तीर्थमें, बीराहपर अथवा सड़कपर, बागीचेमें, जलके निकट, ऊसर भूमिमें तथा नगरके भीतर—इन सभी स्थानोंमें मल-मूत्रका त्याग मना है।

कदाचित् या शूता पहनकर, छाता लगाकर, अक्षरिक्षमें, स्त्री, गुरु ब्राह्मण, गौ, देवता, देवाल्लय तथा जलकी ओर मुँह करके, नश्वरी तथा प्रहोके देखते हुए अथवा उनकी ओर मुँह करके तथा सूर्य, चन्द्रमा और अग्निकी ओर दृष्टि करके भी कभी मल-मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये। शौच आदि होनेके पश्चात् कहीं किन्हेसे लेप और दुर्गन्धको मिटानेवाली मिट्टी लेकर अल्लस्यरहित हो विशुद्ध एवं बहिर निकाले हुए जलसे हाथ आदिकी शुद्धि करे। ब्राह्मणको उचित है कि वह रेत धिन्नी हुई अथवा कीचड़की मिट्टी न ले। रास्तेसे, ऊसर भूमिसे तथा दूसरोंके शौचसे बची हुई मिट्टीकी भी हाथमें न ले। देवमन्दिरसे कुएँसे, घरकी दीवारसे और जलमें भी मिट्टी न ले। रत्ननगर, हाथ-पैर धोकर प्रतिदिन पूर्वोक्त विधिसे अन्नचमन करना चाहिये

★ ब्रह्मचारी शिष्यके धर्म

व्यासजी कहते हैं—महर्षियो! इस प्रकार दण्ड, मेवाला, मुग्धार्थ आदिसे युक्त तथा शौचाचारसे सम्पन्न ब्रह्मचारी गुरुके मुँहकी ओर देखाता रहे और जब ये बोलते तभी उनके पास जाकर अध्ययन करे। सदा हाथ जोड़े रहे, सदाकारी और संयमी बने। जब गुरु बैठनेकी

आज्ञा दे, तब उनके सामने बैठे। गुरुकी बातका श्रवण और गुरुके साथ वार्तालाप—ये दोनों कर्ष लेटे-लेटे न करे और चोखन करते समय भी न करे। उस समय न तो खड़ा रहे और न दूसरी ओर मुस ही पड़े। गुरुके सानीप शिष्यकी शय्या और आसन सदा नीचे रहने

चाहिये। जहाँतक गुरुकी दृष्टि पड़ती हो वहाँतक मनमाने आसनपर न बैठे। गुरुके परीक्षार्थ भी उनका नाम न ले। उनकी चाल, उनकी बोलैसी तथा उनकी चेष्टाका अनुकरण न करे। जहाँ गुरुपर स्त्रज्जन लगाया जाता हो अथवा उनकी निन्दा हो रही हो वहाँ कन मूँद लेने चाहिये अथवा वहाँसे अन्यत्र हट जाना चाहिये। दूर खड़ा होकर, क्रोधमें भरकर अथवा कीर्ति समीप रहकर गुरुकी पूजा न करे। गुरुकी बातोंका प्रत्युत्तर न दे। यदि गुरु पास ही सड़े हो तो स्वयं भी बैठा न रहे। गुरुके लिये सदा पानीका बड़ा, कुवा, फूल और समिधा लवण करे। प्रतिदिन उनके आँगनमें झाड़ू देकर उसे स्त्रीप-प्रेत दे। गुरुके उपभोगमें आयी हुई वस्तुओंपर, उनकी शय्या, खड़ाई, जूते आसन तथा छाया आदिपर कभी पैर न रखे। गुरुके लिये दान अर्पित कर दिया करे जो कुछ प्राप्त हो, उन्हें निकटन कर दे। उनसे पूछे किता कहीं न जाय और सदा उनके प्रिय एवं हितमें संलग्न रहे। गुरुके समीप कभी पैर न फैलाय। उनके सामने जैभाई लेना, हैसना, गला बैंकन और डेगड़ाई लेना सदाके लिये छोड़ दे। समयानुसार गुरुसे, जबतक कि वे पढ़ानेसे उदासीन न हो जायें, अध्ययन करे। गुरुके पास नीचे बैठे। एकाग्र चित्तसे उनकी सेवामें लगा रहे। गुरुके आसन, शय्या और स्नानीपर कभी न बैठे। गुरु यदि दौड़ते हो तो उनके पीछे-पीछे स्वयं भी दौड़े। वे चरते हो तो स्वयं भी पीछे-पीछे जाय। बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, कैटागाड़ी, पहलूकी बटाही, कुश्की चट्टाई, शिल्पकला तथा नाकपर गुरुके साथ शिष्य भी बैठ सकता है।

शिष्यको सदा जितेन्द्रिय, जितात्मा, क्रोधहीन और प्रविव रहना चाहिये। वह सदा मधुर और हितकारी बचन बोले। वन्दन, मान्य, स्वाद, मृदुर सीधी, प्राणियोंकी हिंसा, तेलकी मालिश, सुरमा, शर्बत आदि पेय, हस्तधारण, काम, स्नेह, भय, मित्र गाना-बजाना, दूसरोंको फटकारना, किसीपर लज्जन लगाना, बीकी और देखना, उसका स्पर्श करना दूसरोंका घात करना तथा चुंगली बन्धन—इन दोषोंका यत्नपूर्वक परित्याग करे। जलमें धरा हुआ घड़ा फूल, गोबर, मिट्टी और

कुश—इन वस्तुओंका आचरणकर्ताके अनुस्मर संग्रह कर तथा अन्नकी शिक्षा लेनेके लिये प्रतिदिन जाय। भी-नमक और खासी अन्न ब्रह्मचारीके लिये वर्जित है। वह कभी नृत्य न देखे। सदा सज्जित आदिसे निःस्पृह रहे। न सूर्यकी ओर देखे न दक्षिण करे। उसके लिये स्त्रियोंके साथ एकान्तमें रहना और शूद्र आदिके साथ चार्तान्मप करना भी निन्दित है। वह गुरुके उच्छिष्ट औषध और अन्नका स्वेच्छसे उपभोग न करे।

ब्राह्मण गुरुके परित्यागका किन्हीं तरह विचार भी मनमें न लये। यदि मोह या लोभवशा वह उन्हें त्याग दे तो पातित हो जाता है। जिन्से लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उन गुरुदेवसे कभी प्रोह न करे। गुरु यदि धर्मही, कर्तव्य-अकर्तव्यको न जाननेवाला और कुमार्गात्मा हो तो मनुजोंने उसका त्याग करनेका आदेश दिया है। गुरुके गुरु समीप आ जायें तो उनके प्रति भी गुरुकी ही भाँति कर्तव्य करना चाहिये। नमस्कार करनेके पश्चात् जब वे गुरुकी आज्ञा दें, तब अन्तर अपने गुरुओंको प्रणाम करना चाहिये जो विद्यागुरु हो, उनके प्रति भी वही कर्तव्य करना चाहिये। जो योगी हो, जो अर्धर्मसे रोकने और हितका उपदेश करनेवाले हो उनके प्रति भी सदा गुरुजनोचित कर्तव्य करना चाहिये। गुरुके पुत्र, गुरुकी पत्नी तथा गुरुके बन्धु-बन्धवोंके साथ भी सदा अपने गुरुके समान हो कर्तव्य करना उचित है। इससे कल्याण होता है। बालक अथवा शिष्य यज्ञकर्ममें पाननीय पुरुषोंका आदर करे। यदि गुरुका पुत्र भी पढ़ाये तो गुरुके समान ही सम्मान पानेका अधिकारी है। किन्तु गुरुपुत्रके शरीर दबाने, नहलाने, उच्छिष्ट भोजन करने तथा चरण धोने आदिके कार्य न करे। गुरुकी स्त्रियोंमें जो उनके समान वर्णको हो, उनका गुरुकी भाँति सम्मान करना चाहिये तथा जो समान वर्णकी न हो, उनका अभ्युत्थन और प्रणाम आदिके द्वारा ही सत्कार करना चाहिये। गुरुपत्नीके प्रति तेल लगाने, नहलाने, शरीर दबाने और केशोत्थ मृदुर करने आदिकी सेवा न करे। यदि गुरुकी स्त्री युवती हो तो उसका चरण-स्पर्श करके

प्रणाम नहीं करना चाहिये; अपितु 'मैं अमुक हूँ' यह कहकर पृथ्वीपर ही प्रसक्त टेकना चाहिये। सरसुरुषोंके धर्मका निरन्तर स्मरण करनेवाले शिष्यको उचित है कि वह बाहरसे आनेपर प्रतिदिन गुरुपत्नीका चरण-स्पर्श एवं प्रणाम करे। मौसो, मामी सप्त, बुआ—ये सब गुरुपत्नीके समान हैं। अतः गुरुपत्नीकी भाँति इनका भी आदर करना चाहिये। अपने बड़े भ्रातृव्योंकी सवर्ण स्त्रियोंका प्रतिदिन चरण-स्पर्श करना उचित है। परदेशसे आनेपर अपने कुटुम्बी और सम्बन्धियोंकी सभी श्रेष्ठ स्त्रियोंके चरणोंमें प्रसक्त झुकना चाहिये। बुआ, मौसी तथा बड़ी बहिनके साथ यात्राकी हो भाँति बर्ताव करना चाहिये, इन सबकी अपेक्षा माताका गौरव अधिक है।

जो इस प्रकार सदाचारसे सम्पन्न, अपने मनको वशमें रखनेवाला और दम्पहीन शिष्य हो, उसे प्रतिदिन वेद, धर्मशास्त्र और पुराणोंका अध्ययन करना चाहिये। जब शिष्य सालभरतक गुरुकुलमें निवास कर ले और उस समयतक गुरु उसे स्वयंका उपदेश न करे तो वह अपने पास रहनेवाले शिष्यके सारे पापोंको हर लेता है। आचार्यका पुत्र, सेवानुयायक, ज्ञान देनेवाला धर्मात्मा पवित्र शक्तिशाली, ज्ञान देनेवाला, पानी पिमानेवाला, साधु पुरुष और अपना शिष्य—ये दस प्रकारके पुरुष धर्मतः पढ़ानेके योग्य हैं।* कुतज्ञ, प्रोह न रखनेवाला मेधावी गुरु बनानेवाला विश्वासपात्र और प्रिय—ये छः प्रकारके द्विज विधिपूर्वक अध्ययन बनानेके योग्य हैं। शिष्य आचमन करके संयमशील हो उत्तराभिमुख बैठकर प्रतिदिन स्वाध्याय करे। गुरुके चरणोंमें प्रणाम करके उनका पैरु मोहता रहे। जब गुरु कहें—'सौम्य आओ, पढ़ो' तब उनके पास जाकर पाठ पढ़े और जब वे कहें कि अब पाठ बंद करना चाहिये, तब पाठ बंद कर दे। अंगिके पूर्व आदि दिनश्रोत्रमें कुश बिछाकर उनकी उपासना करे। तीन प्राणायामोंसे पवित्र होकर ब्रह्मचारी उच्चारक अवकाश अधिकारी होता है।

ब्रह्मचारी शिष्यको अभ्ययनके आदि और अन्तमें भी विधिपूर्वक प्रणामका जप करना चाहिये। प्रतिदिन पहले वेदको अङ्गलि देकर उसका अभ्ययन करनी चाहिये। वेद सम्पूर्ण भूतोंके सन्तान नेत्र है; अतः प्रतिदिन उनका अभ्ययन करे अन्यथा वह ब्राह्मणत्वसे गिर जाता है। जो नित्यप्रति ऋग्वेदका अध्ययन करता है, वह दूयकी आहुतिसे, जो यजुर्वेदका पाठ करता है, वह दहीसे, जो सामवेदका अध्ययन करता है, वह चीकी आहुतियोंसे तथा जो अथर्ववेदका पाठ करता है, वह सदा मधुसे देवताओंको तृप्त करता है। उन देवताओंके समीप प्रियमपूर्वक नित्यकर्मका आश्रय ले बनमें जो एकत्र पित हो गायत्रीका जप करे। प्रतिदिन अधिक-से अधिक एक हजार, मध्यम स्थितिमें एक सौ अथवा कम-से-कम दस बार गायत्री देवीका जप करना चाहिये। यह जपपत्र कहा गया है। भगवान् ने गायत्री और वेदोंको तराजूपर रखकर तोला था, एक ओर चारों वेद थे और एक ओर केवल गायत्री मन्त्र। दोनोंका पलड़ा बराबर रहा।† द्विजको चाहिये कि वह ब्रह्मालु एवं एकत्र पित होकर पहले ओङ्कारका और फिर व्यावृत्तियोंका उच्चारण करके गायत्रीका उच्चारण करे। पूर्व कल्पमें 'धुः' 'धुवः' और 'ध्वः'—ये तीन सनातन महाव्यावृत्तियाँ उत्पन्न हुईं, जो सब प्रकारके आमङ्गल्यका नाश करनेवाली हैं। ये तीन व्यावृत्तियाँ क्रमशः प्रधान, पुरुष और कालका, विष्णु, ब्रह्म और मातादेवजीका तथा सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणका प्रतीक मानी गयी हैं। पहले 'ओं' उसके बाद 'ब्रह्म' तथा उसके पश्चात् गायत्रीमन्त्र—इन सबको मिलाकर यह महायोग नामक मन्त्र बनता है। जो मंत्रसे भी सार बताया गया है। जो ब्रह्मचारी प्रतिदिन इस वेदप्रज्ञा गायत्रीका अर्थ समझकर जप करता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है। गायत्री वेदोम्बी जननी है। गायत्री सम्पूर्ण संसारको पवित्र करनेवाली है। गायत्रीसे बहुतकर दूसरा कोई अपने बोध

* आचार्यपुत्रः श्रुतपुत्रान्यो धर्मिकः शूद्रि । शालवेऽन्योऽम्बुद साधुः स्वेऽध्याय दश धर्मतः ॥ (५३-६०)

† गायत्री चैव वेदोक्तं गुरुव्रतं तल्लक्षणम् । एकतस्तुर्यो वेदा गायत्री च तथेकता ॥ (५३-५२)

मन्त्र नहीं है। यह जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है।*

द्विचक्रो ! आचार्य, श्रावण अथवा धौतकी पूर्णिमाको वेदोक्त उपाकर्म बताया गया है अर्थात् उक्त तिथिसे वेदोक्त स्वाध्याय प्रारम्भ किया जाता है। जबतक सूर्य दक्षिणावर्तके मार्गपर चलते हैं, तबतक अर्धात् सायं चार धौतकी प्रतिदिन पवित्र स्थानमें बैठकर ब्रह्मचारी एकप्रकारपूर्वक वेदोक्त स्वाध्याय करे। तत्पश्चात् द्विज पुष्पनक्षत्रमें चरके बाहर जाकर वेदोक्त उत्सर्ग—स्वाध्यायकी स्मृति करे। शुक्लपक्षमें प्रातःकाल और कृष्णपक्षमें संध्याके समय वेदोक्त स्वाध्याय करना चाहिये।

वेदोक्त अध्ययन, अध्यापन प्रयागपूर्वक अभ्यास करनेवाले पुरुषको नीचे लिखे अनध्ययनोक्त समय सदा ही अध्ययन बंद रहना चाहिये। यदि रातमें ऐसी तेज हवा चले, जिसकी सनसनाहट करनेमें गूँज उठे तथा दिन्में बूल उड़नेवाली आँधी चलने लगे तो अनध्ययन होता है। यदि बिजलीकी चमक, मेघोंकी गर्जन, बृष्टि तथा महान् उत्कण्ठता हो तो प्रकृति मनुने अस्वास्तिक अनध्याय बताया है—ऐसे अवसरोंपर उस समयकी लेकर दूसरे दिन उसी समयतक अध्ययन रोक देना उचित है। यदि अग्निहोत्रके लिये अग्नि प्रज्वलित करनेपर इन उत्पातोंका उदय जान पड़े तो वर्षाकालमें अनध्ययन समाप्त चाहिये तथा वर्षासे निज शत्रुमें यदि बदल टोक भी जाय तो अध्ययन रोक देना चाहिये। वर्षाशत्रुमें और उससे निज बलमें भी यदि उत्पात—सूक्ष्म शब्द, धूँक, चन्द्र-सूर्यदि ज्योतिर्मय ग्रहोंके उदय हो तो अस्वास्तिक (उस समयसे लेकर दूसरे दिन उसी समयतक) अनध्याय समाप्त चाहिये। यदि प्रातःकालमें होमग्नि प्रज्वलित होनेपर बिजलीकी गड़गड़ाहट और मेघकी गर्जन सुनायी दे तो सज्योति अनध्याय होता है अर्थात् ज्योति सूर्यके रहनेतक ही

अध्ययन बंद रहता है। इसी प्रकार रातमें भी अग्नि प्रज्वलित होनेके पश्चात् यदि उक्त उत्पात हो तो दिनकी ही भाँति सज्योति—जराओंके दीननेतक अनध्ययन माना जाता है। धर्मकी निपुणता चाहनेवाले पुरुषोंके लिये गाँवों, नगरों तथा दुरास्थपूर्ण स्थानोंमें सदा ही अनध्याय रहता है। गाँवके भीतर मुटी रहनेपर, शूद्रकी समीपता होनेपर, रोनेका शब्द कानमें पड़नेपर तथा मनुष्योंकी घाटी भीड़ रहनेपर भी सदा ही अनध्याय होता है। जलमें, आधी रातके समय, मल-मूत्रका त्याग करते समय, जुठा गूँठ रहनेपर तथा कष्टकर भोजन कर लेनेपर मनसे भी वेदका चिन्तन नहीं करना चाहिये। विद्वान् ब्राह्मण एकोविंश ब्राह्मण नियन्त्रण लेकर तीन दिनोंतक वेदोक्त अध्ययन बंद रहे। यज्ञक यहाँ सूतक (जन्मशौच) हो या ग्रहणका सूतक लगा हो, तो भी तीन दिनोंतक वेद-मन्त्रोंका उच्चारण न करे। एकोविंशमें सम्मिलित होनेवाले विद्वान् ब्राह्मणके शरीरमें जबतक ब्राह्मणके चन्दनकी सुगन्ध और लेप रहे, तबतक वह वेद-मन्त्रोंका उच्चारण न करे। लेटकर, पैर फैलकर, घुटने मोड़कर तथा शूद्रका ब्राह्मण भोजन करके वेदाध्ययन न करे। कुहरा पड़नेपर, सावक शब्द होनेपर, दोनो संध्याओंके समय, अमावस्या, क्षुद्रर्दशी, पूर्णिमा तथा अष्टमीको भी वेदाध्ययन निषिद्ध है। वेदोक्त उपक्रमके पहले और उत्सर्गके बाद तीन राततक अनध्याय माना गया है। अष्टका विधियोंको एक दिन-रात तथा शत्रुके अन्तकी रात्रियोंको रातपर अध्ययन निषिद्ध है। मार्गशीर्ष, पौन और माघ मासके कृष्णपक्षमें जो अष्टमी तिथियाँ आती हैं, उन्हें विद्वान् पुरुषोंने तीन अष्टकाओंके नामसे कहा है। बहेड़ा, सेमल, महुआ, कचनार और कैय—इन वृक्षोंकी छायामें कभी वेदाध्ययन नहीं करना चाहिये। अपने सहपाठी अथवा साथ रहनेवाले ब्रह्मचारी या आचार्यकी

* अनेकुरातये ॥॥ इति ॥ अत्रादुत्तरम् । एव चन्द्रो ब्रह्मयोगः सदात् सार उदाहरणः ।

वेदोक्तोऽध्ययनोक्तं रात्रौ वेदप्रारम्भम् । विद्वान्वा ब्राह्मणो न यतिः परमं प्रतिम् ॥

रात्रौ वेदप्रारम्भः रात्रौ स्नेहाद्ययनम् । रात्रौ न हि ज्योतिर्दिवसं भूयते ॥ (५३।५६ ५८)

.....

माताके गोत्रमें जिसका जन्म न हुआ हो, जो अपने गोत्रमें उत्पन्न न हुई हो तथा उत्तम शील और पवित्रतासे युक्त हो, ऐसी भार्यासे ब्राह्मण विवाह करे। जबतक पुत्रका जन्म न हो, तबतक केवल शत्रुका लम्बे स्त्रीके साथ समागम करे। इसके लिये शास्त्रोंमें जो निषिद्ध दिन हैं, उनका यत्नपूर्वक त्याग करे। वष्टी, अष्टमी, पूर्णिमा, श्राद्धश्रावण तथा चतुर्दशी ये तिथियाँ स्त्री-समागमके लिये निषिद्ध हैं। उक्त नियमोंका पालन करनेसे गृहस्थ भी सदा ब्रह्मचारी ही माना जाता है। विवाह-कालकी अधिकसे सदा स्थापित रखे और उसमें अग्निदेवताके निमित्त प्रतिदिन हवन करे। सदातक पुरुष इन पावन नियमोंका सदा ही पालन करे

अपने [वर्ण और आश्रमके लिये लिखित] वेदोक्त कर्मका सदा आलस्य छोड़कर पालन करना चाहिये जो नहीं करता, वह अत्यन्त भयंकर नरकोंमें पड़ता है। सदा समयशील रहकर वेदोंका अभ्यास करे, पञ्च महायज्ञोंका त्याग न करे, गृहस्मार्चित्त सम्पन्न शुभ कार्य और संध्योपासन करता रहे। अपने समान तथा अपनेसे बड़े पुरुषोंके साथ मित्रता करे, सदा ही भगवान्‌की शरणमें रहे। देवताओंके दर्शनके लिये यात्रा करे तथा पत्नीका पालन-पोषण करता रहे। विद्वान् पुरुष श्रेष्ठोंमें अपने लिये हुए धर्मकी प्रतिष्ठा न करे तथा पापको भी न छिपाये। सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करते हुए सदा अपने हितका साधन करे। अपनी वय, कर्म, धन, विद्या, उत्तम कुल, देश, वाणी और बुद्धिके अनुरूप आचरण करते हुए सदा विचारण करता रहे। श्रुतियों और स्मृतियोंमें जिसका विधान हो तथा साधु पुरुषोंने जिसका भस्त्रीभक्ति सेवन किया हो, उसी आचारका पालन करे; अन्य कारणोंके लिये कदापि चेष्टा न करे जिसका उसके पिताने अनुसरण किया हो तथा जिसका पितामहोंने किया हो, उसी वृत्तिसे वह भी सत्पुरुषोंके मार्गपर चले; उसका अनुसरण करनेवाला पुरुष दोषका भग्न नहीं होता। प्रतिदिन स्वाध्याय करे, सदा यज्ञोपवीत धारण किये रहे तथा सर्वदा सत्य बोले। त्रेधाकसे जीते और श्लेष्म-मोहका परित्याग कर दे। गायत्रीका जप तथा

पितरोंका श्राद्ध करनेवाला गृहस्थ मुक्त हो जाता है। माता-पिताके हितमें संलग्न, ब्राह्मणोंके कल्याणमें तत्पर, दाता, याज्ञिक और वेदभक्त गृहस्थ ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। सदा ही धर्म, अर्थ एवं कामका सेवन करते हुए प्रतिदिन देवताओंका पूजन करे और नृद्रोहभावसे उनके शरणोंमें मस्तक झुकाये। बलिबैश्वदेवके द्वारा सम्बन्धे अन्नका भाग दे निरन्तर क्षमाभाव रखे और सम्पूर्ण दयाभाव बनाये रहे। ऐसे पुरुषको ही गृहस्थ कहा गया है; केवल घरमें रहनेसे कोई गृहस्थ नहीं हो सकता।

क्षमा, दया, विज्ञान, सत्य, दम, शम, सदा अभ्यस्तचित्तन तथा ज्ञान ये ब्राह्मणके लक्षण हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणको उचित है कि वह विशेषतः इन गुणोंसे कभी च्युत न हो। अपनी शक्तिके अनुसार धर्मका अनुष्ठान करते हुए निन्दित कर्मोंको त्याग दे। मोहकपी वीरचक्रको धोकर परम उत्तम ज्ञानयोगको प्राप्त करके गृहस्थ पुरुष संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है—इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये

निन्दा, पराजय, आक्षेप, हिंसा, कथन और वचको तथा दूसरोंके क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंको सह लेना सम्म है। अपने दुःखमें कठग तथा दूसरोंके दुःखमें सौहार्द—जोहपूर्ण सहानुभूतिके होनेको धृतिर्धर्मेण दया कहा है, जो धर्मका साक्षात् साधन है। छोटी अन्न, चारों वेद, मीमांसा विस्तृत न्याय-शास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र—ये चौदह विद्यार्थ हैं। इन चौदह विद्याओंको यथार्थरूपसे धारण करना—इसको विज्ञान समझना चाहिये जिससे धर्मकी वृद्धि होती है। लिखितपूर्वक विद्याका अध्ययन करके तथा धनका उपार्जन कर धर्म-कार्यका अनुष्ठान करे—इसे भी विज्ञान कहते हैं। सत्यसे मनुष्यलोकपर विजय प्राप्त है, वह सत्य ही परम पद है। जो बात जैसे हुई हो उसे उसी रूपमें कहनेको मनीषी पुरुषोंने सत्य कहा है। शरीरकी उपरामनाका नाम दम है। बुद्धिकी निर्मलतासे ज्ञान सिद्ध होता है। अक्षर (अचिनाशी) पदको अध्यात्म समझना चाहिये; जहाँ जहाँ धन्य शोकमें नहीं पड़ता जिस विद्यासे वशविध

*****

ऐश्वर्ययुक्त परम देवता साक्षात् भगवान् इषीकेरुक्म्य ज्ञान होता है, उसे ज्ञान कहा गया है। जो विद्वान् ब्रह्मण उस ज्ञानमें स्थित, भगवत्परायण, सदा ही सर्वधर्मों से दूर रहनेवाला, पवित्र तथा महायज्ञके अनुष्ठानमें उत्तर रहनेवाला है, वह उस उत्तम पदको प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य-शरीर धर्मका आश्रय है, इसका यमपूर्वक पालन करना चाहिये, क्योंकि देहके बिना कोई भी पुरुष परब्रह्म अविष्कृत हो नही प्राप्त कर सकता। द्विजको चाहिये कि वह सदा विधमपूर्वक रहकर धर्म, अर्थ और कामके साधनमें लग्न रहे। धर्महीन काम या अर्थका कभी

मनसे चिन्तन भी न करे। धर्मपर चलनेसे कहें हो, तो भी अभर्मीका आचरण नहीं करना चाहिये; क्योंकि धर्म-देवता साक्षात् भगवान् के स्वरूप हैं, वे ही सब प्राणियोंकी गति हैं। द्विज सब भूतोंका धिय करनेवाला बने; दूसरोंकी प्रति द्रोहभावसे किये जानेवाले कर्ममें मन न लगावे; वेदों और देवताओंकी निन्दा न करे तथा निन्दा करनेवालोंके साथ निवृत्त भी न करे जो ब्राह्मण प्रतिदिन नियमपूर्वक रहकर पवित्रताके साथ इस धर्मध्यायको पकृत, पक्वता अथवा सुनता है, वह ब्रह्मत्वेकमें प्रतिष्ठित होता है।*

* अतिस्फूर्तिः सम्पत्तापुषिर्बल मेधतः सवचर विवेक शैशव्यतः कर्तव्यम् ॥
 वेदास्य पितरौ यत्र वेद पातः पितृमहाः । तेन ब्रह्मन् प्राप्तं धर्मं तेन गच्छन् दुर्गतिम् ॥
 निजं स्वध्यायनीलः स्वार्थं बलपुष्पकम् ॥ सत्कृपादी विप्रस्येधो कोपमोहनिर्जितः ॥
 स्वधियापारितः श्रद्धापूर्वकम् गृही । मन्त्रार्थयोगेति पुराणं ब्रह्मण्य हि ते स्तः ॥
 दाता यज्वा वेदमन्त्रे ब्रह्मण्येके महीयते त्रिवर्गदेवो ब्रह्मा देवर्षिः च समर्चयन् ॥
 कर्त्तव्यतुष्टिर्निधेः कस्योत्पत्तः सुमन् ॥ विप्रगदीलः मन्त्रं धर्मपुत्रो दद्यात्पुनः ॥
 गृह्यधर्मो ब्रह्मण्येकः न गृहेण गृही भवेत् ॥
 धर्म दत्तः च विज्ञानं सत्यं वैभवं दयः श्रमः । अथवाप्यनित्यता ज्ञानमेतद् ब्रह्मण्यलकम् ॥
 एतस्याथ प्रकरोत विप्रस्येधं द्विजोद्यमः । पश्चादति चरन् कर्म निर्दोशं निवर्त्तयेत् ॥
 विधुय मोहकलिलं लज्जकं योगमनुत्तमम् ॥ गृह्यो मुच्यते ब्रह्मण्यं चार्थं विचारणा ॥
 विप्रार्तिजयकोपीरस्यब्रह्मण्यलकम् ॥ जन्ममनुसमूहकनीं देवर्षिं धर्मं धर्म ॥
 सद्-वेद्यं च सत्कर्मं चरद्-वेद्यं सौम्यं दयेति मुनयः कहुः सवचरस्य सधनम् ॥
 ब्रह्मर्षिः केवलंभारो नीमोसः चार्थवन्तः । पुराणं कर्मवन्तः च विप्रः एताश्चतुर्धा ॥
 चतुर्दशानां विप्रानां धारणा हि यथावन्तः । विज्ञान्येति तद्विषयेन कर्मं विवर्त्तते ॥
 अधीत्य विधिवर्ध्यापयै वैशेषलम् ॥ धर्मकर्मणि कुर्वीत ईशानिज्ञानमुच्यते ॥
 सत्येन मन्त्रं जपति सत्यं तन् पश्य पदम् ॥ यथाभूतप्रसादं तु सत्यमाहर्षिर्ब्रह्मणः ॥
 दयः श्रुतिरोपति श्रमः प्रज्ञाप्रसादः । अथवाप्यनित्यं विद्यतः श्रमः न शोचति ॥
 भवा स देवो भगवान् विद्यया विप्रोक्तः पः । सवचरेण इषीकेरुक्म्यज्जनिमिः श्रीतिरम् ॥
 सविहस्तस्यो विद्वान् निजकर्मधनः हविः । मन्त्रपत्रयो विप्रो लभते तदनुत्तमम् ॥
 धर्मव्यवहारे ब्रह्मण्योः परितोत्तमम् ॥ न हि देहं विज विष्णुः पुरुषैर्विदां परः ॥
 निजं धर्मार्थस्येव कुर्वीत नियतो द्विजः । न धर्मवर्जितो ब्रह्मण्यं च मनसा तर्पेत् ॥
 सौम्यमि हि धर्मेण न स्वधर्मं स्यात्करोत् ॥ धर्मो हि धर्मान् देवो गतिः सर्वेषु मनुष्ये ॥
 भूतानां त्रिवर्गदेवो ब्रह्मा पराहोहर्षाधीः । न केददेवमनित्यं कुर्वीतैव न शोचयेत् ॥
 अतिरुमो नियतो विप्रो धर्मध्यायः परोत्तमः । अथवाप्यनित्यं चरद्-वेद्यं च ब्रह्मण्येकः महीयते ॥

व्यावहारिक शिक्षाचारका वर्णन

व्यासजी कहते हैं—ब्राह्मणों ! किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे। कभी झुठ न बोलें अहित करनेकाल तब अप्रिय वचन मुँहसे न निकलें। कभी चोरी न करे। किसी दूसरेकी वस्तु—चाहे वह तिनका साग, मिट्टी या जल ही क्यों न हो—चुरानेकाल अनुपय-नकरमें पड़ता है। राजसे, शूद्रसे, पणितसे तथा दूसरे किसीसे भी दान न ले। यदि विद्वान् ब्राह्मण असमर्थ हो—उसका दान लिये बिना काम न चले, तो भी उसे निन्दित पुरुषोंको तो स्वाग ही देने चाहिये। कभी याचक न बने, [याचन करे भी, तो] एक ही पुरुषसे दुबारा याचन न करे। इस प्रकार भद्र या बुरेकार माँगनेकाल याचक कभी-कभी दुर्बुद्धि दाताका प्राण भी ले लेता है। श्रेष्ठ द्विज विरोधतः देवसम्बन्धी द्रव्यका अपहरण न करे तथा ब्राह्मणका धन तो कभी आपत्ति पड़नेपर भी न ले। विषयों विष नहीं कहते; ब्राह्मण और देवताका धन ही विष कहलगत है; अतः सर्वदा प्रयत्नपूर्वक उससे बच रहे।*

द्विजे ! देवपूजाके लिये सदा एक ही स्थानसे महिलाका आज्ञा लिये बिना फूल नहीं तोड़ने चाहिये। विद्वान् पुरुष केवल धार्मिकालिये दूसरेके पास, रुकड़ी, फल और फूल ले सकता है, किन्तु इन्हें सबके सामने—दिव्यका ले जाना चाहिये जो इस प्रकार नहीं करता, वह गिर जाता है। विप्राणा ! जो लोग कहीं मार्गमें हों और भूतसे पीड़ित हों, वे ही किसी जेतसे मुट्ठीपर तिल, मूँग या जौ आदि ले सकते हैं अन्यथा जो भूके एवं राही न हों, वे उन वस्तुओंको लेनेके

अधिकारी नहीं हैं—यही मर्मांश है। जो वास्तवमें अलिङ्गी है—जिसने किसी आश्रमका चिह्न नहीं पहन लिया है, वह भी यदि दिव्यका तौरपर आश्रमविरोधका चिह्न—उसकी चैन-भुजा धारण करके अधिकार चालता है तो वह वास्तविक लिङ्गी (आश्रमचिह्नधारी) पुरुषके पापको प्रज्ञा करता है तथा निर्णयनिर्णय जन्म लेता है। नीच पुरुषसे याचना, योनिसम्बन्ध, सहवास और बलाधीन करनेकाल द्विज गिर जाता है; अतः इन सब बातोंसे यत्नपूर्वक दूर रहना चाहिये देवद्रोह और गुरुद्रोह न करे, देवद्रोहसे भी गुरुद्रोह कोटि कोटिगुण अधिक है। तथा उससे भी करोड़गुण अधिक है दूसरे लोगोपर लज्जन लज्जन और ईश्वर तथा परलोकपर अधिवास करना। कुसिता विचार, क्रियालेप, वेदोंके न पढ़ने और ब्राह्मणका शिरस्कार करनेसे उलम कुल भी अधम हो जाते हैं। असत्यभाषण, परस्त्रीसंगम, अभयभक्षण तथा अपने कुलधर्मके विरुद्ध आचरण करनेसे कुलका शीघ्र ही नाश हो जाता है।†

जो गाँव व्याधिमिकोसे भरा हो तथा जहाँ रोगोंकी अधिकता हो, वहाँ निवास न करे शूद्रके राज्यमें तथा पाखण्डियोंसे भरे हुए स्थानमें भी न रहे द्विज हिमालय और विन्ध्यबालके तथा पूर्वस्मृद् और पश्चिमस्मृद्के बीचके पवित्र देशको छोड़कर अन्यत्र निवास न करे। जिस देशमें कृष्णस्वर मृग सदा सम्प्रवृत्त विचरण करता है अथवा पवित्र एवं प्रसिद्ध नदियाँ प्रवाहित होती हैं, वहाँ द्विजको निवास करना चाहिये श्रेष्ठ द्विजको अर्थात् है कि नदी-तटसे आधे कोसकी भूमि छोड़कर अन्यत्र

* न दित्वा सर्वभूतानि मृत्युं या मदेत् कश्चित् । न हितं न भिन्नं वाच्यं न स्तेनः स्यात् कदाचन ॥
गुरुं वा यदि वा शकं गुरुं वा कल्पेय वा । परस्वपराङ्मुनिराकं प्रतिपद्यते ॥
न राजः क्षत्रिणां पितृणां शूद्राणां परितोदयि । न चाप्यल्पदत्तस्योर्ध्वदत्तान् कर्षयेत् कुपः ॥
नित्यं यजनकरो न भ्रातृ पुत्रस्तैश्च यजयेत् ॥ तान्नपहारयेच्च याचकप्रतापं दुष्टीः ॥
न देवद्रव्यहासी स्वादं विरोधेन द्विजेतमः ॥ ब्राह्मणे वा तपहोदायकाय कदाचन ॥
न विषं विषमिनामूर्खैस्तं विष्णुभ्योः देवस्य चापि यजेत ददात् परितोदयः ॥ (५५. १—६)
† अनुत्तमं चरदानीं च तत्प्रायश्चित्तं कदाचन । अग्रेवधार्मिकारणान् द्विजं नश्यति तैः कुलम् ॥ (५५. २८)

निवास न करे चाण्डालोंके गाँवके समीप नहीं रहना चाहिये। पतित, चाण्डाल, पुलकस (निषादसे शूद्रांमें उत्पन्न), मूर्ख, अभिमानी, अत्यक्त तथा अल्पव्यसायी (निषादकी स्त्रीमें चाण्डालसे उत्पन्न) पुरुषोंके साथ कभी निवास न करे एक शय्यापर सोना एक आसनपर स्थित होना, एक पंक्तिमें बैठना, एक वर्तनमें खाना, दूसरोंके पके हुए अन्नको अपने अन्नमें मिलाकर भोजन करना, यज्ञ करना, पढ़ना, विवाह-सम्बन्ध स्थापित करना, स्नान बैठकर भोजन करना साथ-साथ पढ़ना और एक साथ यज्ञ करना ये संकरताका प्रसार करनेवाले म्यारह संकर्मदोष बताये गये हैं। समीप रहनेसे भी मनुष्योंके पाप एक-दूसरेमें फैल जाते हैं। इसलिये पूरा प्रयत्न करके सांकर्म्यदोषसे बचना चाहिये जो राक्ष आदिसे सीमा बनाकर एक पंक्तिमें बैठते और एक-दूसरेका स्पर्श नहीं करते, उनमें संकरताका दोष नहीं आता अग्नि, मस, जल, विशोषतः द्वार, खंभा तथा मार्ग—इन छःसे पंक्तिका भेद (पृथक्करण) होता है।

अकरण कैर न करे, विवादसे दूर रहे किसीकी चुगली न करे, दूसरोंके घेतमें चरती हुई गौका समाचार कदापि न करे। चुगलखोरके साथ न रहे, किसीको सुभनेवाली बात न कहे, सूर्यमण्डलका घेरा, इन्द्रधनुष-बाणसे प्रकट हुई आग चन्द्रमा तथा सेना इन सबकी ओर विद्वान् पुरुष दूसरेका ध्यान आकृष्ट न करे। बहुत-से मनुष्यों तथा भार्य-बन्धुओंके साथ विरोध न करे। जो बर्ताव अपने लिये प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरोंके लिये भी न करे। द्विजवरो रजस्वला स्त्री अगवा अपवित्र मनुष्योंके साथ बातचीत न करे। देवता

गुरु और ब्राह्मणोंके लिये किये जानेवाले दानमें रुकावट न डाले। अपनी प्रशंसा न करे तथा दूसरोंकी निन्दाका त्याग कर दे। वेदनिन्द्य और देवनिन्द्यका यत्पूर्वक त्याग करे।* मुनीन्द्रो। जो द्विज देवताओं, ऋषियों अथवा वेदोंकी निन्दा करता है, शस्त्रोंमें उसके उद्धारका कोई उपाय नहीं देखा गया है। जो गुरु, देवता, वेद अथवा उसका विस्तार करनेवाले इतिहास-पुराणकी निन्दा करता है, वह मनुष्य सौ करोड़ कल्पमें अधिक काल तक रौरव नरकमें पकाया जाता है। जहाँ इनकी निन्दा होती हो वहाँ चुप रहे, कुछ भी उत्तर न दे। क्या बंद करके वहसि चला जाय निन्दा करनेवालेकी ओर दृष्टिपात न करे † विद्वान् पुरुष दूसरोंकी निन्दा न करे अथवा पुरुषोंके साथ कभी विवाद न करे, पापियोंके पापकी चर्चा न करे जिनपर झूठा कलङ्क लगाया जाता है; उन मनुष्योंके रोनेसे जो आँसू गिरते हैं, वे मिथ्या कलङ्क लगानेवालोंके पुत्रों और पशुओंका विनाश कर झलते हैं। बह्महत्या, सुरापान, चोरी और गुरुपत्नीगमन आदि पापोंसे शुद्ध होनेका उपाय बृद्ध पुरुषोंने देखा है, किन्तु मिथ्या कलङ्क लगानेवाले मनुष्योंकी शुद्धि का कोई उपाय नहीं देखा गया है।‡

जिन किसी निमित्तके सूर्य और चन्द्रमाके उदयकालमें न देखे; उसी प्रकार अस्त होते हुए, जलमें प्रतिबिम्बित, मेघसे ढके हुए, आकाशके पथमें स्थित, छिपे हुए तथा दर्पण आदिमें छायाके रूपमें दृष्टिगोचर होते हुए सूर्य-चन्द्रमाको भी न देखे। नगी स्त्री और नसे पुरुषकी ओर भी कभी दृष्टिपात न करे। मल-मूत्रको न देखे; मैथुनमें प्रवृत्त पुरुषकी ओर दृष्टि न डाले। विद्वान् पुरुष अपवित्र अवस्थामें सूर्य, चन्द्रमा आदि ग्रहोंकी

* न चात्मानं प्रशंसेद्द पठिन्मन्त्रं च कार्येण वेदनिन्द्यं देवनिन्द्यं प्रयत्नेन विकर्तयेत् ॥ (५५। ३५)

† निन्दयेद्वा गुरुं देवं वेदं वा सोपकृष्टणम् कल्पकरोटिपते सात्रं रौरवे पथ्यते नरः ॥

तूष्णीमासीत् निन्दमा न कृत्वा विद्विदुस्तम् कर्णं मिथ्याप गतव्यं न कैमयकलेकयेत् ॥ (५५। ३७-३८)

‡ नृणां मिथ्याभिधासानां पतन्मूर्ध्नि रोदन्तम् तस्मिन् पशून् पशून् जपित् तेषां मिथ्याभिधासिनाम् ॥

ब्रह्महत्यासुरापाने स्नेहे गुणज्ञानमें दुष्ट है जो रोधने बृद्ध-वृद्धि निन्द्याभिधासिनि ॥ (५५। ४१, ४२)

*****

और न देखे। अर्धवस्त्र अथवा अन्यथा अपने सारे कदनको ढककर दूसरेसे बात न करे। क्रोधमें भरे हुए मुखके मुखपर दृष्टि न डाले। तेल और जलमें अपनी परछाई न देखे। भोजन सम्पन्न हो जानेपर जूती धँसितकी ओर दृष्टिपात न करे। कन्धनसे खुले हुए और फटावाले हाथोंकी ओर दृष्टि न डाले। पानीके साथ भोजन न करे। भोजन करता, छींकती, बैचाई लेती और अपनी मौजसे आसनपर बैठी हुई भार्याकी ओर दृष्टिपात न करे। बुद्धिमान् पुरुष किसी शुभ या अशुभ वस्तुको न तो लम्बे और न उसपर पैर ही रखे। कभी क्रोधके अधीन नहीं होना चाहिये। राग और द्वेषपर त्याग करना चाहिये तथा लोभ, दम्भ, अवाञ्छ, दोषदर्शन, ज्ञाननिन्द, ईर्ष्या, मत्, शोक और मोह आदि दोषोंको छोड़ देना चाहिये। किसीको पीड़ा न दे। पुत्र और शिष्यको शिक्षाके लिये लाड़ना दे। नीच पुरुषोंकी सेवा न करे तथा कभी तुल्यमें मन न लगावे। दीनताको परमपूर्वक त्याग दे। विद्वान् पुरुष किसी विशिष्ट व्यक्तिको अनन्तर न करे।

नखसे करती न कुदे। गैरके अवर्द्धनी न बिठावे। स्तन-साथ बाबा करनेवालेको कहीं उठरने या भोजन करनेके समय छोड़ न दे। नम्र होकर जलमें प्रवेश न करे। अग्निमें न लम्बे। मस्तकपर लगानेसे बचे हुए तेलको शरीरमें न लगावे * सँपों और हथियारोंसे बिलम्बाइ न करे। अपनी इन्द्रियोंका स्वर्ण न करे। रोषपरिलम्बे तथा गुप्त अङ्गोंको भी न छुए। अग्निह मनुष्यके साथ खाद्य न करे। हाथ, पैर, पाणी, नेत्र, शिख, उदर तथा कान आदिमें चङ्गल न होने दे। अपने शरीर और नख आदिसे बालेबाल काम न ले। अङ्गुलिसे जल न पीये। पानीपर कभी पैर का हावसे आघात न करे। ईंट काकर कभी फल या मूल न तोड़े। मलेच्छाओंको पक न लोके। पैरसे आसन न खींचे। बुद्धिमान् पुरुष अवसरण नका तोड़ना, लाल ठोकना, भरतीपर रेखा खींचना या अङ्गोंको पसलना आदि अर्धवस्त्र धारण न करे। खाद्य

पदार्थको गोदमें लेकर न खाये। अर्धवस्त्र चेष्टा न करे। नख-गान न करे। बाजे न बजाये। दोनों हाथ सटकर अपना सिर न कुजलवाये। जुआ न खेले। दौड़ते हुए न चले। पानीमें पेशाब या पाखाना न करे। जूटे में बैठना या लेटना निषिद्ध है। नम्र होकर खान न करे। बलते हुए न पड़े। दौड़तेसे नख और पैर न कटे। सोये हुएको न जगावे। स्मरणकी भूलकर भोजन न करे। पित्तके धुरेंसे बचकर रहे। सुने धरने न सोये। अवसरण न चूके। भुज्जओंसे तीकर नदी धार न करे। पैरसे कभी पैर न धोये। पैरोंको आगमें न तपाये। किसीके वर्तनमें पैर न धुलवाये। देवता, ब्राह्मण, गौ, पशु, अग्नि, राजा, सूर्य तथा कन्याकी ओर पाँव न पसारें। अशुद्ध अवस्थामें स्नान, यात्रा, आभ्युष, ज्ञान, भोजन तथा बाहर प्रस्थान न करे। दोनों संभ्रात्यों तथा मध्याह्नके समय स्नान, क्षीरकर्म, ज्ञान, उभटन, भोजन तथा खाद्य न करे। ब्राह्मण जूटे में बैठ गौ। ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श न करे। उनके पैरसे कभी न छेड़े तथा देवताकी प्रतिमाका भी जूटे में स्पर्श न करे। अशुद्धावस्थामें अग्निहोत्र तथा देवता और अधिवेषक धर्तन न करे। अगाध जलमें न घुसे तथा अवसरण न लौड़े। बाजे हावसे जल उठकर या पानीमें मूत्र लाञ्छन न पड़े। आक्रमण करते बिना जलमें न उठे। पानीमें वीर्य न छोड़े। अपवित्र तथा विना लिपी हुई घूमि, रक्त तथा विषको लम्बकर न चले। रजस्वान् स्त्रीके साथ अथवा जलमें घूमन न करे। देवालय या शमरानभूमिमें स्थित वृक्षको न कटे। जलमें न चूके। हड्डी, राक, ठीकरे, बाल, कटि, धूसी, कोयले तथा कछेरपर कभी पैर न रखे।

बुद्धिमान् पुरुष न तो अग्निमें लम्बे और न कभी उसे नीचे रखे। अग्निमें ओर पैर न करे तथा गृहसे उसे कभी न चूके।† पेड़पर न चढ़े। अपवित्रावस्थामें किसीकी ओर दृष्टिपात न करे। अंगमें अङ्ग न डाले तथा उसे पानी डालकर न बुझाये। अपने किसी सुहृदकी

* समग्रदेष्टव्ये नाने चङ्गे कर्तव्यमेवम्। किरोऽप्यङ्गुलिध्वेन लिप्तेषु च शेषके। ॥ (५५।५६-५७)

† न चङ्गे मन्त्रेणोक्तम् शेषेणैव तत्र चङ्गः। कुम्भेषुकेन न कटेद् वृक्षः ॥ (५५।७३)

मृत्युका समाचार स्वयं दूसरोंको न सुनाये। माल बेचते समय बेमोल्यका भाव अथवा झूठा मूल्य न बतलाये। विद्वान्को उचित है कि वह मुक्तके निश्चाससे और अपवित्रावस्थामें अप्रिको प्रज्वलित न करे। पहलेकी की हुई प्रतिज्ञा भङ्ग न करे। पशुओं, पक्षियों तथा प्वाण्डोंको परस्पर न लड़ाये। जल, वायु, और धूप आदिके द्वारा दूसरोंको कष्ट न पहुँचाये। पहले अच्छे कर्म करवाकर बादमें गुल्जनोंको धोखा न दे। सबैरे और सार्वकालको रक्षार्थ लिये घरके दरवाजोंके बंद कर दे। विद्वान् ब्राह्मणको भोजन करते समय खड़ा होना और मातृजीन करते समय हँसना उचित नहीं है। अपनेद्वारा स्थापित अप्रिको हाथसे न छूए तथा देरतक जलके पीतन न रहे अप्रिको पंखसे, सूपसे, हाथसे अथवा मुँहसे न फूँके। विद्वान् पुरुष पगयी स्त्रीसे वार्तालाप न करे। जो यज्ञ

करने योग्य नहीं है, उसका यज्ञ न कराये। ब्राह्मण कभी अकेला न चले और समुदायसे भी दूर रहे। कभी देवालम्यको कायें रखकर न जाय, वस्त्रोंको कूटे नहीं और देवमन्दिरमें सोये नहीं। अधार्मिक मनुष्योंके साथ भी न चले। रोगी, शूद्र तथा पतित मनुष्योंके साथ भी यात्रा करना मना है। द्विज बिना जूतेके न चले। जल आदिका प्रबन्ध किये बिना यात्रा न करे। मार्गमें चिताको कायें करके न जाय। योगी, सिद्ध, व्रतकारी, संन्यासी, देवालम्य, देवता तथा याज्ञिक पुरुषोंकी कभी निन्दा न करे। जान नूझकर गौ तथा ब्राह्मणकी छायापर पैर न रखे। झाड़वी घूलसे बचकर रहे। खान बिना हुआ चख तथा थड़ेसे छलकता हुआ जल—इन दोनोंके स्वास्ति बचना चाहिये। द्विजको उचित है कि वह अभक्ष्य वस्तुका भक्षण और नहीं पीने योग्य वस्तुका पान न करे।

गृहस्थधर्ममें भक्ष्याभक्ष्यका विचार तथा दान-धर्मका वर्णन

व्यासजी कहते हैं— द्विजवरो ! ब्राह्मणको शूद्रका अन्न नहीं खाना चाहिये; जो ब्राह्मण आर्षत्कालके बिना ही मोहवश या स्वेच्छासे शूद्रान्न भक्षण करता है, वह मरकर शूद्र-योनिमें जन्म लेता है। जो द्विज छः मासतक शूद्रके कुत्सित अन्नका भोजन करता है, वह जीते-जी ही शूद्रके समान हो जाता है और मरनेपर कुत्ता होता है। मुनीश्वरो ! मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र जिसके अन्नको घेठमें रखकर प्राण-त्याग करता है, उसीकी योनिमें जन्म लेता है। नट, नाचनेवाला, चाण्डाल, चमार, समुदाय तथा वेश्या—इन छःके अन्नका परि त्याग करना चाहिये। ठेली, बोली, चोर, शराब बेचनेवाले, नाचने-गानेवाले, लुहार तथा मरणाश्रयसे युक्त मनुष्यका अन्न भी खाना देना चाहिये।* कुम्हार, चित्रकार, सूदखोर, पतित, द्वितीय पति स्वीकार करनेवाली स्त्रीके पुत्र,

अभिशापग्रस्त, सुनार, श्लमश्रुपर सेल दिसाकर जीवन-निर्वाह करनेवाले, व्यग्र वन्द्या, रोगी, चिकित्सक (वैद्य या डाक्टर) व्यभिचारिणी स्त्री, हाकिम, नास्तिक, दैवनिन्दक, सोमरसका विक्रय करनेवाले, स्त्रीके वशोभूत रहनेवाले, स्त्रीके उपपतिको घरमें रखनेवाले, पुरुष-परित्यक्त, कृपण, जूठा खानेवाले, महापापी, जस्त्रोंसे जीविका चलानेवाले, भयभीत तथा ऐनेवाले मनुष्यका अन्न भी त्याज्य है। ब्रह्मदेवी और पापमें रुचि रखनेवालेका अन्न, मृतकके श्राद्धका अन्न, कर्तव्यद्वेषरहित रसोईका अन्न तथा रोगीका अन्न भी नहीं खाना चाहिये। संतानहीन स्त्री, कुतन्त्र, चरोंपर और नाजिर तथा परिवेत्त (बड़े भाईके अविवाहित छोड़कर अपना विवाह करनेवाले) का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। पुनर्विवाहिता स्त्री तथा दिधिषु पतिव्रत† अन्न भी त्याज्य है। अवहेलन,

* नटान् नर्तकान् च कम्बलान्वर्षकरिणाम् गणान् गणिकान् च बह्वी च विवर्जयेत्॥

व्रक्षोपजीविरजकजस्वरध्वजिनो तथा गावर्धलोहकायान् मृतकान् विवर्जयेत् (५६। ४-५)

† जो कल्पवृक्ष भाईकी विधवा पत्नीके साथ सम्बन्ध करता है, उसे 'दिधिषु-पति' कहते हैं। बड़ी बहिनके अविवाहित होनेपर भी यदि छोटी बहिन विवाह कर ले तो बड़ी बहिन 'दिधिषु' कहलती है। उसका पति 'दिधिषु-पति' है।

अनादर तथा रोक्पूर्वक मिलन हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिये। गुरुका आज्ञा भी यदि संस्काररहित हो तो वह भोजन करनेयोग्य नहीं है। क्योंकि मनुष्यका सारा पाप अन्नमें स्थित होता है। जो जिसका अन्न खाता है, वह उसका पाप भोजन करता है।

आर्थिक (किन्नर), कुलपित्र (कुम्भी), गोपाल (गव्य), दास, नाई तथा अन्नसमर्पण करनेवाला पुरुष इनका अन्न भोजन करनेके योग्य है। कुम्भीत्व - चारण और क्षेत्रकर्मक - (क्षेत्रमें काम करनेवाले) इनका भी अन्न खानेयोग्य है। विद्वान् पुरुष इन्हें थोड़ी क्षीरता देकर इनका अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तेलमें पकायी हुई वस्तु, गेरु, सत्तु, तिलकी कली और तेल—ये वस्तुएँ द्विजातियोंद्वारा चारसे ग्रहण करने योग्य हैं। भाँटा, कमलमाल, कुसुम, प्याज, लहसुन, शुक्त और गोदूध त्याग करना चाहिये। कृत्रिम तथा यन्त्रसे निकाले हुए आसन आदिक भी परित्याग करना उचित है। गज, मूला, कुम्हड़ा, गुल्म और लैकी खानेसे द्विज गिर जाता है। रातमें तेल और दहीका पानपूर्वक त्याग करना चाहिये। दूधके साथ मक्का और नमकीन अन्न नहीं मिलाना चाहिये।

जिस अन्नको प्रति दूधित भक्ष्यता हो गयी हो, जो दुग्ध पुरुषोंके सम्पर्कमें आ गया हो, जिसे कुत्तेने सूँघ लिया हो, जिसपर बाण्डाल, रजस्वला स्त्री अथवा पतितोंकी दृष्टि पड़ गयी हो, जिसे गधने सूँघ लिया हो, जिसे बौध् अथवा मुर्गेने सूँघ लिया हो, जिसमें बड़े पड़ गये हों, जो मनुष्योंद्वारा सूँघा अथवा कड़ेकीसे सूँघ गया हो, जिसे रजस्वला, व्याधिचारिणी अथवा रोगिणी स्त्रीने दिया हो, ऐसे अन्नको त्याग देना चाहिये। दूसरेका कण भी त्याग्य है। निम्न खण्डके श्री गायत्र, ऊँटीय, एक सुरवाले पद—बोझी अदिक, भेड़का तथा हथिनीका

दूध पीने योग्य नहीं है—यह मनुष्य कथन है। मौस-भक्षण न करे। द्विजातिमें किन्हीं मंदिरा किन्हींको देना, स्वयं उसे पीना, उसका स्पर्श करना तथा उसकी ओर देखना भी मना है—पाप है, उससे सदा दूर ही रहना चाहिये। यही सनातन मर्यादा है। इसलिये पूर्ण भ्रमण करके सर्वदा मर्यादा त्याग करे। जो द्विज मद्य-पान करता है, वह द्विजोचित कर्मोंसे ग्रह हो जाता है; उससे जात भी नहीं करनी चाहिये।* अतः ब्राह्मणको सदा यज्ञपूर्वक अभ्यक्ष एवं अपेय वस्तुओंका परित्याग करना उचित है। यदि त्याग न करके ठक निद्रिष्ट वस्तुओंका सेवन करता है तो वह रौरव नरकमें जाता है।†

अन्न में परम उत्तम दानधर्मका वर्णन करके इसे पूर्वकालमें ब्रह्माग्निने ब्रह्माग्नी आधियोंको उपदेश किया था योग्य पात्रको ब्रह्मपूर्वक धन अर्पण करना दान कर्तव्यता है। ओम्कारके उच्चारणपूर्वक किया हुआ दान भोग और मोक्षरूपी फल प्रदान करनेवाला होता है। दान तीन प्रकारका बताया जाता है—नित्य, नैमित्तिक और कथ्य। एक चौथा प्रकार भी है, जिसे 'विमल' नाम दिया गया है। विमल दान सब प्रकारके दानोंमें परमोत्तम है। जिसका अपने ऊपर कोई उपकार न हो, ऐसे ब्राह्मणको फलकी इच्छा न रखकर प्रतिदिन जो कुछ दिया जाता है, वह नित्यदान है। जो पापोंकी सत्तिके लिये विद्वानोंके हाथमें अर्पण किया जाता है, उसे श्रेष्ठ पुरुषोंने नैमित्तिक दान बताया है; वह भी उत्तम दान है। जो सन्तान, विजय, ऐश्वर्य और सुखकी प्रप्तिके उद्देश्यसे दिया जाता है, उसे धर्मका विचार करनेवाले आधिपति 'कथ्य' दान कहा है तथा जो भगवान्की प्रसन्नताके लिये धर्मयुक्त वित्तसे ब्रह्मदेव पुरुषोंको कुछ अर्पण किया जाता है, वह कर्त्तव्यमय दान 'विमल' (सारिक) माना गया है।‡

* अनेक काण्वेय व तर्कसमुच्चयेन च द्विजातीन्प्राप्तयेन नित्यं मन्त्रमिति स्थितिः ॥

तस्यैव सर्वप्रयोजनं यत् नित्यं विमर्जयेत् ॥ पीब्य पतति धर्म्यभस्वसंभक्त्यो भवेद् द्विजः ॥ (५९, ४९-४४)

† तस्यैव परिद्वेषितममभक्ष्यमिति प्रयत्नः ॥ अपेयानि च पिबे वे तथा चेद् वति वैरघ्नम् ॥ (५९, ४९)

‡ नित्यं नैमित्तिकं कथ्यं विविधं दानयुक्तम् ॥ यत्पूर्वं विमलं श्रेष्ठं सर्वज्ञानोपयोग्यम् ॥

अन्यथापि चर्चिकम् दीपतेऽनुपकारिने ॥ अनुदिश्य फले तस्यैव ब्रह्मणाय नु विमलम् ॥

सुखोपेय चरके मिलनेपर अपनी इतिहासिक अनुसंधान व्यवस्था करना चाहिये। कुटुम्बिकों को भोजन और वस्त्र देनेके बाद जो बच रहे, उसीको दान करना चाहिये; अन्यथा कुटुम्बिकों पर न्याय-योग्य किये बिना जो कुछ दिया जाता है, वह दान दानका फल देनेवाला नहीं होता। वेदपाठी, कुलवीर, धिनीत, तनवीर, जगदगुरु एवं दरिद्रोंको प्रतिपूर्वक दान देना चाहिये * जो अग्निहोत्री ब्राह्मणको प्रतिपूर्वक पृथ्वीका दान करता है; वह उस परमात्मके प्राप्त होता है अर्थात् अन्नका जीव कभी शोक नहीं करता। जो मनुष्य वेदवेदांग ब्राह्मणको गण्डोसे भरी हुई ताम्र की और गैह्वरी कोटोसे लाललहारी हुई भूमि दान करता है, वह फिर इस संसारमें नष्ट नहीं होता जो दरिद्र ब्राह्मणको गौके चमड़े बरकर भूमि भी प्रदान करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। भूमिदानसे बढ़कर इस संसारमें दूसरा कोई दान नहीं है। केवल अन्नदान इसकी समानता करता है और विद्यादान उससे अधिक है। जो उग्रता, पवित्र और कर्मात्मक ब्राह्मणको विधिपूर्वक विद्यादान करता है, वह ब्राह्मणलोकमें अभिहित होता है। गृहस्थ ब्राह्मणको अन्नदान करके मनुष्य उत्तम फलको प्राप्त होता है। गृहस्थको अन्न ही देना चाहिये, उसे देकर मानव परमात्मिको प्राप्त होता है। वैश्वकर्षी पूर्णिकको विधिपूर्वक उपवास करके उग्रता, पवित्र एवं स्वतंत्रचित्त होकर काले तिलों और विदोक्तः मधुसे सात या पाँच ब्राह्मणोंकी पूजा करे तथा इससे धर्मार्थ प्राप्त हो—ऐसी भावना करे। जब मनमें यह भाव स्थिर हो जाता है, उसी क्षण मनुष्यके जीवनपरको किन्ने हुए सब नष्ट हो जाते हैं। काले मृगचर्मका तिल, खेन, मधु और नी रसकर जो ब्राह्मणको दान देता है, वह सब पापोंसे तर जाता है जो विदोक्तः वैश्वकर्षी पूर्णिकको वर्षारम्भके तद्विषयसे

[illegible]

जो कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथिको जान करके ब्राह्मणको मुकामे आन आलम्बर इस प्रकार भगवान् शङ्करकी आराधना करता है, उसका पुन इस संसारमे जन्म नहीं होता। विशेषतः कृष्णपक्षकी आठवी तिथिको जान करके चरम सोने आदिके द्वारा विधिवत् पूजा करनेके बजाय वार्षिक ब्राह्मणको 'मुकुटम महादेवजी वसन्त हो' इस उद्देश्यसे अपना इच्छा दान करना चाहिये। ऐसा करनेवाला पुन सब पापोंसे मुक्त हो परमगतिको प्राप्त होता है। यत्न शिरोको उचित है कि ये कृष्ण-पक्षकी चतुर्दशी, अष्टमी तथा विशेषतः अमावास्याके दिन भगवान् महादेवजीकी पूजा करें। जो एकदशीको निराहार रहकर छद्दशीको ब्राह्मणको मुकामे आन दे इस प्रकार पुण्योत्तमकी अर्चना करता है, वह परमवदको प्राप्त होता है। यह शुक्लपक्षकी छद्दशी भगवान् विष्णुकी तिथि है। इस दिन भगवान् अनार्यनकी अराधनापूर्वक आराधना करनी चाहिये। भगवान् शङ्कर अथवा श्रीविष्णुके उद्देश्यसे जो कुछ भी पवित्र ब्राह्मणको दान

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਆਇ 'ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ' ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਆਇ 'ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ' ਵਿਚ

અનુભવિય નેતૃત્વ સુધારા

[illegible]

* **शैक्षणिक** **प्रशिक्षण** **विभाग** **तकनीकी** **कार्यक्रम** **परिचय** **पत्र** **श्रीगुरुदेव** ॥ (५० : ११)

दिया जाता है। उसका अक्षय्य फल मना गया है। जो मनुष्य जिस देवताकी आराधना करना चाहे, उसके उद्देश्यसे ब्राह्मणोंका ही यज्ञपूर्वक पूजन करे, इससे वह उस देवताको संतुष्ट कर लेता है। देवता सदा ब्राह्मणोंके शरीरका आश्रम लेकर ही रहते हैं। ब्राह्मणोंके न मिलनेपर वे कहीं कहीं प्रतिष्ठा आदिमें भी पूजित होते हैं। प्रतिष्ठा आदिमें बहुत यज्ञ करनेपर अप्सोह फलकी प्राप्ति होती है। अतः सदा विनोदतः द्विजोयं ही देवताओंका पूजन करना उचित है।

ऐश्वर्य चाहनेवाला मनुष्य इन्द्रकी पूजा करे। ब्रह्मतेज और ज्ञान चाहनेवाला पुरुष ब्रह्माजीकी आराधना करे। आरोग्यकी अभिलषणा रखनेवाला पुरुष सूर्यकी, धनकी कामनावाला मनुष्य अग्निकी तथा कर्मोंकी सिद्धि चाहनेवाला पुरुष गणेशजीका पूजन करे। जो भग्न चाहता हो, वह चन्द्रमाकी बल चाहनेवाला जायकी तथा सम्पूर्ण संसार बन्धनसे छूटनेकी अभिलषणा रखनेवाला मनुष्य यज्ञपूर्वक श्रीहर्षकी आराधना करे। जो योग, मोक्ष तथा ईश्वरीय ज्ञान तीनोंकी इच्छा रखता हो, वह घन करके देवताओंके स्वामी महादेवजीकी अर्चना करे। जो महान् भोग तथा विविध प्रकारके ज्ञान चाहते हैं, वे भोगी पुरुष श्रीभूतनाथ मोक्षर तथा भगवान् श्रीविष्णुकी भी पूजा करते हैं। बल देनेवाले मनुष्यकी तृप्ति होती है, अतः जलदानका महत्त्व अधिक है। तेल दान करनेवालेको अनुकूल संतान और दीप देनेवालेको उत्तम नेत्रकी प्राप्ति होती है। भूमि-दान करनेवालेको सब कुछ सुलभ होता है। सुवर्ण-दाताको दीर्घ आयु प्राप्त होती है। गृह दान करनेवालेको श्रेष्ठ भवन और चौदी दान करनेवालेको उत्तम कप मिलता है। वस्त्र-दान करनेवाला चन्द्रमाके लक्ष्यमें जाता है। अन्न-दान करनेवालेको उत्तम सवारी मिलती है। अन्न-दाताको अप्सोह सम्पत्ति और गोदान करनेवालेको सूर्यलोककी प्राप्ति होती है। सवारी और शय्या-दान

करनेवाले पुरुषको पत्नी मिलती है। अघस्य-दान करनेवालेको ऐश्वर्य प्राप्त होता है। धान्य-दाताको सनातन सुख और ब्रह्म (वेद) दान करनेवालेको उन्नत ब्राह्मणकी प्राप्ति होती है।

जो वेदविद्याविशिष्ट ब्राह्मणको अपनी इच्छाके अनुसार मनाज देता है, वह मृत्युके पश्चात् स्वर्गका सुख भोगता है। गौओंको अन्न देनेसे मनुष्य सब पापोंसे छुटकर पा जाता है। ईधन दान करनेसे मनुष्यको अठराभि दीप्त होती है। जो ब्राह्मणोंको फल, मूल, घीनयोम्य पदार्थ और तरह तरहके शाक-दान करता है, वह सदा आनन्दित होता है। जो रोगोंके रोगको शान्त करनेके लिये उसे औषध, तेल और आहार प्रदान करता है, वह रोगहीन सुखी और दीर्घायु होता है। जो छत्र और जूते दान करता है, वह नरकोंके अन्तर्गत असिपत्रघन खूँकी धारसे मुक्त मार्ग तथा तीसे तापसे बच जाता है। संसारमें जो जो वस्तु अत्यन्त प्रिय मानी गयी है तथा जो मनुष्यके चरमें स्पर्शित है, उसीको यदि अक्षय्य बन्धनकी इच्छा हो तो गुणवान् ब्राह्मणको उसका दान करना चाहिये। अमन-परिवर्तनके दिन, विषुव^१ नामक योग आनेपर चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणमें तथा संक्रान्ति आदिके अवसरोंपर दिया हुआ दान अक्षय्य होता है।^२ प्रयाग आदि तीर्थों पुण्य-मन्दिरों, नदियों तथा घाटोंमें भी दान करके मनुष्य अक्षय्य फलका भागी होता है। प्राणियोंके लिये इस संसारमें दानधर्मसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसलिये द्विजातियोंको चाहिये कि वे श्रोत्रिय ब्राह्मणको अवश्य दान दें। ऐश्वर्यकी इच्छा रखनेवाले पुरुष स्वर्गकी प्राप्तिके लिये तथा धुमकु पुरुष पापोंकी शक्तिके लिये प्रतिदिन ब्राह्मणोंको दान देते रहें।

जो पापात्मा मानव गौ, ब्राह्मण, अग्नि और देवताके लिये दी जानेवाली वस्तुको मोहवरा रोक देता है, उसे पशु-पक्षियोंकी चोरीमें जाना पड़ता है। जो द्रव्यका उपार्जन करके ब्राह्मणों और देवताओंका पूजन नहीं

१. तुल्य और भंग्यकी संक्रान्तियों, जब कि दिन और रात बराबर होते हैं। विषुव कहते हैं।

२. अपने विषुवे जब ग्रहण चन्द्रसूर्यको। संक्रान्तिसिद्धि करनेषु दत्त भक्ति आक्षय्य ॥ ५७ (५६)

करता उसका सर्वस्व छीनकर राजा उसे राज्यसे बाहर निकाल दे जो अकालके समय ब्राह्मणोंके मरते रहनेपर भी अन्न आदिका दान नहीं करता, वह ब्राह्मण विन्दित है ऐसे ब्राह्मणसे दान नहीं लेना चाहिये तथा उसके साथ निवास भी नहीं करना चाहिये राजाको उचित है वह उसके शरीरमें कोई चिह्न अङ्कित करके उसे अपने राज्यसे बाहर कर दे। द्विजोत्तमगण जो ब्राह्मण स्वाध्यायशील, विद्वान्, जितेन्द्रिय तथा सत्य और संयमसे युक्त हों उन्हें दान करना चाहिये। जो सम्मानपूर्वक देता और सम्मानपूर्वक ग्रहण करता है, वे दोनों स्वर्गमें जाते हैं। इसके विपरीत आचरण करनेपर उन्हें नरकमें गिरना पड़ता है, यदि अविद्वान् ब्राह्मण चाँदी सोना गौ, भोज्य, पृथिवी और तिल आदिका दान ग्रहण करे तो सूखे ईश्वरकी भाँति भस्म हो जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मणको उचित है कि वह उत्तम ब्राह्मणोंसे धन लेनेकी इच्छा रखे। क्षत्रिय और वैश्योंसे भी वह धन ले सकता है, किन्तु शूद्रसे तो वह किसी प्रकार धन न ले

अपनी जीविका-वृत्तिको कम करनेकी ही इच्छा रखे, धन बढ़ानेकी चेष्टा न करे, धनके लोभमें कैसा हुआ ब्राह्मण ब्राह्मणत्वसे ही भ्रष्ट हो जाता है। सम्पूर्ण पैदोंको पहकर और सब प्रकारके यज्ञोंका पुण्य पाकर भी ब्राह्मण उस गतिको नहीं पा सकता जिसे वह

संतोषसे पा लेता है * दान लेनेकी इच्छा न रखे जीवन-निर्वाहके लिये जितना अवश्ययुक्त है, उससे अधिक धन ग्रहण करनेवाला ब्राह्मण अधोगतिको प्राप्त होता है। जो संतोष नहीं धारण करता, वह स्वर्गलोकको पानेका अधिकारी नहीं है वह लोभवश प्राणियोंको अहिम्र करता है; चोरकी जैसी स्थिति है, वैसी ही उसकी भी है।† गुरुजनों और भृत्यजनोंके उद्धारकी इच्छा रखनेवाला पुरुष देवताओं और अतिथियोंका तर्पण करनेके लिये सब ओरसे प्रतिग्रह ले, किन्तु उसे अपनी वृत्तिक साधन न बन्तये स्वयं उसका उपभोग न करे इस प्रकार गृहस्थ पुरुष मनको वशमें करके देवताओं और अतिथियोंका पूजन करता हुआ जितेन्द्रियभावसे रहे तो वह परमपदको प्राप्त होता है।

तदनन्तर गृहस्थ पुरुषको उचित है कि पत्नीको पुत्रोंके हवाले कर दे और स्वयं वनमें जाकर तत्त्वका ज्ञान प्राप्त करके सदा एकप्रचित्त हो उद्यसीन भावसे अकेला विचरे द्विजवरो ! यह गृहस्थोंका धर्म है। जिसका मैंने आपलोगोंसे वर्णन किया है इसे जानकर नियमपूर्वक अग्ररणमें लगे और दूसरे द्विजोंसे भी इसका अनुष्ठान कराये जो इस प्रकार गृहस्थधर्मके द्वारा निरन्तर एक, अनादि देव ईश्वरका पूजन करता है, वह सम्पूर्ण भूतयोनियोंका अतिश्रमण करके परमात्माको प्राप्त होता है, फिर संसारमें जन्म नहीं लेता।

वानप्रस्थ-आश्रमके धर्मका वर्णन

व्यासजी कहते हैं—द्विजवरो ! इस प्रकार आयुके दो भाग व्यतीत होनेतक गृहस्थ-आश्रममें रहकर पत्नी तथा अग्निसहित वानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करे अथवा पत्नीका भार पुत्रोंपर रखकर या पुत्रके पुत्रको देस लेनेके पक्षान् जरा-जीर्ण कलेबाको लेकर वनके लिये प्रस्थान करे उत्तरायणका श्रेष्ठ काल आनेपर शुक्लपक्षके

पूर्वाह्न-भागमें वनमें जाय और वहाँ नियमोंका पालन करते हुए एकाग्रचित्त होकर तपस्या करे। प्रतिदिन फल-मूलका पक्क़ा आहार ग्रहण करे जैसा अपना आहार हो उसीसे देवताओं और पितरोंका पूजन किया करे। नित्यप्रति अतिथि-सत्कार करता रहे ज्ञान करके देवताओंकी पूजा करे। घरसे लकर एकाग्रचित्त हो आठ

* वेदान्तस्य सकलम् यथाज्ञाप्य सर्वतः । न तां वृत्तिमवाप्नोति संतोषाद् यमवायुयत् ॥ (५७।७१)

+ यस्तु चाति न संतोषं न स स्वर्गस्य भ्रमणम् । द्रष्टव्यं भूतानि यथा चौरस्तैश्च सः ॥ (५७।७३)

*****

प्राप्त भोजन करे सदा जटा धारण किये रहे नख और ऐँ न कटाये। सर्वथा स्वाध्याय किये करे अन्य समयमें नैन रहे। अग्निहोत्र करता रहे। तथा अपने आप द्रव्य हुए भाँति धर्मिके पदार्थों और शक या मूल-फलके द्वारा पञ्चमहाभोज्यको अनुष्ठान करे। सदा फटा-पुरान वस्त्र पहने तीनों समय स्नान करे। पवित्रतासे रहे प्रतिग्रह न लेकर सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करता रहे।

द्विजको चाहिये कि वह नियमपूर्वक दर्श एवं पौर्णमास नामक यज्ञोक्त अनुष्ठान करे श्रौतिविधि, आश्वयुज तथा चतुर्मास्य व्रतोंका भी आचरण करे क्रमशः उत्तरायण और दक्षिणाधन यज्ञ करे। कसत्त और शम्भू शत्रुओंमें उपज हुए पवित्र पदार्थोंको स्वयं लम्बर उनके द्वारा पुष्ट्याश और चरु बनाने और विधिपूर्वक पुथक्-पुथक् देवताओंको अर्पण करे परम पवित्र जंगली अन्नद्वारा निर्मित इविष्यक्त देवताओंके निमित्त हुवन करके स्वयं भी यज्ञ-रोष अन्नका भोजन करे। भठ-मोस्तक त्याग करे जमीनपर तण हुआ तृण, घास तथा कटेड़ेके फल न खाये। इलसे जोते हुए खेतका अन्न किसीके देनेपर भी न खाये, कहमें पहनेपर भी श्रमीण फूलों और फलको उपभोग न करे। श्रौत-विधिके अनुसार सदा अग्निदेवकी उपासना—अग्निहोत्र करता रहे। किसी भी प्राणीसे ग्रह न करे, निर्द्वन्द्व और निर्णय रहे रातमें कुछ भी न खाये, उस समय केवल परमात्मके ध्यानमें संलग्न रहे इन्द्रियोंको वशमें करके ज्ञेयको काबुमें लये। तत्त्वज्ञानकर विस्मय करे। सदा ब्रह्मचर्यका पालन करता रहे। अपनी पत्नीसे भी संसर्ग न करे। जो पत्नीके साथ वनमें जाकर कामनपूर्वक मैथुन करता है, उसके वानप्रस्थ-व्रत नष्ट हो जाता है तथा वह द्विज प्रार्थितका भागी होता है। वहाँ उससे जो बच्चा पैदा होता है, वह द्विजव्रतियोंके स्पर्श करनेयोग्य नहीं रहता। उस बालकका वेदाध्ययनमें अधिकार नहीं होता। यही बात उसके वंशमें होनेवाले अन्य स्त्रियोंके लिये भी लगू होती है। वानप्रस्थीको सदा भूमिपर शयन करना और गायत्रीके जपमें तत्पर रहना चाहिये। वह

सब भूतोंको रक्षामें तत्पर रहे तथा सत्-पुरुषोंको सदा अन्नका भाग देता रहे उसे निन्दा मिथ्या अपवाद, अधिक निद्रा और आलस्यका परित्याग करना चाहिये। वह एकमात्र अन्निका सेवन करे। कोई घर बनाकर न रहे। भूमिपर जल छिड़ककर बैठे जितेन्द्रिय होकर मृगोंके साथ विचरे और ठन्हाके साथ निवास करे। एकग्रचित्त होकर पत्कर या कंकड़पर से रहे। खानप्रस्थ भ्रातृको नियममें स्थित होकर केवल फूल, फल और मूलके द्वारा सदा जीवन निर्वाह करे वह भी तोड़कर नहीं; जो स्वभावतः पककर अपने-आप झड़ गये हों, उन्हींका उपभोग करे पृथ्वीपर लोटता रहे अथवा पंजोंके बलपर दिनभर झड़ा रहे। कभी शैर्षका त्याग न करे।

गर्भमें पञ्चाग्निका सेवन करे। कबिके समय खुले मैदानमें रहे हेमन्त ऋतुमें भीगा वस्त्र पहने रहे। इस प्रकार क्रमशः अपनी तपस्याको बढ़ाता रहे तीनों समय स्नान करके देवताओं और पितृको लर्पण करे एक पैरसे सड़ा रहे अथवा सदा सूर्यकी किरणोंका पान करे। पञ्चाग्निके घूम, गर्भों अथवा सोमरसका पान करे सुक्रपक्षमें जल और कुष्माण्ठमें गोबरका पान करे अथवा सूखे पसे चबाकर रहे अथवा और किसी ज्ञेयामय वृत्तिसे सदा जीवन-निर्वाह करे। योगाभ्यासमें तत्पर रहे प्रतिदिन उद्याहाण्याधीन पाठ किया करे। अथर्ववेदका अध्ययन और वेदान्तका अभ्यास करे। अलस्य छोड़कर सदा यम-नियमोंका सेवन करे। काल्य मृगचर्म और उत्तरीय वस्त्र धारण करे। श्वेत यज्ञोपवीत पहने। अग्निदेवको अपने आलस्यमें आरोपित करके ध्यानपरायण हो जाय अथवा अग्नि और गृहमें रहित हो मुनिभाषसे रहते हुए मोक्षपरायण हो जाय यात्राके समय तपस्वी ब्राह्मणोंसे ही भिक्षा ग्रहण करे अथवा वनमें निवास करनेवाले अन्य गृहस्थ द्विजोंसे भी वह भिक्षा ले सकता है। यह भी सम्भव न हो तो वह गाँवसे ही आठ प्राप्त लम्बर भोजन करे और सदा वनमें ही रहे। होनेमें, हाथमें अथवा टुकड़ेमें लेकर साथ आत्मज्ञानके लिये नाना प्रकारके उपनिषदोंका अभ्यास

करे। किसी विशेष मन्त्र, गावत्रीमन्त्र तथा वज्राष्टाध्यायीका आरम्भ करके निरन्तर उच्चारण करे अथवा ब्रह्मार्पण-जप करता रहे अथवा वह महाप्रस्थान अमरण मात्र विधिमें स्थित होकर और कोई ऐश्वर्य ही कर्य करे।

★ संन्यास-आश्रमके धर्मका वर्णन

संन्यासी कहते हैं—इस प्रकार आयुके तीसरे भागको क्षान्प्रस्थ-आश्रममें व्यतीत करके क्रमशः चतुर्थ भागको संन्यासके द्वारा कितारये। उस समय द्विजको उचित है कि वह अग्रियोंको अपनेमें स्थापित करके परित्राजक—संन्यासी हो जाय और योगाभ्यासमें तत्पर, शान्त तथा ब्रह्मविद्या-परवर्ण रहे। जब मनमें सब वस्तुओंकी ओरसे वैराग्य हो जाय उस समय संन्यास लेनेकी इच्छा करे। इसके किपरीत व्याचरण करनेपर वह गिर जाता है। प्राजापत्य अथवा आग्नेयी इष्टिक अनुष्ठान करके मन्वी वासना धूल जानेपर चितेन्द्रियभक्तसे ब्रह्मक्रम संन्यासमें प्रवेश करे संन्यासी तीन प्रकारके बताये गये हैं—कोई तो ज्ञानसंन्यासी होते हैं, कुछ वेदसंन्यासी होते हैं तथा कुछ दूसरे कर्मसंन्यासी होते हैं। जो सब ओरसे मुक्त, निर्द्वन्द्व और निर्भय होकर आत्मामें ही स्थित रहता है, उसे 'ज्ञानसंन्यासी' कहा जाता है। जो कर्मना और परिग्रहका त्याग करके मुक्तिकी इच्छासे चितेन्द्रिय होकर सदा वेदका ही अभ्यास करता रहता है, वह 'वेदसंन्यासी' कहलाता है। जो द्विज अधिको अपनेमें लीन करके स्वयं ब्रह्ममें समर्पित हो जाता है, उसे महाम्यज्ञपरवर्ण 'कर्मसंन्यासी' जानना चाहिये।* इन तीनोंमें ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उस विद्वान्के लिये कोई कर्तव्य या आश्रम-विह्व आवश्यक नहीं रहता। संन्यासीको ममता और भयसे रहित, ज्ञान एवं निर्द्वन्द्व होना चाहिये। वह पक्क ब्रह्मकर रहे, पुराना कौपीन पहने अथवा नेगा रहे उसे ज्ञानपरवर्ण होना

चाहिये। वह ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए व्याहारको जीते और भोजनके लिये बस्तीसे अन्न माँग लय करे वह अभ्यात्मतत्त्वके चिन्तनमें अनुरक्त हो सब ओरसे निरपेक्ष रहे और भोग्य वस्तुओंका परित्याग कर दे। केवल मात्मनके ही सहायक बनाकर अन्तस्तुल्यके लिये इस संसारमें विचरता रहे। जीवन या मृत्यु—किसीका अभिन्नन्दन न करे। जैसे सेवक स्वामीके आदेशकी प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार संन्यासी कलत्रकी ही प्रतीक्षा करे उसे कभी अभ्ययन, प्रवचन अथवा ज्ञान नहीं करना चाहिये।

इस प्रकार ज्ञानपरवर्ण योगी ब्रह्मभावका अधिकारी होता है। विद्वान् संन्यासी एक वस्त्र धारण करे अथवा केवल कौपीन धारण किये रहे। सिर मुँढ़ाये रखे या बाल बढ़ाये रखे विद्वन्ध धारण करे, किसी वस्तुका संग्रह न करे। गेरुए रङ्गका वस्त्र पहने और सदा ध्यानयोगमें तत्पर रहे गाँवके समीप किसी वृक्षके नीचे अथवा देवालयेमें रहे। शत्रु और मित्रमें तथा मान और अपमानमें समानभाव रखे सदा भिक्षासे ही जीवन-निर्वाह करे कभी एक स्थानके अन्नका भोजन न करे। जो संन्यासी मोहवशा या और किसी कारणसे एक जगहका अस स्थाने लगाता है, धर्मशास्त्रोंमें उसके उच्चारका कोई उपाय नहीं देका गया है। संन्यासीका पित्त राग-द्वेषसे रहित होना चाहिये। उसे मिट्टीके डेरें, पत्थर और सुवर्णको एक-सा सम्पन्न चाहिये तथा प्राणियोंकी हिंसासे दूर रहना चाहिये। वह मौनभक्तका

* ज्ञानसंन्यासिनः केचित् वेदसंन्यासिनोऽप्ये। कर्मसंन्यासिनस्तान्ये विधिनाः परीक्षीरितः॥

१. सर्वत्र विनिर्मुक्तो निर्द्वन्द्वश्च निर्भयः। प्रोचते ज्ञानसंन्यासी ब्रह्मयोगेन व्यधीयतः॥

वेदवेद्यान्यसेवितरं निराशीर्निर्भरिकाः। प्रोचते वेदसंन्यासी सुमुहूर्त्तकालेनैव॥

मस्तुप्रतिज्ञासक्तः कुलं ब्रह्मार्पणकरो द्विजः। ज्ञेयः स कर्मसंन्यासी महाम्यज्ञपरवर्णः॥ (५९। ५-८)

आश्रय ले सबसे निःस्पृह रहे। संन्यासी मन्त्रीभाँति देख-भालकर अग्रे पैर रखे वस्त्रसे छान्मकर जल पिये। सत्यसे पवित्र हुई पाणी मोले तथा मनसे जो पवित्र ज्ञान पड़े, उसीका आचरण करे।*

संन्यासीको उचित है कि वह वर्षाकालके सिवा और किसी समय एक स्थानपर निवास न करे। खान करके शौचचारसे सम्पन्न रहे। सदा हाथमें कमण्डलु लिये रहे ब्रह्मचर्य-पालनमें संलग्न होकर सदा वनमें ही निवास करे भोक्तृसम्बन्धी शस्त्रोंके विचारमें तत्पर रहे। ब्रह्मसूत्रकर ज्ञान रखे और जितेन्द्रियभावसे रहे। संन्यासी यदि दम्भ एवं अहङ्कारसे मुक्त, निन्दा और चुगलीसे रहित तथा आत्मज्ञानके अनुकूल गुणोंसे युक्त हो तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यति विधिपूर्वक खान और आचमन करके पवित्र हो देखलस्य आदिमें प्रणव नामक सनातन देवताका निरन्तर अप करता रहे वह

यज्ञोपवीतधारी एवं शान्त-चित्त होकर हाथमें कुश धारण करके शूल्य हुआ गेरुआ वस्त्र पहने सारे शरीरमें भस्म रमाये, वेदान्तप्रतिपादित अधिषष्ठ, अधिदैविक तथा आध्यात्मिक ब्रह्मका एकाग्रभावसे चिन्तन करे। जो सदा वेदकर ही अभ्यास करता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है। अहिंसा, सत्य, चांरीका अभाव, ब्रह्मचर्य, उत्तम तप, क्षमा दया और संतोष—ये संन्यासीके विशेष व्रत हैं। वह प्रतिदिन स्वध्याय तथा दोनों संध्याओंके समय गायत्रीका अप करे एककालमें बैठकर निरन्तर परमेश्वरका ध्यान करता रहे। सदा एक स्थानके अग्रवक्त्र त्याग करे, साथ ही कर्म, क्रोध तथा संग्रहकों भी त्याग दे। वह एक या दो वस्त्र पहनकर शिक्षा और यज्ञोपवीत धारण किये हाथमें कमण्डलु लिये रहे। इस प्रकार त्रिदण्ड धारण करनेवाला विद्वान् संन्यासी परमपदको प्राप्त होता है।

संन्यासीके नियम

ध्यासजी कहते हैं—द्विजवरो इस प्रकार आश्रममें निष्ठा रखनेवाले तथा नियमित जीवन बितानेवाले संन्यासियोंके लिये फल-मूल अथवा भिक्षासे जीवन-निर्वाहकी बात कही गयी। उसे एक ही समय भिक्षा माँगनी चाहिये। अधिक भिक्षाके संग्रहमें आसक्त नहीं होना चाहिये, क्योंकि भिक्षामें आसक्त होनेवाला संन्यासी विषयोंमें भी आसक्त हो जाता है। सात भरोतक भिक्षाके लिये जाय यदि उनमें न मिले तो फिर न माँगे भिक्षुको चाहिये कि वह एक बार भिक्षाका नाम लेकर चुप हो जाय और चौचे मुँह किये एक द्वारपर उतनी ही देरतक सड़ा रहे, जितनी देरमें एक गाय दुही जाती है। भिक्षा मिल जानेपर हाथ पैर धोकर विधिपूर्वक आचमन करे और पवित्र हो मौन भावसे

भोजन करे।† पहले वह अन्न सूर्यको दिखा ले, फिर पूर्वाभिमुख हो पाँच बार प्राणाग्निहोत्र करके अर्धान् 'प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा' इन मन्त्रोंसे पाँच प्रास अन्न मुँहमें डालकर एकत्र चित्त हो आठ प्रास अन्न भोजन करे भोजनके पश्चात् आचमन करके भगवान् ब्रह्माजी एवं परमेश्वरका ध्यान करे तैली लकड़ी, मिट्टी तथा खँस—इन्हीं घटोंके बने हुए पात्र संन्यासीके उपयोगमें अते हैं, ऐसा प्रजापति मनुका कथन है। रातके पहले पहरमें, मध्यरात्रिमें तथा रातके पिछले पहरमें विधकी उत्पत्तिके कारण एवं विध-नामसे प्रसिद्ध ईश्वरको अपने हृदय-कमलमें स्थापित करके ध्यान-सम्बन्धी विविध श्लोकों एवं मन्त्रोंके द्वारा उनका इस प्रकार

* दृष्टिपूर्व न्यस्तपाद वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतं वदेद्गर्भी मनःपूतं स्मार्चयेत् ॥ ५९१ ॥ १९)

† सन्नग्वरं चरेद् वैधर्म्यलक्षणे न पुनश्चेत् ॥ गोटीहमावे तिष्ठेत् काले विधुरधामुखः ॥

पिबेत्पुनश्च सकृत्पूज्यमथैव चामृतः शुचिः ॥ अन्नस्य पाणिपादं च सप्रशस्य यथाविधि ॥ (६० ॥ ३-४)

चिन्तन करे परमेश्वर सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा, अज्ञानमय अन्धकारसे परे विराजमान सबके आधार, अव्यक्त-स्वरूप, अद्वन्द्वमय, ज्योतिर्मय, अविनाशी, प्रकृति और पुरुषसे अतीत, आकाशकी भाँति निर्लेप, परम कल्याण-मय, समस्त भावोंकी चरम सीमा, सनका शासन करने-वाले तथा ब्रह्मरूप हैं।

तदनन्तर प्रणव-अपके पञ्चात् आत्मिक आकाश-स्वरूप परमात्मामें लीन करके उनका इस प्रकार ध्यान करे: 'परमात्मदेव सबके ईश्वर, हृदयाकाशके बीच विराजमान, समस्त भावोंकी उत्पत्तिके कारण, आनन्दके एकमात्र आधार तथा पुरुषपुरुष श्रीविष्णु हैं। इस प्रकार ध्यान करनेवाला पुरुष भव-बन्धनसे मुक्त हो जाता है जो समस्त प्रार्थनोक्ता जीवन है, अर्हा अर्हात्मा लय होता है तथा भुभुभु पुरुष जिसे ब्रह्मका सूक्ष्म आनन्द समाहते हैं, उसे परम व्योमके भीतर केवल अद्वितीय ज्ञान-स्वरूप ब्रह्म स्थित है, जो अनन्त, सत्य एवं ईश्वररूप है इस प्रकार ध्यान करके मौन हो जाय यह संन्यासियोंके लिये गोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय ज्ञानकर वर्णन किया गया। जो सदा इस ज्ञानमें स्थित रहता है, वह इसके द्वारा ईश्वरीय योगका अनुभव करता है इसलिये संन्यासीकी उचित है कि वह सदा ज्ञानके अन्धधूसरमें तत्पर और अन्तविद्यापरायण होकर ज्ञानस्वरूप ब्रह्मका चिन्तन करे, जिससे भव-बन्धनसे छुटकारा मिले।

पहले आत्माको सब (दृश्य-पदार्थों) से पृथक्, केवल—अद्वितीय, आनन्दमय, अक्षर—अविनाशी एवं ज्ञानस्वरूप जान ले; इसके बाद उसका ध्यान करे। जिनसे सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति होती है, जिन्हें जानकर भन्तुव पुन इस संसारमें जाय नहीं लेता, वे परमात्मा इसलिये ईश्वर कहलाते हैं कि वे सबसे परे स्थित हैं—सबके ऊपर अव्यक्तरूपसे विराजमान हैं। उनकी भीतर उस शाश्वत, केत्याणमय अविनाशी ब्रह्मका ज्ञान होता है, जो इस दृश्य जगत्के रूपमें प्रत्यक्ष और स्वरूपसे परोक्ष हैं, वे ही महेश्वर देव हैं। संन्यासियोंके जो व्रत बताये गये हैं, वैसे ही उनके भी व्रत हैं^१ उन व्रतोंमेंसे एक-एककर उल्लङ्घन करनेपर भी प्रायश्चित्त करना पड़ता है।

संन्यासी यदि कामनापूर्वक कीर्तन यास व्रत जाय तो एकाग्रचित्त होकर प्रायश्चित्त करे उसे पवित्र होकर प्राणायामपूर्वक सातपन^२ व्रत करना चाहिये। सातपनके बाद चित्तको एकाग्र करके शीघ्र-संतोषादि नियमोंका पालन करते हुए वह कृष्णतत्त्व^३ अनुष्ठान करे, तदनन्तर आत्मामें अक्षर पुनः आत्मस्वरहित हो भिक्षुरूपसे विचरता रहे असत्यका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिये; क्योंकि यह झूठका प्रसङ्ग बड़ा भयङ्कर होता है धर्मकी अभिलषा रखनेवाला संन्यासी यदि झूठ बोल दे तो उसे उसके प्रार्थनार्थके लिये एक रात

१- श्रीविराजोऽयं ब्रह्मन् समस्तं परब्रह्मणि। आकाशे देवमीशान् ध्यायेदाकाशमध्वजम् ॥

सर्वब्रह्म-ब्रह्मन्दैक्यमात्मनम् पुरुषपुरुषं विष्णुं व्यापकमुद्यतं ब्रह्मात्मा ॥
जीवनं सर्वभूतानां च तत्त्वैकः प्रलीयते आनन्दं ब्रह्मणिः सूक्ष्मं वसन्त्वपि मुमुक्षवः ॥
तत्पथे निहितं ब्रह्म केवलं ज्ञानरक्षणम्। अनन्तं सत्कीर्तने विविक्तसीतं जगत् ॥
गुह्यं गुह्यतमं ज्ञानं यतीन्मेतद्विदितुं योऽयं तिष्ठेत्तदनेन कोऽङ्गुले योगमेष्वरम् ॥
उपब्रह्मज्ञातो विष्णुमात्मविद्यापरायणः ज्ञानं सम्यक्सेद् ब्रह्म येन मुच्येत बन्धनम् ॥
भक्तं पृथक् तमात्मने सर्वस्वदेव केवलम् आनन्दमक्षरं ज्ञानं ध्यायेत् यः कति परम् ॥
मस्तद् भवति भूतानि यन्मन्त्रा नैव ज्ञायते।

स तत्पदवीधरो देवः परमहं योजयितुमिहति। भक्तो तद्गान्ते वृक्षार्ते दिवामध्वजम् ॥

य इदं स्वपरोक्षतु स देवः त्वन्महेश्वरः। ब्रह्मणि यन्नि भिक्षुना तथैवायं व्रतमि च ॥ (६०। ११-१२, १४-२०)

२- 'शेमुत्र, गोबर, पायक दूध, गायका दही, गायका भी और कुम्हार जल—इन सबको मिलाकर पी ले तथा उन दिन और कुछ भी न खाव; फिर दूसरे दिन बीबीस घंटे उपवास करे यह दो दिनका संतपन-व्रत होता है। ३- यदि उपर्युक्त का बलुजोषेसे एक-एकको एक-एक दिन खाकर रहे और सातवें दिन उपवास करे तो वह कृष्ण वा महासंतपन-व्रत कहलाता है

उपवास और सौ प्राणव्यय करने चाहिये।

बहुत बड़ी आपत्तिमें पड़नेपर भी संन्यासीको किसी दूसरेके यहमि चोरी नहीं करनी चाहिये। स्मृतियोंका कथन है कि चोरीसे बड़कर दूसरा कोई अधर्म नहीं है* हिंसा, तुच्छ और यचना—ये अशुभकृत्यका नाश करनेवाली हैं। जिसे धन कहते हैं, वह मनुष्योंका बड़ा प्राण ही है जो जिसके धनका अपहरण करता है, वह मानो उसके प्राण ही हर लेता है। ऐसा करने दुष्टात्मक पुण्य आचारभ्रष्ट हो अपने व्रतसे गिर जाता है। यदि संन्यासी अकस्मात् किसी जीवकी हिंसा कर बैठे तो कृच्छ्र, अतिकृच्छ्र अथवा चान्द्रायण व्रतका अनुष्ठान करे † यदि भिक्षुका उसकी अपनी इन्द्रियोंकी दुर्बलताके कारण किसी जीवको देखकर धीर्यघात हो जाय तो उसे सोलस प्राणव्यय करने चाहिये। विद्वानों। दिनमें धीर्यघात होनेपर वह तीन रातका व्रत और सौ प्राणव्यय करे। यदि वह एक स्थानका अन्न, मधु, नवीन ब्राह्मका अन्न तथा खाखी नमक खा ले तो उसकी शुद्धिके लिये प्राजापत्यव्रत‡ बताया गया है।

सदा ध्यानमें स्थित रहनेवाले पुरुषके सारे पातक नष्ट

हो जाते हैं। इसलिये महाश्वरका चिन्तन करते हुए सदा ठन्हीक ध्यानमें संलग्न रहना चाहिये जो परम ज्योतिः—स्वरूप ब्रह्म, सत्का आश्रय, अक्षर, अव्यय, अन्तरात्मक तथा परब्रह्म है, ठन्हीके ध्यानान् महाश्वर स्मरणना चाहिये। ये महादेवजी केवल परम शिवरूप हैं। ये ही अक्षर, अद्वैत एवं सनातन परमपद हैं। ये देव स्वप्रकाशस्वरूप हैं, ज्ञान उनकी संज्ञा है। ये ही आत्मयोगरूप तत्त्व हैं, उनमें सबकी महिमा—प्रतिष्ठा होती है, इसलिये उन्हें महादेव कहा गया है। जो महादेवजीके सिवा दूसरे किसी देवताको नहीं देखता, अपने आत्मस्वरूप उन महादेवजीका ही अनुसरण करता है, वह परमपदको प्राप्त होता है। जो अपनेको उन परमेश्वरसे भिन्न मानते हैं, वे उन महादेवजीका दर्शन नहीं पाते; उनका परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। एकमात्र परब्रह्म ही जानने योग्य अविनाशी तत्त्व है, ये ही देवाधिदेव महादेवजी हैं। इस बातको जान लेनेपर मनुष्य कभी कथनमें नहीं पड़ता। इसलिये संन्यासी अपने धनको वशमें करके निष्कर्मपूर्वक साधनमें लगा रहे तथा शास्त्रभावसे महादेवजीके शरणागत होकर ज्ञानयोगमें तत्पर रहे। X

* परमापद्रुतेनापि न कस्य सेवयन्तः। सोधदन्धयिकः कश्चित्कालार्थं हति स्मृतिः॥ (१०-२५)

† कृच्छ्रकाल यहलें कालका आश्रय है। तीन दिन सखी, तीन दिन उष्यको और तीन दिन बिना भोग एक-एक प्रसन्न अन्न खाया और अन्तमें तीन दिनेतिक उपवास करे—यह अतिकृच्छ्रकाल है। चान्द्रायणकाल कई प्रकारका होता है; एक वृद्धि-कालको बिना जाता है और दूसरा ह्रास-कालको प्रतिदिन सात, अष्ट और नवप्राणव्ययों का अनुष्ठान करते हुए पूर्णिमाको पंद्रह व्रत भोजन करे; तदनन्तर पुण्यपक्षकी प्रतिपदासे एक-एक प्रसन्न करता है। चतुर्दशीको एक प्रसन्न भोजन करके अन्त्यात्मिक उपवास करे। फिर शुक्लपक्षकी प्रतिपदाको एक प्रसन्न भोजन करके प्रतिदिन एक-एक प्रसन्न करता रहे। पूर्णिमाको पंद्रह प्रसन्न भोजन का पूर्ण विन्यास होता है। यह एक प्रसन्न है। दूसरा अन्त्यात्मिक उपवास करके अक्षरान् बिना जाता है; इसमें पहले एक-एक प्रसन्न करके अन्त्यात्मिक उपवास करके अन्त्यात्मिक बिना जाता है।

‡ तीन दिन सखी, तीन दिन उष्यको और तीन दिन अमावसीय अन्न भोजन करके अन्तमें तीन दिनेतिक उपवास करे; यह प्राजापत्यव्रत है।

ई ध्यानविद्वत्स्य इत्येव वचनमे सर्वप्राणकम्। तत्त्वज्ञानेश्वरं ध्यात्वा तस्य ध्यानस्ये भवेत्॥

यद् ब्रह्म परमं ज्योतिः प्रतीतिप्रकाशमव्ययम्। योगतत्त्वान् परं तत्त्वं स विद्येते महेश्वरः॥

एव देवो महादेवः केवलः परमः शिवः तदेवाकारमूर्तं सदानित्यं परं परम्॥

वसिष्ठास्मृतये देवे उपपत्तिः ज्ञानसंज्ञिते, अक्षरयोगेश्वरके लिये महादेवकालः स्मृतः॥ (५०-३२-३५)

X एकमेव परं ब्रह्म विद्येते तत्त्वमव्ययम्। स देवस्य महादेवो नैव विज्ञाय कथ्यते॥

तत्त्वज्ञं वीर्यं निवर्तं वीरिः संवत्सरावसः ज्ञानयोगेश्वरः शश्वी महादेवपरमेश्वरः॥ (६०-१६८-१६९)

ब्राह्मणों। इस प्रकार मैंने आपलोगोंसे संन्यासियोंके कल्याणमय आश्रम-धर्मका वर्णन किया। इसे सुनकर भगवान् ब्रह्मजीने पूर्वकालमें उपदेश किया था। संन्यास-धर्मसे संबन्ध रखनेवाला यह परम उत्तम कल्याणमय ज्ञान स्वभावात् स्वयम्बू ब्रह्मजीका बताया हुआ है; अतः पुनः,

भगवद्भक्तिकी प्रशंसा, स्त्री-सङ्गकी निन्दा, भजनकी महिमा, ब्राह्मण, पुराण और गङ्गाकी महत्ता, जन्म आदिके दुःख तथा हरिभजनकी आवश्यकता

सूतजी कहते हैं—ब्राह्मण ! पूर्वकालमें अमित तेजस्वी व्यासजीने इस प्रकार आश्रम-धर्मका वर्णन किया था। इतना उपदेश करनेके पश्चात् उन सत्यवती-नन्दन भगवान् व्यासने समस्त मुनियोंको भस्त्रीभक्ति आश्रम दिया और जैसे आये थे, वैसे ही वे चले गये। यही यह वर्णाश्रम-धर्मकी विधि है, जिसका मैंने आपलोगोंसे वर्णन किया है। इस प्रकार वर्ण-धर्म तथा आश्रम-धर्मका पालन करके ही मनुष्य भगवान् विष्णुका प्रिय होता है, अन्यथा नहीं द्विजवरों ! अब इस विषयमें मैं आपलोगोंको रहस्यकी बात बताता हूँ, सुनिये— यहाँ वर्ण और आश्रमसे सम्बन्ध रखनेवाले ओ धर्म बताया गये हैं। वे सब हरि भक्तिकी एक कलमके अंशके अंशकी भी समानता नहीं कर सकते। कलिमुगमें मनुष्योंके लिये इस मर्त्यलोकमें एकमात्र हरि भक्ति ही साध्य है जो कलिमुगमें भगवान् नारायणका पूजन करता है, वह धर्मके फलका भागी होता है। अनेकों नर्मोद्गात जिन्हें पुकारा जाता है तथा जो इन्द्रियोंके नियन्त्र हैं, उन परम शान्त सनातन भगवान् दामोदरको हृदयमें स्थापित करके मनुष्य तीनों लोकोंपर विजय पा जाता है जो द्विज हरिभक्तिरूपी अमृतका पान कर लेता है, वह कलिबालरूपी साँपके डँसनेसे फैले

विषय तथा योगियोंके सिवा दूसरे किसीको इसका उपदेश नहीं करना चाहिये। द्विजवरों ! इस प्रकार मैंने संन्यासियोंके नियमोंका विधान बताया है; यह देखकर ब्रह्मजीके संतोषका एकमात्र साधन है। जो मन लगाकर प्रतिदिन इन नियमोंका पालन करते हैं, उनका जन्म अथवा मरण नहीं होता।

हुए पापका भी भयंकर विषसे आत्मरक्षा करनेके योग्य हो जाता है। यदि मनुष्योंने श्रीहरिके नामका आश्रय ग्रहण कर लिया तो उन्हें अन्य मन्त्रोंके जपकी क्या आवश्यकता है।* जो अपने मस्तकपर श्रीविष्णुका चरणोदक धारण करता है, उसे ज्ञानसे क्या लेना है। जिसने अपने हृदयमें श्रीहरिके चरणमल्लोंको स्थापित कर लिया है, उसके यज्ञसे क्या प्रयोजन है। जिन्होंने सभामें भगवान्की लीलाओंका वर्णन किया है, उन्हें दानकी क्या आवश्यकता है। जो श्रीहरिके गुणोंका श्रवण करके बारम्बार हर्षित होता है, भगवान् श्रीकृष्णमें चित्त लगाये रखनेवाले उस भक्त पुरुषको वही गति प्राप्त होती है, जो समाधिमें आनन्दका अनुभव करनेवाले योगियोंके मिलती है। पापका और पापासक्त पुरुष उस आनन्दमें विघ्न हासनेवाले बताया गये हैं। नारियाँ तथा उनका अधिक सङ्ग करनेवाले पुरुष भी हरिभक्तिमें नाश पहुँचानेवाले हैं।

शिर्याँ नेत्रोंके कटाक्षसे जो संकेत करती हैं, उसका उल्लङ्घन करना देवताओंके लिये भी कठिन होता है। जिसने उसपर विजय पा ली है, वही संसारमें भगवान्का भक्त कहलाता है। मुनि भी इस लोकमें नारीके वरिष्ठपर लुभावकर मतवाले हो उठते हैं। ब्राह्मणों ! जो लोग

* कलौ नारायण देवी पजते यः स वर्णनात्क दामोदर इषीकेशं पुष्पतीं सनकात्मन् ॥

इति कृत्वा परं शान्तं नित्यं च जगत्त्रयम् । कलिकालोद्गच्छेत्तु विरिण्णाम् कलमुदरम् ॥

हरिभक्तिमुपां पीत्वा अलङ्घ्ये भवति द्विजः । किं नरैः श्रीदेवेर्नम गृहीतं यदि मनुजैः ॥

*****

नारीकी भक्तिक्रम आश्रय लेते हैं, उन्हें भगवान्‌की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है।* द्विजो ! बहुत-सी राक्षसियाँ कर्मिणीय वेध धारण करके इस संसारमें विचरती रहती हैं, वे सदा मनुष्योंकी बुद्धि एवं कियेकर्मों अफसत प्राप्त बनाया करती हैं।

विप्रगण ! जगत्‌क किसी सुन्दरी स्त्रीके चङ्कल नेत्रोंका कटाक्ष, जो सम्पूर्ण भूमिका लोप करनेवाला है, मनुष्यके ऊपर नहीं पड़ता तभीतक उसकी विद्या कुछ करनेमें समर्थ होती है, तभीतक उसे ज्ञान बना रहता है। तभीतक सब प्राणियोंके धारण करनेवाली उसकी मेधा-शक्ति निर्मल बनी रहती है। तभीतक कप-तप और तीर्थसेवा बन पड़ती है। तभीतक गुरुकी सेवा संभव है और तभीतक इस संसार-सागरसे पार होनेके साधनमें मनुष्यका मन लगता है। इतना ही नहीं, बोध, विवेक, सत्सङ्गकी रुचि तथा पौराणिक बातोंको सुननेकी लगनसा भी तभीतक रहती है।

जो भगवद्धारणारविन्दोंके मकरन्दका लेङ्गमात्र भी पाकर आनन्दमग्न हो जाते हैं, उनके ऊपर नरियोंके चङ्कल कटाक्ष-पातकन प्रभाव नहीं पड़ता। द्विजो ! जिन्होंने प्रत्येक जन्ममें भगवान् इषीकेशस्वर सेवन किया है, ब्रह्मणोंको दान दिया है तथा अग्निमें हवन किया है, उनकी उन-उन स्त्रियोंकी ओरसे वैराग्य होता है।† स्त्रियोंमें सौन्दर्य नामकी वस्तु ही क्या है ? पीब, मूत्र, विद्या, रक्त, त्वचा, मेघ, हड्डी और मज्जा—इन सबसे युक्त जो खंभा है, उसीका नाम है शरीर। चरित्र, इसमें सौन्दर्य कहाँसे आया उपर्युक्त वस्तुओंको पुष्क-पुष्क करके यदि हूँ लिखा जाय तो ज्ञान करके ही मनुष्य शुद्ध

होता है। किन्तु ब्रह्मणो। इन सभी वस्तुओंसे युक्त जो अपवित्र शरीर है, वह लोगोंको सुन्दर दिखायी देता है। अहो ! यह मनुष्योंकी अत्यन्त दुर्दशा है, जो दुर्भाग्यवश घटित हुई है। पुरुष उभरे हुए कुन्तोंसे युक्त शरीरमें खी बुद्धि करके प्रभूत होता है, किन्तु कौन स्त्री है ? और कौन पुरुष ? विचार करनेपर कुछ भी सिद्ध नहीं होता। इर्मल्ये साधु पुरुषको सब प्रकारसे स्त्रीके सङ्गत्व परित्याग करना चाहिये। धान्न, स्त्रीका आश्रय लेकर कौन पुरुष इस पृथ्वीपर सिद्धि पा सकता है। कर्मिनी और उसका सङ्ग करनेवाले पुरुषका सङ्ग भी त्याग देना चाहिये उनके सङ्गसे शैरव नरकको प्राप्ति होती है, यह बात प्रत्यक्ष प्रतीत होती है।‡ जो स्नेह अजन्मवश स्त्रियोंपर लुभाये रहते हैं, उन्हें दैत्ये तग लिया है। नारीकी योनि साक्षात् नरकका कुण्ड है। कभी पुरुषको उसमें पकना पड़ता है। क्योंकि जिस भूमिसे उसका आविर्भाव हुआ है, वहीं वह फिर रमण करता है। अहो ! जहाँसे मलज्जनित मूत्र और रज बहता है, वहीं मनुष्य रमण करता है। उससे बढ़कर अपवित्र कौन होगा। यहाँ अत्यन्त कह है, फिर भी मनुष्य उसमें प्रवृत्त होता है ! अहो ! वह दैवकी कैसी विहम्बना है ? उस अपवित्र योनिमें बारम्बार रमण करना—यह मनुष्योंकी कितानी निर्लज्जता है ! अतः बुद्धिमान् पुरुषको स्त्री प्रसङ्गसे होनेवाले बहुतरे दोषोंपर विचार करना चाहिये।

मैधुनसे बल्यकी हानि होती है और उससे उसको अत्यन्त निद्रा (आलस्य) आने लगती है। फिर नींदसे बेसुध रहनेवाले मनुष्यकी आयु कम हो जाती है। इर्मल्ये बुद्धिमान् पुरुषको उचित है कि वह नारीको

* नारीणी नकजोरः सुगन्धमधि दुर्गमः। स केन विविधे लोके इतिष्ठतः स उच्यते॥

माद्यति भुनक्तेऽप्यत्र नारीचरितल्लेखः इतिर्भील कुतः पृथ नारीभक्तिभुजो द्विजः॥

६९ (२२-१३)

† तत्र ये इतिष्ठतः कपलेष्वप्युल्लेखमस्ति॥ तेषां न नारील्लेखमस्ति॥ इति त्रिभुवने॥

जग्य जग्य इषीकेशसेवनं के कृती द्विजः। द्विजे दत्तं हुतं बह्वै विरहितस्तत्र तत्र हि॥

६९ (२९-२०)

‡ कर्मिनीचरितमिषीकेनमिषीकेनमिषीकेन सत्त्वसेत् तत्त्वसेत् शैरवमिति सङ्गादेव प्रतीयते॥

(६९ + २७)

अपनी मृत्युके समान समझे और मनको प्रयत्नपूर्वक भगवान् गोविन्दके चरण-कमलोंमें लगावे । श्रीगोविन्दके चरणोंकी सेवा इहलोक और परलोकमें भी सुख देनेवाली है । उसे छोड़कर कौन महामूर्ख पुरुष खड़े करणोंका सेवन करेगा । भगवान् जनार्दनके चरणोंकी सेवा मोक्ष प्रदान करनेवाली है तथा स्त्रियोंकी योनिका सेवन योनिके ही संकटमें डालनेवाला है ।* योनिसेवी पुरुषको बार-बार योनिमें ही गिरना पड़ता है; यन्त्रमें कसे जानेवालेको जैसा कष्ट होता है, वैसी ही यातना उसे भी भोगनी पड़ती है । परन्तु फिर भी वह योनिकी ही अभिलषा करता है । यह पुरुषकी कैसी विडम्बना है । इसे जानना चाहिये । मैं अपनी भुजाएँ ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी उत्तम बात सुनो । श्रीगोविन्दमें मन लगानो, यातना देनेवाली योनिमें नहीं ।†

जो स्त्रीकी आसक्ति छोड़कर विचरता है, वह मानव पग-पगपर अक्षमेध यज्ञका फल पाता है । यदि दैवयोगसे उसका कुलमें उत्पन्न सती साध्वी स्त्रीसे मनुष्यका विवाह हो जाय तो उससे पुत्रका जन्म होनेके पश्चात् फिर उसके साथ समागम न करे । ऐसे पुरुषपर भगवान् जगदीश्वर संतुष्ट होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । अर्धश पुरुष स्त्रीके सङ्गको असत्सङ्ग कहते हैं । उसके रहते भगवान् श्रीहरिमें सुदृढ़ भक्ति नहीं होती । इसीलिये सब प्रकारके सङ्गोंका परित्याग करके भगवान्की भक्ति ही करनी चाहिये ।

मेरे विचारसे इस संसारमें श्रीहरिकी भक्ति दुर्लभ है । जिसकी भगवान्में भक्ति होती है, वह मनुष्य निःसंदेह कृतार्थ हो जाता है । उसी-उसी कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये, जिससे भगवान् प्रसन्न हों । भगवान्के संतुष्ट और तृप्त होनेपर सम्पूर्ण जगत् संतुष्ट एवं तृप्त होता है । श्रीहरिकी भक्तिके बिना मनुष्योंका जन्म व्यर्थ बताया गया है । जिनकी प्रसन्नताके लिये ब्रह्मा आदि देवता भी यजन करते हैं, उन आदि-अन्तरहित भगवान् नारायणका भजन कौन नहीं करेगा ? जो अपने हृदयमें श्रीजनार्दनके सुगल चरणोंकी स्थापना करता है, उसकी भ्राता परम सौभाग्यशालिनी और पिता महापुण्यात्मा हैं । 'जगद्गुरु जनार्दन ! शरणागतवत्सल । आदि कहकर जो मनुष्य भगवान्को पुकारते हैं, उनके नरकमें नहीं जाना पड़ता ‡

विशेषतः ब्राह्मणोंका, जो साक्षात् भगवान्के स्वरूप हैं, जो लोग यथायोग्य पूजन करते हैं, उनके ऊपर भगवान् प्रसन्न होते हैं । भगवान् विष्णु ही ब्राह्मणोंके रूपमें इस पृथ्वीपर विद्यमान हैं । ब्राह्मणोंके बिना कोई भी कर्म सिद्ध नहीं होता । जिन्होंने भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंका चरणोदक पीकर उसे मस्तकपर चढ़ाया है, उन्होंने अपने पितरोंको तृप्त कर दिया तथा अन्त्यात्मा भी उद्धार कर लिया । जिन्होंने ब्राह्मणोंके मुखमें सम्मानपूर्वक मधुर अन्न अर्पित किया है, उनके द्वारा साक्षात् श्रीकृष्णके ही मुखमें यह अन्न दिया गया है ।

* मैथुनाद् बलवद्भक्तिः शब्दप्रवृत्तिरुत्पाद्यते । निद्रावपहतज्ञानो ह्युत्पाद्युर्जयते नरः ॥
तस्मात् प्रयत्नो श्रीगोविन्दं ध्यायन्मिच्छतः । पश्येद्गोविन्दपदद्वारे मनो वै रमयेद् बुधः ॥
इहामुत्र सुखे तद्धि गोविन्दपदसेवनम् । विद्यम क्व महामूर्खो नारीपादं ही सेवते ॥
जनार्दनार्क्षिसेवा हि ह्यपुनर्भवदायिनी नारीपादं योनिसेवा हि योनिसेवकविरिणी ॥ (६१ ३२-३५)

† कर्षन्नातुराहं खल्वि भूम्नि मे परमं वचः । गोविन्दे खेदि हृदये न योनौ यातनानुमि ॥ (६१ ३७)

‡ हरिभक्तिः खेकेऽत्र दुर्लभा हि भ्राता मम इति यद्यप्येवमर्थः भक्तिः स कृत्वाप्यो न संशयः ॥
तत्तदेवाप्येवमर्थः इति श्रूयते येन हि खर्षिस्तुष्टे अगस्तुष्टे प्रीणिते प्रीणितं जगत् ॥
इति भक्तिः विना नृणां वृत्तं जन्म प्रवर्धितम् । ब्रह्मादयः सुरा यस्य यजन्ते प्रीतिहेतवे ॥
नारायणमनाधरं न हि सेवेत खो जनः ।

सर्व भ्राता महाभोगा पिता तस्य महाकृपा । जनार्दनजगद्गुरु हृदये केन चर्यते ॥
जनार्दन जगद्गुरु शरणागतवत्सल । इतिरिति ये शर्वा न तेनो निरये गतिः ॥ (६१ ४२-४६)

इसमें सन्देह नहीं कि स्वात्मी श्रीहरि ही उस अन्नको भोग लगाते हैं। ब्राह्मणोंके रहनेसे ही यह पृथ्वी धन्य मानी गयी है। उनके हाथमें जो कुछ दिया जाता है, वह भगवान्‌के हाथमें ही समर्पित होता है। उनको नमस्कार करनेसे पापोंका नाश होता है। ब्राह्मणकी वन्दना करनेसे मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाता है। इन्हींलिखे ब्राह्मण सत्पुरुषोंके लिये विष्णुबुद्धिसे आराधना करनेके योग्य हैं। भूले ब्राह्मणके मुखमें यदि कुछ अन्न दिया जाय तो दाता मृत्युके पश्चात् परलोकमें जानेपर करोड़ कल्पोंतक अमृतकी धारासे अभिषिक्त होता है। ब्राह्मणोंका मुख ऊमर और कंठोंसे रहित बहुत बड़ा है; यहाँ यदि कुछ बोया जाता है तो उसका कोटि-कोटिगुना अधिक फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणको घृतसहित भोजन देकर मनुष्य एक कल्पतक आनन्दका अनुभव करता है। जो ब्राह्मणको संतुष्ट करनेके लिये नाना प्रकारके सुन्दर मिष्टान्न दान करता है, उसे कोटि कल्पोंतक महान् भोग-सम्पन्न लोक प्राप्त होते हैं।

ब्राह्मणको आगे करके ब्राह्मणके द्वारा ही कहीं हुई पुराण-कथाका प्रतिदिन श्रवण करना चाहिये पुराण बड़े-बड़े पापोंके चक्को भस्म करनेके लिये महान् दायान्तके समान है। पुराण सब तीर्थोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ तीर्थ बताया जाता है, जिसके श्रुतश्रवण श्रवण करनेसे श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं जैसे भगवान् श्रीहरि सम्पूर्ण जगत्‌को प्रकाश देने तथा सबको दृष्टि प्रदान करनेके लिये सूर्यका स्वरूप धारण करके विचरते हैं, उसी प्रकार श्रीहरि ही अन्तःकरणमें ज्ञानका प्रकाश फैलानेके लिये पुराणोंका रूप धारण करके जगत्‌में विचरते हैं। पुराण परम पावन शास्त्र है अतः यदि श्रीहरिकी प्रसन्नता प्राप्त करनेका मन हो तो मनुष्योंको निरन्तर श्रीकृष्णरूपी परमात्माके पुराणका श्रवण करना चाहिये। विष्णुपक्त पुरुषको ज्ञानभावसे पुराण सुनना उचित है; क्योंकि वह

अत्यन्त दुर्लभ है। पुराणकी कथा बड़ी निर्मल है तथा अन्तःकरणका निर्मल बनानेका उत्कृष्ट साधन है। व्यासरूपधारी श्रीहरिने वेदार्थोंका संग्रह करके पुराणकी रचना की है; अतः उसके श्रवणमें तत्पर रहना चाहिये। पुराणमें धर्मका निश्चय किया गया है और धर्म साक्षात् केशवका स्वरूप है; अतः विद्वान् पुरुष पुराण सुन लेनेपर विष्णुरूप हो जाता है एक तो ब्राह्मण ही साक्षात् श्रीहरिका रूप है, दूसरे पुराण भी वैसा ही है; अतः उन दोनोंका सङ्ग पावन मनुष्य विष्णुरूप ही हो जाता है।

इसी प्रकार गङ्गाजीके जलसे अभिषिक्त होनेपर मनुष्य अपने पापोंको दूर भगा देता है; भगवान् केशव ही जलके रूपमें इस भूमण्डलका पायसे उद्धार कर रहे हैं। यदि वैष्णव पुरुष विष्णुके भजनकी अभिलक्षा रखता हो तो उसे गङ्गाजीके जलका निर्मल अभिषेक प्राप्त करना चाहिये; क्योंकि वह अन्तःकरणको शुद्ध करनेका उत्तम साधन है इस पृथ्वीपर भगवती गङ्गा विष्णुभक्ति प्रदान करनेवाली ब्रह्मणी जाती है। लोकोंका उद्धार करनेवाली गङ्गा वास्तवमें श्रीविष्णुका ही स्वरूप है। ब्राह्मणोंमें, पुराणोंमें, गङ्गामें, गौओंमें तथा पीपलके वृक्षमें नाट्यम-बुद्धि करके मनुष्योंको उनके प्रति निष्कथम भक्ति करनी चाहिये।* तत्पश्चात् पुरुषोंने इन्हें विष्णुका प्रत्यक्ष स्वरूप निश्चित किया है। अतः विष्णु-भक्तिकी अभिलक्षा रखनेवाले पुरुषोंको सदा इनकी पूजा करनी चाहिये।

विष्णुमें भक्ति किये बिना मनुष्योंका जन्म निष्फल बताया जाता है। कलिकल ही जिसके भीतर जल रहता है, जो पाचरूपी प्रहोसे भरा हुआ है, विषयासक्ति ही जिसमें पैकर है, दुर्बोध ही केनका काम देता है, महामुष्टकी संपर्क करण जो असत्य भयानक प्रतीत होता है, उस दुस्तर भवसागरको हरिभक्तिकी नीकापर

* विष्णुभक्तिप्रदा देवी गङ्गा पुत्रि च गौधरी विष्णुरूपा हि सा गङ्गा लोकविनाशकरीषी ॥

ब्राह्मणेषु पुराणेषु गङ्गायां गोषु विष्णोर् नारायणभिक्षा पुत्रिभक्तिः सर्वार्थं हर्तुमर्हति ॥

बैठे हुए मनुष्य पार कर जाते हैं। इसीलिये लोगोको हरिभक्तिकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करना चाहिये। लोग बुरे-बुरी बातोंको सुननेमें क्या सुख पाते हैं, जो अद्भुत लीलाओंवाले श्रीहरिकी स्तुत्यकथामें आसक्त नहीं होते। यदि मनुष्योका मन विषयमें ही आसक्त हो तो लोकमें नाना प्रकारके विषयोंसे मिश्रित इनकी विचित्र कथाओंका ही श्रवण करना चाहिये। द्विजो यदि निर्वाणमें ही मन रमता हो, तो भी भगवत्कथाओंको सुनना उचित है, उन्हें अवहेलनापूर्वक सुननेपर भी श्रीहरि संतुष्ट हो जाते हैं। भक्तवत्सल भगवान् हरिकेश यद्यपि निष्क्रिय हैं, तथापि उन्होंने श्रवणकी इच्छावाले भक्तोंका हित करनेके लिये नाना प्रकारकी लीलाएँ की हैं। सौ वाजपेय आदि कर्म तथा दस हजार राजसूय यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी भगवान् उतनी सुगमतासे नहीं मिलते, जितनी सुगमतासे वे भक्तिके द्वारा प्राप्त होते हैं। जो इदयसे सेवन करने योग्य, संतोंके द्वारा बारम्बार सेवित तथा भवसागरसे पार होनेके लिये सार वस्तु हैं श्रीहरिके उन चरणोंका आश्रय लो। २ विषयस्तोत्रं पामरो ! अरे निष्ठुर मनुष्यो ! क्यों स्वयं अपने-आपको रैख नरकमें गिरा रहे हो। यदि तुम अन्वयास ही दुःखोंके पार जाना चाहते हो तो गोविन्दके चारु चरणोंका सेवन किये बिना नहीं जा सकोगे। भगवान् श्रीकृष्णके घुगल चरण मोक्षके हेतु हैं, उनका भजन करो। मनुष्य कहाँसे आया है और कहाँ पुन उसे जाना है, इस बातका विचार करके बुद्धिमान् पुरुष धर्मका संग्रह

करे।* क्योंकि नाना प्रकारके नरकोंमें गिरनेके पक्षान् यदि पुन उत्थान होता है, तभी मनुष्यका जन्म मिलता है। वहाँ उसे गर्भवासका अल्पस दुःसदायी कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। द्विजो ! फिर कर्मवश जीव यदि इस पृथ्वीपर जन्म लेता है, तो बाल्यावस्था आदिके अनेक दोषोंसे उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। फिर युवावस्थामें पहुँचनेपर यदि दरिद्रता हुई तो उससे बहुत कष्ट होता है। भारी रोगसे तथा अनावृष्टि आदि अपत्तियोंसे भी हेरा उठाना पड़ता है। वृद्धावस्थामें मनके हृथर-उथर भटकनेसे जो कष्ट उसे प्राप्त होता है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। तदनन्तर व्यर्थके कारण समयानुसार मनुष्यकी मृत्यु हो जाती है। संसारमें मृत्युसे बढ़कर दूसरे किसी दुःखका अनुभव नहीं होता।

तत्पश्चात् जोव अपने कर्मवश यमलोकेमें पीड़ा भोगता है, वहाँ अल्पस दारुण यातना भोगकर फिर संसारमें जन्म लेता है। इस प्रकार वह बारम्बार जन्मता और मरता तथा मरता और जन्मता रहता है। जिसने भगवान् गोविन्दके चरणोंकी आराधना नहीं की है, उसीकी ऐसी दश होती है। गोविन्दक चरणोंकी आराधना न करनेवाले मनुष्यकी बिना कष्टके मृत्यु नहीं होती तथा बिना कष्टके उसे जीवन भी नहीं मिलता। यदि घरमें धन हो तो उसे रखनेसे क्या फल हुआ। जिस समय यमराजके दूत आकर जीवको खींचते हैं, उस समय धन क्या उसके पीछे-पोछे जाता है ? अतः श्रावणोंके सत्कारमें लगाया हुआ धन ही सब प्रकारके

* कि सुखं लभते जपुस्तद्वातवधरणे हंरदुस्तुल्यलस्य लीलसुखानं न सज्जते ॥
सहिप्रकथं लोकं नाना विषयमिश्रितः श्रान्तप्या यदि वै नृपा विषयं सज्जते मनः ॥
निर्वाणं यदि वा चित्तं श्रान्तप्या तदपि द्विजाः हेतुयः श्रवणादपि तस्य तुहो भवेद्वरिः ॥
निर्वाणोऽपि ह्यपेक्षो नाना कर्म चकार सः शुश्रूषणं श्रितार्थाय भक्त्या भक्तवत्सलः ॥
न लभ्यते कमेणपि वाजपयसादिना राजसूयार्थेनापि तथा भक्त्या स लभ्यते ॥
यत्कदं चेत्तसा सेव्यं सद्धितवर्तितं मुहुः भवावितरणं सारमाश्रयं धरे पदम् ॥
२ २ विषयसेकुशः पामरो निष्ठुर नरः रैखं हि किमालम्बनमरमना पतविषयध ॥
बिना गोविन्दसौम्याङ्गीभसेवने मा गमिष्यथ अनायसेन दुःखानां तरणं यदि चाग्रह ॥
भजयं कृष्णचरणोत्पुनर्मसकरणे कुत एवागतां मर्त्यं कुत एव पुनर्मर्त्यं ॥
एवाहिलार्यं प्रतिष्ठाताश्रयं धर्मसंग्रहम् (६१ ७५-८४)

सुख देनेवाला है। दान स्वर्गको खींचे है, दान सब पापोंका नाश करनेवाला है। गोविन्दका भक्तिपूर्वक चिन्त हुआ भजन महान् पुण्यकी वृद्धि करनेवाला है यदि मनुष्यमें बल हो तो उसे व्यर्थ ही नष्ट न करे आरुद्र्य छोड़कर भगवान्‌के सामने नृत्य करे और गीत गाये। मनुष्यके पास जो कुछ हो, उसे भगवान् श्रीकृष्णको समर्पित कर दे श्रीकृष्णको समर्पित की हुई वस्तु कल्याणदायिनी होती है और किसीको दी हुई वस्तु केवल दुःख देनेवाली होती है। नेत्रोंसे श्रीहरिकी ही प्रविष्टा आदिकय दर्शन तथा कानोंसे श्रीकृष्णके गुण और श्रवणोंका ही अहर्निश श्रवण करे। विद्वान् पुरुषोंको अपनी जिज्ञासे श्रीहरिके चरणोदयका आस्वादन करना चाहिये। नाशिकासे श्रीगोविन्दके चरणारविन्दोंपर चढ़े हुए श्रीतुलसीदासको सूँघकर, स्वप्नासे हरिभक्तका स्पर्श कर

तथा मनसे भगवान्‌के चरणोंका ध्यान करके जीव कृतार्थ हो जाता है—इसमें अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। विद्वान् पुरुष भगवान्‌में ही मन लगावे और हृदयमें उर्ध्वकी भावना करे, ऐसा करनेवाला मनुष्य अन्तमें भगवान्‌को ही प्राप्त होता है—इसमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। जो मनसे भी निरन्तर चिन्तन करनेपर भक्तको अपना पद प्रदान कर देते हैं, उन आदि-अन्तरहित भगवान् नारायणका कौन मनुष्य सेवन नहीं करेगा। जो श्रीविष्णुके चरणारविन्दोंमें निरन्तर चित्त लगाये रहता है, भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये अपनी रक्षितके अनुसार दान किया करता है तथा उर्ध्वकी युगल चरणोंमें प्रणाम करता, मन लगाता और अनुयाग रखता है, वह इस मनुष्यलोकमें निश्चय ही पूज्यभावको प्राप्त होता है।*

श्रीहरिके पुराणमय स्वरूपका वर्णन तथा पद्मपुराण और स्वर्गखण्डका माहात्म्य

सूतजी कहते हैं—ब्राह्मणो ! इस प्रकार संसारमें विन्ध्यी महिमा समस्त लोकोंका उद्धार करनेवाली है, उन नानारूपधारी परमेश्वर विष्णुका एक विग्रह पुराण भी है। पुराणोंमें पद्मपुराणका बहुत बड़ा महत्त्व है (१) ब्रह्मपुराण श्रीहरिकय मस्तक है (२) पद्मपुराण हृदय है (३) विष्णुपुराण उनको दाहिनी भुजा है (४) शिवपुराण उन महेश्वरकी बायीं भुजा है

(५) श्रीमद्भागवतको भगवान्‌का ऊरुयुगल कहा गया है (६) नारदीय पुराण नाभि है। (७) मार्कण्डेयपुराण दाहिना तथा (८) अग्निपुराण बायाँ चरण है। (९) भविष्यपुराण महात्मा श्रीविष्णुका दाहिना घुटना है (१०) ब्रह्मवैवर्तपुराणको बायाँ घुटना बताया गया है (११) लिङ्गपुराण दाहिना और (१२) वाराहपुराण बायाँ गुल्फ (घुट्टी) है। (१३) स्कन्दपुराण रोएँ तथा

* यदासौ कुप्यते यस्मैर्दूतैः किं घनमन्विषात् तस्मिन् द्विजातिसत्कर्ये इषिणे सर्वसौख्यदम् ॥
दाने स्वर्गस्य सोपानं दाने किरिष्णवनादानम् गोविन्दभक्तिक्रमज्ञे महामुण्यैर्विचर्यनम् ॥
बले वृद्धिं भवेत्पत्ये न कृषा तद्व्ययं करोत् । श्रेयसे नृत्वागीतं कुपदिव्यमभित्तितः ।
यत्किञ्चिद् विचिन्ते देवसौ तथा कृष्णे समर्पयेत् । कुशालदमन्वर्षितमसौख्यदम् ।
यक्षुष्यां श्रीहरिरेव प्रीतिपद्मिनिःकृष्णम् श्रीप्राध्यायः कलयेत्कृष्णगुणनामान्वाहर्निशम् ॥
जिज्ञासा हरिपादस्य स्वर्गदत्तपुत्रं निचक्षणैः प्रणोनाधाय गोविन्दपदाग्रमुत्पत्नीदधम् ॥
स्वर्गाऽऽप्नुय्य श्रेयसं यन्मसाऽऽध्याय तत्पदम् । कृतार्थो जायते वाचुर्नाम कथं निश्चरन् ॥
गम्भिरं हि मयेत्यहस्तोऽथ स्वाक्षरगतादायः । कमेयानेऽन्येति स्वेकं नमः कार्यं विचारणम् ॥
चेतसा चाप्यनुध्यातः स्वपदं यः प्रयच्छति । नारायणमनात्मनं न सं सेवेत को जनः ॥
सकलनिपक्षयितो विष्णुपादागिन्दे वितरणमनुवर्त्तते प्रीतये तस्य कुर्यात् ।
नमिन्निरतिमस्याहमिन्द्रे सविदम्ब्यात् स हि कालु नरैर्येके पूज्यत्वनमयुक्ताः ॥

(१४) वामनपुराण खचा माना गया है। (१५) कूर्मपुराणको पीठ तथा (१६) भस्मपुराणको पैदा कहा जाता है (१७) गरुडपुराण मज्जा बताया गया है और (१८) ब्रह्माण्डपुराणको अस्थि (हड्डी) कहते हैं। इसी प्रकार पुराणविग्रहधारी सर्वव्यापक श्रीहरिका आविर्भाव हुआ है * उनके हृदय स्थानमें पद्मपुराण है, जिसे सुनकर मनुष्य अमृतपद — मोक्ष-सुखकर उपभोग करता है। यह पद्मपुराण साक्षात् भगवान् श्रीहरिको स्वरूप है, इसके एक अध्यायकर भी पाठ करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

स्वर्गखण्डकर श्रवण करके महामातकी मनुष्य भी केवलसे छूटे हुए सर्पकी भाँति समस्त पापोंसे मुक्त हो जाते हैं, कितना ही बड़ा दुराचारी और सब धर्मोंसे अहिष्कृत क्यों न हो, स्वर्गखण्डकर श्रवण करके वह पवित्र हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। द्विजो ! समस्त पुराणोंको सुनकर मनुष्य जिस फलको प्राप्त करता है, वह सब केवल पद्मपुराणको सुनकर ही प्राप्त कर लेता है। कैसी अद्भुत महिमा है। सम्पूर्ण पद्मपुराणको सुननेसे जिस फलस्वी प्राप्ति होती है, वही फल मनुष्य केवल स्वर्गखण्डको सुनकर प्राप्त कर लेता है। माघमासमें मनुष्य प्रतिदिन प्रयागमें स्नान करके जैसे चपसे मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार इस स्वर्गखण्डके श्रवणसे भी वह पापोंसे मुक्तकरा पा जाता है। जिस पुरुषने भरी सभामें इस स्वर्गखण्डको सुना और सुनाया

है, उसने माने समूची पृथ्वी दानमें दे दी है। निरस्त भगवान् विष्णुके सहस्र नामोंका पाठ किया है, सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन तथा उसमें बताये हुए भिन्न-भिन्न पुण्यकर्मोंका अनुष्ठान कर लिया है, बहुत से अध्यापकोंको वृत्ति देकर पढ़ानेके कार्यमें लगाया है, भयभीत मनुष्योंको अभयदान किया है, गुणवान् ज्ञानी तथा धर्मात्मा पुरुषोंको आदर दिया है, ब्राह्मणों और गौओंके हिले प्राणोंका परित्याग किया है तथा उस बुद्धिमान्ने और भी बहुतेरे उत्तम कर्म किये हैं। तात्पर्य यह कि स्वर्गखण्डके श्रवणसे उक्त सभी शुभकर्मोंका फल प्राप्त हो जाता है। स्वर्गखण्डका पाठ करनेसे मनुष्यको नाना प्रकारके भोग प्राप्त होते हैं तथा वह तेजोमय शरीर धारण करके ब्रह्मलोकमें जाता और वहाँ ज्ञान पाकर मोक्षको प्राप्त हो जाता है। बुद्धिमान् मनुष्य उत्तम पुरुषोंके साथ निवास, उत्तम तीर्थमें स्नान उत्तम सार्वत्रिक तथा उत्तम शास्त्रका श्रवण करे। उन शास्त्रोंमें पद्मपुराण महाशास्त्र है। यह सम्पूर्ण वेदोंका फल देनेवाला है। इसमें भी स्वर्गखण्ड महान् पुण्यका फल प्रदान करनेवाला है।

औ संसारके मनुष्यो ! मेरी बात सुनो। गोविन्दको भजो और एकमात्र देवदेव विष्णुको प्रणाम करो। यदि कामनाकी उताहल तरङ्गोंको सुखपूर्वक पार करना चाहते हो तो एकमात्र हरिनामका, जिसकी कहीं तुलना नहीं है, उच्चारण करो।

— ★ —
स्वर्गखण्ड समाप्त
— ★ —

* एक पुराण रूप है तत्र पाठो परं महत् जगद् मुर्धा हरेस्व हृदये धरासंज्ञकम् ॥
 वैष्णवं दक्षिणो बाहुः शैवं कर्णो महेश्वराः उक्तं भगवते श्रोतं जमिः स्यात्पारदीयकम् ॥
 मार्कण्डेयं च दक्षःशुक्रिर्वायो ह्याग्नेयमुष्यते भविष्यं दक्षिणो जानुर्विष्णोरेव महात्मनः ॥
 ब्रह्मवैवर्तमेंद्रे तु कामजानुस्तद्वक्त्रः । ऐकं तु गुल्फकं दक्षे वायव्यं वामगुल्फकम् ॥
 स्कन्दं पुराणं एतेमानि स्वर्गस्य कामने स्मृतम् ॥ कौर्मं पूर्वं सम्प्रवक्ष्यते मातस्य मेदः श्रुत्वास्ति ॥
 मज्जा तु भस्मकं श्रोतं ब्रह्माण्डमस्थि ग्रीवपते । हृदयेवाभयविष्णुः पुराणाद्यम्बो हरिः ॥ (६२ २—७)
 † सन्निः सह वसेद्दीमान् सतीर्थं सप्तमन्त्रचोत् । कुपदिव सदासखी सन्ध्यासं नृपुयासः (६२।२४)

ही कारण जंगलपूज्य श्रीरामचन्द्रजीको भी वनमें जाना पड़ा। सुकुमार शरीरवाले सीतासे सेवित होकर वे इस समय वनमें रहते हैं। अहाँ जो सीता फूलकी शय्यापर पुष्पोक्ती बंठलके स्पर्शसे भी प्यारकुल हो उठती थीं और जो कभी सूर्यकी धूपमें घरसे बाहर नहीं निकलतीं, वे ही पतिव्रता जनक-किशोरी आज मेरे कारण जंगलमें घटक रही हैं। जिनके ऊपर कभी राजाओंकी भी दृष्टि नहीं पड़ी थी, उन्हीं सीताको आज किशालवने प्रत्यक्ष देखते हैं जो यहाँ मोटे-मोटे फकवानोंके भोजनके लिये आग्रह करनेपर भी नहीं खाना चाहती थीं, वे जानकी आज जंगलमें फलोंके लिये खय खचना करती होगी।' इस प्रकार श्रीरामके प्रति भक्ति रखनेवाले महाराज भरत प्रतिदिन मातःश्वर सुवर्णस्थानके पश्चात् उपर्युक्त बातें कहा करते थे। उनके दुःख-सुखमें समान रूपसे हय बैठनेवाले

भरतसे मिलकर भगवान् श्रीरामका अयोध्याके निकट आगमन

शेषजी कहते हैं—मुने नन्दब्रह्मपर दृष्टि पड़ते ही श्रीरघुनाथजीका चित्त भरतको देखनेकी इत्कण्टासे विकल हो गया। उन्हें धर्मात्माओंमें अग्रगण्य भाई भरतकी बारम्बार याद आने लगी। तब वे महाबलसे वायु-नन्दन हनुमान्जीसे बोले, 'वीर ! तुम मेरे भाईके पास जाओ। उनका शरीर मेरे वियोगसे क्षीण होकर छड़ीके समान दुबला-पतला हो गया है और वे उसे किसी प्रकार इष्टपूर्वक धारण किये हुए हैं। जो वस्त्रकल पहनते हैं, मस्तकपर जटा धारण करते हैं, जिनकी दृष्टिमें परवी श्री माता और सुवर्ण मिट्टीके ढेरके समान है तथा जो प्रजाजनोको अपने पुत्रोंके भाँति स्नेह-दृष्टिसे देखते हैं, वे मेरे धर्मज्ञ भ्रता भरत दुःखी हैं। उनका शरीर मेरे वियोगजनित दुःखकण अग्निकी ज्वालामें दग्ध हो रहा है; अतः इस समय तुम तुरंत जाकर मेरे आगमनके संदेशरूपी जलकी घर्नासे उन्हें शान्त करो। उन्हें यह समाचार सुनाओ कि 'सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि कपीसमूह तथा विभीषणसहित राक्षसोंको साथ ले तुम्हारे भाई श्रीराम पुष्पक विमानपर बैठकर सुखपूर्वक

शस्त्र-चतुर, नीतिज्ञ और विद्वान् पन्थी जब भरतजीको सान्त्वना देते हुए कुछ कहते तब वे उन्हें इस प्रकार उत्तर देते थे— अमात्यगण मुझ भाम्यहीनसे आपलोग क्यों बातचीत करते हैं ? मैं संसारके सब लोगोंसे अधम हूँ क्योंकि मेरे ही कारण मेरे बड़े भाई श्रीराम आज वनमें जाकर कष्ट उठा रहे हैं। मुझ अभागके लिये अपने प्रापोंके प्रायश्चित्त करनेका यह अवसर प्राप्त हुआ है, अतः मैं श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका निरन्तर आदरपूर्वक स्मरण करते हुए अपने दोषोंका मार्जन करूँगा। इस जगत्में माता सुमित्रा भी धन्य हैं। वे ही अपने पतिसे प्रेम करनेवाली तथा वीर पुत्रकी जननी हैं, जिनके पुत्र लक्ष्मण सदा श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी सेवामें रहते हैं।' इस प्रकार भ्रातृ वत्सल भरत अहाँ रहकर उसस्वरसे विलाप किया करते थे, उस नन्दिग्रामको भगवान् श्रीरामने देखा।

आ पहुँचे हैं।' इससे भेरा आगमन जानकर मेरे छोटे भाई भरत दृष्टि ही प्रसन्न हो जायेंगे।"

परम बुद्धिमान् श्रीरघुवीरके ये वचन सुनकर हनुमान्जी उनकी आज्ञाका पालन करते हुए भरतजीके निवास-स्थान नन्दिग्रामको गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा, भरतजी बूढ़े मन्त्रियोंके साथ बैठे हैं और अपने पूज्य भ्राताके वियोगसे अत्यन्त दुर्बल हो गये हैं। उस समय उनका मन श्रीरघुनाथजीके चरणारविन्दोंके मकरन्दमें डूबा हुआ था और वे अपने बृद्ध मन्त्रियोंसे उन्हींकी कथा-वार्ता कह रहे थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो धर्मके मूर्तिमान् स्वरूप हों अथवा विधाताने मानो सम्पूर्ण सत्त्वगुणको एकत्रित करके उसीके द्वारा उनका निर्माण किया हो। भरतजीको इस रूपमें देखकर हनुमान्जीने उन्हें प्रणाम किया तथा भरतजी भी उन्हें देखते ही तुरंत हय जोड़कर खड़े हो गये और बोले— आइये, आपका स्वागत है; श्रीरामचन्द्रजीको कुशल कहिये। वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि इतनेमें उनकी दृष्टिनी बाँह फड़क उठी। हृदयसे शोक निकल

*****

लगाते हुए तुरंत ही विभ्रनसे उतर पड़े। सहायकोंसहित श्रीरामचन्द्रजीको भूमिपर उतरे देख भरतजी हर्षके आँसू बहाते हुए उनके सामने दण्डकी भाँति धरतीपर पड़ गये श्रीरघुनाथजीने भी उन्हें दण्डकी भाँति पृथ्वीपर पड़ा देख हर्षपूर्ण दृष्टिसे देखते हुए अपने दोनों भुजाओंसे उठकर छातीसे लगा लिया आरम्भमें श्रीरामचन्द्रजीके बारंबार उठानेपर भी भरतजी उठे नहीं, अर्थात् अपने दोनों हाथोंसे भगवान्‌के चरण पकड़कर फूट-फूटकर रोते रहे

भरतजीने कहा—महाबाहु भगवान् श्रीराम। मैं दुष्ट दुष्टाचारी और पापी हूँ; मुझपर कृपा कीजिये। आप दयाके सागर हैं, अपनी दयासे ही मुझे अनुगृहीत कीजिये। भगवान् जिन्हें सीतजीके कोमल हाथोंका स्पर्श भी कटोर जान पड़ता था, आपके उन्हीं चरणोंको मेरे कारण वनमें भटकना पड़ा

यों कहकर भरतजीने दीर्घावसरे आँसू बहाते हुए बारंबार श्रीरघुनाथजीके चरणोंका आलिङ्गन किया और हर्षसे विह्वल होकर उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हो गये।

— ★ —

श्रीरामका नगर-प्रवेश, माताओंसे मिलना, राज्य-ग्राहण करना तथा रामराज्यकी सुव्यवस्था

शेषजी कहते हैं—अपनी राजधानीको देखकर भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर भरतने अपने मित्र एवं सचिव सुमुखको नागरिक-उत्सवका प्रबन्ध करनेके लिये नगरके भीतर भेजा

भरतजी बोले—नगरके सब लोग शीघ्र ही श्रीरघुनाथजीके आगमनका उत्सव आरम्भ करें घर-घरमें सजावट की जाय, सड़कें झाड़ू-बुहारकर साफ की जाय और उनपर चन्दन-मिश्रित जलका छिड़काव करके उनके ऊपर फूल बिछा दिये जायें। हर एक घरके आँगनमें नाना प्रकारकी ध्वजारें फहरायी जायें, प्रकाशका प्रबन्ध हो और सर्वतोभद्र आदि चित्र अङ्कित किये जायें। श्रीरामका आगमन सुनकर हर्षमें भरे हुए लोग मेरे कंधानुसार नगरकी शोभा बढ़ानेवाली भाँति भाँतिकी रचना करें।

शेषजी कहते हैं—भरतजीके ये वचन सुनकर भन्त्रवेताओंमें श्रेष्ठ सुमुखने अयोध्यापुरीको अनेक प्रकारको सजावट एवं तोरणोंसे सुशोभित करनेके लिये उसके भीतर प्रवेश किया। नगरमें जाकर उसने सब लोगोंमें श्रीरामके आगमन-महोत्सवकी घोषणा करा दी। लोगोंने जब सुना कि श्रीरघुनाथजी अयोध्यापुरीके निकट आ गये हैं, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि वे पहले भगवान्‌के विरहसे दुःखी थे अपने सुखभोगका परित्याग कर चुके थे वैदिक ज्ञानसे सम्पन्न पवित्र ब्राह्मण हाथोंमें कुश लिये छोटी और चादरसे सुलज्जित हो श्रीरामचन्द्रजीके पास गये। जिन्होंने संग्राम-भूमिमें अनेकों वीरोंपर विजय पायी थी, वे धनुष-बाण धारण करनेवाले श्रेष्ठ और सूर्य कृत्रिय भी उनके समीप गये। धन-धान्यसे समृद्ध वैश्य भी सुन्दर वस्त्र पहनकर

કામને સમ્પૂર્ણ સમાપ્તિને મળીને પણ પદનેમાટે
 શ્રીરામભક્તોને માત્રાએ સમયને કાવેશ વિચાર વિગત એ
 રાજાઓએ રાજા તથા અમલી સીનિયા જાતન કરનેમાટે
 એ; અતઃ સારખીરને બેઠે દુર હી મચલે પદલે અપની
 કાલ સેનેનીએ કરને ગમે । સેનેની સમયએ મારલે દલી
 હુઈ થી, અતઃ શ્રીરામભક્તોએ માત્રાને દેવકર ની પદ
 મુકા ન કોતી । કાવેશ મારી વિષામે કુચને સતી ।
 સૂર્ય-સંજાવી જાતના પદારનેમાટે શ્રીરામને માત્રાને
 સંજિત દેવકર કમે વિનયમુક સવાનોગુપ્ત સમયના દેલે
 દુર મચા ।

હીરાચ બોલે—ઈ ! મને કયો અગત્ય તુજારો
માઝાતલ વર્તુલવલો પાલન વિષય છે. અગત્ય વાતઓ,
તુજારો અગત્યો દુઃ સમય વીચ-અગત્ય વાતો કઈ ?

[illegible]

शरीरमें रोमका होना या नहीं, कभी गलत हो नहीं और किसी अन्यथाके जर्मी काजिना होकर कानोको भिगोने लगे। भिन्नभेदीन औरपुनःपुनः देखा कि 'मल्ल' अत्यन्त दुर्लभ हो गयी है। मुझे देखकर ही मुझे कुछ-कुछ डर हुआ है। अभी इस अत्यन्त दुर्लभ कालके अन्तमें काम।

जीरायत कोसे—हाँ । मैंने बहुत दिनोंतक तुम्हारे घरमेंसे सेवा नहीं की है, निश्चय ही मैं बहुत पापमयी हूँ, तुम भी इस अपराधमेंसे क्षमा करना । जो पुत्र अपने माता पिताकी सेवामेंसे लिये उत्पन्न नहीं होते, उन्हें रक्त-बीरोंसे इतना कुछ खीझ ही समझाना पड़िये। क्या करूँ, निरासीनकी आज्ञासे मैं दण्डवत्प्रणामसे क्षमा मागता हूँ । कहिये एकजना जीरायतसे इतकर लज्जासे ले गया था; किन्तु तुम्हारी कृपासे इस एकदमरुजको आकर मैंने पुनः इसे प्राप्त किया है । ये प्रतिभाएँ सीधे भी तुम्हारे घरमेंसे पड़ी हैं, इसका फिर सदा तुम्हारे इन घरमेंसे ही लाना रहता है ।

श्रीरामचन्द्रजीकी बात सुनकर माता कौसल्याने अपने पैरोंपर पड़ी हुई पतिव्रता बहू सीताको आशीर्वाद देते हुए कहा : 'भगिनी सीते ! तुम विरवापलतक अपने पतिकी जीवन-संज्ञिनी बनी रहो। मेरी पवित्र स्वभाव-वाली बहू ! तुम दो पुत्रोंकी जननी होकर अपने इस कुलको पवित्र करो। बेटी। दुःख-सुखमें पतिका साथ देनेवाली तुम्हारी-जैसी पतिव्रता स्त्रियाँ तीनों लोकमें कहाँ भी दुःखकी भागिनी नहीं होतीं—यह सर्वथा सत्य है। विदेहकुमारी ! तुमने महात्मा रामके चरणकमलको अनुसरण करके अपने ही द्वारा अपने कुलको पवित्र कर दिया।' सुन्दर नेत्रोंवाली श्रीरघुनाथपत्नी सीतासे यों कहकर माता कौसल्या चुप हो गयीं। हर्षके कारण पुनः उनका सर्वाङ्ग पुलकित हो गया।

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीके भाई भरतने उन्हें पिताजीका दिया हुआ अपना महान् राज्य निवेदन कर दिया। हमसे मन्त्रियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन्त्रके जाननेवाले ज्योतिषियोंको बुलाकर राज्याभिषेकका मुहूर्त पूछा और उद्घोष करके उनके सत्ताये हुए उत्तम नक्षत्रसे युक्त अच्छे दिनको शुभ मुहूर्तमें

देवताओं द्वारा श्रीरामकी स्तुति, श्रीरामका उन्हें वरदान देना तथा रामराज्यका वर्णन

शेषजी कहते हैं—मुने ! जब श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक हो गया तो राक्षसरज रावणके लक्षसे प्रसन्नचित्त हुए देवताओंने प्रणम करके उनका इस प्रकार स्तवन किया।

देवता सोले—देवताओंकी पीड़ा दूर करनेवाले दशरथनन्दन श्रीराम ! आपकी जय हो। आपके द्वारा जो राक्षसरजका विनाश हुआ है, उस अद्भुत कथाका समस्त कविजन उत्कण्ठापूर्वक वर्णन करेंगे। भुवनेश्वर ! प्रलयकालमें आप सम्पूर्ण लोकोंकी परम्पराको लीलापूर्वक प्रस लेते हैं। प्रभो ! आप जग्य और जग्य आदिके दुःखोंसे सदा मुक्त हैं। प्रबल शक्तिसम्पन्न परमात्मन् ! आपकी जय हो, आप हमारा उद्धार कीजिये, उद्धार कीजिये। धार्मिक पुरुषोंके कुलरूपी

बड़े हर्षके साथ राजा श्रीरामचन्द्रजीका अभिषेक कराया। सुन्दर व्याघ्रचर्मके ऊपर सानों द्वीपोंसे युक्त पृथ्वीका नकशा बनाकर राजाधिराज महाराज श्रीराम उसपर विराजमान हुए। वही दिनसे साधु पुरुषोंके हृदयमें आनन्द छत्र गया। सभी स्त्रियाँ पतिके प्रति भक्ति रखती हुई पतिव्रत धर्मके प्रालम्भमें संलग्न हो गयीं। संसारके मनुष्य कभी मनसे भी पापका आचरण नहीं करते थे। देवता, दैत्य, नाग यक्ष असुर तथा बड़े-बड़े सर्प—ये सभी न्यायमार्गपर स्थित होकर श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाको शिरोधार्य करने लगे। सभी परोपकारमें लगे रहते थे। सबको अपने धर्मके अनुष्ठानमें ही सुख और संतोषकी प्राप्ति होती थी। विद्यासे ही सबका विनोद होता था। दिन-रात शुभ कर्मोंपर ही सबकी दृष्टि रहती थी। श्रीरामके राज्यमें चोरेकी तो कहीं चर्चा ही नहीं थी। जोरसे चलनेवाली हवा भी राह चलते हुए पक्षिकोंके सूक्ष्म-से सूक्ष्म वस्त्रको भी नहीं उड़ती थी। कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीका स्वभाव बड़ा दयालु था। वे याचकोंके लिये कुबेर थे।

समुद्रमें प्रवृत्त होनेवाले अजर-अमर और अच्युत परमेश्वर ! आपकी जय हो। ममवन् ! आप देवताओंसे श्रेष्ठ हैं। आपका नाम लेकर अनेकों प्राणी पवित्र हो गये; फिर जिन्होंने श्रेष्ठ द्विज-वंशमें जन्म ग्रहण करके उत्तम मानव-शरीरको प्राप्त किया है, उनका उद्धार होना कौन बड़ी बात है ? शिव और ब्रह्माजी भी जिनको महत्त्व दृष्ट करते हैं, जो पवित्र यज्ञ आदिके विधियोंसे सुशोभित तथा मनोवाञ्छित कामना एवं समृद्धि देनेवाले हैं, उन आपके चरणोंका हम निरन्तर अपने हृदयमें चिन्तन करते रहें, यही हमारी अभिलाषा है। आप कामदेवकी भी शोभकों तिरस्कृत करनेवाले मनोभर कर्त्ता धारण करते हैं। परमेश्वरन दयापय। यदि आप इस भूमण्डलको अभयदान न दें तो देवता कैसे सुखी हो सकते हैं ?

*****

कभी इति^१ दिखायी देती और न शत्रुसे ही कोई भय होता । वृक्षोंमें सदा फल लगे रहते और पृथ्वीपर अधिक मात्रामें अन्नकभी उपज होती थी ; विषयोक्त जीवन पुत्र-पौत्र आदि परिवारसे सन्तुष्ट रहता था । उन्हें निरन्तर अपने मित्रतमका संयोगजनित सुख मिलते रहनेके कारण विरहका ज्ञेय नहीं भोगना पड़ता था । सब लोग सदा श्रीरघुनाथजीके चरणकमलसेकी कथा सुननेके लिये उत्सुक रहते थे । उनकी वाणी कभी परावी निन्दामें नहीं प्रवृत्त होती थी । उनके मनमें भी कभी पापका संकल्प नहीं होता था । सौतपत्नी श्रीरामके मुक्तकी ओर निहमते समय लगेगोयीं अर्धों स्थिर हो जातीं—वे एकटक नेत्रोंसे उन्हें देखते रह जाते थे । सबका हृदय निरन्तर कल्याणसे भर रहता था । सदा इष्ट (यश-यागादि) और व्यापृति (कुर्षे श्रुतजने, बाणसे लगजने अदि) के अनुष्ठान करनेवाले लोगोंके द्वारा उस राज्यकी बड़ और मजबूत होती थी । समूचे राज्यमें सदा हरी-भरी खेती लहराती रहती थी । जहाँ सुगमतापूर्वक चारा बरे जा सके, वैसे क्षेत्रोंस वह दूरा भरा हुआ था । उस राज्यका देश सुन्दर और प्रजा उत्तम थी । सब लोग स्वस्थ रहते थे । गौर् अधिक थीं और घस-फलका अन्ध सुशोभित था स्थान-स्थानपर देव-पन्द्रिकोंकी त्रिणिर्घा रामराज्यकी शोभा बढ़ाती थीं । उस राज्यमें सभी गाँव भरे पूरे और धन-सम्पत्तिसे सुशोभित थे वटिकाओंमें सुन्दर सुन्दर फूल शोभा पाते और वृक्षोंमें स्वदिष्ट फल लगते थे । कमलोंसे भी हुए तालका वहाँकी भूमिका सौन्दर्य बढ़ा रहे थे ।

रामराज्यमें केवल नदी ही अटल (उत्तम जलकाले) थी, वहाँकी जनता कहीं भी सदम्य (दम्य या फसलसे युक्त) नहीं दिखायी देती थी । जङ्गल, खजिर आदि क्योंकि कुल (समुदाय) ही कुल्लेन (उत्तम कुल्लेन उत्पन्न) थे उनके धन नहीं कुल्लेन थे (अर्थात् उनके धनका कुत्सित मार्गम लय—उपयोग नहीं होता

था) । उस राज्यकी जियोमें ही विप्रम (हाथ-पाव का विलस) था; विप्रनोंमें कहीं विप्रम (जलित वा धूल) का नाम भी नहीं था । वहाँकी नदियाँ ही कुटिल मार्गसे जाती थीं, प्रजा नहीं; अर्थात् प्रजामें कुटिलत्वका सर्वथा अपाव था । श्रीरामके राज्यमें केवल कृष्णवस्त्रकी एत्रि ही तम (अन्धकार) से युक्त थी, मनुष्योंमें तम (अज्ञान या दुःख) नहीं था । वहाँकी जियोमें ही रजक संयोग देखा जाता था, धर्म प्रधान मनुष्योंमें नहीं; अर्थात् मनुष्योंमें धर्मकी अधिकता होनेके कारण सत्तगुणका ही उद्रेक होता था [रजोगुणका नहीं] । धनसे वास्तविक मनुष्य ही अन्य थे (मदाय होनेसे बचे थे) उनका भोजन अन्य (अभरहित) नहीं था । उस राज्यमें केवल रथ ही अन्य (लेश-रहित) था; राजकर्मचारियोंमें अन्य (अन्धय) का भाव नहीं था । फरसे, फलड़े, कैर तथा खजोंमें ही दण्ड (दंड) देखा जाता था; अन्य कहीं भी क्रोध या बन्धन-जनित दण्ड देखनेमें नहीं आता था । अस्त्रोंमें ही बहत (या जलत्त) की बात सुनी जाती थी; मनुष्योंमें नहीं । लोक मध्यभाग (कटि) में ही दुर्बलता (पतलपन) थी; अन्यत्र नहीं । वहाँ ओषधियोंमें हो कुछ (कूट या कूट समक दण्ड) का योग देखा जाता था, मनुष्योंमें कुछ (कोड़) का नाम भी नहीं था । रजोंमें ही वेध (विद्र) होता था, पूर्तिवोके हाथोंमें ही शूल (विद्रूल) जाता था, प्रजाके शरीरमें वेध या शूलका रोग नहीं था । रसानुभूतिके समय सन्धिक भयक कारण ही शरीरमें कम्प होता था; भयके कारण कहीं किसीको कंपकंपी होती हो—ऐसी बात नहीं देखी जाती थी राम-राज्यमें केवल हाथों ही मस्तकाते होते थे, मनुष्योंमें कोई मस्तकाल नहीं था । तरङ्गे जलशोधमें ही उठती थीं किसीके मनमें नहीं क्योंकि सबका मन स्थिर था । दान (मद) का त्यग केवल हाथियोंमें ही दृष्टिगोचर होता था, राजाओंमें नहीं । नष्टि ही तीक्ष्ण होते थे, मनुष्योंका स्वाभाव नहीं । केवल बाणोंका ही गुणोंसे विवेक होता था^२

१. इति कई प्रकारकी होती है— अकृष्टि (मुक्त पड़ना) अतिवृष्टि (अधिक वर्षाक कारण बाढ़ जाना) खेतोंमें वृक्षादि लगाना, इतिवृष्टिका उपहार, सुगन्धसे लपि और राजाओं के इन्द्रादि

२. मनुष्यकी शरीरों गुण कहते हैं। कूटले समय कल्पका उत्तम विवेक होता है ।

अगस्त्यका अधमेध यज्ञकी सलाह देकर अश्वकी परीक्षा करना तथा यज्ञके लिये आये हुए ऋषियोंद्वारा धर्मकी चर्चा

श्रीराम बोले—विप्रवर ! इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न हुए किसी पुरुषके मुखसे कभी ब्राह्मणोंने कटुवचनतक नहीं सुना था [किन्तु मैंने उनकी हत्या कर डाली] वर्ण और आश्रयके भेदसे भिन्न-भिन्न धर्मके मूल हैं वेद और वेदोंके मूल हैं ब्राह्मण ब्राह्मणवंश ही वेदोंकी सम्पूर्ण शाखाओंके धारण करनेवाला एकमात्र वृक्ष है ऐसे ब्राह्मण-कुलका भेरेद्वारा संहार हुआ है ऐसी अवस्थामें मैं क्या करूँ, जिससे मेरा कल्याण हो ?

अगस्त्यजीने कहा—उज्ज्व ! आप अन्तर्हीन आत्मज्ञ एवं प्रकृतिसे परे साक्षात् परमेश्वर हैं आप ही इस जगत्के कर्ता, धालक और संहारक हैं साक्षात् गुणानीत परमात्मा होते हुए भी आपने स्वेच्छासे सगुणस्वरूप धारण किया है शराबी, ब्रह्महत्याग्र, सीता चुरानेवाला तथा महापापी (गुरुस्त्रीगामी) ये सभी आपके नामका उच्चारण करनेमात्रसे तत्काल पवित्र हो जाते हैं ।* महामते ये जनककिशोरे भगवती सीता भ्रातृविद्या है, जिनके स्मरणमात्रसे मनुष्य मुक्त होकर सद्गति प्राप्त कर लेंगे लौगोप अनुग्रह करनेवाले महावीर श्रीराम जो राजा अधमेध यज्ञका अनुष्ठान करता है, वह सब पापोंके पार हो जाता है । राजा मनु, शगर, मरुत और नहुषनन्दन यथाति—य आपके सभी पूर्वज यज्ञ करके परमपदको प्राप्त हुए हैं महाराज ! आप सर्वथा समर्थ हैं, अतः आप भी यज्ञ करिये परम सौभाग्यशाली श्रीरघुनाथजीने महर्षि अगस्त्यजीकी बात सुनकर यज्ञ करनेका ही विचार किया और उसकी विधि पूछी ।

श्रीराम बोले—महर्षे ! अधमेध यज्ञमें कैसा अश्व होना चाहिये ? उसके पूजनकी विधि क्या है ? किस प्रकार उसका अनुष्ठान किया जा सकता है तथा उसके लिये किन-किन शत्रुओंको जीतनेकी

आवश्यकता है ?

अगस्त्यजीने कहा—रघुनन्दन जिसका रङ्ग गङ्गाजलके समान ठण्ठाल तथा शरीर सुन्दर हो, जिसका कान श्याम, मुँह लाल और पैर पीले रङ्गकी हो तथा जो देखनेमें भी अच्छा जान पड़े, वह उत्तम लक्षणोंसे लक्षित अश्व ही अधमेधमें ग्राह्य वतलया गया है वैश्वस्रमासकी पूर्णिमाको अश्वकी विधिवत् पूजा करके एक ऐसा पत्र लिखे जिसमें अपने नाम और बलका उल्लेख हो, वह पत्र घोड़ेके ललाटमें बाँधकर उसे स्वच्छन्द विचरनेके लिये छोड़ देना चाहिये तथा बहुत-से रक्षकोंको तैनात करके उसकी सब ओरसे प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिये । यज्ञका घोड़ा जहाँ-जहाँ जाय, उन सब स्थानोंपर रक्षकोंको भी जाना चाहिये । जो कोई राजा अपने बल या पराक्रमके घमंडमें आकर उस घोड़ेको जबरदस्ती बाँधे ले, उससे लड़ भिड़कर उस अश्वको बन्धपूर्वक छीन लाना रक्षकोंका कर्तव्य है जबतक अश्व लौटकर न आ जाय तबतक यज्ञ-कर्त्ताको उत्तम विधि एवं नियमोंका पालन करते हुए राजधानीमें ही रहना चाहिये । वह ब्रह्मचर्यका पालन करे और मृगका शींग हाथमें धारण किये रहे यज्ञ-सम्बन्धी व्रतका पालन करनेके साथ ही एक कर्तक दीनों, अंधों और दुःखियोंको धन आदि देकर सन्तुष्ट करने रहना चाहिये । महाराज बहुत-सा अन्न और धन दान करना उचित है । बाधक जिस जिस वस्तुके लिये याचना करे, सुद्धिमान् दाताका उसे वही-वही वस्तु देनी चाहिये । इस प्रकारका कार्य करते हुए यज्ञमानक यज्ञ जब भलीभाँति पूर्ण हो जाता है, तो वह सब पापोंका नाश कर डालता है । शत्रुओंका नाश करनेवाले रघुनाथजी आप वह सब कुछ करने सब नियमोंको पालने तथा अश्वका विधिपूर्वक पूजन करनेमें समर्थ हैं अतः इस यज्ञके द्वारा

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

है * गृहस्थधर्ममें रहनेवाले पुरुषको अन्न, जल, दूध, मूल अथवा फल आदिके द्वारा अतिथिपर सत्कार करना चाहिये। अन्न हुआ अतिथि सत्कार न पाकर जिसके घरसे निराश हो जाता है, वह गृहस्थ जीवनभरके कमाये हुए पुण्यसे क्षणभरमें वंचित हो जाता है। † गृहस्थको उचित है कि वह बलिऋषदेव-कर्मिके द्वारा देवताओं, पितरों तथा मनुष्योंको उनका भाग देकर शेष अवशेष भोजन करे, वही उसके लिये अमृत है जो केवल अपना पेट भरनेवाला है—जो अपने ही लिये भोजन बनता और खाता है, वह पापका ही भोजन करता है। तेलमें चढ़ी और अष्टमीको तथा भाँसमें सदा ही पापका निवास है। चतुर्दशीको सौर-कर्म तथा अमावस्याको स्त्री-समागमका त्यज करना चाहिये ‡ रजस्वला अवस्थामें स्त्रीके सम्पर्कसे दूर रहे। पत्नीके साथ भोजन न करे। एक वस्त्र पहनकर तथा चटाईके आसनपर बैठकर भोजन करना निषिद्ध है अपनेमें तेजकी इच्छा रखनेवाले ब्रह्म पुरुषको भोजन करती हुई स्त्रीकी ओर नहीं देखना चाहिये। भैंससे आगको न पूँके, नंगी स्त्रीकी ओर दृष्टि न डाले। बछड़ेको दूध पिलाती हुई गौको न छेड़े। दूसरेको इन्द्र-धनुष न दिखावे। रातमें

वही खाना सर्वथा निषिद्ध है। आगमें अपने पैर न सेंके, उसमें कोई अपवित्र वस्तु न डाले। किराँती भी जीवकी हिंसा तथा दोनों सन्ध्योंके समय भोजन न करे। रात्रिको खूब पेट भरके भोजन करना उचित नहीं है। पुरुषको नाचने, गाने और बजानेमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिये। कसिके वर्तनमें पैर धुलना निषिद्ध है। दूसरेके पहने हुए कपड़े और जूते न धारण करे। फूटे अथवा दूसरेके जूठे किये हुए वर्तनमें भोजन न करे, भीगे पैर न सोंये। हाथ और पैरोंके जूठे रहते हुए कहीं न जाय सोते-सोते न खाय, उच्छिष्ट-अवस्थामें मस्तकका स्पर्श न करे। दूसरेके गुप्त भेद न सोले इस प्रकार गृहस्थ धर्मका समय पूरा करके वनप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करे। उस समय इच्छा हो तो वैराग्यपूर्वक स्त्रीके साथ रहे, अथवा स्त्रीको साथ न रखकर उसे पुत्रोंके अर्घ्यन सौंप दे। वनप्रस्थ-धर्मका पूर्ण पालन करनेके पश्चात् विरक्त हो जाय—संन्यास ले ले।

वात्स्यायनजी। उस समय महर्षियोंने उपर्युक्त प्रवचनसे अनेकों धर्मोंका वर्णन किया तथा सम्पूर्ण जगतके महान् हितैषी भगवान् श्रीरामने उन सबको ध्यानपूर्वक सुना।

यज्ञ-सम्बन्धी अशुका छोड़ा जाना और श्रीरामका उसकी रक्षाके लिये शत्रुघ्नको उपदेश करना

शेवजी कहते हैं—मुने। इस प्रकार भगवान् श्रीराम श्रक्तियोंके मुखासे कुछ फलदायक धर्मकी व्याख्या सुनते रहे, इतनेमें वसन्तकाल समय उपस्थित हुआ जब कि महापुरुषोंके यज्ञ आदि शुभ कर्मोंका प्रारम्भ होता है। वह समय आया देख बुद्धिमान् महर्षि बसिष्ठने सम्पूर्ण जगतके सम्राट् श्रीरामचन्द्रजीसे यथोचित पाणीमें कहा—“महाबाहु रघुनाथजी ! अब आपके लिये यह

समय आ गया है, जब कि आपके लिये निश्चित किये हुए अशुकी भत्तेभाँति पूजा करके उसे पृथ्वीपर प्रमण करनेके लिये छोड़ा जाय। इसके लिये सामग्री एकत्रित हो, अच्छे-अच्छे ब्राह्मण ब्रह्मणे कार्य तथा स्वयं आप ही उन ब्राह्मणोंकी यथोचित पूजा करें। दीनों, अंधों और दुःशियोक्त विधिवत् सत्कार करके उन्हें रहनेको स्थान दें और उनके यन्त्रों जिस वस्तुके पानेकी इच्छा हो, वही

* बलिऋषे नृकोः सेवा केवलध्याने यथा। कुक्किवाहः क्रियलोकः पुरुषात्मनोऽहम् ॥ (१।४९)

† अन्विर्तेऽतिथिर्गोहाद् भक्ष्यते धनं गच्छति। अजगत्सङ्गिराजं पुण्यत् क्षणम् स हि नर्हिर्मिके ॥ (१।५१)

‡ पशुभ्योर्विनेत् पशुं सैले मंसो सदैव हि। चतुर्दश्ये यथायासी स्वजेत क्षुरम्भजम् ॥ (१।५३)

उन्हें दान करें। आप सुवर्णमयी सीताके साथ यज्ञकी दीक्षा लेकर उसके निम्नोक्त पालन करें—पृथ्वीपर सोवें, ब्रह्मचारी रहें तथा धन-सम्बन्धी चोगोका परित्याग करें। आपके कटिभागमें मेखला सुशोभित हो, आप हरिणवन्न सींग, मृगचर्म तथा दण्ड धारण करें तथा सब प्रकारके सम्पन्न और हृष्य एकत्रित करके यज्ञका आरम्भ करें।'

महर्षि वसिष्ठके ये उत्तम और यथार्थ वचन सुनकर परम बुद्धिमान् श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे अग्निप्राययुक्त व्रत कही।

श्रीराम बोले—लक्ष्मण। मेरी बात सुनो और सुनकर तुरंत उसका पालन करो जाओ, प्रयत्न करके अक्षमेघ यज्ञके लिये उपयोगी अक्ष ले आओ।

शेषजी कहते हैं—श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर शत्रु विजयी लक्ष्मणने सेनापतिसे कहा—वीर! मैं तुम्हें एक अत्यन्त प्रिय वचन सुना रहा हूँ, सुनो, श्रीरघुनाथजीके आज्ञाके अनुसार शीघ्र ही हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदलसे युक्त चतुर्ङ्गिणी सेना तैयार करो जो कालव्रती सेनाका भी विनाश करनेमें समर्थ हो।' महारथ लक्ष्मणका यह कथन सुनकर कालव्रत नामवाले सेनापतिने सेनाको सुसज्जित किया। उस समय लक्ष्मणके आदेशानुसार सज्जकर आये हुए अक्षमेघ यज्ञके अक्षको बड़ी शोभा हुई एक श्रेष्ठ पुरुषने उसकी बागडोर पकड़ रखी थी। दस ध्रुवक (चिह्न-विशेष) उसकी शोभा बढ़ा रहे थे अपने छोटे-छोटे रोशके कारण भी वह बड़ा सुन्दर जान पड़ता था। उसके गलेमें ध्रुवक पहनाये गये थे, जो एक-दूसरेसे मिले नहीं थे। विलुप्त कण्ठ-कोशमें मणि सुशोभित थी। मुसकती कान्ति भी बड़ी विशद थी और उसके दोनों कान छोटे-छोटे तथा फरले थे बासके घाससे उसका पैर बढ़ा सुहृदवना जान पड़ता था और घमकीले रत्नोंसे उसके सज्जता गया था। इस प्रकार सज-धजकर मोतियाँकी मालाओंसे सुशोभित हो वह अक्ष बाहर निकला उसके ऊपर खेत छत्र तना हुआ था। दोनों ओरसे दो सफेद चक्र उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। स्वरोश

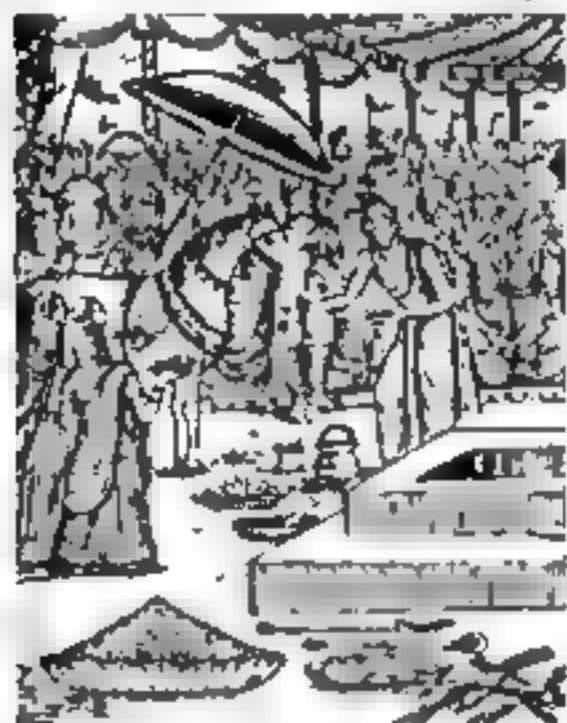
यह कि उस अक्षका सारा शरीर ही नाना प्रकारके शोभासाधनोंसे सम्पन्न था। जिस प्रकार देवतालोक सेवाके योग्य श्रीहरिकी सब ओरसे सेवा करते हैं। उसी प्रकार बहुत-से सैनिक उस घोड़ेके आगे पीछे और बीचमें रहकर उसकी रक्षा कर रहे थे।

तदनन्तर सेनापति कालव्रतने अपनी विशाल सेनाको कूच करनेकी आज्ञा दी। आज्ञा पाकर जन-समुदायसे भरी हुई वह विशाल वाहिनी छत्रोंसे सूर्यको ओटमें करके अपनी छावनीसे निकली उस सेनाके सभी श्रेष्ठ वीर श्रीरघुनाथजीके यज्ञके लिये सुसज्जित हो गये तथा युद्धके लिये उत्साह प्रकट करते हुए बड़े हर्षमें भरकर चले सभी सैनिक हाथोंमें धनुष, पारा और स्रग्ग धारण किये सैनिक-विशालके अनुसार स्फुट गतिसे चलते हुए बड़ी तेजीके साथ महाराज श्रीरामके पास उपस्थित हुए वह घोड़ा भी आज्ञाक्रमे उछलता तथा पृथ्वीको अपनी टापसे खोदता हुआ भी धीरे धीरे यज्ञ-स्थलसे युक्त मण्डपके पास पहुँचा घोड़ेको आया देख श्रीरामचन्द्रजीने महर्षि वसिष्ठको समवोचित कार्य करनेके लिये प्रेरित किया। महर्षि वसिष्ठने श्रीरामचन्द्रजीको स्वर्णमयी पत्नीके साथ बुलाकर अनुष्ठान आरम्भ कराया उस यज्ञमें वेद शास्त्रोंका विवेचन करनेवाले बुद्धिमान् महर्षि वसिष्ठ जो श्रीरघुनाथजीके वंशके अग्नि गुरु थे आचार्य हुए तपोनिधि अगस्त्यजीने ब्रह्मका [कृताकृतावैक्षणरूप] कार्य सँभाला वाल्मीकि मुनि अश्वर्य बनाये गये और कण्व द्वारपाल। उस यज्ञ-मण्डपके आठ द्वार थे जो तोरण आदिसे सुसज्जित होनेके कारण बहुत सुन्दर दिखायी देते थे वाल्वायनजी। उनमेंसे प्रत्येक द्वारपर दो-दो मन्त्रवेत्ता ब्राह्मण बिछाये गये थे। पूर्व द्वारपर मुनिश्रेष्ठ देवल और असित थे दक्षिण द्वारपर तपस्याके भञ्जर महात्मा कश्यप और अग्नि विशाजमान थे। पश्चिम द्वारपर श्रेष्ठ महर्षि जातुकर्ण्य और जाजलिकी उपस्थित थी तथा उत्तर द्वारपर द्वित और एकत नामके दो तपस्वी मुनि किराज रहे थे।

ब्रह्मन्। इस प्रकार द्वारकी विधि पूर्ण करके महर्षि

कवितावले उच्च वाङ्मयवर्गी क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न रूपमा

अवस्थान किया। फिर सुन्दर बस और आभूषणोंसे सुशोभित सुवर्णरत्नी धिक्कने काई अलक्य हाथी, अलक्य और चन्दन आदिदेके हुए इस पवित्र अलक्य पुन पुन किये तथा आगुमका रूप देकर इसकी आगनी हाथी इस तरह बुझ करनेके पक्षान्तर बदलिं चलिहने अलक्य उन्मत्त लम्पटपर जो चन्दनसे चर्चित कृष्ण अग्नि गजोंसे युक्त तथा इस प्रकारकी शोभाओंसे समस्त का, एक कमलपत्रपर हुआ पत्र बांध दिया जो तबसे हुए सुवर्णरत्न बना था। उस प्रकार प्रसिद्धि देनाका चन्दन औरधुनाकसीके कई हुए बाल और जलापत्र इस प्रकार उन्मत्त किया— सूर्य पेशाकी पलायन चाहनेवाले महाराज दरबार काहुन कई चतुर्धर हो गये हैं। ये चतुर्धर टीका देनेवाले गुरुओंके भी गुरु थे, उनकी पुत्र महाभारत औरमहाभारत इस समय रघुपेशके जगती हैं। ये सब सुगमओंके विशेषगण तथा कई-कई कीर्तके बाल लम्पटकी अलक्यजन्मके चुन करनेवाले हैं। महाराज औरमहाभारत जहाजोंकी बरतकी हुई विधिक अनुसंधार अलक्येक बरत करतब कर रहे हैं। इनोंने ही यह बरत

सम्बन्धी अथ 'ओ' सम्बन्धी अर्थोंमें सेह तथा मयी कालमेंसे प्रधान है। पृथ्वीपर जलम कालमेंके स्थिति छोड़ा है। जीरामके ही मार्ग प्रापुत्र किन्तोंसे सम्बन्धितका किन्तु किन्तु है। इस जलके रसक है। इनके साथ साथ, छोड़े और पैदाकीये विपत्तल सेह भी है। किन्तु सम्बन्धोंके अपने बालके चमकने जलका ऐसा अभिव्यक्त होना हो कि इनमेंसे ही जलमें बहकर गुरु कर्तृक तथा जलम बालमन् है। ये ही रसकी मायाओंसे विभूषित इस बड़ा सम्बन्धी अथको पकड़नेका साधन करें। जीर प्रापुत्र इनके साथसे इस अथको बटान छोड़ा सेहो

इस प्रकार श्रीगणेशजीकी भुजाओंके फलक्रममें शोभा देनेवाले उनके प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष परिवर्ण देने हुए महापुत्रि ब्रह्मदेवीने और भी अपनेसे कानें लिखीं इसमें बाद अन्तर्गत जो शोभाकर भंडार तथा वायुके समान बल और वेगसे पुनः वह झड़ दिख। उसकी भुजाओंके लक्षण फलक्रममें समानतासे लेख गई थी। तदनन्तर शम्भुपर्वतोंमें लेख श्रीगणेशजीने शत्रुओंके आकाश टी. 'सुमित्रमन्दन'। यह अन्त अपनी इच्छाके अनुगत विचारनेवाला है, तुम इसकी रक्षाके लिये चौक-चौक जाओ। जो बौद्ध संज्ञासे तुम्हारा सम्मान करनेके लिये आये, उनकीसे तुम अपने फलक्रमसे रोचना। इस विराग भुजाक्रममें विचारों हुए अक्षरों तुम अपने योग्यता गुणोंसे रक्त करना। जो स्वयं ही गिर गये हों, जिनके लक्ष्य बल गये हों और जो अन्धकार बलपूर्ण होकर बलाधीन पड़े हों इसका न करना। स्वयं ही जो अपने फलक्रमकी झुटी शरीर नहीं करते उन पुनरात्मधोष भी हाथ न डरना। शत्रु। यदि तुम स्वयं लक्ष्य और तुम्हारे विपक्षी स्वयं ही जाये तो उन्हें न मारना। यदि तुम चाहते तो जो प्रजापति होकर कहें कि 'हम आपकीसे हैं, उनका भी तुम्हें बंध नहीं करना चाहिये। जो बौद्ध उन्मत्त, मातृवाले, लोभे हुए, धर्म हुए, भयसे आतुर हुए तथा 'मैं आपका ही हूँ' केवल कहनेवाले शत्रुओंको मारना है, वह नीच-गर्जनके बात होना है। कभी कभी हम और कभी कभी और कभी न ले जान। नीचोंका सङ्ग न करना। सभी अच्छे गुणोंके

अपनाये रहना, बड़े-बूढ़ोंके ऊपर पहले प्रहार न करना पूजनीय पुरुषोंकी पूजाका उल्लंघन न हो, इसके लिये सचेष्ट रहना तथा कभी दयाभावका परित्याग न करना गौ ब्राह्मण तथा धर्मपरायण वैष्णवको नमस्कार करना इन्हें मस्तक झुकाकर मनुष्य जहाँ कहीं जाता है, वहाँ उसे सफलता प्राप्त होती है।

‘मह्यबाहो भगवान् श्रीविष्णु सबके ईश्वर साक्षी तथा सर्वत्र व्यापक स्वरूप धारण करनेवाले हैं। जो उनके भक्त हैं, वे भी उनकी रूपमें सर्वत्र विचरते हैं जो लोग सम्पूर्ण भूतोंके हृदयमें स्थित रहनेवाले महाविष्णुका स्मरण करते हैं, उन्हें साक्षात् महाविष्णुके समान ही समझना चाहिये। जिनके लिये कोई अपना या पण्य नहीं है तथा जो अपने साथ शत्रुता रखनेवालेको भी मित्र ही मानते हैं, वे वैष्णव एक ही क्षणमें पापीको पवित्र कर देते हैं। जिन्हें भाग्यवत प्रिय है तथा जो ब्राह्मणोंसे प्रेम करते हैं, वे वैकुण्ठलोकसे इस संसारके पवित्र करनेके लिये यहाँ आये हैं। जिनके मुखमें भगवान्का नाम, हृदयमें स्नातन श्रीविष्णुका ध्यान तथा उदरमें दहीका प्रसाद है, वे यदि जातिके चाण्डाल हों तो भी वैष्णव हो हैं। जिन्हें वेद ही अत्यन्त प्रिय हैं संसारके सुख नहीं, तथा जो निरन्तर अपने धर्मका पालन करते

रहते हैं, उनसे भेट होनेपर तुम उनके सामने मस्तक झुकाकर जिनकी दृष्टिमें दिव्य और विष्णुमें तथा ब्रह्मा और शिवमें भी कोई भेद नहीं है, उनके चरणोंकी पवित्र धूल में अपने शरीर घड़ाता है, वह सम्स्त पापोंका विनाश करनेवाला है।* गौरी, गङ्गा तथा महलक्ष्मी— इन तीनोंमें जो भेद नहीं समझते, उन सभी मनुष्योंके स्वर्गलोकसे भूमिपर आये हुए देवता समझना चाहिये। जो अपनी शक्तिके अनुसार भगवान्की प्रसन्नताके लिये शरणागतोंकी रक्षा तथा बड़े-बड़े दान किया करता है, उसे वैष्णवोंमें सर्वश्रेष्ठ समझो। जिनका नाम महान् पापोंकी राशिको तत्काल भस्म कर देता है, उन भगवान्के युगल चरणोंमें जिसकी भक्ति है, वही वैष्णव है। जिनकी इन्द्रियाँ ब्रह्ममें हैं और मन भगवान्के चिन्तनमें लगा रहता है, उनके नमस्कार करके मनुष्य अपने जन्मसे लेकर मृत्युतकके सम्पूर्ण जीवनको पवित्र बना लेता है। मर्यादी स्त्रियोंको तलवारकी धार समझकर यदि तुम उनका परित्याग करोगे तो संसारमें तुम्हें सुयशसे सुशोभित ऐश्वर्यकी प्राप्ति होगी इस प्रकार मैं आदेशका पालन करते हुए तुम उत्तम योगके द्वारा प्राप्त होनेवाले परम धर्मको पा सकते हो, जिसकी सभी महात्माओंमें प्रशंसा की है।’

शत्रुघ्न और पुष्कल आदिका सबसे मिलकर सेनासहित घोड़ेके साथ जाना, राजा सुमदकी कथा तथा सुभदके द्वारा शत्रुघ्नका स्तकार

शेषजी कहते हैं—मुने! शत्रुघ्नको इस प्रकार आदेश देकर भगवान् श्रीरामने अन्य याज्ञार्जनोंको और देखते हुए पुनः मधुर वाणीमें कहा—‘जीरो मेरे भाई शत्रुघ्न बाइंकी रक्षाके लिये जा रहे हैं तुमलोगोंमेंसे कौन घोर इनके आदेशका पालन करते हुए पीछेकी ओरसे इनकी रक्षा करनेके लिये जायगा? जो अपने मर्मभेदी अथवा शत्रुोंद्वारा सामने आये हुए सब वीरोंको जीतने तथा भूमण्डलमें अपने सुयशका फैलानेमें समर्थ हो,

वह मेरे हाथपर रखा हुआ यह बीड़ा उठा ले। श्रीधुनायजीके ऐसा कहनेपर भरत कुमार पुष्कलने आगे बढ़कर उनके वर कमलसे यह बीड़ा उठा लिया और कहा—‘त्वामिन्! मैं जाता हूँ, मैं ही कथक आदिके द्वारा सब ओरसे सुरक्षित हो तत्पश्चात् आदि शत्रु तथा धनुष-बाण धारण करके अपने चाचा शत्रुघ्नके पृष्ठभागकी रक्षा करूँगा इस समय आत्सक प्रताप ही समुची पृथ्वीपर विजय प्राप्त करेगा, ये सब लोग तो

केवल निमित्तमात्र हैं। यदि देवता, अमर और मनुष्यसहित सारी विलेखी युद्धके लिये उपस्थित हो जाय तो उसे भी मैं आपकी कृपासे रोकनेमें समर्थ हो सकता हूँ; ये सब बातें कहनेकी आवश्यकता नहीं है, मेरा पराक्रम देखकर प्रभुको स्वयं ही सब कुछ ज्ञात हो जायगा।'

ऐसा कहते हुए भरत-कुमारकी बातें सुनकर भगवान् श्रीरामने ठन्की प्रशंसा की तथा 'साधु-साधु' कहकर उनके कथनका अनुमोदन किया। इसके बाद वानरवीर्योंमें प्रधान हनुमान्जी आदि सब लोगोंसे कहा: 'महावीर हनुमान्! मेरी बात ध्यान देकर सुनो, मैं तुम्हारे ही प्रसादसे यह अकण्ठक राज्य पाया है। हमलोगोंने मनुष्य होकर भी जो समुद्रको पार किया तथा सीताके साथ जो मेरा मिलन हुआ, यह सब कुछ मैं तुम्हारे ही बलका प्रभाव सम्झता हूँ। मेरी आज्ञासे तुम भी सेनाके रक्षक होकर जाओ। मेरे भाई शत्रुघ्नकी मेरी ही वांछि तुम्हें रक्षा करनी चाहिये। महामते! जहाँ-जहाँ भाई शत्रुघ्नकी बुद्धि विचरित हो वहीं-वहाँ तुम इन्हें समाप्ता-कुलाकर कर्तव्यका ज्ञान करना।'

परमबुद्धिमान् श्रीरामचन्द्रजीका यह श्रेष्ठ वचन सुनकर हनुमान्जीने ठन्की आज्ञा शिरोधार्य की और जानेके लिये तैयार होकर प्रणाम किया। तब महाराजने जाम्बवान्को भी साथ जानेका आदेश दिया और कहा—अज्ञेय, गन्ध, मयन्द, दधिमुक्क, खनरराज सुग्रीव, शतबलि, अक्षिक, नील, नल, पद्मेवग तथा अधिगन्त आदि सभी वानर सेनाके साथ जानेका तैयार हो जायें। सब लोग रथों तथा सुवर्णमय आभूषणोंसे विभूषित अच्छे-अच्छे घोड़ोंपर सवार हो बस्तर और टोपसे सज-बजकर जीव यहाँसे यात्रा करें।'

होखी कहते हैं—तत्पश्चात् बल और पराक्रमसे शोभा देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने अपने उत्तम मन्त्री सुमन्त्रके बुलाकर कहा—'मन्त्रिवर! बताओ, इस कार्यमें और किन-किन लोगोंको नियुक्त करना चाहिये? कौन-कौन मनुष्य अधिकारी रक्षा करनेमें समर्थ है?' उनका प्रभु सुनकर सुमन्त्र बोले—'श्रीशत्रुघ्नजी सुनिये, आपके यहाँ सम्पूर्ण राज और उसके ज्ञानमें

निपुण महान् विद्वान्, धनुर्वर तथा अच्छी प्रकार जानोंका सम्मान करनेवाले अनेकें वीर उपस्थित हैं उनके नाम ये हैं—प्रतापाश्रय, नीलराज, लक्ष्मीनिधि, रिपुह्वय, ठाण्ड और शस्त्रविद्। ये सभी बड़े-बड़े राज क्षत्रुह्वयी सेनाके साथ कनक आदिसे सुसज्जित होकर जायें और आपके छोड़ेकी रक्षा करते हुए शत्रुघ्नजीकी आज्ञा शिरोधार्य करें।' मन्त्रीकी यह बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीकी बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने उनके बताये हुए सभी योद्धाओंको जानेके लिये आदेश दिया। श्रीशत्रुघ्नजीकी आज्ञा पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे बहुत दिनोंसे युद्धकी इच्छा रखते थे और रणमें उत्पन्न होकर लड़नेवाले थे श्रीसीतापतिकी प्रेरणासे वे सभी राजा कनक आदिसे सुसज्जित हो अस्त्र-शस्त्र लेकर शत्रुघ्नके निवासस्थानपर गये।

तदनन्तर ऋषिकी आज्ञा पाकर श्रीरामचन्द्रजीने आचार्य आदि सभी ऋषिज महर्षियोंको शास्त्रोक्त उत्तम दक्षिणार्ध देकर उनका विधिवत् पूजन किया। उस समय श्रीशत्रुघ्नजीके यज्ञमें सब ओर यही बात सुनायी देती थी—देते जाओ, देते जाओ, सब धन लुटाओ, किसीसे 'नहीं' मत कहो, साथ ही समस्त भोग-सामग्रियोंसे युक्त अन्नका दान करो अन्नका दान करो इस प्रकार वह यज्ञ चल रहा था उसमें दक्षिणा पाये हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी परमार थी वहाँ सभी तरहके शुभ कर्मोंका अनुष्ठान हो रहा था इधर श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई शत्रुघ्न अपनी माताके पास जा उन्हें प्रणाम करनेके बोले—'कल्याणमयी माँ! मैं छोड़ेकी रक्षाके लिये जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दो। तुम्हारी कृपासे शत्रुओंको जीतकर किन्नरकी शोभासे सम्पन्न हो अन्य महाराजों तथा छोड़ेको साथ लेकर लौट आऊँगा।

माता बोलती—बेटा जाओ, महावीर! तुम्हारा मार्ग मङ्गलमय हो सुमते! तुम अपने समस्त शत्रुओंको जीतकर फिर यहाँ लौट आओ। तुम्हारा भतीजा पुष्कर धर्मशोभे श्रेष्ठ है, उसकी रक्षा करना। बेटा! तुम पुष्करके साथ स्कुशल लौटकर आओगे, सभी मुझे अधिक प्रसन्नता होगी।

मणिके बने हुए महल तथा गोपुर (फाटक) उस नगरीकी शोभा बढ़ा रहे थे। बहकित मनुष्य सब प्रकारके शोण चोगनेवाले तथा सदाचारसे सुशोभित थे। यहाँ बाण सम्मान करनेमें बहुत और हाथोंमें मनुष्य लिये उस पुरीके श्रेष्ठ राजा सुम्भदेव प्रसन्न किन्दा करते थे। शत्रुपक्ष दूरसे ही उस नगरीको देखा। उसके पास ही एक ठगान था, जो उस नगरमें सबसे ब्रेष्ठ और शोणवर्धन दिखायी देता था। तम्बाल और ताल आदिके पक्क उसकी सुव्यवस्था और भी बढ़ा रहे थे। यज्ञक्षेत्र छोड़ उस ठगानके नीचमें घुस गया तथा उसके पीछे-पीछे और शत्रुपक्ष भी, जिनके कारण-व्यवहारकी सेवामें उनके मनुष्य क्षत्रिय मौजूद थे, उसमें जा पहुँचे। वहाँ जानेपर उन्हें एक देव-मन्दिर दिखायी दिया, जिसकी रचना अद्भुत थी। वह कैलास-हिमालयके सम्मुख ऊँचा तथा शोभासे सम्पन्न था। देवताओंके लिये भी वह सेव्य जान पड़ता था। उस सुन्दर देवालयकी देवद्वार श्रीरामनाथजीके भाई शत्रुपक्षने अपने सुपति नयक मन्त्रीसे, जो उसके पास थे, पूछा।

शत्रुपक्ष बोले—मन्त्रिपर। बातअरे, यह क्या है ? किस देवताका मन्दिर है ? किस देवताका यहाँ पूजन होता है तथा वे देवता किस हेतुसे यहाँ विराजमान हैं ?

मन्त्री सब बातोंके जानकार थे, उन्होंने शत्रुपक्ष प्रश्न सुनकर कहा—‘वीरवर ! एकपक्षित होकर सुने, मैं सब बातोंका यथार्थ वर्णन करता हूँ, इसे तुम कम्पाका देवीका उपासक बन सम्मो। यह बातको एकपक्षित कल्याण प्रदान करनेवाला है। पूर्वकालमें अहिष्कारिता नगरीके स्वामी राजा सुम्भदेव प्रार्थनासे भगवती कामाक्षी यहाँ विराजमान हुई, जो पक्षिके दुःख दूर करती हुई उनकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करती हैं। वीरशिरोमणि शत्रुपक्ष ! तुम इन्हें प्रणम करो।’ मन्त्रीके वचन सुनकर शत्रुपक्षको ताप देनेवाले नरेश शत्रुपक्षने भगवती कामाक्षीको प्रणम किया और उनके प्रकट होनेके सम्बन्धकी सब बातें पूछी—‘मन्त्रिपर ! अहिष्कारिताके स्वामी राजा सुम्भदेव कौन हैं ? उन्होंने कौन-सी तपस्या की है, जिसके प्रभावसे वे सम्पूर्ण

लोकोंकी जानने कामका देवी मनुष्य होकर यहाँ विराज रही हैं ?’

सुपतिने कहा—हेमकूट नामसे प्रसिद्ध एक पवित्र पर्वत है, जो सम्पूर्ण देवताओंसे सुशोभित रहा करता है। वहाँ शक्ति-मूर्तिवासे सेवित विमल नमक एक तीर्थ है। वहाँ राजा सुम्भदेव तपस्या की थी। उनके राज्यकी सीमापर रहनेवाले सम्पूर्ण सम्पन्न नरेशों, जो वस्तुतः शत्रु थे, एक साथ मिलकर उनके राज्यपर चढ़ाई की। उस युद्धमें उनके पिता, भ्राता तथा प्रजापति लोग भी शत्रुओंके हाथसे मारे गये। तब सर्वथा अस्तव्यव होकर राजा सुम्भदेव तपस्याके लिये उपवने की विमलतीर्थमें गये और वहाँ तीन वर्षतक एक कैसे काड़ा हो मन-ही-मन जगदम्बाका ध्यान करते रहे। उस समय उनकी गर्भसे अस्तिव्यके अत्राभगपर जन्मी रहती थीं। इसके बाद तीन वर्षतक उन्होंने सूखे पते चलाकर अत्यन्त तप तपसा की, जिसका अनुष्ठान दूरसेके लिये अत्यन्त कठिन था। तत्पश्चात् पुनः तीन वर्षतक उन्होंने और भी कठोर नियम धारण किये।

जैसेके दिनेमें वे धनीमें दूबे रहते, गर्भमें पञ्चाङ्गिका सेवन करते तथा वर्षाकालमें बाढ़तीर्थी और पृष्ठ किये पैदलमें कड़े रहते थे। तदनन्तर पुनः तीन वर्षतक वे और राजा अपने इन्द्रावतर्षती प्रणवपुष्पों सेककर केवल भवनीके ध्यानमें संलग्न रहे। उस समय उन्हें जगदम्बाके सिवा दूसरा कुछ दिवालयकी नहीं देता था। इस प्रकार जब बारहवर्ष वर्ष व्यतीत हो गया, तो उनकी भारी तपस्या देखकर इन्द्रने मन-ही-मन उसपर विचार किया और पथके कारण वे उससे बाह करने लगे। उन्होंने अप्सराओंके साथ व्रतदेवको, जो ब्रह्मा और इन्द्रकी भी पराजय करनेके लिये उद्यत रहता था, परिकरसहित बुलाकर इस प्रकार आज्ञा दी—‘सब कामदेव ! तुम सबका मन मोड़नेवाले हो, जाओ मेरा एक प्रिय कार्य करो, जैसे भी हो सबके राजा सुम्भदेव तपस्यामें विग्रह डालो।’

कामदेवने कहा—देवराज ! मुझ सेवकके रहते हुए आप विना न कीजिये, आर्य ! मैं अभी सुम्भदेवके

कल्पित करोड़ों सूर्योक्ति समान थी। वे अपनी चार भुजाओंमें घनुष, बाण, अक्रुश और पाँच धारण किये हुए थीं। माताका दर्शन पाकर बुद्धिमान् राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने बारम्बार मस्तक झुककर भक्तिभावनासे प्रकट हुई माता दुर्गाको प्रणाम किया। वे बारम्बार राजाके शरीरपर अपने कोमल हाथ फेरती हुई हँस रही थीं। महाभक्ति राजा सुमदके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। उनके अन्तःकरणकी कृति वास्तव्य भावसे उत्कण्ठित हो गयी और वे गद्गद स्वरसे माताकी इस प्रकार स्तुति करने लगे— देवि ! आपकी जय हो। महादेवि ! भक्त जन सदा आपकी ही सेवा करते हैं। ब्रह्मा और इन्द्र आदि सम्स्त देवता आपके भुगल-चरणोंकी आराधनामें लगे रहते हैं। आप पापके स्पर्शसे रहित हैं आपकी प्रतापसे अग्निदेव प्राणियोंकी भीतर और बाहर स्थित होकर सारे जगत्का कल्याण करते हैं। महादेवि देवता और असुर—सभी आपके चरणोंमें नमस्तक होते हैं आप ही विद्या तथा आप ही भगवान् विष्णुकी महामाया हैं। एकमात्र आप ही इस जगत्के पवित्र करनेवाली हैं। आप ही अपनी शक्तिसे इस संसारकी सृष्टि और फलन करती हैं। जगत्के जीवोंको मोहमें डालनेवाली भी आप ही हैं। सब देवता आपकी सिद्धि पाकर सुखी होते हैं। मातः ! आप दयाकी स्वामिनी, सबकी वन्दनीया तथा भक्तोंपर खेह रखनेवाली हैं। मेरा पालन कीजिये। मैं आपके चरण-कमलोंका सेवक हूँ। मेरी रक्षा कीजिये

सुमतिने कहा—इस प्रकार की हुई स्तुतिसे सन्तुष्ट होकर जगन्माता कम्पाका अपने भक्त सुमदसे, विनम्र शरीर उपस्थाके कारण दुर्बल हो रहा था, बोली—‘बेटा कोई उत्तम वर माँगो।’ माताका यह वचन सुनकर राजा सुमदको बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने अपना बोधा हुआ अकण्ठक राज्य, जगन्माता भवानीके चरणोंमें अविचल भक्ति तथा अन्तर्में संसारसागरसे पर उतारनेवाली मुक्तिका वरदान माँगा

कम्पाधाने कहा—सुमद ! तुम सर्वत्र अकण्ठक राज्य प्राप्त करो और शत्रुओंके द्वारा तुम्हारी कभी

परजय न हो जिस सम्मय महायशस्वी श्रीरघुनाथजी रावणको मारकर सब सामर्थियोंसे सुशोभित अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करेंगे, उस समय शत्रुओंका दमन करनेवाले उनके महावीर भ्राता शत्रुघ्न वीर आदिसे चिरकर छोड़ेकी रक्षा करते हुए यहाँ आयेगे तुम उन्हें अपनी राज्य, सम्पत्ति और धन आदि सब कुछ सौंपकर उनके साथ पृथ्वीपर भ्रमण करोगे तथा अन्तमें ब्रह्म, इन्द्र और शिव आदिसे सेवित भगवान् श्रीरामकी प्रणाम करके ऐसी मुक्ति प्राप्त करोगे, जो यम-निर्दयाका स्वधन करनेवाले योगियोंके लिये भी दुर्लभ है।

ऐसा कहकर देवता और असुरोंसे अभिषन्दिता कम्पाका देवी वहाँसे अन्तर्धान हो गयी तथा सुमद भी अपने शत्रुओंको मारकर अहिच्छत्रा नगरीके राजा हुए वही ये इस नगरीके स्वामी राजा सुमद हैं यद्यपि ये सब प्रकारसे समर्थ तथा बल और साहसोंसे सम्पन्न हैं तथापि तुम्हारे यज्ञ-सम्बन्धी छोड़ेको नहीं पकड़ेंगे; क्योंकि महामाया ने इस बातके लिये इनको भलीभाँति शिक्षा दी है।

शोकभी कहते हैं—सुमतिके मुखसे राजा सुमदका यह वृत्तान्त सुनकर महान् यशस्वी, बुद्धिमान् और बलवान् शत्रुघ्नजी बड़े प्रसन्न हुए तथा ‘साधु साधु’ कहकर उन्होंने अपना हर्ष प्रकट किया उधर अहिच्छत्रके स्वामी अपने सेवकगणोंसे चिरकर सुसपूर्वक राजसभामें विराजमान थे वेदेवता ब्रह्माण तथा धन-धान्यसे सम्पन्न वैश्य भी उनके पास बैठे थे इससे उनको बड़ी शोभा हो रही थी। इसी समय किसीने आकर राजासे कहा—स्वामिन् ! न जाने किसका छोड़ा नगरके पास आया है, जिसके ललाटमें पत्र बैधा हुआ है।’ यह सुनकर राजाने तुरंत ही एक अच्छे सेवकको भेजा और कहा—‘जाकर पता लगाओ, किस राजाका छोड़ा मेरे नगरके निकट आया है।’ सेवकने जाकर सब बातका पता लगाया और महान् कष्टियोंसे सेवित राजा सुमदके पास आ आरम्भसे ही सारा वृत्तान्त कह सुनवा श्रीरघुनाथजीका छोड़ा है’ यह सुनकर बुद्धिमान् राजाको चिरकरलकी पुरानी बातका स्मरण हो आया

[illegible]

સિ.સંકેતો વચ્ચે સ્થિત છે : સી-સંકેતો વચ્ચે સ્થિત છે

[illegible]

कादम्बरी कोले—कुली का कामे निज
 कुलीन अथवा कोले का राजा है, यहाँ का राजा
 अथवा राजा का नाम कादम्बरा एक ही नाम निजका कामे
 है तथा यह कुलीनको कादम्बरीको भी यह पूरा निजको
 देना है। वे कुलीन को कुलीन तथा अथवा कुलीन
 अथवा कामे अथवाको कुलीन को ही है।

સામાજિક પ્રવૃત્તિને બે ભાગમાં વહેંચી શકાય છે. એક
 વ્યક્તિની જીવનશૈલીને બદલી શકે તેવા પ્રયત્નો અને
 'સુવિચારણા' । બીજા ભાગે વ્યક્તિના આચાર અને
 વર્તણૂકને બદલે સમાજમાં સુધારાના તરફ ધ્યાન
 આપે છે અને તેને કહેવાય છે । સુવિચારણા બદલે બીજા

उनके लोने कंधोपर टीमकोने मिट्टीकी डेरी जमा कर दी और उसपर दो पल्लवके कुछ डग आये। इतिग उत्सुकतापूर्वक वहाँ बहोती और मुनिके शरीरमें अपनी देह रगड़कर चुबलसे मिटाते थे; किन्तु उनकी इन सब बातोंका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था। ये अविचलभावसे स्थिर रहते थे।

एक सम्भवकी बात है। मनुके पुत्र राजा शर्याति तीर्थयात्राके लिये तैयार होकर परिवारसहित नर्मदाके तटपर गये, उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी। महानदी नर्मदामें जान करके उन्होंने देवता और पितरोंका तर्पण किया तथा भगवान् श्रीविष्णुकी प्रसन्नताके लिये ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके दान दिये। राजाके एक कन्या थी जो तबसे हुए सोनेके आभूषण पहनकर बड़ी सुन्दरी दिखायी देती थी वह अपनी ससियोंके साथ वनमें इधर उधर बिचरने लगी। वहाँ उसने महान् वृक्षोंसे सुशोभित वल्लभक (मिट्टीका ढेर) देख, जिसके भीतर एक ऐसा तेज दीप्त पड़ा, जो निमेष और उन्मेषसे रहित था (उसमें कुल्ले-मिचनेकी क्रिया नहीं होती थी) राजकन्या कौतुहलवश उसके पास गयी और शलकाओंसे दबाकर उसे फोड़ डाला। फूटनेपर उसमें खून निकलने लगा। वह देखकर राजकुमारीको बड़ा कोद हुआ और वह दुःखसे कातर हो गयी। अपराधसे दबी होनेके कारण उसने घाता और पित्तको इस दुर्मतकवश झल नहीं बताया। वह धन्यसे आतुर होकर स्वयं ही अपने लिये शोक करने लगी। उस समय पृथ्वी बर्झने लगी, आकाशसे उत्कण्ठित होने लगा, सारी दिशाएँ घूमिल हो गयीं तथा सूर्यके चारों ओर घेर पड़

गया। राजाके कितने ही छोड़े नष्ट हो गये, बाहुल्ये हावी मर गये, धन और रत्नका नाश हो गया तथा उनके साथ आये हुए लोगोंमें परस्पर कलह होने लगा।

वह उत्पन्न देवकन राजा डर गये, उनका मन कुछ उद्विग्न हो गया। वे सब लोगोंसे पूछने लगे 'किन्हींने मुनिका अपराध तो नहीं किया है?' परम्परासे उन्हें अपनी पुत्रीकी कटवृत्त मालूम हो गयी और वे अत्यन्त दुःखी होकर सेना और सवारियोंसहित मुनिके पास गये। पारी तपस्वामें लगे हुए तपोनिधि च्यवन मुनिके देखकर राजाने स्तुतिके द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और कहा 'मुनिवर! दया करीजिये। तब महातपस्वी मुनिश्रेष्ठ च्यवनने सन्तुष्ट होकर कहा 'महाराज! तुम्हें मालूम होना चाहिये कि यह सब उपात तुम्हारी पुत्रीका ही किया हुआ है। तुम्हारी कन्याने मेरी आँखें फोड़ डाली हैं इससे बहुत खून गिरा है, इस बातको जानते हुए भी उसने तुमसे नहीं बताया है, इसलिये अब तुम शायकीय विधिके अनुसार मुझे उस कन्याका दान बन दो, तब सारे उत्पत्तोंकी शान्ति हो जायगी।' यह सुनकर राजाको बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने उतम कुल नयी अवस्था, सुन्दर रूप अच्छे स्वभाव तथा श्रम लक्षणोंसे सम्पन्न अपनी प्यारी पुत्री उन अंधे महर्षिके ब्याह दी। राजाने कन्याके समान नेत्रोंवाली उस कन्याका जब दान कर दिया तो मुनिके श्रेयसे पकड़ हुए सारे उत्पत्त तत्काल शांत हो गये। इस प्रकार तपोनिधि मुनिवर च्यवनको अपनी कन्या देकर राजा शर्याति पितृ अपनी राजधानीको लौट आये। पुत्रीपर दया आनेके कारण वे बहुत दुःखी थे

सुकन्याके द्वारा पतिकी सेवा, च्यवनको यौवन-प्राप्ति, उनके द्वारा अश्विनीकुमारोंको यज्ञभाग-अर्पण तथा च्यवनका अयोध्या-गमन

सुमतिने कहा— सुमित्रानन्दन! राजा शर्यातिके चले जानेके पश्चात् महर्षि च्यवन पत्नीरूपमें श्रांत हुई उनकी कन्याके साथ अपने आश्रमपर रहने लगे। उसको पकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। योगाभ्यासमें प्रवृत्त

होनेके कारण उनके सारे पाप धुल गये थे। वह कन्या अपने श्रेष्ठ पतिकी भगवद्भक्तिके सेवा करने लगी। यद्यपि वे नेत्रोंसे हीन थे और बुढ़ापाके कारण उनकी शारीरिक शक्ति जखम दे चुकी थी तथापि वह उन्हें

=====

कर्म का फल हमें अपने द्वारा किये गये कर्मों के फल के रूप में मिलेगा। हमें अपने कर्मों के फल के रूप में मिलेगा। हमें अपने कर्मों के फल के रूप में मिलेगा।

ਸਦਾਸਕ ਪਿਤਾਮਹ ਜਗਤ ਕਰਮੀਐ ਸਦਾਸਕ
 ਹੁਕਮ ਹੁਕਿ ਤਿ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਏਕਮਾਤੀਐ ਸੁਖਮ ਕਰੀ । ਏਕ
 ਸਾਧਨਾ ਹਰਮੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾਐ ਸੁਖਮੀਐ ਸਿਖੇ ਸਾਧੀ ਸਾਰੀ
 ਏਕਮਾਤੀਐ । ਏਕੇ ਸੁਖਦੇਸਕ ਸਾਧਨਾਐ ਸਿਖਾਏ ਸਾਧਨਾ
 ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ । ਸਾਧਨੇ ਏਕੀ ਚਰਚਾਈ ਸੁਖਮਾਏ ਕੀ ਕੀ । ਤੇ
 ਸੁਖਮੀਐ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਨਾ ਸਿਖਾਏ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਨੇ ਸਾਰੀ
 ਹੀ ਸਾਰੀ ਕੀ । ਸਾਧਨੀਐ ਸਾਧਨਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੁਖਮਾਏ
 ਚਰਚੀ ਸਾਧਨਾਏ ਸੁਖਮੀਐ ਹੁਕਮ ਹੁਕਿ ਤਿ ਤੇ
 ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਨਾ ਸੁਖਮੀਐ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਨੇ ਸੁਖਮਾਏ ।
 ਸੁਖਮਾਏ ਸਿਖਾਏ ਸਾਧਨੇ ਸਾਧਨਾ ਸਿਖਾਏ ਸਿਖਾਏ ਸੁਖਮੀਐ
 ਏਕ ਸਾਧਨੀਐ ਸਾਰੀ ਸਿਖਾਏ ਕੀ ਸੁਖਮ ਸਾਧਨਾ ਕੇ ਸਾਧਨਾ

ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤਹਿ ਜੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
 ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ
 ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ
 ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ
 ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ
 ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ

[illegible][illegible]

विश्वासघात करते रहते हैं तथा जो श्रीरघुनाथजीके भजनसे विमुख होते हैं, उन्हें भी इस पर्यंतका दर्शन नहीं होता यह श्रेष्ठ पर्यंत बढ़ा ही पवित्र है, पुरुषोत्तमका निवासस्थान होनेसे इसकी शोभा और भी बढ़ गयी है। अपने दर्शनसे यह मनोहर शैल हम सब लोगोंकी पवित्र कर रहा है। देवताओंके मुकुटोंसे जिनके चरणोंकी पूजा होती है—जहाँ देवता अपने मुकुट मण्डित मस्तक छुकाया करते हैं, पुण्यात्मा पुरुष ही जिनका दर्शन पानेके अधिकारी है, वे पुण्य प्रदता भगवान् पुरुषोत्तम इस पर्यंतपर विराजमान हैं वेदकी श्रुतिवाँ 'नेति नेति' कहकर नित्यध्वनी अवधिकांपसे जिनको जानती हैं, इन्द्रादि देवता भी जिनके चरणोंकी रज कूँझ करते हैं फिर भी उन्हें सुगमतासे प्राप्त नहीं होती तथा विद्वान् पुरुष वेदान्त आदिके महावचनोंद्वारा जिनका बोध प्राप्त करते हैं, वे ही श्रोमान् पुरुषोत्तम इस महान् पर्वतपर विराज रहे हैं। जो इस नीलगिरिपर चढ़कर भगवान्को नमस्कार करता और पुण्य कर्म आदिके द्वारा उनकी पूजा करके उनका प्रसाद ग्रहण करता है, वह साक्षात् भगवान् चतुर्भुजका स्वरूप हो जाता है।

महाराज इस विषयमें जानकार लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसको सुनो राजा रजमीयको अपने परिवारके साथ ही जो चार भुजा आदि भगवान्का सारूप्य प्राप्त हुआ था उसीका इस उपास्थानमें सर्जन है ऐसा सौभाग्य देवता और दानवोंके लिये भी दुर्लभ है यह आश्चर्यपूर्ण कृतान्त इस प्रकार है—तीनों लोकमें प्रसिद्ध ओ कश्यप नामकी नगरी है, वह पूर्वकालमें बड़ी सम्पन्न अवस्थामें थी, वहाँ बहुत अधिक मनुष्योंकी आबादी थी। सेना और सवारी सभी दृष्टियोंसे बड़ी बड़ी समृद्धिवाँल्लनी पुरी थी वहाँ ब्राह्मणवर्षित छः कर्मोंमें निरन्तर लगे रहनेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे, जो सब प्राणियोंके हितमें संलग्न और श्रीरामचन्द्रजीके भजनके लिये सदा उत्कण्ठित रहनेवाले थे, यहाँके क्षत्रिय युद्धमें लोहा लेनेवाले थे वे संग्राममें कभी पीछे पैर नहीं हटाते थे पण्डी स्त्री, पण्डित धन और पट्टोहसे वे सदा दूर

रहनेवाले थे वैश्य भी व्याज, खेती और व्यापार आदि शुभ वृत्तियोंसे जीविका चलाते हुए निरन्तर श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंमें अनुराग रखते थे। शूद्र जातिके मनुष्य रात-दिन अपने शरीरसे ब्राह्मणोंकी सेवा करते और जिद्दासे 'राम-राम' की रट लगाये रहते थे वहाँ नीच श्रेणीके मनुष्योंमें भी कोई ऐसा नहीं था, जो मनसे भी पाप करता हो। उस नगरीमें दान, दया दम और सत्य—ये सदा विराजमान रहते थे कोई भी मनुष्य ऐसी बात नहीं बोलता था, जो दूसरोंको कष्ट पहुँचानेवाले हो यहाँके लोग न तो पराये धनका लोभ रखते और न कभी पाप ही करते थे इस प्रकार राजा रजमीय प्रजाका पालन करते थे। वे लोगसे रहित होकर केवल भजाकी आयके छठे अंशको 'कर' के रूपमें ग्रहण करते थे, इससे अधिक कुछ नहीं लेते थे। इस तरह धर्मपूर्वक प्रजाका पालन और सब प्रकारके भोगोंका उपभोग करते हुए राजाके अनेकों वर्ष व्यतीत हो गये। एक दिन उन्होंने अपनी धर्मपत्नी विशालक्षीसे, जो पतिव्रत-धर्मका पालन करनेवाली पतिव्रता थी, कहा—'मित्रे ! अब अपने पुत्र प्रजाकी रक्षाकर चार सँभालनेवाले हो गये। भगवान् महाविष्णुके प्रसादसे मेरे पास किसी बातकी कमी नहीं है। अब मैं मनमें केवल एक ही अभिलषा रह गयी है, वह यह कि मैं आजतक किसी परम कल्याणमय उशम तीर्थका सेवन नहीं किया जो मनुष्य जन्मभर अपना पेट ही भरता रहता है, भगवान्की पूजा नहीं करता वह बौल माना गया है, इसलिये कल्याणी। मैं राज्यका चार पुत्रको सौंपकर अब कुटुम्बसहित तीर्थयात्राके लिये चलना चाहता हूँ। ऐसा निश्चय करके उन्होंने सन्ध्याकालमें भगवान्का ध्यान किया और आधी रातको सोते समय स्वप्नमें एक श्रेष्ठ तपस्वी ब्राह्मणको देखा। फिर सबेर उठकर उन्होंने सन्ध्या आदि नित्यकर्म पूरे किये और सभामें जाकर मन्त्रीजनोंके साथ वे सुखपूर्वक विराजमान हुए इतनेमें ही उन्हें एक दुर्बल शरीरवाले तपस्वी ब्राह्मण दिखायी दिये, जो जटा, बल्कल और कीपीन धारण किये हुए थे उनके हाथमें एक छड़ी थी तथा अनेकों

तीर्थोंके सेवनसे उनका शरीर पवित्र हो गया था। भक्तबन्धु राजा रामचोदने उन्हें देख मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और प्रसन्नचित्त होकर अर्घ्य, पाद आदि निवेदन किया। अब ब्राह्मण सुस्तपूर्वक आसनपर बैठकर विश्राम कर चुके तो राजाने उनका परिचय जानकर इस प्रकार प्रश्न किया: 'स्वामिन्! आज आपके दर्शनसे मेरे शरीरका समस्त पाप निवृत्त हो गया। वास्तवमें महात्म्य पुरुष दीन-दुःखियोंकी रक्षाके लिये ही उनके घर जाते हैं। महान् अन्न मैं बुझा हो गया है; इसलिये मुझे एक बात बतलाइये। कौन-सा देवता अथवा कौन ऐसा तीर्थ है जो गर्भवासके कष्टसे बचानेमें समर्थ हो सकता है? आपलोग समाधि और ध्यानमें तत्पर रहनेवाले हैं; अतः सर्वज्ञोमें श्रेष्ठ है।'

ब्राह्मणोंने कहा—महाराज! आपने तीर्थ-सेवनके विषयमें जिज्ञासु करते हुए जो यह प्रश्न किया है कि किस देवताकी कृपासे गर्भवासके कष्टका निवारण हो सकता है? सो उसके विषयमें बता रहा हूँ, सुनिये: 'भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी ही सेवा करनी चाहिये; क्योंकि वे ही संसाररूपी रोगका नाश करनेवाले हैं। वे ही भगवान् पुरुषोत्तमके नामसे प्रसिद्ध हैं, उनकी पूजा करनी चाहिये। मैंने सब पापोंका कर्म करनेवाली अनेकों पुरियों और नदियोंका दर्शन किया है: अयोध्या, सरयू, तापी, हरिद्वार, अवन्ती, विमलत्र, काङ्गी, समुद्रगामिनी नर्मदा, गोकर्ण और करोड़ों इत्यादिके विनाश करनेवाला हाटकतीर्थ—इन सबका दर्शन पापको दूर करनेवाला है। मल्लिकार्जुन-नामसे प्रसिद्ध महान् पर्वत मनुष्योंको दर्शनम्भ्रमसे मोक्ष देनेवाला है तथा वह पातकोंका भी नाश करनेवाला तीर्थ है, उसका भी मैंने दर्शन किया है। देवता और असुर दोनों जिसका सेवन करते हैं, उस इमवती (झरकापुरी) तीर्थका भी मैंने दर्शन किया है। वहाँ कल्याणमयी गोमती नामकी नदी बहती है, जिसका जल साक्षरान् ब्रह्मस्वरूप है। उसमें शयन करना (कुम्भन) लय कलत्रता है और मृत्युको प्राप्त होना मोक्ष; ऐसा श्रुतिक प्रचलन है। उस पुरीमें निवास करनेवाले मनुष्योंपर

कलियुग कभी अपना प्रभुत्व नहीं डाल पाता। जहाँकि पत्थर भी चक्रसे चिह्नित होते हैं, मनुष्य तो चक्रका चिह्न धारण करते ही हैं; वहकि पशु-पक्षी और कीट-पतङ्ग आदि सबके शरीर चक्रसे अङ्कित होते हैं। उस पुरीमें सम्पूर्ण जगत्के एकमात्र रक्षक भगवान् त्रिविक्रम निवास करते हैं। मुझे बड़े पुण्यके प्रभावसे उस झरकापुरीका दर्शन हुआ है। साथ ही जो सब प्रकारकी हृत्कण्ठका दोष दूर करनेवाला है तथा जहाँ महान् पातकोंका नाश करनेवाला स्वामन्तपञ्चक नामक तीर्थ है, उस कुरुक्षेत्रका भी मैंने दर्शन किया है। इसके सिवा, मैंने वाराणसी-पुरीको भी देखा है, जिसे भगवान् विश्वनाथने अपना निवासस्थान बनाया है। जहाँ भगवान् सङ्कर मुण्डू प्राणियोंको तारक ब्रह्मके नामसे प्रसिद्ध 'राम' मन्त्रका उपदेश देते हैं। जिसमें मरे हुए कीट, पतङ्ग, भृङ्ग, पशु-पक्षी आदि तथा असुर-योनिके प्राणी भी अपने-अपने कर्मोंके भोग और स्मिमत सुखका परित्याग करके दुःख-सुखसे परे हो वैराग्यको प्राप्त हो जाते हैं तथा जहाँ यणिकर्णिकतीर्थ और उत्तरवाहिनी गङ्गा है, जो पापियोंका भी संस्कारबन्धन छट देती है। राजन्, इस प्रकार मैंने अनेकों तीर्थोंका दर्शन किया है; परन्तु नीलगिरिपर भगवान् पुरुषोत्तमके समीप जो महान् आश्चर्यकी घटना देखी है वह अन्यत्र कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुई है।

पर्वतश्रेष्ठ नीलगिरिपर जो वृत्तान्त घटित हुआ था, उसे सुनिये; इसपर श्रद्धा और विश्वास करनेवाले पुरुष सन्नतन ब्रह्मको प्राप्त होते हैं। मैंने सब तीर्थोंमें प्रमण करता हुआ नीलगिरिपर गया, जिसका आगन सदा गङ्गासागरके जलसे घुलता रहता है। वहाँ पर्वतके शिखरपर मुझे कुछ ऐसे मोल दिखायी दिये, जिनकी चार भुजाएँ थीं और वे धनुष धारण किये हुए थे। वे फल-मूलका अहार करके वहाँ जीवन निर्वाह करते थे, उस समय उन्हें देखकर मेरे मनमें यह महान् सन्देह सञ्च हुआ कि ये धनुष-बाण धारण करनेवाले जंगली मनुष्य चतुर्भुज कैसे हो गये? वैकुण्ठलोकमें निवास करनेवाले विनेन्द्रिय पुरुषोंका जैसा स्वरूप शास्त्रोंमें देखा जाता है

और वह अत्यन्त सुन्दर दिखायी देने लगा। चार भुजा आदि भगवत्सारूप्यके प्राप्त हो गइल, चक्र आदि धारण किये जब वह बालक घर आया तो हमलोगोंने चारम्बार उसकी ओर देखकर पूछा—'तुम्हारा यह अद्भुत स्वरूप कैसे हो गया ? तब बालक अपने आश्चर्ययुक्त वृत्तान्तका वर्णन करने लगा—'मैं नीलगिरिके शिखरपर गया था वहाँ मैंने देवाधिदेव भगवान्‌का दर्शन किया है, वहाँ भगवान्‌के भोत लगवा हुआ मन्त्रोहर प्रसाद भी मुझे मिल गया था, जिसके भक्षण करनेवासे इस सम्भव भोग ऐसा चतुर्भुज स्वरूप हो गया है ! मैं स्वयं ही अपने इस

परिवर्तनपर विस्मय विमुख हो रहा हूँ।' बालककी बात सुनकर हम सब लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ और हमने भी इन परम दुर्लभ भगवान्‌का दर्शन किया; साथ ही सब प्रकारके स्वप्नसे परिपूर्ण जो अन्न आदिक प्रसाद मिला, उसको भी खाया उससे जाते ही भगवान्‌की कृपासे हम सब लोग चार भुजाधारी हो गये। साधुश्रेष्ठ ! तुम भी जाकर भगवान्‌का दर्शन करो, वहाँ अन्नका प्रसाद ग्रहण करके तुम भी चतुर्भुज हो जाओगे। विप्रवर ! तुमने हमलोगोंसे जो बात पूछी और जिसको कहनेके लिये हमने आज्ञा दी थी, वह सब वृत्तान्त हमलोगोंने कह सुनाया।

तीर्थयात्राकी विधि, राजा रत्नप्रीवकी यात्रा तथा गण्डकी नदी एवं शालग्रामशिलाकी महिमाके प्रसंगमें एक पुस्तकसकी कथा

ब्राह्मण कहते हैं—राजन् ! भीलोंके ये अद्भुत वचन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही मैं बहुत प्रसन्न भी हुआ पहले गङ्गा-स्नान-संगममें स्नान करके मैंने अपने शरीरको पवित्र किया फिर पण्डितों और माणिक्योंसे चित्रित नीलगिरिके शिखरपर चढ़ गया। महाराज वहाँ जाकर मैंने देवता आदिके चन्दित भगवान्‌का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके वृत्तार्थ हो गया। भगवान्‌का प्रसाद ग्रहण करनेसे मुझे शङ्ख, चक्र आदि चिह्नोंसे सुशोभित चतुर्भुज स्वरूपकी प्राप्ति हुई पुल्लोकात्मके दर्शनसे पुनः मुझको गर्भमें नहीं प्रवेश करना पड़ेगा। राजन् ! तुम भी शीघ्र ही नीलाचलको जाओ और गर्भव्यासके दुःखसे सूटकर अपने आत्मका कृतार्थ करो

उन परम बुद्धिमान् श्रेष्ठ ब्राह्मणके वचन सुनकर राजा रत्नप्रीवका सारा शरीर पुलकित हो गया और उन्होंने मुनिसे तीर्थयात्राकी विधि पूछी

तब ब्राह्मणने कहा—राजन् ! तीर्थयात्राकी उत्तम विधिका वर्णन आरम्भ करता हूँ, सुनो; इससे देव दानकचन्दित भगवान्‌की प्राप्ति हो जाती है मनुष्यके

शरीरमें क्षुरिय पड़ गयी हो। सिरके बाल एक गूँथे हो अथवा वह अभी नौजवान हो, मायी हुई मौतको कोई नहीं टाल सकता, ऐसा समझकर भगवान्‌की शरणमें जाना चाहिये * भगवान्‌के कीर्तन, कृष्ण-चन्दन तथा पूजनमें ही अपना मन लगाना चाहिये। बी. पुत्रादि, अन्य संसारी वस्तुओंमें नहीं, यह सारा प्रपञ्च नाशवान्, क्षणपर रहनेवाला तथा अत्यन्त दुःख देनेवाला है, मनु भगवान् जन्म, मृत्यु और जरा—तीनों ही अवस्थाओंसे परे है, वे भक्ति-देवीके प्राणवत्लभ और अच्युत (अविनाशी) हैं—ऐसा विचारकर भगवान्‌का भजन करना ठचित है। मनुष्य क्रम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ और दम्भसे अथवा जिस किन्हीं प्रकारसे भी यदि भगवान्‌का भजन करे तो उसे दुःख नहीं भोगना पड़ता। भगवान्‌का ज्ञान होता है पापरहित साधुसंग करनेसे, साधु वे ही हैं जिनकी कृपासे मनुष्य संसारके दुःखसे सूटकार पा जाते हैं। महाराज काम और लोभसे रहित तथा धीतराग साधु पुरुष जिस विषयका उपदेश देते हैं, वह संसार-बन्धनकी निवृत्ति करनेवाला होता है। तीर्थमें जीरामचन्द्रजीके भजनमें

* कलिकावतके जो या मौक्तिकान्तिके जो या ज्ञाना मृत्युर्धनश्रीये हरि प्रणम्यमाने ॥ (१९।१०)

+ म क्षुरिकायते मधुसूतमान् पापविनाशक देवा कृपताः पूज्य भगवन्मनुष्यविनाः ॥

ये साधवाः शाक्यपराः कर्मलोभविषयविनाः सुगतिं यन्मात्राव ततोऽसर्गिककर्म ॥ (१९।१४-१५)

लगे हुए साधु पुरुष मिलते हैं, जिनका दर्शन मनुष्योंकी पापराशिके घस्य करनेके लिये अतिशय काम देता है; इसलिये संसार बन्धनसे डरे हुए मनुष्योंको पवित्र जलवाले तीर्थोंमें, जो सदा साधु-महात्माओंके सहवाससे सुगंधित रहते हैं, अवश्य जाना चाहिये

नृपञ्च यदि तीर्थोंका विधिपूर्वक दर्शन किया जाय तो ये पापका नाश कर देते हैं, अब तीर्थसेवनकी विधिक्रम अवगण करो। पहले की, पुत्रादि कुटुम्बके मिथ्या सम्झकर उसकी ओरसे अपने मनमें बैराग्य उत्पन्न करे और मन-ही-मन भगवान्‌का स्मरण करता रहे। तदनन्तर 'राम-राम' की रट लगाते हुए तीर्थयात्रा आरम्भ करे, एक कोस जानेके पश्चात् वर्षा तीर्थ (पवित्र जलप्रपात) आदिमें स्नान करके क्षीर करा छाले। यज्ञकी विधि जाननेवाले पुरुषके लिये ऐसा करना नितान्त आवश्यक है। तीर्थोंकी ओर जाते हुए मनुष्योंके पाप उसके बालेपर झी पड़ती रहते हैं, अतः उनका मुण्डन अवश्य करावे। उसके बाद बिना गतिका डंडा कमण्डलु और मृगचर्म धारण करे तथा लोभका त्याग करके तीर्थोपयोगी वेष बना ले। विधिपूर्वक यात्रा करनेवाले मनुष्योंको विशेषरूपसे फलकी प्राप्ति होती है, इसलिये पूर्ण प्रयास करके तीर्थयात्राकी विधिक्रम पालन करे। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मन अपने वशमें होते हैं तथा जिसके भीतर विद्या तपस्या और कीर्ति रहती है, वही तीर्थके वास्तविक फलका भागी होता है * 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण भक्तजनसल गोपाल' धारण भगवन् विष्णो मां पाहि बहुरसमृते'† (१९।२५) जिह्वासे इस मन्त्रका पाठ तथा मनसे भगवान्‌का स्मरण करते हुए पैदल ही तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये; तथा वह महान् अभ्युदयका साधक होता है। जो मनुष्य मन्थारीसे यात्रा करता है उसका फल सक्ती होनेवाले प्राणीके सज्ज बराबर बराबर बँट जाता है। बुता पहनकर जानेवालेको चौथाई फल मिलता है और बौलगाड़ीपर

जानेवाले पुरुषको गोहत्या आदिकर पाप लगाना है जो अनिच्छासे भी तीर्थयात्रा करता है, उसे उसका आधा फल मिल जाता है तथा पापकाय भी होता ही है; किन्तु विधिके साथ तीर्थदर्शन करनेसे विशेष फलकी प्राप्ति होती है [यह ऊपर बताया जा चुका है]। इस प्रकार यैने आदेशोंमें यह तीर्थकी विधि बताया है, इसका विस्तार नहीं किया है। इस विधिक्रम आश्रय लेकर तुम पुरुषोत्तमका दर्शन करनेके लिये जाओ। महाराज ! भगवान् प्रसन्न होकर तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करेंगे, जिससे एक ही क्षणमें तुम्हारे संसार बन्धनका नाश हो जायगा। नरसिंह ! तीर्थयात्राकी यह विधि सम्पूर्ण पातकोंका नाश करनेवाली है, जो इसे सुनता है वह अपने सारे पापोंपर पापोंसे कुटुम्बरा पा जाता है।

सुमति कहते हैं—सुमित्रानन्दन ! ब्राह्मणकी यात्रा बात सुनकर राजा रत्नमीनने उनके चरणोंमें प्रणाम किया। उस समय पुरुषोत्तमतीर्थके दर्शनकी उत्कण्ठसे उनका चित्त विह्वल हो रहा था। राजाके मन्त्री मन्त्रजोमें ब्रेष्ठ और अच्छे स्वभावके थे राजाने समस्त पुरवासियोंको तीर्थयात्राकी इच्छासे साथ ले जानेका विचार करते हुए अपने मन्त्रीको आज्ञा दी—'अयात्य ! तुम नगरके सब लोगोंको मेरा यह आदेश सुन दो कि सबको भगवान् पुरुषोत्तमके चरणारविन्दोंका दर्शन करनेके लिये चलना है। मेरे नगरमें जो ब्रेष्ठ मनुष्य निवास करते हैं तथा जो लोग मेरी आज्ञाका पालन करनेवाले हैं वे सब मेरे साथ ही यहाँसे निकलें। उन पुत्रों तथा सदा अनीतिये लगे रहनेवाले बन्धु-बान्धवोंसे क्या लेना है जिन्होंने आज तक अपने नेत्रोंसे पुण्यदायक पुरुषोत्तमका दर्शन नहीं किया ? जिनके पुत्र और पौत्र भगवान्‌की शरणमें नहीं गये उनकी वे सन्तानें सुक्योंके झुंडके समान हैं मेरी प्रजाओं जो भगवान् अपना नाम लेनेमात्रसे सबको पवित्र कर देनेकी शक्ति रखते हैं उनके चरणोंमें शीघ्र मस्तक झुकाओ।'

* यद्यपि इसमें 'व' फटी व मन्त्रीय सुमतिराम विद्यालय कीर्तिशाल स तीर्थफलमसुते (१९।२५)

† हरे कृष्ण भक्तजनसल गोपाल सबको शरण देनेवाले भगवान् विष्णो भूते जनेकी बन्धोंके चरणोंसे पड़नेसे बचाव

*****

राजाका यह मन्त्रेष्टर वचन भगवान्‌के गुणोंसे गुंथा हुआ था। इसे सुनकर सत्यनामवाले प्रधान मन्त्रीको बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने झटपट बैठकर विद्वान्‌ पीढ़ते हुए सारे नगरमें घोषणा करा दी। तीर्थयात्राकी इच्छासे महाराजने जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार सब मजदूरों को यह आदेश दिया—'पुत्रासिन्धो। आप सब लोग महाराजके साथ तुरंत तीर्थयात्राके चले और सब पापोंके हरनेवाले पुरुषोत्तम भगवान्‌का दर्शन करें ऐसा करने आपलोग समस्त संसार समुद्रको अपने लिये गाथकी कुरकें समान बना लें। साथ ही सब लोग अपने अपने भरीरको शङ्ख चक्र आदि चिह्नोंसे विभूषित करें इस प्रकार प्रधान सचिवने, जो श्रीरघुनाथजीके चरणोंका ध्यान करनेके कारण अपने शोक सन्तापको दूर कर चुके थे, राजा रत्नवीरके अद्भुत आदेशको सर्वत्र घोषणा करा दी। उसे सुनकर सारी जगह आनन्द-रसमें निगम हो गयी सबने पुरुषोत्तमका दर्शन करके अपना उद्धार करनेका निश्चय किया। पुत्रासी ब्राह्मण सुन्दर वेष धारण करके राजाको आशीर्वाद और करदान देते हुए निम्नोक्तें सब नगरसे बाहर निकले, सविप्रवीर धनुष धारण करके चले और वैद्य नाग प्रखरकी उपयोगी बस्तुएँ लिये आगे बढ़े। शत्रु भी संसार सागरसे उद्धार पानेकी बात सोचकर पुलकित हो रहे थे। घोड़ी चमर, शहद बेचनेवाले, किरात, मकड़ बननेवाले कसींगर, दखी, पान बेचनेवाले, तबल बजानेवाले, नाटकसे जीविका निपानेवाले नट आदि, तेली, बजार, फुलणकी कमा सुनानेवाले सूत, मागध तथा कन्दी—ये सभी हर्षमें भरकर राजधानीसे बाहर निकले। वैद्य-वृत्तिसे जीविका चसनेवाले चिकित्सक तथा भोजन बनाने और स्वादिष्ट रसोक्त ज्ञान रखनेवाले रसोक्त भी म्हाएककी प्रशंसा करते हुए पुरीसे बाहर निकले। राजा रत्नवीरने भी प्रतःकाल सन्ध्यापूजन आदि करके शुद्ध अन्तःकरण-वाले ब्राह्मण देवताको, जो तपस्विहोमें श्रेष्ठ थे, अपने पास बुलाए और उनकी आज्ञा लेकर वे नगरसे बाहर निकले आगे आगे राजा थे और पीछे पीछे पुत्रासी मनुष्य। उस समय वे ताराओंसे घिरे हुए

चन्द्रमाली भौत शोष पा रहे थे एक कोस जानेके बाद उन्होंने विधिके अनुसार मुष्कन कराया और दण्ड, कमण्डलु तथा सुन्दर मृग-चर्म धारण किये। इस प्रकार वे महावज्रस्त्री राजा उताप वेषमें युक्त होकर भगवान्‌के ध्यानमें तत्पर हो गये और उन्होंने अपने मनको वषम हरेधादि दोषोंसे रहित बना लिया। उस समय भिन्न-भिन्न जातोंके बजानेवाले लोग बाँबाए दुन्दुभि, पेरी, आनक, पणव शङ्ख और चीणा आदिकी ध्वनि फैला रहे थे सभी यही यही कहते हुए आगे बढ़ रहे थे कि 'समस्त दुःखोंको दूर करनेवाले देवदेव आपकी जय हो, पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध परमेश्वर मुझे अपने लक्ष्यको दर्शन करायें।'।

तत्कन्तर जब महाराज रत्नवीर सब लोगोंके साथ यात्राके लिये चल दिये तो मार्गमें उन्हें अनेकों स्थलोंपर महान्‌ सौभाग्यशाली वृक्षोंके दृष्टा किये जानेवाले श्रीकृष्णका कीर्तन सुनायी पड़ा। जगह-जगह गोविन्दका गुणगान हो रहा था। भक्तिके प्रेरण देनेवाले पुरुषोत्तम। लक्ष्मीपते। आपकी जय हो। ब्राह्मिनेश यात्राके पथमें अनेकों अभ्युदयकारी तीर्थोंका सेवन और दर्शन करते तथा तपस्वी ब्राह्मणोंके मुखासे उनकी महिमा भी सुनते जाते थे। भगवान्‌ विष्णुसे सम्बन्ध रखनेवाली अनेकों प्रकारकी विचित्र बातें सुननेसे राजाका भक्तीपूर्ण मनोवृत्ति होता था और वे प्रायः बीच-बीचमें अपने गायकोद्वारा महाविष्णुकी प्रतिमाका गान करावा करते थे। महाराज रत्नवीर बढ़े कुटुम्बान्‌ और जितेन्द्रिय थे वे स्थान स्थानपर रीनों, झीलें, दुःस्त्रियाँ तथा पशुओंको उनकी इच्छाके अनुकूल दान देते रहते थे। साथ आये हुए सब लोगोंके सहित अनेकों तीर्थोंमें स्नान करके वे अपनेको निर्मल एवं भज्य बना रहे थे और भगवान्‌का ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जते-जते महाराजने अपने सामने एक ऐसी नदी देखी जो सब पापोंको दूर करनेवाली थी। उसके भीतरके पत्थर (शालग्राम) पत्थरके चिह्नमें अङ्कित थे। वह मुनियोंके हृदयकी भाँति स्वच्छ दिखायी देती थी उस नदीके किनारे अनेकों मत्स्यियोंके समुदाय कई पक्षियोंमें बैठकर उसे

सुरोभिषि कर रहे थे। उस सरित्कव्य दर्शन करके महाराजने धर्मिक ज्ञात तपस्वी ब्राह्मणसे उसका परिचय पूछा क्योंकि वे अनेकसे तीर्थोंकी विशेष महिम्नके ज्ञानमें बड़े-बड़े थे। राजाने प्रश्न किया 'स्वामिन् महर्षि समुदायके द्वारा संकेत यह पवित्र नदी कौन है? जो अपने दर्शनसे मेरे चित्तमें अत्यन्त आह्लाद उत्पन्न कर रही है। बुद्धिमान् महाशक्त्यवत यह वक्ता सुनकर विद्वान् ब्राह्मणने उस तीर्थका अद्भुत माहात्म्य बतलाना आरम्भ किया।

ब्राह्मणने कहा—उज्जन्! यह गण्डकी नदी है [इसे शालग्रामी और नगवर्णी भी कहते हैं] देवता और अमर सभी इसका सेवन करते हैं। इसके पावन जलकी उताल लक्ष्में राशि-राशि पातकोंको भी भस्म कर झरोखी हैं। यह अपने दर्शनसे मानसिक, स्वर्गसे कर्मजनित तथा जलका पान करनेसे वाणीद्वारा होनेवाले पापोंके समुदायको दग्ध करती है। पूर्वकालमें प्रजापति ब्रह्माजीने सब प्रजाको विशेष प्राप्ति लिए देखकर अपने गण्डस्थल (गाल) के जलकी कैदोंसे इस प्रापनाशिनी नदीको उत्पन्न किया। जो उत्तम लहरोसे सुरोभिषित इस पुण्यसलिल नदीके जलका स्पर्श करते हैं, वे मनुष्य प्राणी हों तो भी पुनः मातृके गर्भमें प्रवेश नहीं करते। इसके भीतरसे जो चक्रके चिह्नोद्वारा अलङ्कृत पत्थर प्रकट होते हैं, वे साक्षात् भगवान्‌के ही चिह्न हैं—भगवान् ही उनके रूपमें प्रादुर्भूत होते हैं जो मनुष्य प्रतिदिन चक्रके चिह्नसे युक्त शालग्रामशिलका पूजन करता है वह फिर कभी मृतांक उदरमें प्रवेश नहीं करता जो बुद्धिमान् श्रेष्ठ शालग्रामशिलका पूजक करता है, उसके दम्प और लोभसे रहित एवं सदाचारी होना चाहिये। पर्यायी स्त्री और पराये धनसे पैदा मोड़कर यवपूर्वक चक्राङ्कित शालग्रामका पूजन करना चाहिये। द्वारकामें लिया हुआ चक्राङ्क चिह्न और गण्डकी नदीसे उत्पन्न हुई शालग्रामकी शिल—ये दोनों मनुष्योंके सौ जन्मोंके पाप भी एक ही क्षणमें हर लेते हैं। हजारों पापोंका आचरण करनेवाला मनुष्य क्यों न हो, शालग्रामशिलका चरणामृत पीकर तत्काल पवित्र हो

सकता है। ब्राह्मण, ब्रह्मिय वैश्य तथा वेदोक्त धर्मपर स्थित रहनेवाला शूद्र गृहस्थ भी शालग्रामकी पूजा करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। परन्तु स्त्रीको कभी शालग्रामशिलका पूजन नहीं करना चाहिये विधवा हो या सुहागिन, यदि वह स्वर्गलोक एवं आत्मकल्याणकी इच्छा रखती है तो शालग्रामशिलका स्पर्श न करे। यदि मोहवश उसका स्पर्श करती है तो अपने किये हुए पुण्य-समूहका त्याग करके तुरन्त नरकमें पहुँची है। कोई किताना ही पापाचारी और ब्रह्महत्याप्राप्त क्यों न हो, शालग्रामशिलका ज्ञान कराया हुआ जल (भगवान्‌का चरणामृत) पी लेनेपर परमगतिको प्राप्त होता है। भगवान्‌को निवेदित तुलसी, चन्दन, जल, जङ्ग, चण्डा, चक्र, शालग्रामशिल, ताम्रपात्र, श्रीविष्णुका नाम तथा उनका चरणामृत—ये सभी वस्तुएँ पावन हैं। उपर्युक्त नौ वस्तुओंके साथ भगवान्‌का चरणामृत पापशान्तिके दग्ध करनेवाला है। ऐसी सम्पूर्ण शास्त्रोंके अर्थको ज्ञाननेवाले शान्तचित्त महर्षियोंका कथन है। उज्जन्! समस्त तीर्थोंमें ज्ञान करनेसे तथा सब प्रकारके यज्ञोद्धार भगवान्‌का पूजन करनेसे जो अद्भुत पुण्य होता है, वह भगवान्‌के चरणामृतकी एक-एक कैदमें प्राप्त होता है।

[चार, छः, आठ आदि] समसंख्यामें शालग्राम-मूर्तियोंकी पूजा करनी चाहिये। परन्तु समसंख्यामें दो शालग्रामोंकी पूजा उचित नहीं है। इसी प्रकार विषमसंख्यामें भी शालग्राममूर्तियोंकी पूजा होती है, किन्तु विषममें तीन शालग्रामोंकी नहीं। द्वारकाका चक्र तथा गण्डकी नदीके शालग्राम—इन दोनोंका जहाँ समागम हो, वहाँ समुद्रगामिनी गङ्गाकी उपस्थिति मानी जाती है। यदि शालग्रामशिलार्थ लक्ष्मी हों तो वे पुरुषोंके आयु, लक्ष्मी और उत्तम कीर्तिसे वञ्चित कर देती हैं; अतः जो धिक्कनी हों, जिनका रूप मनोहर हो, उनीका पूजन करना चाहिये। वे लक्ष्मी प्रदान करती हैं। पुरुषको आयुकी इच्छा हो या धनकी, यदि वह शालग्राम-शिलका पूजन करता है तो उसकी ऐहलौकिक और धार्मिक—सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। उज्जन्! जो मनुष्य बड़ा भगवान् होता है, उसीके प्राणान्तके

जायें शालग्रामशिलाकी स्पर्श इस पुत्कसके महान् फलकको भस्म कर डाले।' वैष्णव महात्माके इतना कहते ही भगवान् विष्णुके पार्षद, जिनका स्वरूप बड़ा अद्भुत था, उस पुत्कसके निकट आ पहुँचे, शालग्रामकी शिलाके स्पर्शसे उसके सारे पाप नष्ट हो गये थे वे पार्षद पीताम्बर धारण किये शङ्ख, चक्र, गदा और पद्मसे सुशोभित हो रहे थे उन्होंने आते ही उस दुःसह लौहप्राशसे पुत्कसको मुक्त कर दिया उस महापापीको छुटकारा दिलानेके बाद वे यमदूतोंसे बोले—'तुमलोग किसकी आज्ञाकर पालन करनेवाले हो, जो इस प्रकार अधर्म कर रहे हो ? यह पुत्कस तो वैष्णव है, इसने पूजनीय देह धारण कर रखा है फिर किसलिये तुमने इसे बन्धनमें डाला था ? उनकी बात सुनकर यमदूत बोले—'यह पापी है, हमलोग धर्मराजकी आज्ञासे इसे ले जानेको उद्यत हुए हैं, इसने कभी मनसे भी किसी प्राणीका उपकार नहीं किया है। इसने जीवहिंस्र जैसे बड़े-बड़े पाप किये हैं तीर्थ-यात्रियोंको तो इसने अनेकों बार हट्टा है यह सदा पराधीन बियोजक सत्त्व नष्ट करनेमें ही लग्न रहता था। सभी तरहके पाप इसने किये हैं, अतः हमलोग इस पापीको ले जानेके उद्देश्यसे ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपलोगोंने सहसा अचानक क्यों इसे बन्धनसे मुक्त कर दिया ?'

विष्णुदूत बोले—यमदूत ! बड़ाहत्या आदिका पाप हो या करोड़ों प्राणियोंके वध करनेका, शालग्राम-शिलाका स्पर्श सबको क्षणभरमें जलज छालता है। जिसके कानोंमें अकस्मात् भी रामनाम पड़ जाता है, उसके सारे पापोंको वह उसी प्रकार भस्म कर छालता है,

जैसे आगकी चिंगारी लूँको * जिसके मस्तकपर तुलसी, छातीपर शालग्रामकी मनोहर शिला तथा मुस या कानमें रामनाम हो वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इस पुत्कसके मस्तकपर भी पहलेसे ही तुलसी रखी हुई है, इसकी छातीपर शालग्रामकी शिला है तथा अभी तुरंत ही इसको श्रीरामका नाम भी सुनाया गया है, अतः इसके पापोंका समूह दग्ध हो गया और अब इसका शरीर पवित्र हो चुका है तुमलोगोंको शालग्रामशिलाकी महिमाका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है; यह दर्शन, स्पर्श अथवा पूजन करनेपर तत्काल ही सारे पापोंको हर लेती है।

इतना कहकर भगवान् विष्णुके पार्षद चुप हो गये : यमदूतोंने लौटकर यह अद्भुत घटना धर्मराजसे कह सुनायी तथा श्रीरघुनाथजीके भजनमें लगे रहनेवाले वे वैष्णव महात्मा भी यह सोचकर कि यह यमराजके प्राशसे मुक्त हो गया और अब परमपदको प्राप्त होगा बहुत प्रसन्न हुए इसी समय देवलोकसे बड़ा ही मनोहर, अत्यन्त अद्भुत और डण्ण्वल विमान आया तथा वह पुत्कस उसपर अरुढ़ हो बड़े-बड़े पुण्यवानोंद्वारा सेवित स्वर्गलोकको चला गया। वहाँ प्रचुर भोगोंका उपभोग करके वह फिर इस पृथ्वीपर आया और काशीपुरीके भीतर एक शुद्ध ब्राह्मणवंशमें जन्म लेकर उसने विश्वनाथजीकी आराधना की एवं अन्तमें परमपदको प्राप्त कर लिया वह पुत्कस पापी था तो भी साधु-संगके प्रभावसे शालग्रामशिलाका स्पर्श पाकर यमदूतोंकी भयङ्कर पीड़ासे मुक्त हो परमपदको पा गया राजन् यह मैंने तुम्हें शालग्रामशिलाके पूजनकी महिमा बतलायी है, इसका जवण करके मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता और योग तथा मोक्षको प्राप्त होता है

राजा रत्नग्रीवका नीलपर्वतपर भगवान्का दर्शन करके रानी आदिके साथ वैकुण्ठको जाना तथा शत्रुघ्नका नीलपर्वतपर पहुँचना

सुमति कहते हैं—सुमित्रानन्दन ! गण्डकी नदीका यह अनुपम माहात्म्य सुनकर राजा रत्नग्रीवने अपनेको कृतार्थ मन्त्र उन्हींने उस तीर्थमें जान करके अपने समस्त पितरोंका तर्पण किया । इससे उनको बड़ा हर्ष हुआ फिर शालग्रामशिलाकी पूजाके उद्देश्यसे उन्होंने गण्डकी नदीसे चौबीस शिलार्क ग्रहण कीं और चन्दन आदि उपचार चढ़ाकर बड़े प्रेमसे उनकी पूजा की । तत्पश्चात् वहाँ दीनों और अंधोंको विशेष दान देकर राजाने पुरुषोत्तममन्दिरको जानेके लिये प्रस्थान किया । इस प्रकार क्रमशः यात्रा करते हुए वे उस तीर्थमें पहुँचे जहाँ गङ्गा और समुद्रका सङ्गम हुआ है वहाँ जाकर उन्होंने ब्राह्मणोंसे प्रसन्नतापूर्वक पूछा 'स्वामिन् ब्रह्मर्षे, नीलचल यहाँसे कितनी दूर है ? जहाँ साक्षात् भगवान् पुरुषोत्तम निवास करते हैं तथा देवता और असुर भी जिनके सामने महत्क नवाते हैं ।'

उस समय तपस्वी ब्राह्मणको बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने राजासे बड़े आदरके साथ कहा—राजन् ! नीलपर्वतका विश्ववन्दित स्थान है तो यही, किन्तु न जाने वह हमें दिखायी क्यों नहीं देता ' वे बारम्बार इस बातकी दुहराने लगे कि 'नीलचलका वह स्थान ओ भगवान् पुष्पफल प्रदान करनेवाला है तथा जहाँ भगवान् पुरुषोत्तमका निवास है, यही है । उसका दर्शन क्यों नहीं होता ? यह बात समझमें नहीं आती इसी स्थानपर मैंने स्नान किया था, यहीं मुझे वे भील दिखायी दिये थे और इसी मार्गसे मैं पर्वतके ऊपर चढ़ा था ।' यह बात सुनकर राजाके मनमें बड़ी व्यथा हुई, वे कहने लगे—'विश्वर मुझे पुरुषोत्तमका दर्शन कैसे होगा ? तथा वह नीलपर्वत कैसे दिखायी देगा ? मुझे इसका कोई उपाय बताइये ।' तब तपस्वी ब्राह्मणने विस्मित होकर कहा—'राजन् हमलोग गङ्गासागर-सङ्गममें स्नान करके यहाँ तककी ठहरे रहें जबतक कि नीलचलका दर्शन न हो जाय भगवान् पुरुषोत्तम पापहारी कहालाते

हैं । वे भक्तवत्सल नाम धारण करते हैं, अतः हमलोगोंपर ईश्वर ही कृपा करेंगे । वे देवाधिदेवोंके भी शिरोमणि हैं, अपने भक्तोंका कभी परित्याग नहीं करते । अबतक उन्होंने अनेकों भक्तोंकी रक्षा की है, इसलिये महाभक्ते । तुम उन्हींका गुणगान करो ।' ब्राह्मणकी बात सुनकर राजाने व्यथित चित्तसे गङ्गा-सागर-सङ्गममें स्नान किया इसके बाद उन्होंने उपवासका व्रत लिया 'जब भगवान् पुरुषोत्तम दर्शन देनेकी कृपा करेंगे तभी उनकी पूजा करके भोजन करूँगा, अन्यथा निराहार ही रहूँगा ।' ऐसा नियम करके वे गङ्गासागरके तटपर बैठ गये और भगवान्का गुणगान करते हुए उपवासव्रतका पालन करने लगे

राजा बोले—प्रभो आप दीनोंपर दया करनेवाले हैं; आपकी जय हो । भक्तोंका दुःख दूर करनेवाले पुरुषोत्तम ! आपका नाम मङ्गलमय है, आपकी जय हो भक्तजनोंकी पीड़ाका नाश करनेके लिये ही आपने सगुण विग्रह धारण किया है, आप दुष्टोंका विनाश करनेवाले हैं; आपकी जय हो । जय हो !! आपके भक्त ब्रह्मदत्ते उसके पिता दैत्यराजने बड़ी व्यथा पहुँचायी शूलीपर चढ़ाया, फाँसी दी पानीमें डुबोया आगमें जलिया और पर्वतसे नीचे गिराया, किन्तु आपने नृसिंहरूप धारण करके ब्रह्मदत्ते तत्काल सेकटसे बचा लिया उसका पिता देखता ही रह गया मतसाले गजराजका पैर ग्राहके मुखमें पड़ा था और वह अत्यन्त दुःखी हो रहा था, उसकी दृष्टि देख आपके हृदयमें करुणा भर आयी और आप उसे बचानेके लिये शीघ्र ही गरुड़पर सवार हुए; किन्तु आगे चलकर आपने पश्चिमाञ्चल गरुड़को भी छोड़ दिया और हाथमें चक्र लिये बड़े वेगसे दौड़े उस समय अश्विक वेगके कारण आपकी चन्माला जोर जोरसे हिल रही थी और पीताम्बरका छोर अकस्मात् फहरा रहा था । आपने तत्काल पहुँचकर गजराजको ग्राहके चंगुलसे छुड़ाया

और माहकने मौतके झट उतार दिया। जहाँ-जहाँ आपके सेवकोंपर सज्जुट आता है वहीं-वहीं आप देह धारण करके अपने भक्तोंकी रक्षा करते हैं। आपकी स्त्रीलाई मनको मोहने तथा पापको हर लेनेवाली है। उन्हींके द्वारा आप भक्तोंका चालन करते हैं भक्त्यत्सल। आप टीन्नेके नाथ हैं, देवताओंके पुत्रुटमें जड़े हुए हैं आपके चरणोंका स्पर्श करते हैं। प्रभो आप कतोंहीं पापोंको भस्म करनेवाले हैं मुझे अपने करण-कमलमेंका दर्शन दीजिये यदि मैं पापी हूँ तो मैं आपके मानसमें—आपकी प्रिय लगनेवाले इस पुरुषोत्तमक्षेत्रमें आया हूँ, अतः अब मुझे दर्शन दीजिये देव-दानव-वन्दित परमेश्वर ! हम आपके ही हैं। आप पाप-राक्षस नश करनेवाले हैं। आपकी वह महिमा मुझे धूली नहीं है सबके दु खोंको दूर करनेवाले दयालय जो लोग आपके पवित्र नामोंका कीर्तन करते हैं, वे पाप-समुद्रसे तार जाते हैं। यदि संनोके मुखसे सुनी हुई मेरी यह बात सखी है तो अब मुझे प्राप्त होइये—मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिये।

सुपत्ति कहते हैं—इस प्रकार राजा रत्नवीर रात-दिन भगवान्‌का गुणगान करते रहे। उन्होंने क्षणभरके लिये भी न तो कभी विश्राम किया, न नींद ली और न कोई सुख ही उठाय वे चलते-फिरते, ठहरते, गीत गाते तथा वार्तालाप करते समय भी निरन्तर पही कहते कि—‘पुरुषोत्तम ! कृपानाथ आप मुझे अपने स्वरूपकी झाँकी कराइये।’ इस तरह गङ्गासागरके तटपर रहते हुए राजाके पाँच दिन खतीत हो गये तब दयासागर श्रीगोपालने कृपापूर्वक विचार किया कि ‘यह राजा मेरी महिमाका गान करनेके कारण सर्वथा पापहीन हो गया है, अतः अब इसे मेरे देव-दानव-वन्दित प्रियतम विग्रहका दर्शन होना चाहिये ऐसा सोचकर भगवान्‌का हृदय कण्ठसे भर गया और वे सन्ध्यासीक वेध धारण करके राजाके समीप गये। तपस्वी ब्राह्मणने देखा, भगवान् अपने भक्तपर कृपा करनेके लिये हाथमें त्रिदण्ड ले यतिक वेध बनाये यहाँ उपस्थित हुए हैं नृपश्रेष्ठ रत्नवीरने अब नयो नाराज्जनाथ’ कहकर

संन्यासी ब्रह्मको नमस्कार किया और अर्घ्य, पाद्य तथा अन्नसम आदि निवेदन करके उनका विधिवत् पूजन किया इसके बाद वे बोले—‘महात्मन् आज मेरे सौमन्यकी कोई तुलना नहीं है, क्योंकि आज आप जैसे साधु पुरुषने कृपापूर्वक मुझे दर्शन दिया है। मैं समझता हूँ, इसके बाद अब भगवान् गौविन्द भी मुझे अपना दर्शन देंगे।’ यह सुनकर संन्यासी बाबांने कहा—‘राजन् मेरी बात सुनो, मैं अपनी ज्ञानशक्तिसे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालकी बात जानता हूँ, इसलिये जो कुछ भी कहूँ, उसे एकग्रचित होकर सुनना, कल दोपहरके समय भगवान् तुम्हें दर्शन देंगे, वही दर्शन, जो ब्रह्माजीके लिये भी दुर्लभ है, तुम्हें सुलभ होगा। तुम अपने पाँच आत्मीय जनोंके साथ परमपदको प्राप्त होओगे। तुम, तुम्हारे मन्त्री, तुम्हारी रानी, ये तपस्वी ब्राह्मण तथा तुम्हारे नगरमें रहनेवाला करम्ब नामका साधु, जो जातिकर तत्तुषाय-कपड़ा बुननेवाला जुलहा है—इन सबके साथ तुम पर्वतश्रेष्ठ नीलगिरिपर जा सकोगे। वह पर्वत देवताओंद्वारा पूजित तथा महिा और हृदयद्वारा अभिर्वादित है।’ यह कहकर संन्यासी बाबा अन्तर्धान हो गये, अब वे कहीं दिसायी नहीं देते थे। उनकी बात सुनकर राजाको बड़ा हर्ष हुआ। स्वध ही विस्मय थी। उन्होंने तपस्वी ब्राह्मणसे पूछा—‘स्वामिन् वे सन्ध्यासी कौन थे, जो यहाँ अकबर मुझसे बात कर गये हैं, इस समय वे फिर दिसायी नहीं देते, कहाँ चले गये ? उन्होंने मेरे चित्तको बड़ा हर्ष प्रदान किया है।’

तपस्वी ब्राह्मणने कहा—राजन् वे समस्त पापोंका नाश करनेवाले भगवान् पुल्लेखम ही थे, जो तुम्हारे महान् प्रेम्से आकृष्ट होकर यहाँ आये थे। कल दोपहरके समय महान् पर्वत नीलगिरि तुम्हारे सामने प्रकट होगा, तुम उसपर चढ़कर भगवान्‌का दर्शन करके कृतार्थ हो जाओगे।

ब्राह्मणका यह वचन अमृत रहस्यके समान सुखदायी प्रतीत हुआ; उसने राजाके हृदयकी सारी चिन्ताओंका नाश कर दिया उस समय कबाली-नरेशको

इस प्रकार स्तुति करके राजाने भगवान्के चरणोंमें मस्तक नवाकर पुनः प्रणाम किया उस समय उनका स्वर गद्गद हो रहा था । समस्त अङ्गोंमें रोमाञ्च हो आया था उनकी इस स्तुतिसे भगवान् पुरुषोत्तम बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने राजासे सत्य और स्वर्णक वचन कहा ।

श्रीभगवान् बोले— राजन् । तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुतिसे मुझे बड़ा हर्ष हुआ है । महाराज । तुम यह जान ले कि मैं प्रकृतिसे पों रहनेवाला परमात्मा हूँ । अब तुम शीघ्र ही मेरा नैवेद्य (प्रसाद) ग्रहण करो इससे परम मनोहर चतुर्भुज रूपको प्राप्त होकर परमपदको आओगे । जो मनुष्य तुम्हारे किये हुए इस स्तोत्रजलसे मेरी स्तुति करेगा; उसे भी मैं अपना उत्तम दर्शन दूँगा जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करनेवाला है ।

भगवान्के कहे हुए इस वचनको सुनकर राजाने अपनी सेवामें रहनेवाले चारों स्वजनोंके साथ नैवेद्य भक्षण किया । तदनन्तर क्षुद्रगण्डिकाओंसे सुरोभित सुन्दर विमान उपस्थित हुआ उस समय भर्मात्मा राजा राजप्रीवने, जो भगवान्के कृपाशत्रु हो चुके थे, श्रीपुरुषोत्तमदेवका दर्शन करके उनके चरणोंमें प्रणाम किया तथा उनकी आज्ञा ले अपनी रानीके साथ विमानपर जा बैठे । फिर भगवान्के देखते-देखते अद्भुत वैकुण्ठलोकमें चले गये । राजाके मन्त्री भी धर्मपरायण तथा धर्मवेत्ताओंमें सबसे श्रेष्ठ थे; अतः वे भी विमानपर बैठकर उनके साथ ही गये सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेवाले तपस्वी ब्राह्मण भी चतुर्भुज स्वरूपको प्राप्त होकर वैकुण्ठको चले गये । इसी प्रकार करम्बने भी भगवान्के गुणोंका गायन करनेके पुण्यसे उनका दर्शन पाया और सम्पूर्ण देवताओंके लिये दुर्लभ भगवद्-धामको प्रस्थान किया सभी एक ही साथ परम अद्भुत विष्णुलोककी ओर प्रस्थित हुए । सबके चार चार भुजाएँ

थीं । सबके हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म प्रोभा पा रहे थे सभी मेघके समान श्यामसुन्दर और विशुद्ध स्वभाववाले थे । सबके हाथ कमलोंकी भाँति सुरोभित थे हार, केयूर और कड़ोसे सभीके अङ्ग विभूषित थे । इस प्रकार उन सब लोगोंने वैकुण्ठधामकी यात्रा की । साथमें आये हुए प्रजावर्गके लोगोंने विमानोंकी पंक्तिवाँ देखीं तथा दुन्दुभीकी ध्वनिके भी श्रवण किया उस समय एक ब्राह्मण भी वहाँ गये थे, जो भगवान्के चरणारविन्दोंमें बड़ा प्रेम रखनेवाले थे उनके चित्तपर भगवद्विरहका इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वे चतुर्भुज-स्वरूप हो गये । यह अद्भुत बात देखकर सब लोग ब्रह्मण्यके महान् सौभाग्यकी सराहना करने लगे और गङ्गासागर सङ्गममें स्नान करके ब्रह्मीनगरीमें लौट आये । सब लोग कहते थे कि उत्तम बुद्धिवाले महाराज राजप्रीवका अलोभाय है, जो वे इसी शरीरसे श्रीविष्णुके परमधामको चले गये ।*

[सुप्रति कहते हैं—] राजन् यही वह नीलगिरि है, जिसका भगवान् पुरुषोत्तमने आदर बढ़ाया है । इसका दर्शन करनेमात्रसे मनुष्य परमपद वैकुण्ठधामको प्राप्त हो जाते हैं । जो भौमायशाली पुरुष नीलगिरिके इस महातटको सुनता है तथा जो दूसरे लोगोंको सुनाता है, वे दोनों ही परमधामको प्राप्त होते हैं इसका श्रवण और स्मरण करनेमात्रसे बुरे सपने नष्ट हो जाते हैं तथा अन्तमें भगवान् पुरुषोत्तम इस संसारसे उद्धार कर देते हैं वे नीलाचलनिवासी पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रके ही स्वरूप हैं तथा देवी सीता साक्षात् महालक्ष्मी हैं । वे दोनों दम्पति ही समस्त कारणोंके भी कारण हैं भगवान् श्रीराम अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करके सम्पूर्ण लोकोंको पवित्र कर देंगे उनका नाम ब्रह्महत्याके प्रायश्चित्तमें भी अपनेके लिये बताया गया

* तबले जात पुत्रगणौ जगत् स्थासु करिणु ॥ चेतनशक्तिप्रविश्य तमेन चेतयस्यहो ॥

तब जन्म तु नास्त्येव नान्तस्तथा जगत्पते पूर्वदक्षयणीजान्तरिक्षि सम्प्लेव नो विप्रो ॥

तथापि भक्तवत्सल्य धर्मस्यापनहेतव करोति पञ्चकर्मणि ह्यनुरूपगुणानि ॥

तब मोक्षे क्षुभ्रुत्वा इक्षुस्तु निरतोऽमुर वेदः सुरक्षित जगन् महापुरुषपूर्वज ॥

शेवो न वेति यह ते भारतखि मोक्षेधरी किमुतान्ये पञ्चकर्मणि मातृशक्तु कुमुदयः ॥ (२२) २८ ३४१

है। [राम-नाम लेनेसे ब्रह्माहत्या-जैसे पातक भी दूर हो जाते हैं] सुमित्रानन्दन इस समय तुम्हारा यज्ञ-सम्बन्धी छोड़ा पर्वतश्रेष्ठ नीलगिरिके निकट जा पहुँचा है महामते तुम भी वहाँ चलकर भगवान् पुरुषोत्तमको नमस्कार करो वहाँ जानेसे हम सब लोभ निष्पन्न होकर अन्तमे परमपदको प्राप्त होंगे, क्योंकि भगवान् के प्रसादसे अबतक अनेक मनुष्य भवसागरके पार हो चुके हैं

[शेषजी कहते हैं—] वात्स्यायनजी इस प्रकार

— ★ —

चक्रवर्त्तु नगरीके राजकुमार दमनद्वारा छोड़ेका पकड़ा जाना तथा राजकुमारका प्रतापाश्रयको युद्धमें परास्त करके स्वयं पुष्कलके द्वारा पराजित होना

शेषजी कहते हैं—मुने ! तदनन्तर वह छोड़ा नीलचलम्बर छोड़ी देर ठहरकर घास चरता हुआ आगे बढ़ गया। उसका वेग मनके समान तीव्र था श्रेष्ठ वीर शत्रुघ्न, राजा लक्ष्मीनिधि, धन्यद्वार वाहनवाले राजकुमार पुष्कल तथा राजा प्रतापाश्रय— ये सभी उसकी रक्षा कर रहे थे। कई करोड़ वीरोंसे सुरक्षित वह यज्ञसम्बन्धी अम्ब क्रमशः आगे बढ़ता हुआ राजा सुबाहुद्वारा परिपालित चक्रवर्त्तु नगरीके पास जा पहुँचा उस समय राजाका पुत्र दमन शिखर खेल रहा था। उसकी दृष्टि ठस बोड़ेपर पड़ी, जो चन्दन आदिस चर्चित तथा मस्तकमें सुवर्णमय पत्रसे शोभायमान था। राजकुमार दमनने उस पत्रको बाँचा, सुन्दर अक्षरोंमें लिखा होनेके कारण उसकी बढ़ी शोभा हो रही थी। पत्रका अभिप्राय समझकर वह बोला— अहो घूमण्डलम्बर में पिताजीके जोते जी यह इतना बड़ा अहङ्कार कैसा ? जिसने यह घमण्ड दिखाया है उसे मेरे धनुषसे छूटे हुए बाण इस उडण्डताका फल चखायेंगे आज मेरे तीखे बाण शत्रुओंके समस्त शरीरको कायल करके उन्हें लहू-लुहान कर देंगे, जिससे वे फूले हुए पल्लवकी भाँति दिखायी देंगे आज सभी श्रेष्ठ योद्धा मेरी भुजाओंका महान् बल देखें ! मैं अपने धनुर्दण्डसे करोड़ों बाणोंकी वर्षा करूँगा।

राजकुमार दमनने ऐसा कहकर छोड़ेको तो अपने

सुमति भगवान् की महिमाका वर्णन कर रहे थे; इतनेहीमें वह अश्व पृथ्वीको अपनी टापोसे खोदता हुआ व्यकुल समान वेगसे चलकर नीलचलम्बर पहुँच गया तब राजा शत्रुघ्न भी उसके पीछे-पीछे जाकर नीलगिरिपर पहुँचे और गङ्गासागर सङ्गममें स्नान करके पुरुषोत्तमका दर्शन करनेके लिये गये निकट जाकर उन्होंने देव-दानव-वन्दित भगवान् को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके अपनेको कृतार्थ माना

नगरमें भेज दिया और स्वयं हर्ष तथा उत्साहमें भरकर सेनापतिसे कहा— महामते शत्रुओंका सामना करनेके लिये मेरी सेना तैयार कर दो। इस प्रकार सेनाको सुसज्जित करके वह शीघ्र ही युद्ध-क्षेत्रमें सामने जाकर हट गया। उस समय उसका स्वरूप सड़ा डम दिखायी देता था, इसी बीचमें छोड़ेके पीछे चलनेवाले योद्धा भी वहाँ आ पहुँचे और अत्यन्त व्याकुल होकर क्रमशः एक-दूसरेसे पूछने लगे— महाराजका वह यज्ञसम्बन्धी अश्व जो भालपत्रसे चिह्नित था, कहाँ चला गया ? इतनेहीमें शत्रुओंको ताप देनेवाले राजा प्रतापाश्रयने देखा, सामने ही कोई सेना तैयार होकर खड़ी है, जो सोरोचित शब्दोंका उच्चारण करती हुई गर्जना कर रही है। प्रतापाश्रयके सिपाहियोंने उनसे कहा 'महाराज जान पड़ता है, यही राजा छोड़ा ले गया है; अन्यथा यह वीर अपने सैनिकोंके साथ हमारे सामने क्यों खड़ा होता ?' यह सुनकर प्रतापाश्रयने अपना एक सेवक भेजा। उसने जाकर पूछा— 'महाराज श्रीरामचन्द्रजीका अश्व कहाँ है ? कौन ले गया है ? क्यों ले गया है ? क्या वह भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको नहीं जानता ?

राजकुमार दमन बड़ा बलवान् था वह सेवकका ऐसा वचन सुनकर बोला— 'अरे ! भाल-पत्र आदि चिह्नोंसे अलङ्कृत उस यज्ञसम्बन्धी अश्वको मैं ले गया हूँ। उसकी सेवामें जो शूवीर हों, वे आवें और भुझे

चढ़ा हाथकर मचा। समस्त योद्धा भागकर वहाँ पहुँचे जहाँ करोड़ों वीरोंसे घिरे हुए शत्रुप्रज्जी मौजूद थे। प्रतापाश्रयको परास्त करके राजकुमार दमनने विजय पायी और अब वह शत्रुप्रज्जी प्रतीक्षा करने लगा।

उधर शत्रुप्रज्जी अब यह हाल मालूम हुआ तो वे जोधमें भरकर दौड़ते दौड़ते पीसने हुए बारबार सैनिकोंसे पूछने लगे—'कौन मेरा घोड़ा ले गया है? किसने शत्रु शिरोमणि राजा प्रतापाश्रयको परास्त किया है?' तब सेवकोंने कहा—'राजा सुबाहुके पुत्र दमनने प्रतापाश्रयको पराजित किया है और वे ही पञ्चक घोड़ा ले गये हैं। यह सुनकर शत्रुप्रज्जी बड़े वेगसे चलकर युद्धभूमिमें आये। वहाँ उन्होंने देखा, कितने ही हाथियोंके गण्डस्थल विदीर्ण हो गये हैं, घोड़े अपने सवारोंसहित ज़ायल होकर घरे पड़े हैं। यह सब देखकर शत्रुप्रज्जी नेत्र जोधसे लजल हो गये; वे अपने योद्धाओंसे बोले—'यहाँ मेरी सेनामें सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्रोंका ज्ञान करनेवाला कौन ऐसा वीर है, जो राजकुमार दमनको परास्त कर सकेगा?' शत्रुप्रज्जी यह वचन सुनकर शत्रुवीरोंका भाव करनेवाले पुष्कलके हृदयमें दमनको जीतनेका उत्साह हुआ और उन्होंने इस प्रकार कहा—'स्वामिन्, कहीं यह छोटा-सा राजकुमार दमन और कहीं आपका असौम्य बल। महामते! मैं अभी जा रहा हूँ, आपके प्रतापसे दमनको परास्त करूँगा। युद्धके लिये मुझ सेवकको उद्यत रहते हुए कौन घोड़ा ले जायेगा? श्रीरघुनाथजीका प्रताप ही सारा कार्य सिद्ध करेगा। स्वामिन्, मेरी प्रतिज्ञा सुनिये इससे आपको प्रसन्नता होगी। यदि मैं दमनको परास्त न करूँ तो श्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दोंके रसास्वादनसे विलग (श्रीरामचरणचिन्तनसे दूर) रहनेवाले पुरुषोंको जो पाप लगता है वही मुझ भी लगे। यदि मैं दमनपर विजय न पाऊँ तो जो पुत्र पिताके चरणोंसे पृथक् दूरा कोई तीर्थ पानकर उसके साथ विरोध करता है, उसको लगनेवाला पाप मुझे भी लगे।

पुष्कलकी यह प्रतिज्ञा सुनकर शत्रुप्रज्जीके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उन्हें युद्धमें जानेकी आज्ञा

दे दी। अज्ञा पाकर पुष्कल बहुत बड़ी सेनाके साथ उस स्थानपर गये जहाँ वीरवंशमें उत्पन्न राजकुमार दमन मौजूद था। युद्धक्षेत्रमें पुष्कलको अब जान वीरामगम्य दमन की अपनी सेनासे घिरा हुआ आगे बढ़ा। दोनोंका एक-दूसरेसे सामना हुआ। अपने-अपने रथपर बैठे हुए दोनों वीर बड़ी शैभीत पा रहे थे, उस समय पुष्कलने महाबली राजकुमारसे कहा—'दमन, तुम्हें मालूम होना चाहिये कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करनेके लिये प्रतिज्ञा करके आया हूँ, मेरा नाम पुष्कल है मैं भरतजीका पुत्र हूँ, तुम्हें अपने शास्त्रोंसे परास्त करूँगा। महामते! तुम भी हर तरहसे तैयार हो जाओ। पुष्कलकी उपर्युक्त बात सुनकर उसने ईसते-ईसते उत्तर दिया—'भरतनन्दन! मुझे राजा सुबाहुका पुत्र समझो, मेरा नाम दमन है; पिताके प्रति भक्ति रखनेके कारण मेरे सारे पाप दूर हो गये हैं, महापुत्र शत्रुप्रज्जी घोड़ा ले जानेवाला मैं ही हूँ। विजय तो दैवके अधीन है, दैव जिसे देगा, जिसे अपनी कृपासे अलङ्कृत करेगा, उसे ही विजय मिलेगी। परन्तु तुम युद्धके पुरुषनेपर बड़े रहकर मेरा पराक्रम देखो।

यों कहकर दमनने धनुष कढ़ाया और उसे बलवत्क शीघ्रकर शत्रुओंके प्राण लेनेवाले तीक्ष्ण बाणोंको छोड़ना आरम्भ किया। उन बाणोंने आकाशमण्डलको झक लिया और उनकी छायासे सूर्यदेवकी किरणोंका प्रकाश भी रुक गया। राजकुमारके चलते हुए उन बाणोंकी चोट साकर कितने ही मनुष्य, रथ, हाथी और घोड़े धरतीपर लगेटने दिखायी देने लगे। शत्रुवीरोंका राश करनेवाले पुष्कलने उसका वह पराक्रम देखा तथा आश्चर्य करके एक बाण हाथमें लिया और उसे अग्निदेवके मन्त्रसे विधिपूर्वक अभिमन्त्रित करके अपने धनुषपर रखा। तदनन्तर परीपणति शीघ्रकर उसे शत्रुओंके ऊपर छोड़ दिया। धनुषसे छूटते ही उस बाणसे युद्धके मुहानेपर चमकून आग प्रकट हुई। वह अपनी ज्वालाओंसे आकाशको चाटती हुई प्रलयार्मिके समान प्रज्वलित हो उठी। फिर तो दमनकी सेना रणभूमिमें दग्ध होने लगी उसके ऊपर त्रास छा गया और वह आगकी लपटोंसे पीड़ित होकर पाग चली

अब हवा कहीं भी नहीं जा पाती थी। यह देख पुष्कलने अपने धनुषपर वज्रास्त्रका प्रयोग किया। तब वज्रके आघातसे वे सभी पर्वत क्षणभरमें तिलके समान टुकड़े-टुकड़े हो गये। साथ ही वह वज्र उच्चस्तरसे गर्जना करता हुआ राजकुमार दमनकी छत्तीपर बड़े वेगसे गिरा। छत्तीके बिघ जानेके कारण राजकुमारकी गहरी चोट पहुँची, इससे उस बलवान् वीरको बड़ी व्यथा हुई उसका हृदय व्याकुल हो उठा और वह मूर्च्छित हो गया। दमनका सहचर युद्धनीतिमें निपुण था। वह राजकुमारको मूर्च्छित देखकर उसे रणभूमिसे एक कोस दूर हटा ले गया फिर तो उसके घोड़ा अदृश्य हो गये। इधर-उधर भ्रमर सड़े हुए और राजधानीमें आकर उन्होंने राजकुमारके मूर्च्छित होनेका समाचार काह सुनाया। पुष्कल घमके हाता थे, उन्होंने संग्राम-भूमिमें इस प्रकार विजय पाकर श्रीरघुनाथजीके चबनोका स्मरण करते हुए फिर किसीपर प्रहार नहीं किया। तदनन्तर दुन्दुभि बज उठी, जोर-ओरसे जय-जयकार होने लगा। सब ओरसे साधुवादके मनोहर वचन सुनायी देने लगे। पुष्करवती विजयी देखकर शत्रुभ्र बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने सुमति आदि मन्त्रियोंसे बिरकर उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की

राजा सुबाहुका भाई और पुत्रोसहित युद्धमें आना तथा सेनाका क्रौञ्च-व्यूहनिर्माण

होक्की कहते हैं—मुने, उधर राजा सुबाहुने जब देखा कि मेरे सैनिक रक्तमें डूबे हुए आ रहे हैं तो उनका शोक पान्त-सा करते हुए उन्होंने अपने पुत्रकी करतूत पूरी राजाका प्रभ सुनकर उनके सेवकोंने, जो खूनसे लथपथ हो रहे थे तथा जिन्होंने रक्तसे भीगे हुए वस्त्र धारण कर रखा था, इस प्रकार उत्तर दिया—'यजन् आपके पुत्रने स्वर्णमय पत्र आदिके विद्योसे अलंकृत यज्ञसम्बन्धी अस्त्रको जब आते देखा तो वीरताके गर्वसे शत्रुभ्रको तिनकोके समान समझकर—उनकी कुछ भी परवा न करके उसे पकड़वा लिया। इतनेहीमें घोड़ेके पीछे चलनेवाला रक्षक थोड़ी-सी सेनाके साथ वहाँ आ

पहुँचा। उसके साथ राजकुमारका बड़ा भारी युद्ध हुआ जो रौंगटे सड़े कर देनेवाला था। आपके पुत्र दम्भ अपने बाणोंसे उस अस्त्र-रक्षकको मूर्च्छित करके ज्यों ही स्थिर हुए त्यों ही शत्रुभ्र भी अपनी सेनाओंसे घिरे हुए उपस्थित हो गये। तदनन्तर दोनों दलोंमें बड़ा भयङ्कर युद्ध छिड़ा, उसमें सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंका प्रयोग होने लगा। उस युद्धमें आपके महाबली पुत्रने अनेकों बार विजय पायी है, किन्तु इस समय शत्रुभ्रके मन्त्रीजने वज्रास्त्र छोड़कर आपके वीर पुत्रको रणभूमिमें मूर्च्छित कर दिया है।

सेवकोंकी वह बात सुनकर राजा सुबाहु राजधानीसे

निकलकर उस स्थानको चले। जहाँ उनके पुत्रको पीड़ा पहुँचनेवाले समुद्र मौजूद थे।

राजा सुबाहुको सुवर्णभूषित रथपर सवार हो नगरसे निकलकर देख समस्त शत्रुओंपर प्रहार करनेवाली शत्रुघ्नकी सेना युद्धके लिये तैयार हो गयी। राजा सुबाहुके भाईका नाम था सुकेतु, वे गन्दापुद्धमें प्रवीण थे। वे भी अपने रथपर सवार होकर युद्धके लिये आये। राजाका पुत्र विशाङ्ग सब प्रकारकी युद्धकलामें निपुण था। वह भी रथाकड़ होकर शीघ्र ही शत्रुघ्नकी मलचाली सेनापर चढ़ आया। उसके छोटे भाईका नाम था विश्विज। वह विशिष्ट प्रकारसे संग्राम करनेमें कुशल था। अपने भाईका दुःख सुनकर उसके मनमें बड़ी व्यथा हो रही थी, इसलिये वह भी सौतेले रथपर सवार हो। युद्धके लिये उपस्थित हुआ। इनके सिवा और भी अनेकों धनुर्धर वीर, जो सभी अस्त्र-शस्त्रोंके ज्ञाता थे राजाकी आज्ञा पकर वीरोंसे भरी हुई संघाम भूमिमें गये। राजा सुबाहुने बड़े रोवमें भरकर युद्धक्षेत्रमें फटारपण किया और वहाँ अपने पुत्रको बाणोंसे पीड़ित एवं मूर्च्छित देखा। अपने प्यारे पुत्र दमनको रथकी बैठकमें मूर्च्छित होकर पड़ा देखा राजाको बड़ा दुःख हुआ और वे पल्लवोंसे उसके ऊपर हल करने लगे। उन्होंने कुमारके शरीरपर जलजल छीटा दिया और अपने कोमल हावसे उसके स्पर्श किया। इससे महान् अलखेला वीरवर दमनको धीरे-धीरे चेत हो आया। होशमें आते ही दमन

ठठ बैठा और बोला—'मेरा धनुष कहाँ है ? और पुष्करल कहाँसे कहाँ चल गया ? मुझसे भिड़कर मेरे बाणोंके आघातसे पीड़ित होकर वह युद्ध छोड़कर कहाँ भाग गया ? पुत्रके ये वचन सुनकर राजा सुबाहु बड़े प्रसन्न हुए और उसे छातीसे लगा लिया। पिताकी उपस्थित देख दमनने लज्जासे गर्दन झुका ली। उसका साथ शरीर अस्त्रोंकी मारसे घायल हो गया था, तो भी उसने बड़ी शक्तिके साथ पिताके चरणोंमें भस्मक रखकर प्रणाम किया। बैठेको पुनः रथपर किठाकर युद्धकर्ममें कुशल राजा सुबाहुने सेनापतिसे कहा— 'इस युद्धमें तुम अपनी सेनाको क्रीडा व्यूहके रूपमें खड़ी करो; उस व्यूहको जीतना शत्रुके लिये अत्यन्त कठिन है। उसीका आश्रय लेकर मैं राजा शत्रुघ्नकी सेनापर विजय प्राप्त करूँगा। महाराज सुबाहुकी बात सुनकर सेनापतिने अपने सैनिकोंका क्रीडा नामक सुन्दर व्यूह बनाया, उसमें मुक्कके स्वागपर सुकेतु और कण्ठकी जगह विशाङ्ग खड़े हुए। पंखोंके स्थानपर दोनों राजकुमार—दमन और विश्विज थे। स्वयं राजा सुबाहु व्यूहके पुच्छ भागमें स्थित हुए। मध्यभागमें उनकी विशाल सेना थी, जो रथ, गज, अश्व और पैदल—इन चारों अङ्गोंसे शोभा पा रही थी। इस प्रकार विशिष्ट क्रीडाव्यूहकी रचना करके सेनाध्यक्षने राजासे निवेदन किया— 'महाराज ! व्यूह सम्पन्न हो गया।'

राजा सुबाहुकी प्रशंसा तथा लक्ष्मीनिधि और सुकेतुका इन्द्रयुद्ध

लेखनी कहते हैं—मुनिवर ! राजा सुबाहुकी सेनाका आकार बड़ा भयंकर दिखायी देता था, वह देखोकी फटाके समान जान पड़ती थी। उसे देखकर शत्रुघ्ने अपने मन्त्री सुमतिसे गम्भीर वाणीमें कहा— 'मुनिवर ! मेरा छोड़ा जिसके नगरमें जा पहुँचा है ? वह सेना तो समुद्रकी लहरोंके समान दिखायी पड़ती है।'

सुमतिने कहा—राजन् ! यहाँसे पास ही चक्रवर्त्त नामवाली सुन्दर नगरी विराजमान है। उसके भीतर ऐसे

मनुष्य निवास करते हैं जो भगवान् विष्णुकी शक्तिके पापहित हो गये हैं। वे धर्मज्ञोंमें श्रेष्ठ राजा सुबाहु उसी नगरीके स्वामी हैं। इस समय वे अपने पुत्र पौत्रोंके साथ तुम्हारे सामने विराजमान हैं। ये नरेश सदा अपनी ही स्त्रीके प्रति अनुराग रखते हैं। परकी स्त्रियोंपर कभी दृष्टि नहीं डालते। इनके कानोंमें सदा विष्णुकी ही कथा गूँजती है। अन्य विषयोंका प्रतिपादन करनेवाली कथा-खर्ता ये कभी नहीं सुनते, प्रजाकी आयेके छोटे भागसे अधिक दूसरेका धन कभी नहीं ग्रहण करते। ये

*****

धर्मात्मा है और विष्णु-बुद्धिसे चक्रिपूर्वक ब्राह्मणोंकी पूजा करते हैं। सदा भगवान्की सेवामें लगे रहते और भगवान् विष्णुके कारणपरिणामोंका पकड़ना करनेके लिये प्रमत्तकी भाँति लगे रहते हैं। परधर्मसे विमुख हो सदा स्वधर्मका ही सेवन करते हैं। चीरोमें कहीं भी इनके बलकी सम्मानना नहीं है। इस समय अपने पुत्रका युद्धके मैदानमें गिरना सुनकर ये क्रोध और शोकसे व्याकुल होकर युद्धके लिये उपस्थित हुए हैं।

मन्त्रीकी बात सुनकर राजाोंने अपने क्रोध छोड़ाओसे कहा— 'चीरो ! राजा सुबाहुके सैनिकोंने आज ब्रौह्मण्यका निर्वाण किया है। इसके मुख और पक्षभागमें प्रधान प्रधान मोड़ा कड़े हुए हैं। तुमलोगोंने क्यों ऐसा शकबेला है, जो उन वीरोंका भेदन करेगा ? जिसमें व्युहका भेदन करनेकी शक्ति हो, जो चीरोपर विजय पानेके लिये उत्तम हो, वह मेरे हाथसे पानका बीड़ा उठा ले।' उस समय चीर लक्ष्मीनिधिने ब्रौह्मण्यका तोड़नेकी प्रतिज्ञा करके बीड़ा उठा लिया। पुष्कलोंने उनके पीछे सहायताके लिये जानेका विचार किया। तदनन्तर राजाकी आज्ञासे विपुलाय, नीलरत्न, उग्राल और वीरभटन ये सब लोग ब्रौह्मण्यका भेदन करनेके लिये लक्ष्मीनिधिके साथ गये।

व्यूहके मुख-भागमें सुकेतु कड़े थे, उनसे लक्ष्मीनिधिने कहा— 'मैं राजा जनकका पुत्र हूँ, मेरा नाम लक्ष्मीनिधि है; मैं कहता हूँ, समस्त दानवकुलका विनाश करनेवाले भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके यज्ञसम्बन्धी अश्वको छोड़ दो नहीं तो मेरे बाणोंसे फायल होकर तुम्हें घमण्डके स्नेहमें जान पड़ेगा। वीरप्रणय लक्ष्मीनिधिके ऐसा कहनेपर महाबली सुकेतुने बड़े वेगसे अपना कनुच चढ़ाया और तुरंत ही रज-क्षेत्रमें बाणोंकी झड़ी लगा दी। यह देख लक्ष्मीनिधिने भी अपने कनुचकी प्रत्यक्षा चढ़ायी और सुकेतुके बाण-समूहको वेगपूर्वक गट करके उनकी छातीमें छः तीरों काण धारे। उनके प्रहारसे सुकेतुकी छाती

छिन्न गयी। इससे क्रोधमें भरकर उन्होंने बीस तीरों काणोंसे लक्ष्मीनिधिके पार। तब लक्ष्मीनिधिने अपने कनुचपर अनेकों सुदृढ़ एवं तेज धारवाले बाण चढ़ाये। उनमेंसे चार स्रक्कोटारा उन्होंने सुकेतुके छोड़ोको पार कराल एकसे उनकी भयङ्कर घावोंको हैसते-हैसते काट गिराया। एक बाणसे सर्राधिक मस्तक घड़से अलग करके पृथ्वीपर डाल दिया, एकके द्वारा उन्होंने ऐशमें भरकर प्रत्यक्षासहित सुकेतुके कनुचको काट डाला तथा एक बाणसे उनकी छातीमें बड़े वेगसे प्रहार किया। लक्ष्मीनिधिके इस अद्भुत कर्मको देखकर समस्त वीरोंको बड़ा विस्मय हुआ।

कनुच, रथ, घोड़े और सर्राधिके नष्ट हो जानेपर सुकेतु बहुत बड़ी गदा हाथमें लेकर युद्धके लिये आगे बढ़े। गदायुद्धमें कुशल शत्रुको विद्वाल गदा लिये आते देख लक्ष्मीनिधि भी लगेकी बनी हुई भारी गदा लेकर रथसे उतर पड़े और गदायुद्धमें प्रवीण थे दोनों वीर एक-दूसरेको जीतनेके लिये अत्यन्त ब्रौह्मण्यक युद्ध करने लगे। उस समय लक्ष्मीनिधिने कुरिषत होकर गदा ऊपर उठायी और सुकेतुकी छातीपर गहरी चोट पहुँचानेके लिये वे बड़े वेगसे ऊपर की ओर छापते किन्तु महाबली सुकेतुने उनकी चालाकी बुझ गई। अपने हाथमें पकड़ लिया और पुनः वही गदा उनकी छातीमें दे मारी अपनी गदाको शत्रुके हाथमें गयी देख राजा लक्ष्मीनिधिने बाहु युद्धके द्वारा लड़नेका विचार किया। फिर तो दोनों एक-दूसरेसे गुच गये, पैरों पैर हाथमें हाथ और छातीमें छाती मटाकर बड़े वेगसे युद्ध करने लगे। इस प्रकार एक-दूसरेका कण कर्तनकी ह्छासे परस्पर भिड़े हुए वे दोनों वीर आपसके बलसे आक्रान्त होकर मुग्धिता हो गये, यह देखकर हजारों खेड़ा विस्मय-विभूषण हो उन दोनोंकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे राजा लक्ष्मीनिधि धन्य हैं। तथा महायय सुबाहुके बलवान् ज्ञाता सुकेतु भी धन्य हैं ॥

पुष्कलके द्वारा चित्राङ्गका वध, हनुमान्जीके चरण-प्रहारसे सुबाहुका ज्ञापोद्धार तथा उनका आत्मसमर्पण

शेवजी कहते हैं—मुने ! राजकुमार चित्राङ्ग कौटव्यूहके कण्ठभागमें रथपर विराजमान था । अनेकों वीरोंसे घिरे हुए होनेके कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी । जगहावनारधारी भगवान् विष्णुने जिस प्रकार समुद्रमें प्रवेश किया था, उसी प्रकार उसने भी शत्रुपक्षके सेनामें प्रवेश किया । उसका धनुष अत्यन्त सुदृढ़ और मेष-गर्जनाके समान टूटकर करनेवाला था । चित्राङ्गने उसे घींचकर चढ़ाया और करोड़ों शत्रुओंको मरम करनेवाले तीरोंके बाणोंका प्रहार आरम्भ किया । उन बाणोंसे समस्त शरीर छिन्न-भिन्न हो जानेके कारण बहुत-से खेदों धराशयी हो गये । इस प्रकार घोर संघ्राम आरम्भ हो जानेपर पुष्कल भी युद्धके लिये गये । चित्राङ्ग और पुष्कल दोनों एक-दूसरेसे भिड़ गये । उस समय उन दोनोंका स्वरूप बड़ा ही मनोहर दिखायी देता था । पुष्कलने सुन्दर धामकमलका प्रयोग करके चित्राङ्गके दिव्य रथको आकाशमें घुमाना आरम्भ किया । यह एक अद्भुत सी बात हुई । एक मुहूर्ततक आकाशमें चकर लगानेके बाद मोड़ोसहित वह रथ बड़े कहसे स्थिर हुआ और युद्धमूर्चिमें आकर उभरा । उस समय चित्राङ्गने कहा 'पुष्कल ! तुमने बड़ा उत्तम पराक्रम दिखाया । श्रेष्ठ खेदों संघ्राममें ऐसे कर्तव्योंकी बड़ी सराहना करते हैं । तुम मोड़ोसहित मेरे रथको आकाशमें घुमाते रह गये । किन्तु अब मेरा भी पराक्रम देखो, जिसकी शुरुवीर प्रशंसा करते हैं ।' ऐसा कहकर चित्राङ्गने युद्धमें बड़े भयङ्कर अस्त्रका प्रयोग किया । उस बाणसे आबद्ध होकर पुष्कलका रथ आकाशमें पक्षीकी भाँति घोंड़े और सारथिसहित घकर लगाने लगा । पुत्रका यह पराक्रम देखकर राजा सुबाहुको बड़ा विस्मय हुआ ।

शत्रुवीरोंका दमन करनेवाले पुष्कल जब किसी तरह भरतीपर उतरकर उभरे तो उन्होंने घोंड़े और सारथिसहित चित्राङ्गके रथको अपने बाणोंसे नष्ट कर दिया । जब वह रथ टूट गया तो वीर चित्राङ्ग पुनः दूसरे

रथपर सवार हुआ, परन्तु पुष्कलने लगे हाथ उसे भी अपने बाणोंसे नष्ट कर डाला । इस प्रकार उस युद्धके मैदानमें वीर पुष्कलने राजकुमार चित्राङ्गके दस रथ चौपट कर दिये । तब चित्राङ्ग एक विचित्र रथपर सवार होकर पुष्कलके साथ युद्ध करनेके लिये बड़े वेगसे आया । उसने क्रोधमें भरकर पाँच भल्ल हाथमें लिये और महातेजस्वी भरत-पुत्रके मस्तकको उनका निशान्न बनाना उन भल्लोंको चोट खाकर पुष्कल को घसे जल डटे और धनुषका बाणका सम्बन्ध करके चित्राङ्गको मार डालनेकी प्रतिज्ञा करते हुए बोले 'चित्राङ्ग ! यदि इस बाणसे मैं तुम्हारे प्राण न ले लूँ तो शील और सदाचारसे शोभा पानेवाली सती नारीको कल्पकृत करनेसे यमराजके वशमें पड़े हुए पापी मनुष्योंको जिस लोककी प्राप्ति होती है, वही मुझे भी मिले । मेरी यह प्रतिज्ञा सत्य हो ' पुष्कलका यह उत्तम वचन सुनकर शत्रुपक्षके वीरोंका नाश करनेवाला बुद्धिमान वीर चित्राङ्ग हैसकर बोला - शूरशिरामणे ! प्राणियोंकी मृत्यु सदा और सर्वत्र ही हो सकती है, अतः मुझे अपने मरनेका दुःख नहीं है; किन्तु तुम मेरे वधके लिये जो बाण छोड़ोगे, उसे मैं यदि काट न डालूँ तो उस अवस्थामें मेरी प्रतिज्ञा सुनो—जो मनुष्य तीर्थ-यात्राकी इच्छा रखनेवाले पुरुषका पार्थिविक असाह नष्ट करता है, उसको लगनेवाला पाप मुझे भी लगे; क्योंकि उस दशामें मैं प्रतिज्ञा-भङ्गका अपराधी समझा जाऊँगा ।' इतना कहकर चित्राङ्ग चुप हो गया । उसने अपने धनुषको झेपा

तब पुष्कल बोले— यदि मैं निष्कण्टक प्रायसे श्रीरामचन्द्रजीके युगल चरणोंकी उपासना की हो तो मेरी बात सही हो जाय । यदि मैं अपनी स्त्रियोंके सिवा दूसरी किसी स्त्रीका मनमें भी विचार न करता होंऊँ तो इस सत्यके प्रभावसे युद्धमें मेरा वचन सत्य हो । यह कहकर पुष्कलने तुरन्त ही अपने धनुषपर एक बाण चढ़ाया, जो काल्पनिके समान तेजस्वी तथा वीरोंके

*****

मस्तककम उच्छेद करनेवाला था उस बाणको उन्होंने चित्राङ्गके ऊपर छोड़ दिया वह बाण छूटता देख बलवान् राजकुमारने भी धनुषपर कालाङ्गिके समान एक तीक्ष्ण बाण रखा और उससे अपने वधके लिये आते हुए पुष्कलकी बाणको काट डाला उस समय बाणके कट जानेपर पुष्कलकी सेनामें भारी हल्लाकर मचा। कटे हुए बाणका पिछला आधा भाग धरतीपर गिर पड़ा किन्तु पूर्वार्ध भाग, जिसमें बाणका फल (नोक) जुड़ा हुआ था, आगे बढ़ा उसने एक ही क्षणमें कमलकी नालके समान चित्राङ्गका गला काट डाला। राजकुमारका सुन्दर मस्तक किरीट और कुण्डल्यैसहित पृथ्वीपर गिर पड़ा और आकाशसे गिरे हुए चन्द्रमाकी भाँति शोभा पाने लगा। भरतकुमार वीरवार पुष्कलने राजकुमार चित्राङ्गको धूमिपर पड़ा देख उस वीरका व्यूहके भीतर प्रवेश किया, जो समस्त वीरोंसे सुशोभित हो रहा था

तदनन्तर अपने पुत्र चित्राङ्गको प्राणहीन होकर धरतीपर पड़ा देख राजा सुबाहु पुत्रशोकसे अत्यन्त दुःखी होकर विलम्ब करने लगे। उस समय राजकुमार विचित्र और दमन अपने-अपने रथपर बैठकर आये और पिताके चरणोंमें प्रणाम करके समयोचित वचन बोले-

‘राजन् ! हमलोगोंके जीते-जी आपके हृदयमें दुःख क्यों हो रहा है वीर पुरुषोंको तो युद्धमें मृत्यु अत्यन्त अभीष्ट होती है। वह चित्राङ्ग धन्य है, जो वीर भूमिमें शोभा पा रहा है महामते ! आप शोक छोड़िये दुःखसे इतने आतुर क्यों हो रहे हैं ? मान्यवर ! हम दोनोंको युद्धके लिये आज्ञा दीजिये और स्वयं भी युद्धमें मन लगाइये। अपनी वीरतापर गर्व करनेवाले दोनों पुत्रोंका यह वचन सुनकर महाराजने शोक छोड़ दिया और युद्धके लिये निश्चय किया साथ ही संग्राममें उन्मुख होकर लड़नेवाले वे दोनों भाई विचित्र और दमन भी अपने सामान योद्धाकी अभिलषा करते हुए असंख्य सैनिकोंसे भरी हुई शत्रुकी सेनामें घुस गये। दमनने रिपुतापके और विचित्रने नीलरत्नके साथ लोहा लिया वे दोनों वीर रणभूमिमें उत्साहपूर्वक युद्ध करने लगे स्वयं राजा

सुबाहु सुवर्णजटित रथपर सवार हो कतोड़ों वीरोंसे विरुद्ध हुए शत्रुपक्षके साथ युद्ध करनेके लिये चले सुबाहुको पुत्रवधके कारण रोषमें भरकर युद्धके लिये आते और सैनिकोंका नाश करते देखकर शत्रुपक्षके पार्श्वभागकी रक्षा करनेवाले हनुमान्जी उनकी ओर दौड़े नका ही उनके आयुष्य थे और वे युद्धमें मेघकी भाँति विकट गर्जना कर रहे थे उस समय सुबाहुने दस बाणोंसे हनुमान्जीकी छातीमें बड़े वेगसे चोट की। परन्तु हनुमान्जी बड़े भयंकर वीर थे उन्होंने सुबाहुके छोड़े हुए सभी बाण अपने हाथसे पकड़ लिये और उन्हें तिल-तिल करके तोड़ डाले। वे महान् बलवान् तो थे ही, राजाके रथको अपनी ग्रीवमें लपेटकर वेगपूर्वक खींच ले चले। उन्हें रथ लेकर जाते देख नृपश्रेष्ठ सुबाहु आकाशमें ही खड़े हो गये और तीखी नोकवाले सायकोंसे उनकी पैर, मुँह, हृदय, बाहु और चरणोंमें बारम्बार चोट पहुँचाने लगे। तब कपिपर हनुमान्जीको बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने वेगसे उल्लसकर उत्तम योद्धाओंसे सुशोभित राजा सुबाहुकी छातीमें लत मारी। राजा उनके चरण-प्रहारसे भूर्चिस्त होकर धरतीपर गिर पड़े और मुखसे गरम-गरम रक्त घमन करने लगे उस समय वे जोर-जोरसे साँस लेते हुए कपि रहे थे भूर्चिस्तस्थिति में ही राजाने एक स्वर देखा ‘अयोध्यापुरीमें सरयूके तटपर भगवान् श्रीरामचन्द्रजी यज्ञ-मण्डपके भीतर विश्राजमान हैं। यज्ञ करनेवालोंमें श्रेष्ठ अनेक ब्राह्मण उन्हें घेरकर बैठे हुए हैं। ब्रह्म आदि देवता और करोड़ों ब्रह्माण्डके प्राणी हाथ जोड़े खड़े हैं तथा बारम्बार भगवान्की स्तुति कर रहे हैं। भगवान् श्रीरामका विग्रह श्याम रंगका है, उनके नेत्र सुन्दर हैं उन्होंने अपने हाथमें मृगक सींग धारण कर रखा है। नाद आदि देवर्षिगण हाथोंसे वीणा बजाते हुए उनकी सुधरा गान कर रहे हैं चारों वेद मूर्तिमान् होकर रघुनाथजीकी उपासना करते हैं संसारमें जो कुछ भी सुन्दर वस्तु है, उन सबके दातृ पूर्ण ब्रह्म भगवान् श्रीराम ही हैं।’

इस प्रकार स्वर देवको-देवता वे जाग उठे, उन्हें चेत हो आया फिर तो वे शत्रुपक्षकी चरणोंकी ओर

पैदल ही चल दिये। धर्मज्ञ महाराजने युद्धके लिये उग्रत हुए सुकेतु, विचित्र और दमनको बुलाने लड़नेसे रोक और कहा— 'अब शीघ्र ही युद्ध बंद करो दमन ! यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ, जो तुमने भगवान् श्रीरामके तेजस्वी अश्वको पकड़ लिया। ये श्रीरामचन्द्रजी कार्य और कारणसे परे साक्षात् परब्रह्म हैं, चरनर जगत्के स्वामी हैं। मानव शरीर धारण करनेपर भी वे वास्तवमें मनुष्य नहीं हैं। इन्हें इस रूपमें जान लेना ही ब्रह्मज्ञान है। इस तत्वको मैं अभी समझ पाया हूँ। मेरे पापहीन पुत्रो पूर्वकालमें असिताङ्गमुनिके शपथसे मेरा ज्ञानरूपी धन नष्ट हो गया था। [यह प्रसङ्ग मैं सुना रहा हूँ।] प्राचीन समयकी बात है, मैं तत्वज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे तीर्थयात्राके लिये निकल पड़ा था। उस यात्रामें मुझे अनेकों धर्मज्ञ ऋषि-महर्षियोंके दर्शन हुए। एक दिन ज्ञान-प्राप्तिकी इच्छासे मैं असिताङ्गमुनिकी सेवामें गया। उस समय उन महर्षिने मेरे ऊपर कृपा करके इस प्रकार उपदेश देना आरम्भ किया— 'वे जो अयोध्यापुरीके स्वामी महाराज श्रीरामचन्द्रजी हैं, उन्हींका नाम परब्रह्म है तथा जो उनकी धर्मपत्नी जनककिशोरी भगवती सीता हैं वे भगवान्की साक्षात् चिन्मयी शक्ति मानी गयी हैं। दुस्तर एवं अपार संसार सागरसे पार जानेकी इच्छा रखनेवाले योगीजन यम-निषय आदि साधनोंके द्वारा साक्षात् श्रीरघुनाथजीकी ही उपासना करते हैं। वे ही ध्वजामें गरुड़का धिङ्ग धारण करनेवाले भगवान् नारायण हैं। स्मरण करनेमग्नसे ही वे बड़े-बड़े पापोंको हर लेते हैं जो विद्वान् उनकी उपासना करेंगे, वह इस संसार-समुद्रसे तार जायगा।' मुनिकी बात सुनकर मैंने उनका उपाहास करते हुए कहा 'राम कौन बड़े शक्तिशाली हैं वे तो एक साधारण मनुष्य हैं। इसी प्रकार हर्ष और शोकमें डूबी हुई ये जानकीदेवी भी क्या जीव हैं ? जो अजन्म हैं, उसका जन्म कैसा ? तथा जो अमर्ता हैं उसके लिये संसारमें आनेका क्या प्रयोजन है ? मुने ! मुझे तो आप उस तत्वका उपदेश दीजिये, जो जन्म, दुःख और जरावस्थासे परे हो।' मेरे ऐसा कहनेपर उन विद्वान् मुनीधरने मुझे शपथ दे दिया वे बोले— 'ओ

नीच ! तू श्रीरघुनाथजीके स्वरूपको नहीं जानता तो भी मेरे कथनका प्रतिवाद कर रहा है, इन भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी निन्दा करता है और 'वे साधारण मनुष्य हैं' ऐसा कहकर उनका उपहास कर रहा है; इसलिये तू तत्वज्ञानसे शून्य होकर केवल पेट पालनेमें लगा रहेगा। यह सुनकर मैंने महर्षिके चरण पकड़ लिये और अपने प्रति उनके हृदयमें दयाका सञ्चार किया। वे करुणाके सागर से, मेरी प्रार्थनासे पिघल गये और बोले 'राजन् जब तुम श्रीरघुनाथजीके यज्ञमें सिद्ध झालोगे और हनुमान्जी वेगपूर्वक तुम्हारे ऊपर चरण-प्रहार करेंगे उसी समय तुम्हें भगवान् श्रीरामके स्वरूपका ज्ञान होगा; अन्यथा अपनी बुद्धिसे तुम उन्हें नहीं जान सकोगे। मुनिवर असिताङ्गने पहले ही जो बात बतायी थी, उसका इस समय मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। अतः अब मेरे महाबली सैनिक रघुनाथजीके शोभायमान अश्वको ले आवें। उसके साथ ही मैं बहुत-सा धन वस्त्र तथा यह राज्य भी भगवान्को अर्पण कर दूँगा। वह यज्ञ अत्यन्त पुण्य प्रदान करनेवाला है। उसमें श्रीराम-चन्द्रजीका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो जाऊँगा। इसलिये घोड़ेसहित अपना सर्वस्व समर्पण कर देना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है।'

उत्तम रीतिसे युद्ध करनेवाले सुधातुपुत्रोंने पिताकी बात सुनकर बड़ा हर्ष प्रकट किया। वे महाराज सुगहको श्रीरघुनाथजीके दर्शनके लिये उत्कण्ठित देखकर उनसे बोले 'राजन् हमलोग आपके चरणोंके सिवा और कुछ नहीं जानते, अतः आपके हृदयमें जो शुभ सङ्कल्प प्रकट हुआ है, वह शीघ्र ही पूर्ण होना चाहिये। सपेक्ष चैतन्यसे सुशोभित, रत्न और माला आदिकी शोभासे सम्पन्न तथा चन्दन आदिके द्वारा चर्चित यह ध्वज-सन्वन्धी अश्व द्रुमुज्ज्वलीके पास ले जाइये। आपकी आज्ञाके अनुसार उपयुक्त होनमें ही इस राज्यकी सार्थकता है। स्वामिन् ! प्रचुर समृद्धियोंसे भरे हुए कोव हथी, घोड़े, वस्त्र, रत्न, मोती तथा मृगे आदि इष्ट्य वस्तुओंकी संख्यामें प्रस्तुत हैं। इनके सिवा और भी जो जो महान् अभ्युदयकी वस्तुएँ हैं, उन सबको

श्रीगणेशजीकी सेवामें समर्पित कीजिये। महात्मो 'हम सभी पुत्र आपके किन्नर हैं, हमें भी भगवान्की सेवामें अर्पण कीजिये।'

पुष्करके ये वचन सुनकर महाप्राज्ञ सुबाहुको बहुत हर्ष हुआ। वे आज्ञा पालनके लिये उत्तम हुए अपने वीर पुत्रोंसे इस प्रकार बोले—'तुम सब स्वर्ग द्वारोंमें हर्षधार ले जाऊ प्रकटारके राखीसे धरकर कन्या आदिसे सुमंजित हो पांडुको कहीं ले आओ। तत्पश्चात् मैं राजा शत्रुघ्नके पास चलूँगा।'

शोकजी कहते हैं—राजा सुबाहुके वचन सुनकर विचित्र, दमन, सुकेतु तथा अन्यान्य गुरवीर उनकी आज्ञाका पालन करनेके लिये उत्तम हो नगरमें गये और उस मनोहर अधकटे जो सफेद वीरसे संयुक्त और स्वर्णपत्र आदिसे आलङ्कृत था, राजाके सामने ले आये राजपाल आदिस विभूषित और मनके सम्मान केगवान् उस अवयवेय राजके पांडुको लपका गया देव कुटुम्बान् राजाको कड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने पुत्र पौत्रके साथ परम धार्मिक शत्रुघ्नजीके समीप पैदल ही चले। उन्हें अच्छी तरह आत्म्य था कि यह धन नष्ट है, जो लोग

इसमें अवसर होते हैं उन्हें यह दुःख ही देता है।' यही सोचकर वे विनाशकी ओर जानेवाले भयान्क सदुपयोग करनेके लिये चाहसि चले। निकट जाकर उन्होंने देखा शत्रुघ्नजी केतुघ्नसे सुशोभित हैं तथा उनकी सुमतिसे भगवान् श्रीरामकी कथावाची पुछ रहे हैं भयभीत बात तो उन्हें कुछ भी नहीं समझी थी वे वीरोचित शोभासे उदीप्त हो रहे थे

उनका दर्शन करके पुत्रलाल राजा सुबाहुने शत्रुघ्नजीके चरणोंमें प्रणम किया और अत्यन्त हर्षमें धरकर कहा 'मैं धन ही गया उस समय ठन्का मन एकदम श्रीरामजीके चित्तान्ते लगत हुआ था। शत्रुघ्न देखा वे उत्कट राजा सुबाहु की प्रेमी होकर मिलने आये हैं तो वे आसनेसे उठ कहे हुए और सबके साथ बहि पसारकर मिले विपक्षी वीरका राज करनेवाले राजा सुबाहुने शत्रुघ्नजीका कान्धमाँल पूजन करके अत्यन्त हर्ष प्राप्त किया और गर्दद खरसे कहा 'कल्याणिये आज मैं पुत्र, कुटुम्ब और माहानर्त्तक धन ही गया, क्योंकि इस समय मुझे करोड़ों राजाओं-हार अभिषिक्त आपक चरणोंके दर्शन हो रहा है मेरा पुत्र दमन अभी नष्टान है, इसीलिये हमने इस वेद अधकटे पकड़ लिया है, आप इसके अन्तिमोपनिषत् चर्तवको क्षम कीजिये जो सम्पूर्ण देवताओंके भी देवता हैं तथा जो स्वर्गसे ही इस जगत्की सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले हैं, इन रघुवंशशरोर्षा श्रीगणेशजीको यह नहीं जानता इसीसे इसके हठा पत अवराध हो गया है। हमारे इस राज्यका प्रत्येक अङ्ग सम्पूडितशक्ती है। सेना और सन्ध्यायोंकी प्रेरणा भी बहुत कड़ी बड़ी है ये सब श्रीरामकी सेवामें समर्पित हैं। मेरे पुत्र और हम भी स्वर्गोंके हैं। हम सब स्वर्गोंके स्वामी भगवान् श्रीराम ही हैं। हम आपकी प्रत्येक आज्ञाका पालन करेंगे। मेरे ही हुई ये सब कस्तुरी स्वीकार करके इन्हे सकल बन्धन मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ग्रहण करनेके योग्य न हो श्रीरामजीके चरणारविन्दोंके पधुकर हनुमान्जी कहाँ हैं ? उनकी कृपासे मैं राजाधिराज भगवान् रामका दर्शन

कलिंग साधुओंका सङ्ग हो जानेपर इस पृथ्वीपर क्या-क्या नहीं मिल जाता । मैं महामूढ़ था किन्तु संतके प्रसादसे ही आज मेरा ऋक्षरूपसे उद्धार हुआ है । अब मैं भद्रपत्रके समान विशाल स्त्रेचनोवाले महाराज श्रीरघुनाथजीका दर्शन करके इस लोकमें जन्म लेनेका सम्पूर्ण एवं दुर्लभ फल प्राप्त करूँगा । मेरी आयुका बहुत बड़ा भाग श्रीरामके वियोगमें ही बीत गया अब थोड़ी-सी ही आयु शेष रह गयी है, इसमें मैं श्रीरघुनाथजीका कैसे दर्शन करूँगा ? मुझे यज्ञकर्ममें कुशल श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन कराइये जिनके चरणोंकी धूलिसे पवित्र होकर शिल्पी भी मुनिपत्नी हो गयी तथा युद्धमें जिनके मुसारविन्दक अखलक्षण करके अनेकों और परमपदको प्राप्त हो गये । ओ लोग आदरपूर्वक श्रीरघुनाथजीके नाम लेते हैं, वे उसी परम धामको प्राप्त होते हैं, जिसका योगी लोग चिन्तन किया करते हैं अयोध्याके लोग धन्य हैं जो अपने नेत्र-पुटोंके द्वारा श्रीरामके मुखकमलका मकरन्द पान करके सुख पाते और महान् अभ्युदयको प्राप्त होते हैं ।

शत्रुघ्ने कहा—राजन् ' आप ऐसा क्यों कहते हैं ? आप बृद्ध होनेके नाते मेरे पुण्य हैं आपका यह सारा राज्य राजकुमार दमनके अधिकारमें रहना चाहिये । क्षत्रियोंका कर्तव्य ही ऐसा है जो युद्धका अवसर उपस्थित कर देता है । सम्पूर्ण राज्य और यह धन—सब मेरी आज्ञासे लौटा ले जाइये । महीफते ' जिस प्रकार

श्रीरघुनाथजी में लिये मन वाणोद्वार सदा ही पुण्य है, उसी प्रकार आप भी पूजनीय होंगे इस थोड़ेके पीछे चलनेके लिये आप भी तैयार हो आइये ।

परम बुद्धिमान् शत्रुघ्नजीका कथन सुनकर सुबाहुने अपने पुत्रको राज्यपर अभिषिक्त कर दिया । उस समय शत्रुघ्नजीने उनकी बड़ी स्तुति की । तदनन्तर वे महारथियोंसे फिरकर रणभूमिमें गये और पुष्कलके हाथसे मरे हुए अपने पुत्रका विधिपूर्वक दाह संस्कार करके कुछ देरतक शोकमें डूबे रहे; उनका यह शोक साधारण स्त्रेगोंकी ही दृष्टिमें था वास्तवमें तो वे यत्नरथी नरेश तत्त्वज्ञानी थे, अतः श्रीरघुनाथजीका निरन्तर स्मरण करते हुए उन्होंने ज्ञानके द्वार अपना समस्त शोक दूर कर दिया । फिर अख-राखोंसे सुसज्जित होकर रथपर बैठे और विशाल सेनाके साथ महारथियोंको आगे करके शत्रुघ्नके पास आये । राजा शत्रुघ्ने सुबाहुको सम्पूर्ण सेनाके साथ उपस्थित देख थोड़ेकी रक्षाके लिये जानेका विचार किया सुबाहुके यहाँसे छूटनेपर वह भालपत्रसे विहित अथ भारतवर्षकी सामासर्त परिक्रमा करता हुआ पूर्वदिशाके अनेकों देशोंमें गया उन सभी देशोंमें बड़े-बड़े शूरवीरोंद्वारा पूजित भूपाल इस अश्वको प्रणाम करते थे कोई भी उसे पकड़ता नहीं था कोई विचित्र-विचित्र वस्त्र, कोई अपना महान् राज्य तथा कोई धन-नैपज या और कोई वस्तु बैठके लिये लाकर अश्वसहित शत्रुघ्नको प्रणाम करते थे ।

तेजःपुरके राजा सत्यवान्की जन्मकथा—सत्यवान्का शत्रुघ्नको सर्वस्व-समर्पण

शेषजी कहते हैं—पुनर्वर सुवर्णपत्रसे शोभा पानेवाला यह यज्ञसम्बन्धी अथ पूजित देशोंमें भ्रमण करता हुआ तेजःपुरमें गया जहाँकि राजा सत्यवान् सत्यधर्मका आश्रय लेकर प्रजाका पालन करते थे तदनन्तर शत्रुके नगरका विध्वंस करनेवाले श्रीरघुनाथजीके भाई शत्रुघ्नी बगैड़ों वीरोंसे फिरकर थोड़ेके पीछे-पीछे उस राजाके नगरसे होकर निकले । वह नगर बड़ा रमणीय था चित्र-विचित्र प्रकार उसकी

शांभा बड़ा रहे थे हजारों देव-मन्दिरोंके कारण वह सब ओरसे शांभायमान दिखायी देता था । भगवान् शत्रुघ्नके भस्त्वकपर निवास करनेवाले महादेवी भगवती भागीरथी वहाँ प्रवाहित हो रही थीं । उनके तटपर ऋषि-महर्षियोंका समुदाय निवास करता था तेजःपुरमें रहनेवाले प्रत्येक ब्राह्मणक घरमें जो अग्निहोत्रका धुआँ उठता था वह पापमें डूबे हुए बड़े-बड़े पातकियोंको भी पवित्र कर देता था । उस नगरको देखकर शत्रुघ्ने सुमतिसे पूछ—

‘मन्त्रिवर यह सभने दिखायी देनेवाला नगर किसका है, जो धर्मपूर्वक पालित होनेके कारण मेरे मनके अपार आनन्द प्रदान करता है?’

सुमतिने कहा—स्वामिन् । यहकि राजा भगवान् विष्णुके भक्त हैं आप सावधान होकर उनकी कल्याणमयी कथाओंको सुनें उनका श्रवण करनेसे मनुष्य ब्रह्माहत्या-जैसे पापसे भी मुक्त हो जाता है। इस नगरके राजाका नाम है सत्यवान् वे श्रीगमचन्द्रजीके चरणारविन्दोंका रस-पान करनेके लिये भ्रमर एवं जीवमुक्त हैं उन्हें यज्ञ और उसके अङ्गोंका पूर्ण ज्ञान है। वे महान् कर्मठ और प्रजाजनोके रक्षक हैं। पूर्वकालमें यहाँ ऋताम्बर नामके एक राजा हो गये हैं। उन्हें कोई सत्तान नहीं थी। उनके कई स्त्रियाँ थीं, परन्तु उनमेंसे किसीके गर्भसे भी राजाको पुत्रकी प्राप्ति नहीं हुई एक दिन दैवतश उनके यहाँ जायाँल नामक मुनि पधरे राजाने कुशल-प्रश्नके पक्षत् उनसे पुत्र उत्पन्न होनेका उपाय पूछा

ऋताम्बरने कहा—स्वामिन् मैं सन्तानहीन हूँ मुझे कोई ऐसा उपाय बताइये, जो पुत्र उत्पन्न होनेमें सहायक हो जिसका प्रयोग करनेसे मेरी वंश-परम्पराकी रक्षा करनेवाला एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो।

राजाकी यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ जाबालिने कहा “राजन् । सन्तान-प्राप्तिकी इच्छावाले मनुष्यके लिये तीन प्रकारके उपाय बताये गये हैं— भगवान् विष्णुकी, गौकी अथवा भगवान् दिव्यकी कृपा; अतः तुम देवस्वरूपा गौकी पूजा करो; क्योंकि उसकी पैँछ, मुँह, सींग तथा पृष्ठभागमें भी देवताओंका निवास है। जो प्रतिदिन अपने घरपर मांस आदिके द्वारा गौकी पूजा करता है, उसपर देवता और पितर सदा सन्तुष्ट रहते हैं। जो उत्तम व्रतका पालन करनेवाला मनुष्य प्रतिदिन

नियमपूर्वक गौको भोजन देता है, उसके सभी मनोरथ उस सत्य धर्मका अनुष्ठान करनेके कारण पूर्ण हो जाते हैं। यदि घरमें प्यासी हुई गाय बँधी रहे, रजस्वला कन्या अधिवाहित हो तथा देवताके विग्रहपर दूसरे दिनका चढ़ाया हुआ निर्मात्य पड़ा रहे तो ये सभी दोष पहलेके किये हुए पुण्यको नष्ट कर डालते हैं जो मनुष्य घाँस चरती हुई गौको रोकता है, उसके पूर्वज पितर पतनोन्मुख होकर काँप उठते हैं। जो मूकबुद्धि मानव गौको लाठीसे मारता है, उसे हाथसे हीन होकर यमराजके नगरमें जाना पड़ता है।* जो गौके शरीरसे डौंस और मच्छनोंको हटाता है, उसके पूर्वज कुतार्थ होकर अधिक प्रसन्नताके कारण नाच उठते हैं और कहते हैं ‘हमारा यह वंशज बड़ा भाग्यवान् है, अपनी गौ-सेवाके द्वारा यह हमें तब देगा।’

‘इस विषयमें जानकार लोग एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, जो धर्मराजके नगरमें राजा जनकके सामने अद्भुत रूपसे वर्णित हुआ था एक समयकी बात है, राजा जनकने योगके द्वारा अपने शरीरका परित्यक्त कर दिया। उस समय उनके पास एक विमान आया, जो क्षुद्र-घण्टिकाओंसे शोभा पा रहा था राजा दिव्य-देहसे विमानपर आरुढ़ होकर चल दिये और उनके स्थाने हुए शरीरको सेवकगण उठा ले गये। राजा जनक धर्मराजकी संयमनीपुरीके निकटवर्ती मार्गसे जा रहे थे। उस समय ब्रह्मर्षी सकीर्ण जो पापाचारी जीव खतना भोग रहे थे, वे जनकके शरीरकी वायुका स्पर्श पाकर सुखी हो गये। परन्तु जब वे उस स्थानसे आगे निकले तो पापपीडित प्राणी उन्हें जाते देख भयभीत होकर जोर जोरसे चीत्कार करने लगे। वे नहीं चाहते थे कि राजा जनकसे विभोग हो। उन्होंने करुणा जनक वाणीमें कहा— ‘पुण्यात्मन् ! यहाँसे न जाओ। तुम्हारे

* तृप्तिता गौर्हि बद्धा गेहे कन्या रजस्वला देवताह सर्वनिर्माल्या इति पुण्यं पुण्यकृतम्॥

यो वै पा प्रतिविधेयं करणी खं तूणं नर तस्य पूर्वं च पितरः कम्पते पतनोन्मुखः॥

यो वै लब्धयते यष्टया धेनुं धार्यो विमुह्यतीः धर्मराजस्य नगरे स आति करवर्धितः॥ (३०-२७—२९)

शरीरको छूकर चलनेवाली वायुका स्पर्श पाकर हम यातनायोगीजन प्राणियोंको बड़ा सुख मिल रहा है।

‘यज्ञ बड़े धर्मात्मा थे, उन दुःखी जीवोंकी पुकार सुनकर उनके हृदयमें करुणा भर आयी। वे सोचने लगे—‘यदि मेरे रहनेसे इन प्राणियोंको सुख होता है, तो अब मैं इसी जगत्में निवास करूँगा; यही मेरे लिये मन्त्रोद्धार स्वर्ग है।’ ऐसा विचार करके राजा जनक दुःखी प्राणियोंको सुख पहुँचानेके लिये यहीं नरकके दरवाजेपर ही उतर गये। उस समय उनका हृदय दयासे परिपूर्ण हो रहा था। इतनेहीमें नरकके उस दुःखदायी द्वारपर नाना प्रकार के करनेवाले प्राणियोंको कठोर यातना देते हुए स्वयं धर्मराज उपस्थित हुए, उन्होंने देखा, महान् पुण्यात्मा तथा दयालु यज्ञा जनक विमानपर आकाश हो नरकके दरवाजेपर खड़े हैं। उन्हें देखकर भैरवराज हँस पड़े और बोले—‘रजन् ! तुम तो समस्त धर्मात्माओंके शिरोमणि हो, भन्ना तुम यहाँ कैसे आये ? यह स्थान तो प्राणियोंकी हिंसा करनेवाले पापचारी एवं दुष्टात्म जीवोंके लिये है। यहाँ तुम्हारे समान पुण्यात्मा पुरुष नहीं आते। यहाँ उन्हीं मनुष्योंका आगमन होता है, जो अन्य प्राणियोंसे झेद करते, दूसरोंपर कटुशूल लगाते तथा औरोंका धन लूट-ससोटकर जीविका चलाते हैं जो अपनी सेवामें लगी हुई धर्म-परायणा पत्नीको बिना किसी अपराधके त्याग देता है उसको भी यहाँ आना पड़ता है। जो बन्के स्त्रालवमें पैसकर मित्रके साथ धोखा करता है वह मनुष्य यहाँ आकर मेरे हाथसे भयङ्कर यातना प्राप्त करता है। जो मूर्खचित्त मानव दम्भ, द्वेष अथवा उपहासवश मन चाही एवं क्रियाद्वारा कभी भगवान् श्रीरामका स्मरण नहीं करता, उसे खींचकर मैं नरकमें डाल देता हूँ और अच्छी तरह पकता हूँ। जिन्होंने नरकके कहकर निवारण करनेवाले रामनाथ

भगवान् श्रीविष्णुका स्मरण किया है, वे मेरे स्थानको छोड़कर बहुत शीघ्र वैकुण्ठधाममें प्राप्त होते हैं। मनुष्योंके शरीरमें तभीतक पाप उतर पाता है, जबतक कि वे अपनी जिह्वासे श्रीराम नामका उच्चारण नहीं करते।* महामते ! जो बड़े-बड़े पापोंका आचरण करनेवाले हैं, उन्हीं लोगोंको मेरे दूत यहाँ ले आते हैं तुम्हारे-जैसे पुण्यात्माओंकी ओर तो वे देख ही नहीं सकते; अतः महाराज ! वहमि जाओ और अनेक प्रकारके दिव्य भोगोंका उपभोग करो। इस जगह विमानपर आकाश होकर अपने उपार्जित किये हुए पुण्यको भोगो

“जनकने कहा—‘नाथ ! मुझे इन दुःखी जीवोंपर दया आती है, अतः इन्हें छोड़कर मैं नहीं जा सकता मेरे शरीरकी वायुका स्पर्श पाकर इन लोगोंको सुख मिल रहा है। धर्मराज यदि आप नरकमें पड़े हुए इन सभी प्राणियोंको छोड़ दें, तो मैं पुण्यात्माओंके निवासस्थान स्वर्गको सुसंपूर्णक जा सकता हूँ

“धर्मराज बोले—‘रजन् ! [यह जो तुम्हारे सामने खड़ा है] इस पापीने अपने मित्रकी पत्नीके साथ, जो इसके ऊपर पूर्ण विश्वास करती थी बलवत्कर किया है; इसलिये मैं इसे लोहशूल नामक नरकमें डालकर दस हजार वर्षोंतक पकवाँ हूँ। इसके पश्चात् इसे सूखरकी योनिमें डालकर अन्तमें मनुष्यके शरीरमें उत्पन्न करता हूँ। मनुष्य-योनिमें यह नपुंसक होगा इस दूसरे पापीने अनेकों बार कल्पपूर्वक पराधीनियोंका अलिप्तन किया है; इसलिये यह सब वर्षोंतक रौरव नरकमें पकवाँ जायगा और यह जो पापी खड़ा है, यह बड़ी नीच बुद्धिका है इसने दूसरोंका धन चुराकर स्वयं भोग है; इसलिये इसके दोनो हाथ कटकर मैं इसे पृथग्भोग नामक नरकमें पकाऊँगा। इसने सार्वकालिक समय

* वे एवै वरदा वरदा कर्मणा दक्षतोऽपि वा देवाहा कोप्यन्ताहा न स्मरन्तेव मुदधी ॥
ते वधमि पुनरनेषु विक्षिप्य श्रवणात् ॥ १ ॥ एते चैव रजन्ना नरकलोकावकाः ॥
ते मत्तन्म विहायानु वैकुण्ठस्थं प्रकल्पते कथयन् मनुष्याधाम्नेषु नृप विहति ॥
आवदाम रत्नम् न मुहति सुदुर्मतिः ॥

भूतसे पीड़ित हो भरपर आये हुए अतिथिवाचनद्वारा भी स्वागत-सत्कार नहीं किया है; अतः इसे अन्धकारसे भरे हुए ताम्रिज नामक नरकमें गिराना उचित है। वहाँ भ्रमरोंसे पीड़ित होकर यह सौ वर्षोंतक याचना भोगे। यह पापी उस स्वामी दूसरोंकी निन्दा करते हुए कभी लज्जित नहीं हुआ है तथा उसने भी कन लज्जा लगाकर अनेकों बार दूसरोंकी निन्दा सुनी है। अतः ये दोनों पापी अन्धकूपमें पड़कर दुःख-पर दुःख उठा रहे हैं। यह जो अत्यन्त उद्धिग दिखायी दे रहा है मित्रोंसे द्रोह करनेवाला है, इसीलिये इसे शैल नरकमें फेंक दिया जाता है। नरश्रेष्ठ ! इन सभी पापियोंको इनके पापोंका भोग कराकर सुटकारा दूँगा। अतः तुम उत्तम श्रेणीमें जाओ क्योंकि तुमने पुण्य-राशिमात्र उपार्जन किया है।

“जनकने पूछा—धर्मराज ! इन दुःखी जीवोंका नरकसे उद्धार कैसे होगा ? आप वह उपाय बतावें, जिसका अनुष्ठान करनेसे इन्हें सुख मिले।

“धर्मराज बोले—महाराज ! इन्होंने कभी भगवान् विष्णुकी आराधना नहीं की। उनको कथा नहीं सुनी। फिर इन पापियोंको नरकसे सुटकारा कैसे मिल सकता है ? इन्होंने बड़े-बड़े पाप किये हैं तो भी यदि तुम इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपना पुण्य अर्पण करो कौन-सा पुण्य ? सो मैं बतलता हूँ : एक दिन घातः काल उठकर तुमने शुद्ध चित्तसे श्रीरघुनाथजीका ध्यान किया था, जिसका नाम महान् पापोंका भी नाश करनेवाला है। नरश्रेष्ठ ! उस दिन तुमने जो अकस्मात् ‘राम-राम’ का उच्चारण किया था उसीका पुण्य इन पापियोंको दे दालो जिससे इनका नरकसे उद्धार हो जाय।”

जाचारिण कहते हैं—महाराज ! बुद्धिमान् धर्मराजके उपर्युक्त वाचन सुनकर राजा जनकने अपने जीवनभरका कमाया हुआ पुण्य उन पापियोंको दे दाला उनके सकल पापों को ही नरकमें पड़े हुए जीव लक्षण वहाँसे मुक्त हो गये और दिव्य शरीर धारण करके जनकसे बोले : ‘राजन् ! आपकी कृपासे हमलोग एक ही क्षणमें इस दुःखदायी नरकसे सुटकार पा गये, अब हम परमधामको जा रहे हैं।’ राजा जनक सम्पूर्ण प्राणियों-

पर दया करनेवाले थे उन्होंने नरकसे निकले हुए प्राणियोंका सुखके समान तेजस्वी रूप देकर मन-ही-मन बड़े सन्तोषका अनुभव किया। वे सभी प्राणी दयासागर महाराज अन्धकारी प्रकाश करते हुए दिव्य श्रेष्ठको चले गये। नरकस्थ प्राणियोंके चले जानेपर राजा जनकने सम्पूर्ण धर्मज्ञोंसे श्रेष्ठ यमराजसे प्रश्न किया :

राजाने कहा—धर्मराज ! आपने कहा था कि पाप करनेवाले मनुष्य ही आपके स्थानपर आते हैं, धार्मिक चर्चामें लगे रहनेवाले जीवोंका यहाँ आगमन नहीं होता। ऐसी दशामें मेरा यहाँ किस पापके कारण आना हुआ है ? आप धर्मज्ञ हैं इसलिये मेरे पापका समस्त कारण आरम्भ ही बतावें।

धर्मराज बोले—राजन् ! तुम्हारा पुण्य बहुत बड़ा है। इस पृथ्वीपर तुम्हारे समान पुण्य किसीका नहीं है। तुम श्रीरघुनाथजीके सुगलचरणरसिन्दोंका मन्त्रन्द पान करनेवाले धार हो तुम्हारी कीर्तिमयी गङ्गा मल्लसे भरे हुए समस्त पापियोंको पवित्र कर देती है। वह अत्यन्त आनन्द प्रदान करनेवाली और दुष्टोंको नष्टनेवाली है। तथापि तुम्हारा एक छोटा-सा पाप भी है, जिसके कारण तुम पुण्यसे भरे होनेपर भी संयमनीपुरीके पास आये हो। एक समयकी बात है—एक रात्रि कहीं भर रही थी, तुमने पहुँचकर उसके चरनेमें रुकावट डाल दी। उसी पापका यह फल है कि तुम्हें नरकका दरवाजा देखना पड़ा है। इस समय तुम उससे सुटकार पा गये तथा तुम्हारा पुण्य पहलेसे बहुत बढ़ गया। अतः अपने पुण्यद्वारा उपार्जित नामा प्रकरणके उत्तम भोगोंका उपभोग करो। श्रीरघुनाथजी कठणाके सागर हैं। उन्होंने इन दुःखी जीवोंका दुःख दूर करनेके लिये ही संयमनीके इस महामार्गमें तुम जैसे वैष्णवको भेज दिया है। सुमत यदि तुम इस मार्गसे नहीं आते तो इन बेचारोंका नरकसे उद्धार कैसे होता। महामते ! दूसरोंके दुःखसे दुःखी होनेवाले तुम्हारे-जैसे दया-धाम महात्म्य आर्त्त प्राणियोंका दुःख दूर करते ही हैं।

जाचारिण कहते हैं—ऐसा कहते हुए यमराजको प्रणाम करके राजा जनक परमधामको चले गये।

हसलिये नृपश्रेष्ठ तुम गौकी पूजा करो; वह सन्तुष्ट होनेपर तुम्हें शीघ्र ही धर्मपरायण पुत्र देगी

सुगति कहते हैं—सुमित्रानन्दन । जाबालिके मृतसे धेनु-पूजाकी बात सुनकर राजा श्रुतम्बरने आदर-पूर्वक पूछा—‘मुने ! गौकी किस प्रकार वनपूर्वक पूजा करनी चाहिये ? पूजा करनेसे वह मनुष्यको कैसा बना देती है ? तब जाबालिके विधिके अनुसार धेनु-पूजाका इस प्रकार वर्णन किया ‘राजन् गौ-सेवाका तत्त लम्बेकाल पुरुष प्रतिदिन गौको चरानेके लिये जंगलमें जाय । गायको यम बिलकर उसके गोबरमें जो धन आ जायै उनका संग्रह करे । पुत्रकी इच्छा रखनेवाले पुरुषके लिये उन्हीं यवोंको भक्षण करनेका विधान है । जब गौ जल पीये तभी उसको भी पवित्र जल पीना चाहिये । जब वह ऊँचे स्थानमें रहे तो उसको उससे नीचे स्थानमें उतना चाहिये, प्रतिदिन गौके शरीरसे दूध और मच्छरोंको हटावे और स्वयं ही उसके बानेके लिये बास ले आवे । इस प्रकार सेवामें लगे रहनेपर गौ तुम्हें धर्मपरायण पुत्र प्रदान करेगी ।

जाबालि मुनिकी यह बात सुनकर राजा श्रुतम्बरने श्रीरघुनाथजीका स्मरण किया और शुद्धचित्त होकर व्रतका पालन आरम्भ किया । वे पहले बताया अनुसार धेनुकी रक्षा करते हुए उसे चरानेके लिये प्रतिदिन महान् वनमें जाया करते थे । श्रीरामचन्द्रजीके नामका स्मरण करना और सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें लगे रहना । यही उनका प्रतिदिनका कार्य था । उनकी सेवासे सन्तुष्ट होकर सुरभिने कहा—‘राजन् तुम अपने हार्दिक अभिप्रायके अनुसार भुङ्गने कोई वर माँगे, जो तुम्हारे मनको प्रिय लगे । तब राजा बोले—‘देवि ! मुझे ऐसा पुत्र दो जो परम सुन्दर, श्रीरघुनाथजीका भक्त, पिताका सेवक तथा अपने धर्मका पालन करनेवाला हो ।’ पुत्रकी इच्छा रखनेवाले राजाको मन्त्रेवाञ्छित वरदान देकर दयामयी देवी कामधेनु वहाँसे अन्तर्धान हो गयी । समय आनेपर राजाको पुत्रकी प्राप्ति हुई जो परम वैष्णव—श्रीरामचन्द्रजीका सेवक हुआ । पिताने उसका नाम सत्यवान् रखा । सत्यवान् बड़े ही पितृभक्त और इन्द्रके

सम्पन्न पराक्रमी हुए । उनके पुत्रके रूपमें पंकर राजा श्रुतम्बरको बड़ी प्रसन्नता हुई । अपने पुत्रका धार्मिक ज्ञानकर राजा हर्षमें मग्न रहते थे । वे राज्यका भार सत्यवान्को ही सौंप स्वयं तपस्याके लिये वनमें चले गये । वहाँ भक्तिपूर्ण हृदयसे भगवान् हवीकेशकी आराधना करके वे निष्ठाप हो गये और शरीरसहित भगवद्धामको प्राप्त हुए ।

शत्रुघ्नी । श्रुतम्बरके चले जानेपर राजा सत्यवान्ने भी अपने धर्मके अनुष्ठानसे लक्ष्मनाथ श्रीरघुनाथजीको सन्तुष्ट किया । भगवान् रमानाथने प्रसन्न होकर सत्यवान्को अपने चरणकमलोंमें अविचल भक्ति प्रदान की, जो यज्ञ करनेवाले पुरुषोंके लिये करोड़ों पुण्योंके द्वारा भी दुर्लभ है । वे प्रतिदिन सुस्थिर चित्तसे सम्पूर्ण लोकोंको पवित्र करनेवाले श्रीरघुनाथजीकी कथाका आयोजन करते हैं । उनके हृदयमें सदैव प्रति दया भरी हुई है जो लोग रमानाथ श्रीरघुनाथजीका पूजन नहीं करते, उनको वे इतना कठोर दण्ड देते हैं, जो यमराजके लिये भी भयङ्कर है । आठ वर्षके बाद अस्त्री वर्गकी अवस्था होनेतक सभी मनुष्योंसे वे एकदशीका व्रत करवा करते हैं । तुलसीकी सेवा उन्हें बड़ी प्रिय है । लक्ष्मीपतिके चरणकमलोंमें चढ़ी हुई उत्तम माला उनके गलेसे कभी दूर नहीं होती है । [अपनी भक्तिके कारण] वे श्रवियोंके भी पूजनीय हो गये हैं । फिर औरोंके लिये क्यों न होंगे । श्रीरघुनाथजीके स्मरणसे तथा उनके प्रति प्रेम करनेसे राजा सत्यवान्के सारे पाप धुल गये हैं, सम्पूर्ण अमङ्गल नष्ट हो गये हैं । वे श्रीरामचन्द्रजीके अद्भुत अश्वको पहचानकर वहाँ आयेगे और तुम्हें अपना यह अकण्टक राज्य समर्पित करेंगे । राजन् ! जिसके विषयमें तुमने पूछा था, वह उत्तम प्रसंग मैंने तुमको सुना दिया ।

शेखजी कहते हैं—तदनन्तर नाम प्रचरके आश्वीयसे युक्त वह पञ्चसम्बन्धी अथ राजा सत्यवान्के नगरमें प्रविष्ट हुआ । उसे देखकर वहाँकी सबी जनताने राजाके पास जा निवेदन किया—‘महाराज ! भगवान् श्रीरामका अश्व इस नगरके मध्यसे होकर आ रहा है । शत्रुघ्न उसके रक्षक हैं । राम’ यह दो अक्षरोंका

अत्यन्त मनोरम नाम सुनकर सत्यवान्के हृदयमें बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी वाणी गद्गद हो गयी। वे कहने लगे—‘जिन भगवान् श्रीरामको मैं सदा अपने हृदयमें धारण करता हूँ, मनमें चिन्तन करता हूँ, उनकी अश्व शत्रुघ्नीके साथ मेरे नगरमें आया है। उसके पास श्रीरामके चरणोंकी सेवा करनेवाले हनुमान्जी भी होंगे, जो कभी भी श्रीरघुनाथजीको अपने मनसे नहीं बिसारते अर्थात् शत्रुघ्न हैं, जहाँ वासुनन्दन हनुमान्जी हैं तथा जहाँ श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंकी सेवामें रहनेवाले अन्य लोग मौजूद हैं वहीं मैं भी जाता हूँ।’ उन्होंने मन्त्रीको आज्ञा दी—‘तुम समूचे राज्यका बहुमूल्य धन लेकर शीघ्र हो मेरे साथ आओ। मैं श्रीरघुनाथजीके श्रेष्ठ अश्वकी रक्षा अथवा श्रीरामचरणोंकी सुदुर्लभ सेवा करनेके लिये जाऊँगा। यह कहकर वे सैनिकोंके साथ

शत्रुघ्नके पास चल दिये। इतनेहीमें श्रीरामके छोटे भाई शत्रुघ्न भी राजधानीमें आ पहुँचे। राजा सत्यवान् मन्त्रियोंके साथ उनके पास आये और चरणोंमें गड़बड़ उन्हें अपना समृद्धिशाली राज्य अर्पण कर दिया। शत्रुघ्ने राजा सत्यवान्को श्रीरामभक्त जानकर उनका विशाल राज्य उन्हींके पुत्रको, जिसका नाम रुक्म था, दे दिया। सत्यवान् हनुमान्जीसे मिलनेके पश्चात् श्रीरामसेवक सुबाहुसे मिले तथा और भी जितने राम-भक्त वहाँ पधारें थे, उन सबको हृदयसे लगाकर उन्होंने अपने-आपको कृतार्थ माना। फिर शत्रुघ्नीके साथ होकर वे मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए। इतनेहीमें वीर पुरुषोंद्वारा सुरक्षित बठ अश्व दूर निकल गया, अतः शूरीरोंसे घिरे हुए शत्रुघ्नी भी राजा सत्यवान्को साथ लेकर वहाँसे चल दिये।

शत्रुघ्नके द्वारा विद्युन्माली और अर्धद्वयका वध तथा उसके द्वारा चुराये हुए अश्वकी प्राप्ति

रोषकी कहते हैं—मुनिवर। रथियोंमें श्रेष्ठ शत्रुघ्न आदि बहुसंख्यक राजे-महाराजे कतोड़ी रथोंके साथ चले जा रहे थे, इसी समय उस मार्गपर सहसा अत्यन्त भयङ्कर अश्वकार छ गया, जिसमें बुद्धिमान् पुरुषोंको भी अपने आँखोंसे पहचान नहीं हो पाती थी। तदनन्तर पातालनिवासी विद्युन्माली नामक राक्षस निशाचरोंके समुदायसे भिग हुआ वहाँ आया वह राक्षस हिंसायी सुहृद् था। उसने घोड़ेको चुग लिया। फिर तो दो ही बड़ीके पश्चात् वह सारा अश्वकार नष्ट हो गया अकारण खाल दिखायी देने लगा। शत्रुघ्न आदि वीरोंने एक-दूसरेसे पूछा—‘घोड़ा कहाँ है?’ उस अश्वकारके विषयमें परस्पर पूछ-ताछ करते हुए वे सब लोग कहने लगे—‘अश्वमेधका अश्व कहाँ है? किस दुर्बुद्धिने उसका अपहरण किया है?’ वे इस प्रकार काँह ही रहें थे कि राक्षसराज विद्युन्माली अपने समस्त योद्धाओंके साथ दिखायी दिया। उसके योद्धा रथपर विराजमान हो अपने शौर्यसे शोभा पा रहे थे। विद्युन्माली स्वयं एक श्रेष्ठ विमानपर बैठा था और प्रधान प्रधान राक्षस उसे

चातों ओरसे घेरकर खड़े थे। उन राक्षसोंके मुख दुष्ट एवं विकराल थे, दाढ़ें लम्बी थीं और आकृति बड़ी भयानक थी। वे ऐसे दिखायी दे रहे थे, मानो शत्रुघ्नीके सेनाको निगल जानेके लिये तैयार हों। तब सैनिकोंने राजाओंमें श्रेष्ठ शत्रुघ्नसे निवेदन किया—‘राजन् एक राक्षसने घोड़ेको पकड़ लिया है अब आपको जैसा उचित जान पड़े वैसा कीजिये।’ उनकी बात सुनकर शत्रुघ्न अत्यन्त रोषमें भर गये और बोले—‘कौन ऐसा पराक्रमी राक्षस है, जिसने मेरे घोड़ेको पकड़ रखा है?’ फिर वे मन्त्रीसे बोले—‘मन्त्रिवर बताओ, इस राक्षससे लोहा लेनेके लिये किन किन वीरोंको नियुक्त करना चाहिये, जो उसका वध करनेके लिये उत्साह रखनेवाले, अत्यन्त दूर, महान् दण्ड धारण करनेवाले तथा प्रधान अश्वमेधोंमें श्रेष्ठ हों।’

सुभक्तिने कहा—‘हमारी सेनामें कुम्भर पुष्कल महान् वीर, अस्त्र-शस्त्रोंके ज्ञाता और शत्रुओंको तप देनेवाले हैं; अतः ये ही विजयके लिये उद्यत हो युद्धमें उस राक्षसको जीतनेके लिये जायें। इनके सिवा

सक्ष्मीनिधि हनुमान्जी तथा अन्य योद्धा भी युद्धके लिये प्रस्थित हैं। वीरोंमें आग्रगण्य अमरत्य सुमतिके ऐसा कहनेपर शत्रुघ्ने सम्मान-कुशल वीर योद्धाओंसे कहा—'सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंमें प्रवीण पुष्कल आदि जो जो वीर यहाँ उपस्थित हैं, वे राक्षसको मारनेके विषयमें मेरे सामने कोई प्रतिज्ञा करें'

पुष्कल बोले—राजन् ! मेरी प्रतिज्ञा सुनिये, मैं अपने पराक्रमके भारसे सब लंगोंके सुनते हुए वह अद्भुत प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। यदि मैं अपने धनुषसे छूटे हुए बाणोंकी तीखी धारसे उस दैत्यको मूर्च्छित न कर दूँ—मुखपर बाल छितराये यदि वह धरतीपर न पड़ जाय यदि उनके महाबली सैनिक मेरे बाणोंसे छिन्न भिन्न होकर धराशयी न हो जायें तथा यदि मैं अपनी बात सची करके न दिखा सकूँ तो मुझे वही पाप लगे, जो विष्णु और शिवमें तथा शिव और शक्तिमें भेद-दृष्टि रखनेवालेको लगता है। श्रीरघुनाथजीके चरण-कमलमें मेरी निश्चल भक्ति है, वही मेरी कही हुई सब बातें सत्य करेगी।

पुष्कलकी प्रतिज्ञा सुनकर युद्ध-कुशल हनुमान्जीने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका स्मरण करते हुए वह कल्याणमय वचन कहा—योगीजन अपने हृदयमें नित्य-निरन्तर जिनका ध्यान किया करते हैं, देवता और असुर भी अपना मुकुटमण्डित मस्तक झुकाकर जिनके चरणोंमें प्रणाम करते हैं तथा बड़े-बड़े लोकेन्द्र जिनकी पूजा करते हैं, वे अयोध्याके अधिनायक भगवान् श्रीरामचन्द्रजी परे स्वामी हैं। मैं उनका स्मरण करके जो कुछ कहता हूँ, वह सब सत्य होगा। राजन् ! अपनी इच्छाके अनुसार चलनेवाले विमानपर बैठा हुआ वह दुर्बल एवं तुच्छ दैत्य किस गिनतीमें है। शीघ्र आज्ञा दीजिये, मैं अकेला ही इसे मार गिराऊँगा, राजा श्रीरघुनाथजी तथा माधरानी जनककिशोरीकी कृपासे इस पृथ्वीपर कोई ऐसा कार्य नहीं है, जो मेरे लिये कभी भी असाध्य हो। यदि मेरी कही हुई यह बात झूठी हो तो मैं तत्काल श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिसे दूर हो जाऊँ। यदि मैं अपनी बात झूठी कर दूँ, तो मुझे वही पाप लगे, जो

काममोहित शूद्रको मोहवश ब्राह्मणोंके साथ समागम करनेसे लगता है। जिसको सँघनेसे मनुष्य नरकमें पहुँचता है, जिसका स्पर्श करनेसे वीर्य नरककी यातना भोगनी पड़ती है, उस भेदराक्ष जो पुलव जिह्वाके रखदके वशीभूत होकर स्नेहपुनावश पान करता है, उसको जो पाप हाता है वह मुझे ही लग। यदि मैं श्रीरामजीकी कृपाके बलसे अपनी प्रतिज्ञाको सत्य न कर सकूँ तो निश्चय ही उपर्युक्त पापोंका भागी होऊँ।

उनके ऐसा कहनेपर दूसरे-दूसरे महावीर योद्धाओंने आवेशमें आकर अपने-अपने पराक्रमसे ज्ञापा पानेवाली कड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएँ कीं। उस समय शत्रुघ्ने भी उन युद्धविशारद वीरोंको साधुवाद देकर उनकी प्रशंसा की और सबके देखते-देखते प्रतिज्ञा करते हुए कहा—वीरों ! अब मैं तुमलंगोंके सामने अपनी प्रतिज्ञा बता रहा हूँ। यदि मैं उसके मस्तकको अपने सायबलसे काटकर, छिन्न-भिन्न करके धड़ और विमानसे नीचे पृथ्वीपर न गिरा दूँ तो आज निश्चय ही मुझे वह पाप लगे, जो झूठी गवाही देने सुवर्ण चुपने और ब्राह्मणकी निन्दा करनेसे लगता है।'

शत्रुघ्नके ये वचन सुनकर वीर पूजित योद्धा कहने लगे—श्रीरघुनाथजीके अनुज ! आप धन्य हैं। आपके सिवा दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। वह दुष्ट राक्षस क्या चीज है ! इसका तुच्छ बल किस गिनतीमें है ! महामते ! अथ एक ही क्षणमें इसका नाश कर डालेंगे। ऐसा कहकर वे महावीर योद्धा अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित हो गये और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिये युद्धके मैदानमें उस राक्षसकी ओर प्रसज्जतापूर्वक चले। वह इच्छानुसार चलनेवाले विमानपर बैठा था। पुष्कल आदि वीरोंको उपस्थित देख उस राक्षसने कहा—

अरे ! राम कहाँ है ? मेरे सखा रावणको मारकर वह कहाँ चला गया है ? आज उसको और उसके भाईको भी मारकर उन दोनोंके कण्ठसे निकलती हुई रक्तकी धारका पान करूँगा और इस प्रकार रावण-बधका बदला चुकाऊँगा।'

पुष्कलने कहा—दुर्बुद्धि निशाचर ! क्यों इतनी

शेखी बंधन रहा है ? अच्छे योद्धा सामान्ये हींग नहीं होकर, अपने अस्त्र शस्त्रोंकी वर्षा करके पराक्रम दिखाते हैं। जिन्होंने सुहृद्, सैन्य और सवारियोंसहित रावणका संहार किया है, उन भगवान् श्रीरामके अभयके लेकर तु कहीं जा सकता है ?

शेखी कहते हैं—युद्धमें उन्माद होकर लड़नेवाले और पुष्कलको ऐसी बातें करते देख राक्षसराज विद्युत्-धाराके उनकी छातीको लक्ष्य करके बढ़े वेगसे शक्तिशाली प्रहार किया। उसे आती देख पुष्कलने तेज धारवाले तीक्ष्ण बाणोंसे उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले तथा अपने धनुषपर बहुत-से बाणोंका सन्धान किया जो बढ़े ही तीक्ष्ण और प्रत्येक समान वेगवाली थे वे बाण राक्षसकी छातीमें लगाकर तुरंत ही रक्तकी धारा बहाने लगे; पुष्कलके बाणप्रहारसे राक्षसपर मोह छा गया, उसके अस्तिष्कमें चक्कर आने लगा तथा वह अचेत होकर अपने कम्मग विमानसे धरतीपर गिर पड़ा। विद्युत्-धाराकी छोटी भाई उमट्टहु वहाँ मौजूद था उसने अपने बढ़े भाईको जब गिरते देखा तो उसे पकड़ लिया और पुनः विमानक भीतर ही पहुँचा दिया; क्योंकि विमानक बाहर उसे शत्रुकी ओरसे अनिष्ट प्राप्त होनेकी आशङ्का थी उसने बलवानोंमें श्रेष्ठ पुष्कलसे बढ़े राक्षसके सहाय कस्य 'दुर्गते' मेरे भाईको गिराकर इस तु कहीं जायगा।' पुष्कलके नेत्र भी क्रोधसे लाल हो उठे थे। उमट्टहु उपर्युक्त बातें कह ही रहा था कि उन्होंने दस बाणोंसे उस दुष्टकी छातीमें वेगपूर्ण प्रहार किया उनकी छाटसे व्यथित होकर दैत्यने एक जगह हुआ त्रिशूल हाथमें लिया जिससे अग्रिम हीन दिखाई उठ रही थी। महावीर पुष्कलके हृदयमें वह भयङ्कर त्रिशूल लगा और वे गहरी मूर्च्छाके प्राप्त हो रथपर गिर पड़े। पुष्कलका मुर्च्छित जानकर पवनचन्दन हनुमान्जी मन ही मन क्रोधसे अस्थिर हो उठे और उस राक्षससे बोले 'दुर्गते' मैं तुझको लिये उपस्थित हूँ, मेरे रहते तु कहीं जा सकता है ? तु चोड़का खोर है और सामने आ गया है, अतः मैं लातोंसे धरकर तब प्राण ले लूँगा ऐसा कहकर हनुमान्जी आकाशमें स्थित हो गये और

विमानपर बैठे हुए शत्रुपक्षके चोड़का महान् दैत्यको नकांससे विदीर्ण करके मौतके घाट उतारने लगे किन्हींको पैरोंसे धर डाला, किन्हींको पैरोंसे कुचल डाला तथा कितनोंको उन्होंने दोनों हाथोंसे घेर डाला जहाँ जहाँ वह विमान जात था वहीं-वहीं वायु-चन्दन हनुमान्जी इच्छानुसार रूप धारण करके प्रहार करते हुए ही दिखायी देते थे इस प्रकार जब विमानपर बैठे हुए बढ़े-बड़े योद्धा व्याकुल हो गये तब दैत्यराज उमट्टहुने हनुमान्जीपर आक्रमण किया। उस दुर्द्विद्धने प्रज्वलित अग्रिके समान क्षणिक क्षरण करनेवाले अत्यन्त तीक्ष्ण त्रिशूलसे उनके ऊपर प्रहार किया; पानु महामात्री हनुमान्जीने अपने पास आवे हुए उस त्रिशूलको अपने मुँहमें ले लिया। यद्यपि वह सारा-सा-सारा लोहेका बना हुआ था तथापि उस दाँतोसे धक्काकर उन्होंने चूर्ण कर डाला तथा उस दैत्यको कई तमाके जड़ टिपे उनके शय्यङ्कित पर खाकर राक्षसको बढ़ी पीड़ा हुई और उसने सम्पूर्ण लोचनेमें भय उत्पन्न करनेवाली मायाका प्रयोग किया। उस समय चारों ओर घोर अन्धकार छा गया, जिसमें कोई भी दिखायी नहीं देता था इतने बढ़े जनसमुदायमें वहाँ अपना या पराया कोई भी किसीको पहचान नहीं पाता था। चारों ओर गे, कुक्ष्य उभर एवं घबंकर दैत्य दिखायी देने थे उनके बाण बिज्रमे हुए थे और मूक विकराल प्रतीत होते थे उस समय सब लोग व्याकुल हो गये सबको एक-दूसरेसे भय होने लगा सभी यह समझकर कि कोई महान् उत्पात आया हुआ है, वहमि भागने लगे। तब महायशस्वी शत्रुघ्नी रावण बैठकर वहाँ आवे और भगवान् श्रीरामका स्मरण करके उन्होंने अपने धनुषपर बाणोंका सन्धान किया, वे बढ़े पराक्रमी थे उन्होंने मोहनशक्ति द्वारा राक्षसी मायाका नाश कर दिया और अन्धकारमें उस अमरको लक्ष्य करके बाणोंकी बीछार आरम्भ कर दी। उस समय सारी दिशाएँ प्रकाशमय हो गयीं, मूर्च्छके चारों ओर पड़ा हुआ घात निवृत्त हो गया सुवर्णमय पङ्क्तसे शोभा देनेवाले लख्खे बाण उस राक्षसके विमानपर पड़ने लगे कुछ ही देरमें वह विमान टूटकर पृथ्वीपर गिर पड़ा वह इतना

ऊँचा दिखायी देता था मानो अमरावतीपुरीका एक भाग ही टूटकर भूतलके एक स्थानमें पड़ा हो। तब उस दैत्यको बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने धनुषपर अनेकों बाणोंका सन्धान किया तथा राम-भ्राता शत्रुघ्नको उन बाणोंका निशाना बनाकर बड़ी विकट गर्जना की शत्रुघ्न बड़े शक्तिशाली थे, उन्होंने अपने धनुषपर वायव्याक्षक प्रयोग किया, जो राक्षसोंको कैया देनेवाला था उस अस्त्रकी मार खाकर व्योमवासी भूत-वेताल मस्तकके बाल छितराये आकाशमें पृथ्वीपर गिरते दिखायी देने लगे। राम-भ्राता शत्रुघ्नके उस अस्त्रका देखकर राक्षस-कुमारने अपने धनुषपर पाशुरतास्त्रका प्रयोग किया। समस्त वीरोंका विनाश करनेवाला उस अस्त्रको चारों ओर फैलते देखकर उसका निवारण करनेके लिये शत्रुघ्ने नारायण नामक अस्त्र छोड़ा। नारायणास्त्रने एक ही क्षणमें शत्रुघ्नके सभी अश्वोंको

ज्ञान्त कर दिया। निशाचरोंके छोड़े हुए सभी बाण विलीन हो गये। तब विद्युन्मालीने क्रोधमें भरकर शत्रुघ्नको मारनेके लिये एक तीक्ष्ण एवं भयङ्कर विशूल हाथमें लिया उसे शूल हाथमें लिये आते देख शत्रुघ्ने अर्धचन्द्राकार बाणसे उसकी भुजा काट डाली फिर कुण्डल्यैसहित उसके मस्तकको भी धड़से अलग कर दिया। भाईका मस्तक कट गया, यह देखकर प्रतापी उमट्टूने शूरीरौद्रास सेवित शत्रुघ्नको फुट्टेसे मारना आरम्भ किया। किन्तु शत्रुघ्ने भुर्रप नामक सायकसे उसका भी मस्तक उड़ा दिया तदनन्तर मारनेसे बचे हुए सभी राक्षस अनाथ हो गये इसलिये उन्होंने शत्रुघ्नके चरणोंमें पड़कर वह यज्ञका घेड़ा उन्हें अर्पण कर दिया। फिर तो विजयके उपलक्ष्यमें वीणा अंकृत होने लगी सब ओर शङ्ख बज उठे तथा शूरीरौका मनोहर विजयनाद सुनायी देने लगा

शत्रुघ्न आदिका घोड़ेसहित आरण्यक मुनिके आश्रमपर जाना, मुनिकी आत्म-कथायें समायणका वर्णन और अयोध्यामें जाकर उनका श्रीरघुनाथजीके स्वरूपमें मिल जाना

शेकजी कहते हैं— राक्षसोंद्वारा अपहरण किये हुए घोड़ेको पाकर पुष्कलसहित राजा शत्रुघ्नको बड़ा हर्ष हुआ। दुर्जय दैत्य विद्युन्मालीके मारे जानेपर समस्त देवता निर्भय हो गये उन्हें बड़ा सुख मिला। तदनन्तर शत्रुघ्ने उस उत्तम अश्वको छाड़ा। फिर तो वह उत्तर दिशामें भ्रमण करने लगा। सब प्रकारके अस्त्र शस्त्रोंमें प्रवीण श्रेष्ठ रथी घुड़सवार और पैदल सिपाही उसकी रक्षामें नियुक्त थे घूमता-घामता वह नर्मदाके तटपर जा पहुँचा, जहाँ बहुत-से ऋषि-महर्षि निवास करते हैं नर्मदाका जल ऐसा ज्ञान पड़ता था, मानो पानीके ब्याजसे नील-रत्नोंका रस ही दिखायी दे रहा हो। वहाँ तटपर उन्होंने एक पुरानी पर्णशाला देखी, जो पल्लवोंके पत्तोंसे बनी हुई थी और नर्मदाकी लहरें उसे अपने जलसे सींच रही थीं शत्रुघ्नजी सम्पूर्ण धर्म, अर्थ, कर्म और कर्तव्यके ज्ञानमें निपुण थे; उन्होंने सर्वज्ञ एवं नीतिकुशल मन्त्री सुमतिसे पूछा— मन्त्रिवर !

बताओ, यह पवित्र आश्रम किसका है ?

सुमतिने कहा— महाशय ' यहाँ एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं, जो सम्पूर्ण शास्त्रोंके विद्वान् हैं, इनका दर्शन करके हमलोगोंके समस्त पाप धुल जायेंगे इसलिये तुम इन्हें प्रणाम करके इन्हेंसे पूछो। ये तुम्हें सब कुछ बता देंगे इनका नाम आरण्यक है, ये श्रीरघुनाथजीके चरणोंके सेवक हैं तथा उनके चरणकमलके मकरन्दका आस्वादन करनेके लिये सदा त्रोलुप वन रहते हैं। इन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की है और ये समस्त शास्त्रोंके मर्मज्ञ हैं

सुमतिको यह धर्मपूक्त वचन सुनकर शत्रुघ्नजी धड़े-से सेवकोंके साथ लें मुनिको दर्शन करनेके लिये गये। पास जा उन सभी धोरोंने विनीतभावसे मस्तक झुकाकर तापसोंमें श्रेष्ठ आरण्यक मुनिको नमस्कार किया मुनिने उन सब लोगोंसे पूछा आपलोग कहाँ एकत्रित हुए हैं तथा कैसे यहाँ पधारे हैं ? ये सब बातें स्पष्टरूपसे बताइये

सुखीयते काज—युने । वे सब लोग एकजुट

मेहनतें अकली रक कर रहे हैं । वे इस समय सब समझौतेके एक अवधिपत्र बनाने अनुष्ठान करनेवाले हैं ।

आलोचनात्मक दृष्टि—यह समझौतेके एकदम काके भीति-भीतिके सुन्दर वाक्यका अनुष्ठान करनेके क्या मन्त्र ? वे तो अत्यन्त अल्प युक्त प्रदान करनेवाले हैं तथा इनके अन्तर्गत कागजी ही कति छोटी है । निम्न ऐक्यवादके देवता तो एकदम रक्तमय भगवान् सीमाप्राप्त ही हैं । जो लोग इन भगवान्को छोड़कर दूसरोंकी पुत्र करते हैं वे मुर्ख हैं । जो मनुष्यके अन्तर्गत करनेवाले पचास जीस कावेक भी काज का डालते हैं उन भगवान्को छोड़कर कुछ मनुष्य लोग, बाग और बाग अदिके द्वारा होज डालते हैं । मनुष्य पुत्र अथवा निष्कलन लोगी तो निष्कलन अपने हृदयके निष्कलन करते हैं तथा जो मनुष्योंको मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं । वे भगवान्

सीमा सब करनेवाले जो करके दूर कर देते हैं ।*

पूर्वकालको लोग हैं, वे समयान्तरी दुष्टताके इन्हीं गुणका अनुसन्धान कराने हुआ बहुत वे लोकोत्तम बनाने का किन्तु किन्हींके मुँह भी मनुष्य उल्लेख नहीं दिते । इसी समय एक दिन कागजका मुँह लोभित मुँह दिते गये । वे समझौतेके लोभितताके लिये अपने थे । इन समझौतेके अन्तर्गत काके निम्न युक्त 'मनुष्य' ही इस अन्तर्गत और दुर्लभ मनुष्य शरीरको कष्ट भयानक मन्त्र-मन्त्रात्मक का अन्त कराने हैं, इसी दृष्टिको मुँह का कराने चाहिये ? मेरी काज काज मुन्कर वे मुनिवद्वत होते—'निष्कलन' एकदमका होकर पूर्ण हृदयके साथ लुप्त, समझ समझते लगेके लिये दान, लोभ, ज्ञान निष्कलन का, लोग तथा काज अदिक अन्तर्गत काज हैं । वे सभी काज प्रदान करनेवाले हैं किन्तु मनुष्यका । वे अपने एक पाप रोचक मनुष्यका वर्णन कराने हैं, जो सब कावेक नडा करनेवाले और दोसर कागजों का डालनेवाले हैं । निष्कलन और अन्तर्गत मनुष्यको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये । निष्कलन प्रकृत तथा मनुष्यके इस रक्तमयके लुप्तके लिये भी इस समयका उपदेश कराने का है । जो कर्म और छोड़ने लहित हो निष्कलन विल उपलब्ध हो तथा जो भगवान् सीमाप्राप्त भक्त हो इसीके लिये इस गुण तथाका वर्णन कराने चाहिये । कागजका दुष्टताका मन्त्र करनेवाला लोभितम अन्तर्गत है । सीमाप्राप्त काज कोई देवता नहीं । सीमाप्राप्त काजका कोई ज्ञान नहीं । सीमाप्राप्त काज कोई लोग नहीं तथा सीमाप्राप्त काजका कोई काज नहीं है । सीमाप्राप्त मन्त्र, मन्त्र और पुत्र काके मनुष्य काज काके ज्ञान होता है । जो इस लोभ और कागजकाही ज्ञान समुद्रि निष्कली है । सीमाप्राप्तकी लम्बी कागजकाही और कागजके दाज है । कागजका ज्ञान और ज्ञान करनेका वे अन्तरी ज्ञान भीत प्रदान करते हैं । जो समझ समझते लगेके लिये है । कागजका भी

* मुँह लोभित हो मनुष्य करनेवालेकाही-का, मनुष्य मनुष्य निष्कलीकाकाका ।

वे भी मनुष्यकाही ही लोभित मनुष्यका । मनुष्य निष्कली मुँह लोभितकाकाका ।

मनुष्यकाही-मनुष्यकाही निष्कली मनुष्यकाही । अन्तर्गत मनुष्य मनुष्यकाकाकाका । (३५ ३६ ३७)

श्रीरामेश्वर स्मरण करके परमगतिको प्राप्त कर लेना है : फिर तुम्हारे-जैसे वेद शास्त्रपरायण पुरुषोंके लिये तो कठिना ही क्या है ? यह सम्पूर्ण वेद और ब्रह्मसंज्ञका रहस्य है, जिसे मैंने तुमपर प्रकट कर दिया । अब जैसा तुम्हारा विचार हो, वैसा ही करो । एक ही देवता है—श्रीराम, एक ही व्रत है—उन्मत्त पूजन, एक ही मन्त्र है—उनका नाम तथा एक ही शब्द है । उनकी स्तुति अंतः तुम सब प्रकारसे परममनोहर श्रीरामचन्द्रजीका भजन करो; इससे तुम्हारे लिये यह महान् संसार-सागर गायके ध्रुवके समान तुच्छ हो जायगा । *

महर्षि श्रेमशक्व वचन सुनकर मैंने पुनः प्रश्न किया—'मुनिवर ! मनुष्योंको भगवान् श्रीरामकी ध्यान और पूजन कैसे करना चाहिये ? यह सुनकर उन्होंने स्वयं श्रीरामका ध्यान करते हुए मुझे सब बातें बतायीं—साधकको इस प्रकार ध्यान करना चाहिये, रमणीय अपोष्ठा नगरी परम विचित्र विचित्र भक्ष्योपेत शोभा पा रही है । उसके भीतर एक कल्पवृक्ष है, जिसके मूलभागमें परम मनोहर सिंहासन विराजमान है । वह सिंहासन बहुमूल्य मरकत मणि, सुवर्ण तथा नीलमणि आदिसे सुशोभित है और अपनी कान्तिसे गहन अन्धकारका नाश कर रहा है । यह सब प्रकारकी मनोभिलषित सम्पत्तियोंको देनेवाला है । उसके ऊपर भस्त्रोक्त वन मोहनेवाले श्रीरघुनाथजी बैठे हुए हैं । उनका दिव्य विग्रह दुर्वादलके समान श्याम है जो देवराज इन्द्रके द्वारा पूजित होता है । भगवान्का सुन्दर मुख अपनी शोभासे राक्षसके पूर्ण चन्द्रको कमनीय कान्तिको भी शिरस्कृत कर रहा है । उनका तेजस्वी अलम्ब

आहमीके अर्घचन्द्रकी सुषमा धारण करता है । मलकपर काले-काले घुघराले काष्ठ शोभा पा रहे हैं । मुकुटकी मणियोंसे उनका मुख मण्डल उद्भासित हो रहा है । कर्णोंमें पहने हुए मकराकार कुण्डल अपने सौन्दर्यसे भगवान्की शोभा बढ़ा रहे हैं । नौके समान सुन्दर कर्ण धारण करनेवाले लाल-लाल ओठ बड़े मनोहर जान पड़ते हैं । चन्द्रमाकी किरणोंसे होड़ लगानेवाली चन्द्रपङ्क्तिद्वारा तथा जपा पुष्पके समान रंगवाली जिह्वाके कलष उनके श्रीमुखका सौन्दर्य और भी बढ़ गया है । शङ्खके आकारवाला कमनीय कण्ठ, जिसमें ऋत् आदि चारों वेद तथा सम्पूर्ण शास्त्र निवास करते हैं, उनके श्रीविग्रहको सुशोभित कर रहा है । श्रीरघुनाथकी भित्ति के समान ऊँचे और मांसल कंधेवाले हैं । वे कंदूर एवं कडोंमें विधूषित विशाल भुजाएँ धारण किये हुए हैं । उनकी दोनों बांहें अंगूठीमें जड़े हुए हीरकी शोभासे देदीप्यमान और भुटनोतक लम्बी हैं । विलसत वल स्थल लक्ष्मणके निवासमें शोभा पा रहा है । श्रोतस आदि चिह्नोंसे अङ्कित होनेके कारण भगवान् अत्यन्त मनोहर जान पड़ते हैं । महान् उदर गहरी नाभि तथा सुन्दर कटिभाग उनको शोभा बढ़ाते हैं । रत्नोंसे बनी हुई करधनीके कारण श्रीअङ्गोंकी सुषमा बहुत बढ़ गयी है । निर्मल ऊरु और सुन्दर भुटने भी सौन्दर्यवर्द्धिमें महायक हा रहे हैं । भगवान्के चरण, जिनका योगीश्वर ध्यान करते हैं, बड़े कोमल हैं । उनके तलवर्षमें बड़ा अङ्कुर और यह आदिकी उत्तम रक्षा है । उन युगल चरणाँसे श्रीरघुनाथजीके विग्रहकी बड़ी शोभा हा रही है ।

इस प्रकार ध्यान और स्मरण करके तुम संसार

* एतद्भाषितं यदा देवो रामचरितं परं व्रतम् न हि रामचरितं योगं न हि रामचरितं मन्त्रः ।

तं लघुत्वात् तेषां जपना च पूजयित्वा नर पदम् प्राप्नोति परमार्थदार्ढ्यतः कारुण्यवर्धं तथा ॥

संपूर्णं भक्त्या ध्यातुं सर्वकर्मफलप्रदं । दर्शयिष्ये भक्तो मत्तः समस्तार्थोपनिषत्प्रभम् ॥

भगवत्प्रापि हि सम्मत्तं व्रतं वाति परं गतिम् ये वेदशास्त्रविज्ञातव्यदृष्टास्तत्र किं पुनः ॥

मन्त्रेषां चित्तशुद्धिर्वा रहस्यं ते प्रकाशितम् । समाकरं तथा त्वं च यथा भ्यासं मनोपयम् ॥

एवं देवो रामचन्द्रः कृतकर्मैः कर्तव्यम् । मनोऽप्येककलः नवमः तवैव तद्विषयं लक्ष्मणम् ॥

तस्मिन्सर्वकर्मदा रामचन्द्रं भज्य मनोहरम् । यथा शृण्वन्मनुजान् भक्त्यासंनयाम् ॥ ३५ । ४६ ॥

* अथो ध्यानयोगः सर्वं विग्रहमष्टशोभितं । ध्यात्वा कल्पवृक्षं मणिं कण्ठमङ्गुलिं च ॥

*****

सागरसे तब जओगे । जो मनुष्य प्रतिदिन चन्दन आदि सामग्रियोंसे इच्छनुसार श्रीरामचन्द्रजीका पूजन करता है, उसे इहलोक और परलोककी उत्तम सम्पत्ति प्राप्त होती है, तुमने श्रीरामके ध्यानका प्रकार पूछा था । सो मैंने तुम्हें बताया दिया । इसके अनुरूप ध्यान करके भवसागरके पार हो जाओ ।'

आरण्यकने कह्य—मुनिश्रेष्ठ मैं आपसे पुनः कुछ प्रश्न करता हूँ, मुझे उनका उत्तर दीजिये । महामते ! गुरुजन अपने सेवकपर कृपा करके उन्हें सब बातें बता देते हैं । महाभाग आप प्रतिदिन जिनका ध्यान करते हैं वे श्रीराम कौन हैं तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं ? यह बतानेकी कृपा कीजिये द्विजश्रेष्ठ । श्रीरामने किसलिये अवतार लिया था / वे क्यों मनुष्यशरीरमें प्रकट हुए थे ? आप मेरा सन्देह निवारण करनेके लिये सब बातोंको शीघ्र बताइये ।

मुनिके परम कल्याणमय अचन सुनकर महर्षि त्रेमशने श्रीरामचन्द्रजीके अद्भुत चरित्रका वर्णन किया । वे बोले— योगेश्वरके ईश्वर भगवान्ने सम्पूर्ण लोकोंको दुःखी जानकर संसारमें अपनी कीर्ति फैलानेका विचार किया । ऐसा करनेका उद्देश्य यह था कि जगत्के मनुष्य मेरी कीर्तिको गान करके घोर संसारसे तब जबर्योगे यह समझकर भक्तोंका मन लुभानेवाले दयासागर भगवान्ने चार विग्रहोंमें अक्षर धारण किया । साथ ही उनकी

हृदिनी शक्ति लक्ष्मी भी अवतीर्ण हुई । पूर्वकालमें त्रेतायुग आनेपर सूर्यवंशमें श्रीरघुनाथजीका पूर्णवत्सर हुआ । उनकी श्रीरामके नामसे प्रसिद्धि हुई श्रीरामके नेत्र कमलके समान शोभायमान थे । लक्ष्मण सदा उनके साथ रहते थे । धीरे धीरे उन्होंने जीवनमें प्रवेष्टा किया तत्पश्चात् पिताकी आज्ञासे दोनों भाई—श्रीराम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्रके अनुगामी हुए । राजा दशरथने यज्ञकी रक्षार्थके लिये अपने दोनों कुमारोंको विश्वामित्रके अर्पण कर दिया था वे दोनों भाई जितेन्द्रिय, धनुर्धर और वीर थे । मार्गमें जाते समय उन्हें भयङ्कर जनके भीतर ताड़का नामकी राक्षसी मिली । उसने उनके रस्तेमें विष डाला तब महर्षि विश्वामित्रकी आज्ञासे रघुकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजीने ताड़काको परलोक भेज दिया । गौतम-पत्नी अहल्या, जो इन्द्रके साथ सम्पर्क करनेके कारण पत्थर हो गयी थी, श्रीरामके चरण-स्पर्शसे पुनः अपने स्वरूपको प्राप्त हो गयी । विश्वामित्रका यज्ञ प्रारम्भ होनेपर श्रीरघुनाथजीने अपने श्रेष्ठ भाणोंसे मारीचको बायल किया और सुबाहुको मार डाला तदनन्तर राजा जनकके भवनमें रहे हुए शङ्करजीके धनुषको खेड़ा । उस समय श्रीरामचन्द्रजीकी अवस्था पंद्रह वर्षकी थी उन्होंने छः वर्षकी अवस्थावाली मिथिलेशकुमारी सीताको, जो परम सुन्दरी और अयोनिजा थी, वैवाहिक विधिके अनुसार ग्रहण

महामरकतस्वर्णनीलरत्नदिशोभितम् ॥

सिंहसनं विसहस्रं बभूव तस्मिन्मनश्नम् । तत्रोपरि सम्प्रसीनं रघुवर्जं मनोरमम् ॥

दूर्वासलक्ष्मणतनुं देवो देवेन्द्रपूजितम् रक्तव्यां पूर्णश्रीतारुकागिरिभिर्वासीरविषणम् ॥

आहमीचन्द्रशकटसमभास्त्रधिधारितम् । नीलकुण्डलशोभायं किरीटमणिरजितम् ॥

मकराकरसौन्दर्यकुण्डलाभ्यां विरजितम् ॥

विद्रुमप्रभसरकचिचरदच्छदगिरजितम्

तारामृतिरक्तवर्णद्विजराजिसुनोभितम् । जगत्पुङ्गवया माधव्या विद्वन्नां शोभिताननम् ॥

मत्स्यो वसन्ति निगमा शृङ्गाद्याः शकसंयुताः चाम्बुकान्तिरश्वशोभया समलङ्कृतम् ॥

सिंहकटुकर्को रक्तभी मांसलौ निधत्तं वारम् बाहू दधाने दीर्घाङ्गौ केयूरकटकाङ्गुलौ ॥

मुद्रिकमहीरशोभामिर्भूयितां जानुलम्बिनीः । यक्षो दधानं विपुलं लक्ष्मीवासेन शोभितम् ॥

श्रीकृत्सादिभिर्विशङ्कुरङ्गिणं सुमनोहरम् । महेश्वरं महानाभिं सुभक्त्या विरजितम् ॥

शङ्खश्च वै मणिमयश्च च विरोधेन विद्याभितम् । उक्तव्यं विमलव्यं च अनुपमं शोभितं त्रिया ॥

चरणौ च । कक्षेकायबाहुशसुरेजया कुताभ्यां योगिप्रेयाभ्यां श्वेत्प्रभ्यां विरजितम् ॥ (३५ ५७—६८)

सेना स्वयं ले सीताके लिये लङ्कापुरीको चारों ओरसे घेर लिया। तृतीयासे दशमीपर्यन्त अष्ट दिनोत्तक सेनाका घेरा पड़ा रहा। एकादशीके दिन शुक्र और सारण सेनामें घुस आये थे। पौष-कृष्ण द्वादशीको उत्तर्द्वारके द्वारा वापस सेनाकी गणना हुई। स्वयं ही उसने प्रधान-प्रधान वानरोंकी शक्तिवश भी वर्णन किया। सत्रसेनाकी संख्या जानकर रावणने त्रयोदशीसे अमावास्यापर्यन्त तीन दिनोत्तक लङ्कापुरीमें अपने सैनिकोंको युद्धके लिये उत्साहित किया। माघ शुक्ल प्रतिपदाको अङ्गद दूत बनकर रावणके दरबारमें गये। उधर रावणने मायाके द्वारा सीताको, उनके पतिके कटे हुए मस्तक आदिक दर्शन कराया। माघकी द्वितीयासे लेकर अष्टमीपर्यन्त सात दिनोत्तक राक्षसों और वानरोंमें महासाग युद्ध होता रहा। माघ शुक्ल नवमीको रात्रिके समय इन्द्रजित्ने युद्धमें श्रीराम और लक्ष्मणको नाग पाशसे बाँध लिया। इससे प्रधान-प्रधान वानर जब सब ओरसे व्याकुल और उत्साहीन हो गये तो दशमीको नाग पाशवश नाश करनेके लिये बायुदेवने श्रीरामचन्द्रजीके कानमें गरुड़के मन्त्रका जप और उनके स्वरूपका ध्यान बता दिया। ऐसा करनेसे एकादशीको गरुड़जीका आगमन हुआ। फिर द्वादशको श्रीरामचन्द्रजीके हाथसे धूम्राक्षवध हुआ। त्रयोदशीको भी उनकी द्वारा कम्पन नामका राक्षस युद्धमें मारा गया। माघ शुक्ल चतुर्दशीसे कृष्ण पक्षकी प्रतिपदातक तीन दिनमें नीलके द्वारा ग्रहस्तवध हुआ। माघ कृष्ण द्वितीयासे चतुर्थीपर्यन्त तीन दिनोत्तक तुमुल युद्ध करके श्रीरामने रावणको रणभूमिसे भगा दिया। पञ्चमीसे अष्टमीतक चार दिनोत्तक रावणने कुम्भकर्णको अगाधा और जागनेपर उसने आहार ग्रहण किया। फिर नवमीसे चतुर्दशीपर्यन्त छः दिनोत्तक युद्ध करके श्रीरामने कुम्भकर्णका वध किया। उसने बहुत-से वानरोंको वधका कर लिया था। अमावास्याके दिन कुम्भकर्णकी मृत्युके शोकसे रावणने युद्धको बंद रखा। उसने अपनी मेला पोछे हटा ली। परन्तु माघ शुक्ल प्रतिपदासे चतुर्थीतक चार दिनोंके भीतर विसतन्तु आदि पाँच राक्षस मारे गये। पञ्चमीसे सप्तमीतकके युद्धमें

अतिव्ययका वध हुआ। अष्टमीसे द्वादशीतक पाँच दिनोंमें निकुम्भ और कुम्भ मौतके घाट उतारे गये। उसके बाद तीन दिनोंमें मकराक्षव वध हुआ। परन्तु कृष्ण द्वितीयाके दिन इन्द्रजित्ने लक्ष्मणपर विजय पायी। फिर तृतीयासे सप्तमीतक पाँच दिन लक्ष्मणके लिये दवा आदिके प्रबन्धमें व्यग्र रहनेके कारण श्रीरामने युद्धको बंद रखा। तदनन्तर त्रयोदशीपर्यन्त पाँच दिनोत्तक युद्ध करके लक्ष्मणने विश्वव्रत बलशाली इन्द्रजित्का युद्धमें मार डाला। चतुर्दशीको दशमेव रावणने यज्ञकी दीक्षा ली और युद्धको स्थगित रखा। फिर अमावास्याके दिन वह युद्धके लिये प्रस्थित हुआ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदासे लेकर पञ्चमीतक रावण युद्ध करता रहा; उसमें पाँच दिनोंके भीतर बहुत-से राक्षसोंका विनाश हुआ। वहीसे अष्टमीतक मत्तपार्श्व आदि राक्षस मारे गये। चैत्र शुक्ल नवमीके दिन लक्ष्मणजीको शक्ति लगी। तब श्रीरामने क्रोधमें भरकर दशश्रीशको मार भगाया। फिर अञ्जना-वन्दन हुन्मान्जी लक्ष्मणकी चिकित्साले लिये द्रोण पर्वत उतर लगे। दशमीके दिन श्रीरामचन्द्रजीने भयभूत युद्ध किया, जिसमें असंख्य राक्षसोंका संहार हुआ। एकादशीके दिन इन्द्रके भेजे हुए मातलि नामक सरथि श्रीरामचन्द्रजीके लिये रथ ले आये और उसे युद्धक्षेत्रमें भक्तिपूर्वक उन्होंने श्रीधनाधजीको अर्पण किया। तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी चैत्र शुक्ल द्वादशीसे कृष्णपक्षकी चतुर्दशीतक अठारह दिन ऐशपूर्वक युद्ध करते रहे। अन्ततोगत्वा उस दैरघयुद्धमें रामने रावणका वध किया। उस तुमुल संग्राममें श्रीरघुनाथजीने ही विजय प्राप्त की। माघ शुक्ल द्वितीयासे लेकर चैत्रकृष्ण चतुर्दशीतक सप्तमी दिन होते हैं। इनके भीतर केवल पंद्रह दिन युद्ध बंद रहा। शेष बहतर दिनोत्तक संग्राम चलता रहा। रावण आदि राक्षसोंका दाहसंस्कार अमावास्याके दिन हुआ। वैशाख शुक्ल प्रतिपदाको श्रीरामचन्द्रजी युद्धभूमिमें ही ठहरे रहे। द्वितीयाको लङ्काके राज्यपर विभीषणका अभिषेक किया गया। तृतीयाको सीताजीकी अभिपरोक्ष हुई और देवताओंसे वर मिल्य। इस प्रकार लक्ष्मणके बड़े भाई श्रीरामने लङ्कापति रावणको धोड़े ही दिनोंमें

*****

अच्छा, अब तुमलोग बताओ, किसलिये बर्दा आये हो ? कौन धर्मार्थ राज अक्षमेध नामक पातन् ब्रह्मचर्य अनुष्ठान कर रहा है ? ये सब बातें बर्दा बलात्कार अक्षमेध रक्षाले लिये जाओ और श्रीधुताधजीके चरणोंको निरन्तर स्मरण करते रहो

आरण्याक मुनिर्वा ने बचन सुनकर सब लोकोको बड़ा विस्मय हुआ । वे श्रीधुताधजीको स्मरण करते हुए उनसे बोले— 'बर्दाधर ! इस समय अक्षमेध दर्शन पाकर हम सब लोग परितः हो गये, क्योंकि अक्ष श्रीधुताधजीकी कक्षा सुनकर बर्दा सब लोकोको पवित्र करते रहते हैं । आपने हमलोगोंसे जो कुछ पूछा है, वह सब हम बता रहे हैं । अब हमारे धर्मार्थ ब्रह्मचर्य प्रवर्ण करें । महर्षि अक्षमेधजीके कहनेसे बगवान् श्रीराम ही सब सम्पत्ती एकत्रित करके अक्षमेधव्रजकर अनुष्ठान कर रहे हैं । उनकीय ब्रह्मसामन्त्री अक्ष बर्दा आया है और उनकीय रक्षा करते हुए हम सब लोग भी अक्षके साथ ही आपके आश्रमपर आ पहुँचे हैं । महामते कहीं हमारा वृत्तान्त है, आश्रम इसे हृदयस्थ करे

रसायनके समस्त मनको प्रिय लगानेवाला यह उत्तम वचन सुनकर राम-भक्त ब्रह्मचर्य आरण्याक मुनिर्वा बड़ा हर्ष हुआ । वे कहने लगे— आज मैं मनोरंजकी वृक्षमें फल आ गया वह उत्तम शोभासे सम्पन्न हो गया । मेरी प्रार्थना जिसके लिये मुझे उत्पन्न किया था, वह राम उद्देश्य आज पूरा हो गया । अक्षमेध हृदयके द्वारा मैंने जो इच्छा किया है उस अतिहोत्रक फल आज मुझे मिल गया, क्योंकि अब मैं श्रीधुताधजीके मुगल भरणारविन्दोका दर्शन करूँगा । अहा विनम्र मैं प्रतिदिन अपने हृदयमें ध्यान करता था, वे मनोहर रूपवादी अक्षमेधवचन बगवान् श्रीराम निश्चय ही मेरी नेत्रोंके समक्ष होकर दर्शन देगे । हनुमान्जी मुझे हृदयसे लगाने मेरी कुशल पूछेंगे । वे संतोके प्रियमणि हैं मेरी भक्ति देखकर उन्हें बड़ा सन्तोष होगा । आरण्याक मुनिर्वा ने बचन सुनकर सर्वज्ञेह हनुमान्जीने उनके दोनों चरण पकड़ लिये और कहा— 'बर्दाधर ! मैं ही हनुमान् हूँ, बर्दाधर ! मैं अक्षमेध सेवक हूँ और आपके सम्पने

कड़ा हूँ मुनीश्वर । मुझे श्रीधुताधजीके दास्यकी करण-पुलि समझिये । हनुमान्जी श्रीरामभक्त होनेके कारण अक्षमेध शोध था रहे थे । उनकी उपर्युक्त बातें सुनकर आरण्याक मुनिर्वा बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने हनुमान्जीको हृदयसे लगा लिया । दोनोंके हृदयसे केन्द्री चारा फूटकर बह रही थी । दोनों ही आनन्द वृक्षमें विपन्न होकर निर्धन एवं निर्जीवित-से वनीत हो रहे थे । श्रीधुताधजीके चरणकमलके समीप दोनोंका ही मनस भरा हुआ था । अब दोनों ही बैठकर आपसमें बगवान्की मनोहारिणी कथाएँ कहने लगे । मुनिर्वा आरण्याक श्रीरामके चरणोका ध्यान कर रहे थे । हनुमान्जीने उनसे यह मनोहार वचन कहा— 'महर्षि ! वे श्रीधुताधजीके ज्ञान महावीर शत्रु आत्मको वनाम कर रहे हैं । वे ठट्टा कीरोंसे देखित भारतकुमार पुष्कल थी आपके चरणोंमें शीघ्र सुकृते हैं तथा इधरकी ओर जो वे महान् बन्नी और अनेक गुणोंसे विभूषित सज्जन जाते हैं, इन्हें श्रीधुताधजीके मन्त्री सर्वज्ञमे अक्षमेध भयङ्कर चोड़ा महाव्रजस्वी राजा मुक्ताहू थी आपको प्रणम्य करत हैं । वे श्रीधुताधजीके चरणकमलको ब्रह्मचर्य पान करनेवाले मधुकर हैं । वे राजा सुन्दर हैं, जिन्हें सर्वज्ञेजीने श्रीधुताधजीके चरणोंकी भक्ति प्रदान की है, जिससे वे संसार-समुद्रके पार हो चुके हैं । वे भी आपके चरणोंमें स्मरकर करते हैं । जिन्होंने अपने सेवकको मुखासे श्रीधुताधजीके अक्षमेध आया हुआ सुनकर अपनी सारा राज्य ही बगवान्को समर्पण कर दिया है, वे राजा सत्यवान् भी वृक्षीपर पाछा टेककर आपके चरणोंमें वनाम करते हैं ।

हनुमान्जीके ने बचन सुनकर आरण्याक मुनिर्वा बड़े आदरके साथ सम्पने हृदयसे लगाया और फल-पुल आदिके द्वारा सम्पने स्वागत-भक्त्यर किया । फिर शत्रु आदि सब लोकोने बड़ी ब्रह्मचर्यके साथ महर्षिक आश्रमपर निवास किया । ज्ञान-काल सर्वज्ञमे निवृत्तकर्म करके वे महान् उद्योगी सैनिक लगे जानेको दृष्टा हुए । शत्रुने आरण्याक मुनिर्वा चरणोपर चित्कर अपने सेवकोंद्वारा उन्हें श्रीधुताधजीकी निजामभूत अक्षमेध-

श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी इच्छासे पैदल ही चलने लगे जन-समुदायसे शोभा पानेवाली उस रमणीय नगरीमें पहुँचकर उनके मनमें श्रीरामको देखनेके लिये हजार-हजार अभिलषणाएँ उत्पन्न हुई। थोड़ी ही देरमें वहाँ यक्षप्रण्डपसे सुरभीभक्त सरयूके पावन तटपर उन्हें श्रीरामचन्द्रजीकी झाँकी हुई भगवान्‌का श्रीविग्रह दृष्टिदलके सम्मान रूपामसुन्दर दिवायी देता था उनके नेत्र झिल्ले हुए कमलके सम्मान शोभा पर रहे थे। वे अपने कटिभागमें मृगशृङ्ग धारण किये हुए थे। व्यास^१ आदि महर्षि उन्हें घेरकर विराजमान थे और बहुत-से शूजीर उनकी सेवामें उपस्थित थे। उनके दोनों पार्श्वभागोंमें भरत और सुमित्रानन्दन लक्ष्मण बड़े थे तथा श्रीरघुनाथजी दोनजनोंको पैरुमाँगा दान दे रहे थे

भगवान्‌का दर्शन करके आरण्यक मुनिने अपनेको कृतार्थ माना वे कहने लगे— आज मेरे नेत्र सफल हो गये, क्योंकि ये श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन कर रहे हैं मैंने जो सम्पूर्ण शास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त किया था, वह आज सार्थक हो गया; क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीकी महिमाको जानकर इस समय मैं अयोध्यापुरीमें आ पहुँचा हूँ। इस प्रकार हृषीमें भरकर उन्होंने बहुत-सी बातें कहीं। श्रीरघुनाथजीके चरणोंका दर्शन करके उनके समस्त शरीरमें रोमाञ्च हो आया था। इस अवस्थामें वे रघुनाथ भगवान् श्रीरामके समीप गये, जो दूसरेके लिये अगम्य हैं तथा विचारप्रमाण योगेश्वरोंसे भी जो बहुत दूर हैं भगवान्‌के निकट पहुँचकर वे बोल उठे— 'अहा ! मन्त्र मैं अन्य हो गया; क्योंकि श्रीरघुनाथजीके चरण मेरे नेत्रोंके समक्ष विराजमान हैं मन्त्र मैं श्रीरामचन्द्रजीको देखकर इनसे वार्तालाप करके अपनी वाणीको पवित्र बनाऊँगा ।'

श्रीरामचन्द्रजी भी अपने तेजसे जागृतत्वमान तपोभूति विप्रपर आरण्यक मुनिको आया देख उनके स्वागतके लिये ठठकर बड़े हो गये। वे बड़ी देरतक उनके चरणोंमें मस्तक झुकाये रहे देवता और बसु अपनी मुकुट मणियोंसे जिनके युगल-चरणोंकी अन्नरती उतारते हैं, वे ही प्रभु श्रीरघुनाथजी मुनिके पैरोंपर पड़कर कहने लगे— ब्राह्मणदेव आज आपने मेरे शरीरको पवित्र कर दिया ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ महातपस्वी आरण्यक मुनिने रक्षाओंके शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीको चरणोंमें पड़ा देका उनका हाथ पकड़कर उठाय और अपने प्रियतम प्रभुको छातीसे लगा लिया कौसल्यानन्दन श्रीरामने ब्राह्मणको वर्णिनिर्मित ऊँचे आसनपर बिठाया और स्वयं ही जल लेकर उनके दोनों पैर धोये। फिर चरणोदक लेकर भगवान्‌ने उसे अपने मस्तकपर चढ़ाया और कहा— 'मन्त्र मैं अपने कुटुम्ब और सेवकसहित पवित्र हो गया' तत्पश्चात् देवाधिदेवोंसे सेवित श्रीरघुनाथजीने मुनिके ललकटमें चन्दन लगाया और उन्हें दूध देनेवाली गौ दान की। फिर मनोहर वचनोंमें कहा— स्वामिन् मैं अश्वमेधयज्ञ कर रहा हूँ। आपके चरण यहाँ आ गये, इससे अब यह यज्ञ पूर्ण हो जावगा मेरे अश्वमेध-यज्ञको आपने चरणोंसे पवित्र कर दिया ।' राजाधिराजोंसे सेवित श्रीरघुनाथजीके ये वचन सुनकर आरण्यक मुनिने हँसते हुए मधुर वाणीमें कहा 'स्वामिन् आप ब्राह्मणोंके हितैषी और इस पृथ्वीके रक्षक हैं; अतः यह वचन आपहीके योग्य है महाराज । वेदोंके परगामी ब्राह्मण आपके ही विग्रह हैं यदि आप ब्राह्मणोंकी पूजा आदि कर्तव्य-कर्मोंका आचरण करेंगे तो अन्य सब राजा भी ब्राह्मणोंका आदर करेंगे। राजाओंके ज्ञानसे रहित मूढ़ मनुष्य भी यदि आपको नमस्कार स्मरण करता है तो वह सम्पूर्ण पापोंके महासागरको पार करके परम पदको प्राप्त होता है सभी

१ यहाँ व्यास राजाका अर्चन करनेवाले विद्वान् महर्षि क्षत्रिय वा अगस्त्य आदिका वाचक है, श्रीकृष्णदेवचन्द्रनर नही; क्योंकि उस समयतक उनका जन्मनाम नहीं हुआ था 'विसहस्रे विप्रोंके व्यासः इति कोकके अनुसार 'व्यासवाचक' अर्थ जानना सुसंगत है। पुराण अर्थात् कथा कहनेवाले ब्राह्मणको भी 'व्यास' कहते हैं; य एवं वाचकेद् विप्रः स तद्वान् व्यास उच्यते ।' इस पौराणिक वचनसे इसका समर्थन होता है

देवपुरके राजकुमार रुक्माङ्गद्वारा अश्वका अपहरण, दोनों ओरकी सेनाओंमें युद्ध और पुष्कलव्यके बाणसे राजा वीरमणिका मूर्छित होना

बात्स्यायन बोले—फणीश्वर ! जो भक्तकेरी पीड़ा दूर करनेके लिये तन्त्र प्रकरकी कीर्ति किया करते हैं, उन श्रीरघुनाथजीकी कथा सुननेसे मुझे तृप्ति नहीं होती—आश्चर्यचकित सुननेकी इच्छा बढ़ती जाती है। वेदोंको धारण करनेवाले आरण्यक मुनि धन्य थे, जिन्होंने श्रीरघुनाथजीका दर्शन करके उनके सम्मने ही अपने नश्वर शरीरका परित्याग किया था। शोकजी ! अब यह बताइये कि महाराजका वह यज्ञ सम्पन्न हो गया किन्तु और क्या, किन्तु उसे पकड़ा तथा वहाँ रमानाथ श्रीरघुनाथजीकी कीर्तिकथा किन्तु प्रकर विस्तार हुआ ?

शोकजीने कहा—बहुत। अथवा प्रश्न बड़ा सुन्दर है। आप श्रीरघुनाथजीके सुने हुए गुणोंको भी नहीं सुने हुएके समान मानकर उनके प्रति अपना लोभ प्रकट करते हैं और बारम्बार उन्हें पूछते हैं—अच्छ, अब आगेकी कथा सुनिये। बाहुने सैनिकोंसे धिमा हुआ वह घोड़ा आरण्यक मुनिके आश्रमसे बाहर निकाला और नर्मदके मनोहर तटपर भ्रमण करता हुआ देवनिर्मित देवपुर नामक नगरमें आ पहुँचा। जहाँ मनुष्योंके घरोंकी दीवारें स्फटिक मणिकी बनी हुई थीं तथा वे गृह अपनी ऊँचाईके कारण हाथियोंसे भरे हुए विन्ध्यपर्वतका उपहास करते थे—वहाँकी प्रजाके घर भी चँदीके बने हुए दिखायी देते थे तथा उनके गोपुर नाना प्रकारके मणिक्योंद्वारा बने हुए थे, जिनमें चँति-माँतिका विचित्र मणियाँ जड़ी हुई थीं। उस नगरमें महाराज वीरमणि राज्य करते थे, जो धर्मात्माओंमें अग्रगण्य थे। उनका विरजल राज्य सब प्रकारके भोगोंसे सम्पन्न था। राजाके पुत्रका नाम था रुक्माङ्गद। वह महान् शूरी और बलवान् था। एक दिन वह सुन्दर शरीरवाली रथियोंके साथ शिकार करनेके लिये वनमें गया और वहाँ प्रसन्नचित्त होकर मधुर वाणीमें मनोहर गान करता हुआ शिकार करने लगा। इसी समय परम बुद्धिमान् राजाधिराज

श्रीरामचन्द्रजीका वह शोभाशाली अश्व उस वनमें आ पहुँचा—उसके ललाटेमें स्वर्णपत्र बैधा हुआ था—उसीका रंग गङ्गाजलके समान स्वच्छ था। परन्तु कैसे और कुतूहलसे चर्चित होनेके कारण कुछ पीला दिखायी देता था। वह अपनी तीव्र गतिसे वायुके वेगको भी तिरस्कृत कर रहा था—उसका स्वरूप अत्यन्त कौतूहलसे भरा हुआ था—उसे देखकर राजकुमारकी किरणें कण्ठ—‘प्रियतम ! स्वर्णपत्रसे शोभ मानेवाला यह मलय अश्व किम्बदा है ? यह देखनेमें बड़ा सुन्दर है। आप इसे बलपूर्वक पकड़ लें।’

राजकुमारके नेत्र लीलायुक्त चितवनके चरण बड़े सुन्दर जान पड़ते थे। उसने रथियोंकी बातें सुनकर खेल-सा करते हुए एक ही क्षणसे घोड़ेको पकड़ लिया—उसके भालवक्रपर स्पष्ट अक्षर लिखे हुए थे। राजकुमार उसे बौंचकर हँसा और उस महिला-मण्डलमें इस प्रकार बोला—‘मते ! शौर्य और सम्पत्तिमें मेरे पिता महाराज वीरमणिकी समानता करनेवाला इस पृथ्वीपर दूसरा कोई नहीं है, तथापि उनके जीते-जी वे राजा रामचन्द्र इतना आह्वान कैसे धारण करते हैं ? पिनाकधारी पगवान् शत्रु जिनकी सदा रक्षा करते रहते हैं तथा देवता दानव और यक्ष—अपने मणिमय मुकुटोंद्वारा जिनके चरणोंकी सन्तान किया करते हैं, वे महाबली मेरे पिताजी ही इस घोड़ेके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करें। इस समय यह भुवस्त्रलमें जाय और मेरे सैनिक इसे ले जाकर वहाँ बाँध दें।’ इस प्रकार उस घोड़ेको पकड़कर राजा वीरमणिका ज्येष्ठ पुत्र रुक्माङ्गद अपनी रथियोंके साथ नगरमें आया। उस समय उसके मनमें बड़ा उन्साह भरा हुआ था। उसने पितासे जाकर कहा—‘यै रघुकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रका घोड़ा ले आया है। वह इच्छानुसार चलनेवाला अद्भुत अश्व अश्वमेध यज्ञके लिये छोड़ा गया था। रामके भाई शत्रुघ्न अपनी विशाल सेनाके साथ इसकी रक्षाके लिये आये हैं।’ महाराज वीरमणि बड़े

सुद्धिमान् ये । पुत्रकी बात सुनकर उन्होंने उसके कार्यकी प्रशंसा नहीं की । सोच कि यह थोड़ा लेकर चुपकेसे चला आया है । इसका यह कथं तो खोटे सम्मान है । अद्भुत कर्म करनेवाले भगवान् शङ्कर राजाके इष्टदेव थे । उनसे रवाने सारा हाल कह सुनाया

तब भगवान् शिक्षने लगे—राजन् ! तुम्हारे पुत्रने बड़ा अद्भुत कर्म किया है । यह परम बुद्धिमान् भगवान् श्रीरामचन्द्रके महान् अश्वकी हर लया है, जिनका मैं अपने हृदयमें ध्यान करता हूँ, जिन्होंने जिनके नामका उल्लेख करता हूँ, उन्हीं श्रीरामके वज्र-सम्बन्धी अश्वका तुम्हारे पुत्रने अपहरण किया है । परन्तु इस युद्धकोमें एक बहुत बड़ा लाभ यह हागा कि हमलोग भक्तोद्धार सेवित श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोलोक दर्शन कर सकेंगे । परन्तु अब हमें अश्वकी रक्षाके लिये महान् प्रयत्न करना होगा । इतनेपर भी मुझे संदेह है कि शत्रुपक्षे सैनिक मेरे द्वारा रक्षा किये जानेपर भी इसे बलपूर्वक पकड़ ले जायेंगे । इसलिये महाराज [मैं तो यही सल्लाह दूँ कि] तुम किन्तित होकर जाओ और राज्यसहित इस सुन्दर अश्वकी भगवान्की सेवाने अर्पण करके उनके चरणोंका दर्शन करो ।

बीरमणि बोले—भगवन् ! वृत्रियोका यह धर्म है कि वे अपने प्रतापकी रक्षा करें । अतः हर एक मानो पुरुषके लिये अपने प्रतापकी रक्षा करना कर्तव्य है; इसके लिये उसे अपनी शक्तिपर पराक्रम करना चाहिये । आवश्यकता हो तो शरीरको भी होम देना चाहिये । सहसा किसीकी जरूरतमें जानेसे शत्रु उपहास करते हैं । वे कहते हैं—‘यह कयर है, राजाओंमें अधम है, क्षुद्र है । इस नीचने धयसे विह्वल होकर अनार्यपुरुषोंकी भाँति शत्रुके चरणोंमें मलक हुकमया है । अतः अब युद्धका अवसर उपस्थित हो गया है । इस समय जैसा उचित हो, वही आप करें । कर्तव्यका विचार करके आपको अपने इस भक्तकी रक्षा करनी चाहिये

होचकी कहते हैं—राजाकी बात सुनकर भगवान् चन्द्रमौलि अपनी मेथके समान गम्भीर वाणीसे उनका मन लुभाते हुए ईश्वर बोले—‘राजन् यदि तैत्तिस

क्तोद् देवता भी आ जायें तो भी किसमें इतनी शक्ति है जो मेरे द्वारा रक्षित रहनेपर तुमसे थोड़ा ले सके । यदि साक्षात् भगवान् यहाँ आकर अपने त्वरूपकी झुँकी करायेंगे तो मैं उनके कोमल चरणोंमें मलक हुकमऊँगा; क्योंकि सेवकका स्वामीके साथ बुद्ध करना बहुत बड़ा अन्याय बताया गया है । शेष जितने वीर हैं, वे मेरे लिये तिनकेके समान हैं—कुछ भी नहीं कर सकते अतः राजेन्द्र ! तुम युद्ध करो मैं तुम्हारा रक्षक हूँ मेरे रहते कौन ऐसा वीर है जो बलपूर्वक थोड़ा ले जा सके ? यदि जिल्लेकी भी संगठित होकर आ जाय तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती ।’

इधर श्रीरघुनाथजीके जितने सैनिक थे, वे अश्वका मार्ग ढूँढ़ रहे थे । इतनेहीमें महाराज शत्रुपक्ष की अपनी विशाल सेनाके साथ आ पहुँचे । आते ही उन्होंने सभी सेवकोंसे प्रश्न किया—‘कहाँ है मेरा अश्व ? स्वर्णपत्रसे सुशोभित वह यश-सम्बन्धी घोड़ा इस समय दिखायी क्यों नहीं देता ? उनकी बात सुनकर अश्वके पीछे चलनेवाले सेवकोंने कहा—‘नाथ ! उस मनुके सम्मान वीरगामी अश्वको इस जंगलमें किसीने हर लिया । हमें भी वह कहीं दिखायी नहीं देता ।’ सेवकोंके वचन सुनकर राजा शत्रुपक्षने सुमतिसे पूछा—‘मन्त्रिवर ! यहाँ कौन राजा निवास करता है ? हमें अश्वकी प्राप्ति कैसे होगी ? जिसने आज हमारे अश्वका अपहरण किया है, उस राजाके पास कितनी सेना है ?’ इस प्रकार शत्रुपक्ष की फन्दीके साथ परामर्श कर रहे थे, इतनेहीमें देवर्षि नारद युद्ध देखनेके लिये ठरसुक होकर यहाँ आये । शत्रुपक्षने उन्हें स्वागत-सत्कारसे सन्तुष्ट किया । वे जानचीत करनेमें व्यर्थ चतुर थे; अतः अपनी वाणीसे नारदजीको प्रसन्न करते हुए बोले—‘महामते बताइये, मेरा अश्व कहाँ है ? उसका कुछ पता नहीं चलता मेरे कार्य-कुशल अनुचर भी उसके मार्गका अनुसन्धान नहीं कर पाते

नारदजी वीणा बजाते और श्रीराम-कथाका बारम्बार गान करते हुए बोले—राजन् ! यहाँ देवपुर नामका नगर है उसमें बीरमणि नामसे विख्यात एक बहुत बड़े राजा रहते हैं । उनका पुत्र इस वनमें आया था, उसीने

सुमतिने कहा: स्वामिन् ! वीर पुष्कल श्रेष्ठ अस्त्रोंके ज्ञाता हैं; इस समय ये ही युद्ध करें । नीलरत्न आदि दूसरे योद्धा भी संधायमें कुशल हैं; अतः वे भी लड़ सकते हैं । आपको तो भगवान् शङ्कर अथवा राजा वीरमणिके साथ ही युद्ध करना चाहिये । वे राजा बड़े बलवान् और पराक्रमी हैं; उन्हें इन्द्रयुद्धके द्वारा जीतना चाहिये । इस उपायसे काम लेनेपर आपकी विजय होगी । इसके बाद आपकी जैसा जीये, वैसा ही कीजिये; क्योंकि आप तो स्वयं ही परम बुद्धिमान् हैं ।

मन्त्रीकी यह बात सुनकर शत्रुवीरोंका दमन करनेवाले शत्रुपक्षे युद्धके लिये निश्चय किया और श्रेष्ठ योद्धाओंको लड़नेकी आज्ञा दी । संधायके लिये उनकी आज्ञा सुनकर युद्ध-कुशल वीर अत्यन्त उत्साहसे भर गये और शत्रुसैनिकोंके साथ युद्ध करनेके लिये चले । वे हाथोंमें धनुष धारण किये युद्धके मैदानमें दिखायी दिये और बाणोंकी बौछार करके बहुतेरे विपक्षी योद्धाओंको किरीट करके लगे । उनके द्वारा अपने सैनिकोंका संहार सुनकर मणिमय रथपर बैठ आ बलवान् राजकुमार रुक्माङ्गद उनका सामना करनेके लिये आगे बढ़ा । उसने अपने अनेकों बाणोंकी मारसे शत्रुपक्षके हजारों वीरोंको उद्धिग्न कर दिया । उनमें हाहाकार मच गया । राजकुमार बलवान् था, उसने बल, यश और सम्पत्तिमें अपनी सम्पन्नता रखनेवाले शत्रु तथा भरत कुमार पुष्कलको युद्धके लिये ललकारा — 'वीररत्न । मुझसे युद्ध करनेके लिये आओ । इन करोड़ों मनुष्योंको डराने या मारनेसे क्या लाभ ? मेरे साथ पौर संशय करके विजय प्राप्त करो ।'

रुक्माङ्गदके ऐसा कहनेपर बलवान् वीर पुष्कल हँस पड़े । उन्होंने अपने तीखे बाणोंसे रुक्माङ्गदकी छातीमें बड़े वेगसे प्रहार किये । राजकुमार शत्रुके इस पराक्रमको नहीं सह सका । उसने अपने महान् धनुषपर बाणोंका सन्धान किया और दस सायकोंसे वीर पुष्कलकी छातीको बाँध डाला । दोनों ही युद्धमें एक दूसरेपर कुपित थे । दोनोंहीके हृदयमें विजयकी अभिलाषा थी । रुक्माङ्गदने पुष्कलसे कहा — 'वीर !

अब तुम बलपूर्वक किया हुआ मेरा पराक्रम देखो । सम्भलकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे रथको आकाशमें उड़ाऊँ ।' ऐसा कहकर उसने मन्त्र पढ़ा और पुष्कलको रथपर धामकचक्रका प्रयोग किया । उस बाणसे अग्रत होकर पुष्कलका रथ चकर चकटत हुआ एक योजन दूर जा पड़ा । सारथिने बड़ी कठिनाईसे रथको रोक तो भी वह पृथ्वीपर ही चकर लगाता रहा किसी तरह पूर्वस्थानपर रथको ले जाकर उत्तम अस्त्रोंके ज्ञाता पुष्कलने कहा—'राजकुमार ! तुम्हारे जैसे वीर पृथ्वीपर रहनेके योग्य नहीं हैं । तुम्हें तो इन्द्रकी सभामें रहना चाहिये; इसलिये अब देवलोकको ही चले जाओ । ऐसा कहकर उन्होंने आकाशमें उड़ा देनेवाले महान् अस्त्रका प्रयोग किया । उस बाणकी चोटसे रुक्माङ्गदका रथ सीधे आकाशमें उड़ चला और समस्त स्त्रेयोंको लक्षित हुआ सूर्यमण्डलतक जा पहुँचा । वहाँकी प्रचण्ड ज्वालासे राजकुमारका रथ घोंड़े और सारथिसहित दग्ध हो गया तथा वह स्वयं भी सूर्यकी किरणोंसे झूलस जानेके कारण बहुत दुःखी हो गया । अन्तमें वह दग्ध होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । उस समय युद्धके अग्रभागमें महान् हाहाकार मचा । राजा वीरमणि अपने पुत्रको भूधिरल देखकर क्रोधमें भर गये और रणभूमिके मध्यभागमें सड़े हुए पुष्कलकी ओर चले ।

इधर कश्मिर हनुमान्जीने जब देखा कि समुद्रके सम्पन्न विशाल सेनाके भीतर स्थित हुए राजा वीरमणि भरतकुमार पुष्कलको ललककर रहे हैं तब वे उनकी ओर दौड़े । उन्हें आते देख पुष्कलने कहा: 'महाकपे ! आप क्यों युद्धभूमिमें लड़नेके लिये आ रहे हैं ? राजा वीरमणिजी यह सेना है ही कितनी । मैं तो इसे बहुत थोड़ी—अत्यन्त तुच्छ समझता हूँ । जिस प्रकार आपने भगवान् श्रीरामकी कृपासे राक्षस-सेनारूपी समुद्रको पार किया था, उसी प्रकार मैं भी श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके इस दुस्तर संकटके पार हो जाऊँगा जो लोग दुस्तर अवस्थामें पड़कर वीरधुनाथजीका स्मरण करते हैं । उनका दुःखरूपी समुद्र सूख जाता है—इसमें तनिका भी सन्देह नहीं है; इसलिये महावीर ! आप चाँचा शत्रुपक्षके

पास जाइये। मैं अभी एक क्षणमें राजा वीरमणिको जीतकर आ रहा हूँ।'

हनुमान्जी बोले—केटा! राजा वीरमणिके भिड़नेका साहस न करो। ये दानी, शरणागतकी रक्षामें कुशल, बलवान् और शौर्यसे शोभा पानेवाले हैं। तुम अभी बालक हो और राजा वृद्ध। ये सम्पूर्ण अस्त्र-केताओंमें श्रेष्ठ हैं। इन्होंने युद्धमें अनेकों शूरवीरोंको परास्त किया है। तुम्हें मालूम होना चाहिये कि भगवान् सदाशिव इनके रक्षक हैं और सदा इनके पास रहते हैं। वे राजाकी भक्तिके वशीभूत होकर इनके नगरमें पार्वती-सहित निवास करते हैं।

पुष्कलने कहा—कपिश्रेष्ठ। माना कि राजाने भगवान् शङ्करको भक्तिसे वशमें करके अपने नगरमें स्थापित कर रखा है; परन्तु भगवान् शङ्कर स्वयं जिनकी अग्रधन्य करके सर्वोत्कृष्ट स्थानको प्राप्त हुए हैं, वे श्रीधुनाधजी मेरा हृदय छोड़कर कहीं नहीं जाते। जहाँ श्रीधुनाधजी हैं, वहीं सम्पूर्ण चराचर जागृत है; अतः मैं राजा वीरमणिको युद्धमें जीत लूँगा।

धीरतापूर्वक कहीं हुई पुष्कलजी ऐसी बाणी सुनकर हनुमान्जी राजाके छोटे भाई वीरसिंहसे युद्ध करनेके लिये चले गये। पुष्कल हरिश्चन्द्रसे कुशल थे और सुवर्णजडित रथपर विशाजमान थे। वे राजाको रत्नचरते देख उनका सामना करनेके लिये गये। उन्हें आया देखकर राजा वीरमणिने कहा— 'बालक! मेरे सामने न आओ, मैं इस समय क्रोधमें भर चुका हूँ, युद्धमें मेरा क्रोध और भी बढ़ जाता है; यदि प्राण बचानेकी इच्छा हो तो लौट जाओ। मेरे साथ वृद्ध मत करो।' राजाका यह वचन सुनकर पुष्कलने कहा— 'राजन्! आप युद्धके मुहानेपर सँभलकर खड़े होइये। मैं औरमक मक्त हूँ, मुझे कोई युद्धमें जीत नहीं सकता, चाहे वह इन्द्र-पदका ही अधिकारी क्यों न हो। पुष्कलका ऐसा वचन सुनकर राजाओंमें आग्रगण्य वीरमणि उन्हें निरा बालक समझकर हँसने लगे, तत्पश्चात् उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया। राजाको क्रुपित जानकर रणोत्तम वीर भरतकुमारने उनकी छातीमें तीस तीसों बाणोंका प्रहार किया। उन बाणोंको

आते देख राजाने अत्यन्त क्रुपित होकर अपने तीक्ष्ण सायकोंसे उनके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। बाणोंका कटा जाना देख शत्रु-वीरोंका विनाश करनेवाले भरतकुमारके हृदयमें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तीन बाणोंसे राजाके रत्नचरको भींच डाला। उन बाणोंकी चोटसे राजाको बड़ी व्यथा हुई। वे प्रचण्ड क्रोधमें भर गये और वीर पुष्कलजी छातीमें उन्होंने नौ बाण मारे। तब तो पुष्कलका क्रोध भी बढ़ा। उन्होंने तीसों पर्ववाले सौ बाण मारकर तुलत ही राजाको घायल कर दिया। उन बाणोंके प्रहारसे राजाका कवच, किरीट, शिरस्त्राण तथा रथ-सभी छिन्न-भिन्न हो गये। तब वीरमणि दूसरे रथपर सवार होकर भरत-कुमारके सामने आये और बोले— 'श्रीरामचन्द्रजीके धरण-कमलोंमें प्रभरके समान अनुराग रखनेवाले वीर पुष्कल! तुम धन्य हो। ऐसा कहकर अस्त्र-विद्यामें कुशल राजाने उनपर असंख्य बाणोंका प्रहार किया। वहाँ पृथ्वीपर और दिशाओंमें उनके बाणोंके सिवा दूसरा कुछ नहीं दिखायी देता था। अपनी सेनाका यह संहार देखकर रथियोंमें अग्रगण्य पुष्कलने भी शत्रुपक्षके बौद्धाओंका विनाश आरम्भ किया। हाथियोंके मस्तक विदीर्ण होने लगे, उनके मोती बिसार-बिसारकर गिरने लगे। उस समय क्रोधमें भरे हुए पुष्कलने राजा वीरमणिको सम्बोधित करके शङ्ख बजाकर निर्मयतापूर्वक कहा— 'राजन्! आप वृद्ध होनेके कारण मेरे धन्य हैं, तथापि इस समय युद्धमें मेरे महान् पराक्रम देखिये। वीरवर यदि तीन बाणोंसे मैं आपको मूर्च्छित न कर दूँ तो जो घायल मनुष्य पापझरिणी गङ्गाजीके तटपर जाकर भी उनकी निन्दा करके उनके जलमें डुबकी नहीं लगाता, उसको लगने-वाला पाप मुझे ही लगे।'

यह कहकर पुष्कलने राजाके महान् वक्षस्थलको, जो क्लिवाङ्गोंके समान विस्तृत था निशाना बनाया और एक अग्रिके समान तेजस्वी एवं तीक्ष्ण बाण छोड़ा किन्तु राजाने अपने बाणसे पुष्कलको उस बाणके दो टुकड़े कर डाले। उनमेंसे एक टुकड़ा तो भूमण्डलको प्रकाशित करता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा और दूसरा

रज्जुके रथपर गिरा। तब पुष्कलने अपना मातृ-
भक्तिव्रजित पुण्य अर्पण करके दूसरा बाण चलाया; किन्तु
रज्जुने अपने महान् बाणसे उसको भी काट दिया। इससे
पुष्कलके मनमें बड़ा रोद हुआ। वे सोचने लगे—‘अब
क्या करना चाहिये?’ इतनेहीमें उन्हें एक उपाय सूझ
गया। वे जेठ व्यक्तिके ज्ञाता से चेड़ी, अपनी पीड़ा दूर

करनेवाले श्रीधुनाबजीका उन्होंने मन-ही-मन स्मरण
किया और तीसरा बाण छोड़ दिया। वह बाण रथके
समान विषम और सूर्यके समान प्रज्वलित था उसने
रज्जुकी छतीमें घोट पहुँचकर उन्हें मूर्च्छित कर दिया
रज्जुके मूर्च्छित होते ही उनकी सारी सेना हताशकर मचाती
हुई भाग चली और पुष्कल विजयी हुए।

— ★ —

**हनुमान्जीके द्वारा वीरसिंहकी पराजय, वीरभद्रके हाथसे पुष्कलका वध, शङ्करजीके
द्वारा शत्रुपक्षका मूर्च्छित होना, हनुमान्के पराक्रमसे शिवका संतोष, हनुमान्जीके
उद्योगसे मरे हुए वीरोंका जीवित होना, श्रीरामका प्रादुर्भाव
और वीरमणिका आत्मसमर्पण**

शेखजी कहते हैं—मुने ! हनुमान्जीने वीरसिंहके
पास जाकर कहा—‘वीरवर उठो, कहाँ जाते हो ? मैं
एक ही क्षणमें तुम्हें पकड़ करूँगा।’ वानरके मुखसे
ऐसी बड़ी-बड़ी बात सुनकर वीरसिंह क्रोधमें भर गये
और मेथके सम्पन्न गम्भीर ध्वनि करनेवाले धनुषको
सौंचकर तीक्ष्ण बाणोंको वर्षा करने लगे। उस समय
रणभूमिमें उनकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो आकाशके
महोनेमें धारावाहिक चूर्छित करनेवाला मनोहर मेघ शोभा
पा रहा हो। उन तीक्ष्ण बाणोंको अपने शरीरपर लगते देख
हनुमान्जीने उनके समान मुझ वीरसिंहकी छतीमें
मार। मुष्टिका-प्रहार होते ही वे मूर्च्छित होकर धरतीपर
गिर पड़े। अपने चाचाको मूर्च्छित देख रजकुमार
शुभाश्रित चर्च आ पहुँचा। कम्पाश्रितकी भी मूर्च्छा दूर हो
खुशी की; अतः वह भी युद्ध क्षेत्रमें आ भयम्बर। वे दोनों
चाई भयङ्कर संघाम करते हुए हनुमान्जीके पास गये
उन दोनों वीरोंको समर-भूमिमें आवा देख हनुमान्जीने
उन्हें रथ और धनुषसहित अपनी पैरुमें लपेट लिया और
पृथ्वीपर बड़े वेगसे पटक। इससे वे दोनों रजकुमार
तत्काल मूर्च्छित हो गये। इसी प्रकार बलप्रिय भी
सुमदके साथ बहुत देरतक युद्ध करके अन्तमें मूर्च्छाको
प्राप्त हुए।

तदनन्तर, अपने आत्मीय जनोंको मूर्च्छित देख
भक्तिकी पीड़ा दूर करनेवाले भगवान् महेश्वर स्वयं ही

उस विशाल सेनामें शत्रुपक्षके सैनिकोंके साथ युद्ध
करनेके लिये गये। उनका उद्देश्य था भक्तिकी रक्षा
करना। वे पूर्वक्षेत्रमें जैसे त्रिपुरसे युद्ध करनेके लिये
गये थे, उसी प्रकार वहाँ भी अपने पार्वतों और
प्रमथ गणोंसहित पृथ्वीतलको कैपारते हुए जा पहुँचे
महाबली शत्रुपक्षमें जब देख कि सर्वदेवगिरिमेमणि साक्षात्
महेश्वर पक्षमें हैं, तब वे भी उनका सामना करनेके लिये
रणभूमिमें गये। शत्रुपक्षमें आया देख विनायकाजी उदने
वीरभद्रसे कहा—‘तुम मेरे भक्तको पीड़ा देनेवाले
पुष्कलसे युद्ध करो।’ फिर नदीको उन्होंने महाबली
हनुमान्से लड़नेके लिये भेजा। तदनन्तर कुशाध्वजके
पास प्रचण्डको, मुखाहुके पास मृत्तिका और सुमदके
पास चण्डनाभक अपने गणको चेककर युद्धके लिये
अभ्यर्थित किया। महाभद्रके प्रश्नन गण वीरभद्रको आया
देख पुष्कल अत्यन्त उत्साहपूर्वक उनसे युद्ध करनेको
आगे बढ़े। उन्होंने पाँच बाणोंसे वीरभद्रको घायल
किया उनके बाणोंसे क्षत-विक्षत होकर वीरभद्रने
त्रिशूल हाथमें लिया; किन्तु महाबली पुष्कलने एक ही
क्षणमें उस त्रिशूलको फटकर बिखट गर्जना की
अपने त्रिशूलको कटा देख रुद्रके अनुगामी महाबली
वीरभद्रको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने महारथी
पुष्कलको रथको छोड़ डाल कर वीरभद्रके वेगसे चकनाचूर
हुए रथको त्याग कर महाबली पुष्कल पैदल हो गये

और वीरभद्रको मुक्तसे मारने लगे। फिर दोनोंने एक दूसरेपर मुष्टिकाप्रहार आरम्भ किया। दोनों ही परस्पर विजयके अभिलाषी और एक-दूसरेके प्राण लेनेको उतावू थे। इस प्रकार रात-दिन लगातार युद्ध करते उन्हें चार दिन व्यतीत हो गये। पाँचवें दिन पुष्कलको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने वीरभद्रका गला फकड़कर उन्हें पृथ्वीपर दे मारा। उनके प्रहारसे महाबली वीरभद्रको बड़ी पीड़ा हुई। फिर उन्होंने भी पुष्कलको फेंक फकड़कर उन्हें बारम्बार घुमाया और पृथ्वीपर पछाड़कर मार डाला। महाबली वीरभद्रने पुष्कलको मस्तकको, जिसमें कुण्डल जगमग रहे थे, त्रिशूलसे काट दिया। इसके बाद वे जोर-जोरसे गर्जन करने लगे यह देखकर सभी लोग धरती ठट्टे। रणभूमिमें जो युद्ध-कुशल वीर थे, उन्होंने वीरभद्रके द्वारा पुष्कलको मारे जानेका समाचार शत्रुपक्षसे कहा।

पुष्कलको वधका वृत्तान्त सुनकर महावीर शत्रुपक्षसे बड़ा दुःख हुआ। वे शोकसे बर्ष उठे उन्हें दुःखी जानकर भगवान् शङ्करने कहा—'रे शत्रुपक्ष तू युद्धमें शोक न कर वीर पुष्कल धन्य है, जिसने महाप्रलयकारी वीरभद्रके साथ पाँच दिनोत्तक युद्ध किया। ये वीरभद्र वे ही हैं जिन्होंने मेरे अपमान करनेवाले दशको क्षणभरमें मार डाला था अतः महाबलवान् राजेन्द्र तू शोक त्याग दे और युद्ध कर। शत्रुपक्षने शोक छोड़ दिया। उन्हें शङ्करके प्रति बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने कहाये हुए धनुषको हाथमें लेकर महेश्वरपर बाणोंका प्रहार आरम्भ किया। उधरसे शङ्करने भी बाण छेंदें दोनोंके बाण आकाशमें छल गये बाण-युद्धमें दोनोंकी क्षमता देखकर सब लोगोंको यह विश्वास हो गया कि अब सबको मोहमें डालनेवाला लोक-संहारकारी प्रलयकाल आ पहुँचा। दर्शक कहने लगे—'ये तीनों लोकोंकी उत्पत्ति और प्रलय करनेवाले उग्र हैं तो वे भी महाराज श्रीरामचन्द्रके छोटे भाई हैं। न जाने क्या होगा। इस भूतलपर किसकी विजय होगी ?

इस प्रकार शत्रुपक्ष और शिवमें ग्यारह दिनोत्तक परस्पर युद्ध होता रहा। बारहवें दिन रात्रि शत्रुपक्षने ब्रह्ममें भरकर महादेवजीका वध करनेके लिये ब्रह्मास्त्रका प्रयोग

किया, किन्तु महादेवजी उस महान् अस्त्रको हँसते-हँसते पी गये इससे शत्रुपक्षसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे—'अब क्या करना चाहिये ?' वे इस प्रकार चिन्तन कर ही रहे थे कि देवाधिदेवोंके शिरोमणि भगवान् शिवने शत्रुपक्षकी छत्रिमें एक अश्विके समान तेजस्वी बाण भोंक दिया उससे मूर्च्छित होकर शत्रुपक्ष रणभूमिमें गिर पड़े उस समय योद्धाओंसे भरी हुई उनकी सारी सेनामें हतावर मच गया। शत्रुपक्षसे बाणोंसे पीड़ित एवं मूर्च्छित होकर गिरा देस हनुमान्जीने पुष्कलको शरीरको रथपर सुला दिया और सेवकोंको उनकी रक्षामें तैनात करके वे स्वयं संहारकारी शिवसे युद्ध करनेके लिये आये। हनुमान्जी श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करते अपने पक्षके योद्धाओंको तर्ष बढ़ाते हुए ऐवके भारे अपनी पैरुकी जोर-जोरसे हिलाने लगे थे।

युद्धके मुहानेपर रुकके समीप पहुँचकर महावीर हनुमान्जी देवाधिदेव महादेवजीका वध करनेकी इच्छासे बोले—'रुद्र तुम रामभक्तपक्ष वध करनेके लिये उद्यत होकर धर्मके प्रतिकूल आचरण कर रहे हो; इसीलिये मैं तुम्हें दण्ड देना चाहता हूँ। मैंने पूर्वकालमें वैदिक ऋषियोंके मुँहसे अनेकों बार सुना है कि गिनाकधारी रुद्र मर्यादा छोड़ श्रीरघुनाथजीके चरणोंका स्मरण करते रहते हैं; किन्तु वे सभी बातें आज झूठी साबित हुईं। क्योंकि तुमने राम भक्त शत्रुपक्षके साथ युद्ध किया है।' हनुमान्जीके ऐसा कहनेपर महेश्वर बोले—'वपिश्रेष्ठ ! तुम वीरोमें प्रधान और धन्य हो तुमने जो कुछ कहा है, वह सत्य है। देवदानव-वन्दित ये भगवान् श्रीरामचन्द्रजी वास्तवमें मेरे स्वामी हैं। किन्तु मेरा भक्त वीरपति उनके अश्वको ले आया है और उस अश्वके रक्षक शत्रुपक्ष, जो शत्रुवीरोंका दमन करनेवाले हैं, इसके ऊपर चढ़ आये हैं। इस अवस्थामें मैं वीरपतिकी भक्तिके वशीभूत होकर उसकी रक्षाके लिये आया हूँ, क्योंकि भक्त अपना ही स्वरूप होता है। अतः जिस किसी तरह भी सम्भव हो, उसकी रक्षा करनी चाहिये; यही मर्यादा है।'

चण्डीपति भगवान् शङ्करके ऐसा कहनेपर हनुमान्जी बहुत कुपित हुए और उन्होंने एक बड़ी शिला

*****

लेकर उसे उनके रथपर दे मारा शिवलोक आग्रात
पाकर महादेवजीका रथ छोड़े, सारथि, भज्जा और
पताकसहित चुर-चुर हो गया। शिवजीको रथहीन
देखकर नन्दी रोड़े हुए आये और बोले- भगवन्
मेरी पीठपर सवार हो जाइये। भूतनाथको कुबभपर
बैक्य देकर हनुमान्जीका क्रोध और भी बढ़ गया
उन्होंने शूलका वृक्ष उखाड़कर बड़े बेगसे उनकी
छातीपर प्रहार किया। उनकी चोट जाकर भगवान्
भूतनाथने एक तीका शूल हाथमें लिया जिसकी तीन
शिखाएँ थीं तथा जो अग्निही ज्वालाकी भाँति
जाल्जलप्रमान हो रहा था अग्निमूल्य तेजस्वी उस महान्
शूलको अपनी ओर आते देकर हनुमान्जीने वेगपूर्वक
हाथसे पकड़ लिया और उसे क्षणभरमें तिल-तिल करके
छोड़ डाला। क्षणभेद हनुमान्ने जब बेगके साथ
विशुल्कके टुकड़े-टुकड़े कर डाले, तब भगवान् शिवने
चुरंत ही उत्तिक हाथमें ली, जो सब-कुछ सवे लोहेकी बनी
हुई थी। शिवजीकी चमकी हुई वह उत्तिक बुद्धिमान्
हनुमान्जीकी छातीमें आ लगी इससे वे क्षणभेद
क्षणभर बड़े विकल रहे फिर एक ही क्षणमें उस
पीछाको सहकर उन्होंने एक मयझूर वृक्ष उखाड़ लिया
और बड़े-बड़े नागोंसे विभूषित महादेवजीकी छातीमें
प्रहार किया वीरवर हनुमान्जीकी मार जाकर शिवजीके
शरीरमें लिपटे हुए नाग धरा उठे और वे उन्हें छोड़कर
इधर-उधर होते हुए बड़े बेगसे प्रातारमें घुस गये
इसके बाद शिवजीने उनके ऊपर पुरातन चलपा, किन्तु
वे उसका बल बचा गये उस समय रामसेवक
हनुमान्जीको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने हाथपर पर्वत
लेकर उसे शिवजीकी छातीपर दे मारा। तदनन्तर, उनके
ऊपर दूसरी-दूसरी शिल्लओं, पृष्ठों और पर्वतोंकी सृष्टि
आरम्भ कर दी वे भगवान् भूतनाथको अपनी दृष्टिमें
लपेटकर मारने लगे। इससे नन्दीको बड़ा पय हुआ
उन्होंने एक-एक क्षणमें प्रहार करके शिवजीको अत्यन्त
व्यथित कर दिया। तब वे धानरराज हनुमान्जीसे
बोले- 'रघुनाथजीकी सेवामें रहनेवाले भक्तप्रवर तुम
थन्य हो आज तुमने महान् पराक्रम कर दिखाया

इससे मुझे बड़ा सन्तोष हुआ है। महान् वेगशाली वीर !
मैं दान, यज्ञ का छोड़ी सी तपस्वामे सुलभ नहीं हूँ, अतः
मुझसे कोई वर माँगे ।'

भगवान् शिव सन्तुष्ट होकर जब ऐसी बात कहने
लगे, तब हनुमान्जीने हँसकर निर्धन बालीमें कहा-
'महेश्वर ! श्रीरघुनाथजीके प्रसादसे मुझे मम कुछ प्राप्त
है; तथापि आप मेरे मुझसे सन्तुष्ट हैं, इसलिये मैं आपसे
यह वर माँगता हूँ हमारे पक्षके वे वीर पुष्कल मुझमें
मारे जाकर पृथ्वीपर पड़े हैं। श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई
प्रातुत्र भी रणमें धूर्चित हो गये हैं तथा दूसरे भी
बहुत-से वीर बालोंकी मारसे क्षत-विक्षत एवं धूर्चिता
होकर धरतीपर गिरे हुए हैं। इन सबकी आप अपने
गणोंके साथ रक्षक रक्ष करें। इनके शरीरका कण-
कण न हो, इस बातकी चेष्टा करें। मैं अभी द्रोणगिरिके
लग्ने जा रहा हूँ, उसपर मेरे हुए प्राणिमोंको शिल्लनेवाली
क्षेत्रधियाँ रहती हैं।' यह सुनकर भस्करजीने कहा
'बहुत अच्छा, जाओ।' उनकी स्वीकृति पकर हनुमान्जी
सम्पूर्ण द्वीपोंकी लीधते हुए क्षीरसागरके तटपर गये।
इधर भगवान् शिव अपने गणोंके साथ रहकर पुष्करल
आदिकी रक्षा करने लगे। हनुमान्जी द्रोण तटपक्ष महान्
पर्वतपर पहुँचकर जब उसे लगेको उद्यत हुए, तब वह
काँपने लगा उस पर्वतको क्षीपसे देस उनकी रक्षा
करनेवाले देवताओंने कहा- 'छोड़ दो इसे किसलिये
यहाँ आये हो ? क्यों इसे ले जाना चाहते हो ?' उनकी
बात सुनकर महापरासी हनुमान्जी बोले— देवताओं
तुम वीरमणिके नगरमें जो संग्राम हो रहा है, उसमें
इसके द्वारा हमारे पक्षके बहुत-से योद्धा मारे गये हैं।
उन्हींको जीवित करनेके लिये मैं यह द्रोण पर्वत ले
जाऊँगा। जो लोग अपने बल और पराक्रमके धमेझमें
आकर इसे रोकेंगे, उन्हें एक ही क्षणमें मैं धमराजके धर
पेज दूँगा। अतः तुमलोग मुझे समूचा द्रोण पर्वत अधक
वह औषध दे दो जिससे मैं रणभूमिमें मरे हुए वीरोंको
जीवन दान कर सकूँ। पवनकुमारके वे वचन सुनकर
सबने उन्हें प्रणाम किया और संजीवनी नामक औषधि
उन्हें दे दी हनुमान्जी औषध लेकर मुद्राक्षेत्रमें आये।

उन्हें आज्ञा देकर समस्त पैरी भी साधु-साधु कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे तथा सबने उन्हें एक अमरुत शक्तिशाली और मान्य। इनपुनः बड़ी प्रसन्नताके साथ गये हुए और पुष्करलोक पास आये और महापुरुषोंके भी आदरणीय मन्त्रिज समानिके बोलकर बोले— 'आज मैं युद्धमें गये हुए सम्पूर्ण पैरीको मिलाने का।'

ऐसा कहकर उन्होंने पुष्करलोक विशाल वन-स्थल-पर औपच रखा और उनके सिरकी चकसे जोड़कर यह कल्पवृक्षमय वन कक्ष— 'जदि मैं मन, जानी और जिन्याके द्वारा औरपुनःधर्मिकों की अपन स्यामी समझता हूँ तो इस दृष्टिसे पुष्करल शीघ्र ही जीवित हो जायें। इस बातको ज्यों ही उन्होंने सुनकर निकलकर लगे ही वीरश्रीमणि पुष्करल ठठकर चढ़े हो गये और रणभूमिमें ऐक्यक माने दत्त कटकटने लगे। वे बोले— 'मुझे युद्धमें मूर्च्छित करके औरपुनः कहाँ चले गये ? मैं अभी उन्हें फिर गिरता हूँ। कहाँ है मेरा उत्तम धनुष ? उन्हें ऐसा कहते देकर कपिराज इनपुनःजीने कहा— 'औरपुनः ! तुम्हें औरपुनः माने कागज का औरपुनःधर्मिकोंके प्रसादसे पुनः नया जीवन प्राप्त हुआ है। शत्रु भी मूर्च्छित हो गये हैं। कलमें, उनके पास चले। वो कहकर वे युद्धके मुहानेपर पहुँचे, जहाँ भगवान् श्रीशिवके जगोंसे पीड़ित होकर शत्रुभी केवल खिस ले रहे थे। सँस अनेपर इनपुनःजीने उनकी जालीपर दण्ड रखा टी और कहा— 'पैरा शत्रु। तुम से महाबलवान् और पराक्रमी हो रणभूमिमें मूर्च्छित होकर कैसे पड़े हो ? जदि मैं प्रयत्नपूर्वक अस्त्रमय ज्ञानचर-वाक्य पालन किया है तो और शत्रु शत्रुभरमें जीवित हो उठे।' इतना कहते ही वे शत्रुभरमें जीवित हो बोल उठे— 'शिव कहाँ है शिव कहाँ है ? वे रणभूमि छोड़कर कहाँ चले गये ?

पिनाकपाटी करने युद्धमें अनेकों वीरोंका समझा कर कागज का, किन्तु महत्ता इनपुनःजीने उन सबको जीवित कर दिया। तब वे सभी और कथक अर्द्धसे सुसज्जित हो अपने-अपने स्थान बैठकर ऐक्यपूर्ण हृदयसे शत्रुओंकी ओर चले। उनकी कर राजा वीरमणि स्वयं ही शत्रुभर समझ करनेके लिये गये। उन्हें देखकर

शत्रुभरमें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने राजाके ऊपर आग्नेयकथक प्रयोग किया, जिससे उनकी सेना दण्ड होने लगी। शत्रुके छोड़े हुए उस महान् दाहक अस्त्रको देखकर राजाके आन्धवी सीमा न रही। उन्होंने ज्ञानवाक्य प्रयोग किया। ज्ञानवाक्यद्वारा अपनी सेनाको शीतल कष्टसे पीड़ित देकर महाबली शत्रुभरने उसपर वाक्यवाक्य प्रयोग किया। इससे चढ़े जगोंकी दण्ड चलने लगी। शत्रुके वेगसे पैरीकी मिरी हुई घटा छिल-पिच हो गयी। वे चारों ओर फैलकर खिलीन हो गये। अब शत्रुभरके सैनिक सुखी दिखानी देने लगे। ऊपर महापुनः वीरमणिने जब देखा कि पैरी सेना अर्द्धीसे कष्ट पर रही है, तब उन्होंने अपने धनुषपर शत्रुओंका संहर करनेवाले पर्यताक्य प्रयोग किया। पर्यताके द्वारा वायुकी गति रुक गयी। अब जब युद्धक्षेत्रमें फैल नहीं पाती थी। यह देकर शत्रुभरने कथकप्रयोग सम्मान किया। कथककी पर पड़नेपर समस्त पर्यत तिल-तिल करके चूर्ण हो गये। शत्रुभरोंके अस्त्र विदीर्ण होने लगे। खूनसे लथपथ होनेके कारण उनकी बड़ी शोच हो रही थी। उस समय युद्धका अमरुत दृश्य का राजा वीरमणिक्रम क्रोध सीमाको पर कर गया। उन्होंने अपने धनुषपर ज्ञानवाक्य सम्मान किया, जो पैरीको दण्ड करनेवाला अमरुत अस्त्र था। ज्ञानवाक्य उनके हाथसे छूटकर शत्रुकी ओर चलकर लथपथ शत्रुभरने भी मोहनका छोड़ा मोहनकने एक ही क्षणमें ज्ञानवाक्यके दो टुकड़े कर डाले तथा राजाकी जालीमें चोट करके उन्हें तुरंत मूर्च्छित कर दिया। तब शिवजीने बड़ा क्रोध हुआ और वे रणपर बैठकर राजाके पास आये। उस समय शत्रुभर सहस्र उससे युद्धके लिये आये बड़ा अस्त्र और अपने धनुषपर अस्त्रवाक्य कहकर युद्ध करने लगे। उन दोनोंमें बड़ा भयङ्कर संग्राम छिड़ा, जो पैरीको विदीर्ण करनेवाला था। नाक प्रहारके अस्त्र-शस्त्रोंका प्रयोग होनेके कारण सभी दिशाएँ उदीत हो उठी थीं। शिवके साथ युद्ध करते-करते शत्रुभर अत्यन्त रुद्धकुल हो गये। तब इनपुनःजीने उपदेशों उन्होंने अपने स्वामी औरपुनःधर्मिक समझ किया— 'हा नय। हा भाई। वे

इसका भयभीत दिव्य धनुष उठाकर मैं जान लेनेपर उतरा हो गये हैं, आप युद्धमें मेरी रक्षा कीजिये। राम ! आपका नाम लेकर अनेकों दुःखी जीव दुःख सागरके पार हो चुके हैं। कृष्णजीने मुझ दुःखिनाको भी उबारिये। शत्रुोंने जो भी उपर्युक्त ज्ञान गुरुसे निकाली, मैंने ही नील कमल-दलके समान इषामसूदन कमल नयन भगवान् श्रीराम मुगका गुरु ज्ञानमें लिये गुरुदीक्षित पुरुषके केशमें चढ़ा आ पहुँचे। समरभूमिमें उन्हें देखकर शत्रुओंके कण्ठ बिलस चुका।

प्रजापतिोंका ज्ञान दूर करनेवाले अपने भाई श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन पाकर शत्रु सचो दुःखोंसे मुक्त हो गये। हनुमान्जी भी श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सहसा उनके चरणोंमें गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे भक्तकी रक्षाके लिये आये हुए भगवान्से बोले—‘जामिन् अपने भक्तोंका सब प्रकारसे पालन करना आपके लिये सर्वथा योग्य ही है। हम धन्य हैं, जो इस समय श्रीचरणोंका दर्शन पा रहे हैं। श्रीरामचन्द्रन अब आपकी कृपासे हमलोग जलधरमें ही शत्रुओंका विजय पा जायेंगे इसी समय बोंगियोंके

भोजनगोचर श्रीरामचन्द्रजीको भूषण जान श्रीमहादेवजी भी आगे बढ़े और उनके चरणोंमें प्रणाम करके सरण्यस्तभयहारी प्रभुसे बोले—‘भगवन् एकमात्र आप ही साक्षात् अन्तर्हीन पुरुष हैं, आप ही प्रकृतिसे पर परब्रह्म कहलसते हैं। जो अपनी भेष-कल्पसे इस विश्वकी सृष्टि, रक्षा और संहर करते हैं, वे परमात्मा आप ही हैं। आप सृष्टिके समय विद्यान्, पालनके समय स्वयंप्रकाश राम और प्रलयके समय शर्व नामसे प्रसिद्ध साक्षात् मेरे स्वामी हैं। मैं अपने भक्तकी उपकार करनेके लिये आपके कार्यमें सहाय्य करनेवाला आयोजन किया है, कृपान्वित ! मेरे इस अपराधको क्षमा कीजिये क्या करूँ, मैं अपने सन्तकी रक्षाके लिये ही यह सब कुछ किया है आपके प्रभावको जानकर भी भक्तकी रक्षाके लिये यहाँ आया हूँ पूर्वकालकी बात है, इस राजने क्षिप्र नदीमें ज्ञान करके तन्त्रधिनीके महाकाल-मन्दिरमें बड़ी अद्भुत तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर मैंने कहा—‘महाराम ! वर माँगो।’ इसने अद्भुत रात्रि माँगा मैंने कहा—‘देवपुरमें तुम्हारा राज्य होगे और जबतक यहाँ श्रीरामचन्द्रजीके चक्र-सम्बन्धी अक्षय्य भण्डारण होगा, तबतक मैं भी तुम्हारी रक्षाके लिये उस स्थानपर निवास करूँगा। इस प्रकार मैंने इसे बरदान दे दिया था। उसी सत्यसे मैं इस समय बंधा हूँ। अब यह राजा अपने पुत्र, पत्नी और बान्धवोंसहित बल्लभ छोड़ा आपको समर्पित करके आपके ही चरणोंकी सेवा करेगा।

श्रीरामने कहा—‘भगवन् ! देवताओंका तो यह धर्म ही है कि वे अपने भक्तोंका पालन करें आपने जो इस समय अपने भक्तकी रक्षा की है, वह आपके द्वारा बहुत उत्तम कार्य हुआ है। मेरे हृदयमें दिव्य है और दिलके हृदयमें मैं हूँ। हम दोनोंमें केद नहीं है। जो मुर्ख हैं, जिनकी बुद्धि दुष्टित है, वे ही वेददृष्टि रखते हैं, हम दोनों एकव्यक्ती हैं। जो हमलोगोंमें केद-बुद्धि करते हैं, वे मनुष्य हजार कल्पोंतक कुम्भीपात्रमें पकड़े जाते हैं महादेवजी ! जो सदा आपके भक्त रहे हैं, वे धर्मलभ पुरुष मेरे भी भक्त हैं तथा जो मेरे भक्त हैं, वे भी बड़ी

भक्तिसे आपके चरणोंमें मस्तक झुकते हैं ।*

शेषजी कहते हैं—श्रीरघुनाथजीका ऐसा वचन सुनकर भगवान् विश्वने मुर्च्छित पड़े हुए राजा वीरमणिको अपने हाथके स्पर्श आदिसे जीवित किया इसी प्रकार उनके दूसरे पुत्रोंको भी, जो बाणोंसे घेड़ित होकर अचेत अवस्थामें पड़े थे, जितना भगवान् भूतनाथने राजाको तैयार करके पुत्र-पौत्रोंसहित उन्हें श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें गिराया वात्स्यायनजी ! धन्य हैं राजा वीरमणि, जिन्होंने श्रीरघुनाथजीका दर्शन किया जो लाखों योगियोंके लिये उनकी योगनिष्ठाके द्वारा भी दुर्लभ है, उन्होंने भगवान् श्रीरामको प्रणाम करके समस्त राज-परिवारके लोग कृतार्थ हो गये—उनका शरीर धारण करना सफल हो गया : इतना ही नहीं, वे ब्रह्मादि देवताओंके भी पूजनीय बन गये । शत्रुज, हनुमान् और पुष्कल आदि उद्धत योद्धा जिनकी स्तुति करते हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीको राजा वीरमणिने शिवजीकी प्रेरणासे वह उत्तम अद्य दे दिया:

अश्वका गात्र-स्तम्भ, श्रीरामचरित्र-कीर्तनसे एक स्वर्गवासी ब्राह्मणका राक्षसयोनिसे उद्धार तथा अश्वके गात्र-स्तम्भकी निवृत्ति

शेषजी कहते हैं—द्विजश्रेष्ठ ! तदनन्तर वैसे हुए चैंबरसे सुरोभित वह यज्ञ सम्बन्धी अश्व हजारों योद्धाओंसे सुरक्षित होकर पारतर्पणके अन्तर्गत् स्थित हेमकूट पर्वतपर गया, जो चारों ओरसे दस हजार योजन लम्बा चौड़ा है। उसके सुन्दर शिखर सोने चँदी आदि धातुओंके हैं। वहाँ एक विशाल उद्यान है, जो बहुत ही सुन्दर और भाँति-भाँतिके वृक्षोंसे सुरोभित है। घेड़ा उसमें प्रवेश कर गया वहाँ जानेपर उस अश्वके सम्बन्धमें सहसा एक आश्चर्यजनक घटना हुई; उसे कतलता है, सुनिये—अस्मत्मात् तस्मात् सारा शरीर अकड़ गया, वह हिल-डुल नहीं पाता था। मार्गमें

साथ ही पुत्र, पशु और बान्धवों सहित अपना सारा राज्य भी समर्पण कर दिया। तदनन्तर, श्रीरामचन्द्रजी समस्त शत्रुओं तथा सेवकोंसे अभिवन्दित होकर मणिमय रथपर बैठे बैठे ही अन्तर्धान हो गये। मुने ! विश्ववन्दित श्रीरामको तुम मनुष्य न समझो। जलमें धलमें, सब जगह तथा सबके भीतर सदा वे ही स्थित रहते हैं भगवान् शम्भूने भी अपनी प्रतिष्ठा पूरी करके सेवक राजासे किया ली और कहा— ठगन् ! श्रीरामचन्द्रजीका आश्रय ही संसारमें सबसे दुर्लभ वस्तु है, अतः तुम श्रीरघुनाथजीकी ही शरणमें रहो। यों कहकर प्रलय और उत्पत्तिके कर्ता भर्ता भगवान् शिव स्वयं भी अदृश्य हो समस्त पार्षदोंके साथ कैलासको चले गये। इसके बाद राजा वीरमणि श्रीरामके चरण-कमलोंका ध्यान करते हुए स्वयं भी अपनी सेन लेकर महाबली शत्रुओंके साथ संध गये जो श्रेष्ठ मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीके इस चरित्रका श्रवण करेंगे, उन्हें कभी सांसारिक दुःख नहीं होगा।

सझ-सझ यह हेमकूट पर्वतकी ही भाँति अविचल प्रतीत होने लगा अश्वके राक्षसोंने शत्रुओंके पास जाकर पुकार मचायी— 'स्वामिन्, हम नहीं जानते घेड़ेको क्या हो गया। अस्मत्मात् तस्मात् सम्पूर्ण शरीर स्तम्भ हो गया है इस अतपर विचार कर जो कुछ करना उचित जान पड़े, कीजिये।' यह सुनकर राजा शत्रुध्वजे बड़ा विस्मय हुआ। वे अपने सम्स्त सैनिकोंके साथ अश्वके निकट गये। पुष्कलने अपनी बाँहसे पकड़कर उसके दोनों चरणोंको धरतीसे ऊपर उठानेका प्रयत्न किया परन्तु वे अपने स्थानसे हिल भी न सके। तब शत्रुध्वने सुमतिसे पूछा—'मन्त्रिवर घेड़ेको क्या हुआ है, जो इसका

सझ-सझ यह हेमकूट पर्वतकी ही भाँति अविचल प्रतीत होने लगा अश्वके राक्षसोंने शत्रुओंके पास जाकर पुकार मचायी— 'स्वामिन्, हम नहीं जानते घेड़ेको क्या हो गया। अस्मत्मात् तस्मात् सम्पूर्ण शरीर स्तम्भ हो गया है इस अतपर विचार कर जो कुछ करना उचित जान पड़े, कीजिये।' यह सुनकर राजा शत्रुध्वने बड़ा विस्मय हुआ। वे अपने सम्स्त सैनिकोंके साथ अश्वके निकट गये। पुष्कलने अपनी बाँहसे पकड़कर उसके दोनों चरणोंको धरतीसे ऊपर उठानेका प्रयत्न किया परन्तु वे अपने स्थानसे हिल भी न सके। तब शत्रुध्वने सुमतिसे पूछा—'मन्त्रिवर घेड़ेको क्या हुआ है, जो इसका

* ममस्ति इदमे शर्वं भवतो हृदये त्वहम् । आवयोरस्तं नमस्त मूढाः पश्यन्ति दुर्धियः ॥

ये भेदे विदधस्वदा अक्षयोरैकरूपयोः । कुम्भेषामेव पश्यन्ते नराः कल्पसहस्रकम् ॥

ये त्वज्जनाः सदासंख्ये भवन्ते भवन्तेभ्यः । मन्त्राणां अपि भूयसा भवन्ते तव शक्तिभ्यः ॥ (४६।२०—२२)

सारा शरीर अकड़ गया ? अथ वहाँ क्या उपाय करना चाहिये, जिससे इसमें चलनेकी शक्ति आ जाय ?'

सुमतिने कहा—स्वामिन् ! किन्हीं ऐसे ऋषि-मुनिकी आज्ञा करनी चाहिये, जो सब बातोंको जाननेमें कुशल हो । मैं तो लोकमें होनेवाले प्रत्यक्ष विषयोंको ही जानता हूँ, परोकमें मेरी गति नहीं है ।

शेकजी कहते हैं—सुमतिकी यह बात सुनकर धर्मके ज्ञाता शत्रुघ्ने अपने सेवकोंद्वारा ऋषिकी आज्ञा करायी । एक सेवक वहाँसे एक योजन दूर पूर्व दिशाकी ओर गया । वहाँ उसे एक बहुत बड़ा आश्रम दिखायी दिया, जहाँ पशु और मनुष्य—सभी परस्पर वैर-भावसे रहित थे । गङ्गाजीमें स्नान करनेके कारण उनके समस्त पाप दूर हो गये थे तथा वे सब के-सब बड़े मनोहर दिखायी देते थे । वह शौनक मुनिके मनोहर आश्रम था । उसका पता लगाकर सेवक लौट आया और विस्मित होकर उसने राजा शत्रुघ्नसे उस आश्रमका समाचार निवेदन किया । सेवककी बात सुनकर अनुचरोसहित शत्रुघ्नको बड़ा हर्ष हुआ और वे अनुमन्त्र तथा पुष्करादिके साथ ऋषिके आश्रमपर गये । वहाँ जाकर उन्होंने मुनिके घण्टाघरी चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम किया । बलवानोंमें श्रेष्ठ राजा शत्रुघ्नको आया ज्ञान शौनक मुनिने अर्घ्य, पाद्य आदि देकर उनका स्वागत किया । उनके दर्शनसे मुनिको बड़ी प्रसन्नता हुई । शत्रुघ्नी सुसपूर्वक बैठकर जब विश्राम कर चुके तो मुनीश्वरने पूछा— 'राजन् ! तुम किसलिये भ्रमण कर रहे हो ? तुम्हारी यह यात्रा तो बड़ी दूरकी जान पड़ती है ।' मुनिकी यह बात सुनकर राजा शत्रुघ्नका शरीर हर्षसे पुलकित हो उठा । वे अपना परिचय देते हुए भद्गद बाणीमें बोले— 'महर्षे ! मेरा अन्ध अकस्मात् एक फूलोसे सुरक्षित उद्यानमें चल गया । उसके भीतर एक किनारेपर पहुँचते ही तबजल उसका शरीर अकड़ गया । इसके कारण हमलोग अपार दुःखके समुद्रमें डूब रहे हैं, आप नौका बनकर हमें बचाइये । हमारे बड़े भ्रात्र थे, जो दैवात् आपका दर्शन हुआ । भोड़की इस अवस्थाका प्रधान कारण क्या है ? यह बतानेकी कृपा कीजिये ।'

शेक-पु- १७—

शत्रुघ्नके इस प्रकार पूछनेपर परम बुद्धिमान् मुनिश्रेष्ठ शौनकने थोड़ी देरतक ध्यान किया । फिर एक ही क्षणमें सारा रहस्य समझमें आ गया । उनकी आँखें आश्चर्यसे खिल उठीं तथा वे दुःख और संशयमें पड़े हुए राजा शत्रुघ्नसे बोले— 'राजन् ! मैं अश्वके गात्र-स्ताम्भका कारण बताता हूँ, सुनो । गौड़ देशके सुरम्य प्रदेशमें, कावेरीके तटपर सात्त्विक नामका एक ब्राह्मण बड़ी भारी तपस्या कर रहा था । वह एक दिन जल पीता, दूसरे दिन हवा पीकर रहता और तीसरे दिन कुछ भी नहीं खाता था । इस प्रकार तीन-तीन दिनोंका व्रत लेकर वह सम्पन्न व्यक्तीक बनता था । उसका वह व्रत चल ही रहा था कि सबका विनाश करनेवाले कालने उसे अपने दाढ़ीमें ले लिया । उस महान् व्रतघारी तपस्वीकी मृत्यु हो गयी । तत्पश्चात् वह सात्त्विक नामका ब्राह्मण सब प्रकारके राजोंसे विभूषित तथा सब तरहकी शोभासे सम्पन्न विमानपर बैठकर मेरुगिरिके शिखरपर गया । वहाँ जम्बू नामकी नदी बहती थी, जिसके किनारे तप और ध्यानमें संलग्न रहनेवाले ऋषि महर्षि निवास करते थे । वह ब्राह्मण वहीं अन्नन्दमग्न होकर अपनी इच्छाके अनुसार अप्सराओंके साथ विहार करने लगा । अभिमान और मदसे उन्मत्त होकर उसने वहाँ रहनेवाले ऋषियोंके प्रतिबृल वर्तन किया । इससे रड़ होकर उन ऋषियोंने शपथ दिया— 'ज, तू राक्षस हो जा; तेरा मुस विकृत हो जाय ।' यह शपथ सुनकर ब्राह्मणको बड़ा दुःख हुआ और उसने उन विद्वान् एवं तपस्वी ब्राह्मणोंसे कहा— 'महर्षियो ! आप सब लोग दयालु हैं, मुझपर कृपा कीजिये । तब उन्होंने उसपर अनुग्रह करते हुए कहा— 'जिस समय तुम श्रीरामचन्द्रजीके अश्वको अपने वेगसे सज्ज कर लोगे, उस समय तुम्हें श्रीरामकी कथा सुननेका अवसर मिलेगा । उसके बाद हम भयङ्कर शपथसे तुम्हारी मुक्ति हो जायगी ।' मुनियोंके कथनानुसार उसीने वहाँ राक्षस होकर श्रीरामचन्द्रजीके अश्वको सम्मिलित किया है, अतः तुम स्वीरनके द्वारा चोड़को उसके चंगुलसे छुड़ाओ ।'

मुनिके यह कथन सुनकर शत्रुघ्नकी दमन

झाल जाता है और वे चौबीस घंटे ही रहते हैं जो लोग पोर, अना लगनेवाले, दुष्ट, साह्र देनेवाले और गाँवोंमें लूटनेवाले हैं, वे महापातकी जीव 'सारमेखदन' नरकोंमें गिराये जाते हैं : जो प्यारशिवर संभव करनेवाला पुत्र झूठी गवाही देता या बलापूर्वक दूसरोंका धन छीन लेता है, वह चाली 'अर्धशिव' नामक नरकों नीचे गिर करके झाल दिया जाता है। उसमें महान् दुःख भोगनेके पश्चात् वह पुनः अत्यन्त प्यारकी योजनामें लग जाता है। जो मूढ़ सुपान करता है, उसे धर्मराजके दूत गरम गरम लोहेका रस पिलवते हैं। जो। अपनी विद्या और आचारके धर्ममें आकर गुलामीका अनादर करता है, वह मनुष्य मृत्युके पश्चात् 'धर्म' नरकों नीचे गिर करके गिराया जाता है। जो लोग धर्मसे बहिष्कृत होकर विश्वासघात करते हैं, उन्हें अत्यन्त वातनापूर्ण 'शूलमोत' नरकोंमें झाल जाता है। जो चुगली करके सब लोगोको अपने बचनसे खोसमें झाल करता है, वह 'दंष्ट्रशूल' नामक नरकों पड़कर दंष्ट्रको (चर्बी) हाथ डँसता जाता है। राजन् ! इस प्रकार पापियोंके लिये अनेक नरक हैं : पाप करके वे उन्हींमें जाते और अत्यन्त पचझुर पतन भोगते हैं। जिनमें प्रीत्यन्तरजीवी कथा नहीं सुनी है तथा दूसरोंका अपमान नहीं किया है, उनको नरकोंके भीतर सब तरहके दुःख भोगने पड़ते हैं। इस लोकमें भी जिसको अधिक भुक्त प्राप्त है, उसके लिये वह स्वर्ग कष्टकरता है तथा जो रोमी और दुःखी है, वे नरकों ही हैं।

दान-पुण्यसे लगे रहने, तीर्थ आदिको सेवन करने, श्रीरघुनाथजीकी लीलाओंको सुनने आदि का तपस्वा करनेसे पापोंका नाश होता है। हरिवर्तनकपी नदी की

मनुष्योंके लिये सब उपबोधोंसे श्रेष्ठ है। वह पशुपत्योंके सारे कष्ट-पशुपत्यों को डालती है। इस विषयमें कोई अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।* जो भगवान्का अपमान करता है, उसे गङ्गा भी नहीं पवित्र कर सकती। पवित्रोंसे पवित्र तीर्थ भी उसे पालन करनेकी शक्ति नहीं रहते। जो जानहीन होनेके कारण भगवान्के ऐश्वर्य-कीर्तनका उपहास करता है, उसको कल्पोंके अन्ततक भी नरकसे छुटकारा नहीं मिलता। राजन्! अब तुम जानो और छोड़ोको संकटसे छुड़ानेके लिये सेवकोंसहित भगवान्का पवित्र सुत्रओं जिससे अच्छी पुनः चलने-फिरनेकी शक्ति आ जाय।

शेषजी कहते हैं—श्रीरामचन्द्रजीके अनुमत्त बात सुनकर शत्रुघ्नको बड़ी बसबस हुई। वे मुनिको प्रणाम और परिश्रम करके सेवकोंसहित चले गये। वहाँ जाकर अनुष्मन्जीने मोड़के पास श्रीरघुनन्दजीके चरित्रका वर्णन किया, जो बड़ी-से-बड़ी दुर्गतिवादा कहनेवाला है। अन्तमें इन्होंने कहा—‘देव ! ज्ञान श्रीरामचन्द्रजीके कीर्तनको पुण्यसे अपने विमानपर उभार होइये और स्वेच्छानुसार अपने लोकमें विचारन बरिजिये। इस दुर्लभता योनिसे ज्ञान आपका झुटकाण हो जाय।’ यह वाक्य सुनकर देवताने कहा—‘रघुन् ! मैं श्रीरामचन्द्रजीका कीर्तन सुननेसे प्रसन्न हो गया। प्रशङ्कते अथ मैं अपने लोकजो जा रहा हूँ, जाय मुझे जाऊँ दीजिये।’ यह कहकर देवता विमानपर बैठे हुए स्वर्ग चले गये उस समय वह दुष्ट देवताका शत्रुघ्न और उनके सेवकोंमें बड़ा विस्मय हुआ। तदनन्तर, वह अथ गङ्गासागरसे मुक्त होकर पश्चिमोंसे धरे हुए उस उद्यानमें एक ओर प्रवेश करने लगा।

* सम्पूर्णधर्ममे हीनीतिमयः तस्य । सम्पत्तिरसंभूता तस्य वा धर्मो नोक्तः ॥

(संवेधानुसंधान) इतिविधिपूर्वकं दृष्टव्यम् । आचार्येण आदिष्टं यत् यत्र सर्वत्र विद्यालयः ॥ (पृष्ठ १६५-१६६)

राजा सुरधके द्वारा अश्वका पकड़ा जाना, राजाकी भक्ति और उनके प्रभावका वर्णन, अश्वका दूत बनकर राजाके यहाँ जाना और राजाका युद्धके लिये तैयार होना

शेखजी कहते हैं—उस शेष अश्वको अनेकों राजाओंसे भरे हुए भारतवर्षमें लौटपूर्वक भ्रमण करते सात महीने व्यतीत हो गये। उसने हिमालयके निकट बहुत-से देशोंमें विचरण किया, किन्तु श्रीरामचन्द्रजीके कल्याण स्मरण करके कोई उसे पकड़ न सका। अङ्ग, बङ्ग और कलिङ्ग-देशोंके राजाओंने तो उस अश्वका पत्नीपतिता सकल किया। वहसि आगे बढ़नेपर वह राजा सुरधके मनोहर नगरमें पहुँच, जो अद्वितीय कुण्डल गिरनेके कारण कुण्डलके ही नामसे प्रसिद्ध था। वहकि लोग कभी धर्मका उत्सङ्ग नहीं करते थे। वहकि लोग अतीव प्रेमपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया करती थी। उस नगरके मनुष्य निरपराध अश्वत्थ और तुलसीकी पूजा करते थे। वे सब-के-सब श्रीरामचन्द्रजीके सेवक थे। आपसे बोलें दूर रहते थे। वहकि सुन्दर देवाल्योंमें श्रीरामचन्द्रजीकी प्रतिमा शोभ प्यारी थी तथा कमठरुद्ध शूद्र बिलबाले नगर निवासी प्रतिदिन वहाँ जाकर भगवान्की पूजा करते थे। उनकी विद्वान् केवल भगवान्का नाम शोभ प्यारा था, सुगन्ध-कस्तुरी चर्च नहीं उनके हृदयमें भगवान्का ही ध्यान होता; वस्त्रन या फलकी स्मृति नहीं होती थी। वहकि सभी दंढारी पवित्र थे। श्रीरामचन्द्रजीकी कथा-वार्तासे ही उनकी मनोहृत्य होत था। वे सब प्रकारके दुर्घटनोंसे रहित थे; अतः कभी भी जुआ नहीं खेलते थे। उस नगरमें चर्चलता, सत्यवादी एवं महाबली राजा सुरध निवास करते थे, किन्तु पितृ श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका स्मरण करके सदा आनन्दमग्न रहा करता था। वे पाण्डु-धर्ममें यत्न करते थे। राम-भक्त राजा सुरधकी महिमाका मैं क्या वर्णन करूँ? उनके समस्त गुण जूनबलमें विलुप्त होकर सबके पापोंका परिमार्जन कर रहे हैं।

एक समय राजाके कुछ सेवक टहल रहे थे। उन्होंने देखा, चन्दनसे चर्चित अश्वमेधका अश्व आ रहा है। निकटसे देखनेपर उन्हें मालूम हुआ कि यह नेत्र और

मनको मोहनेवाला अश्व श्रीरामचन्द्रजीका छोड़ा हुआ है। यह जानकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उत्सुक-पत्करसे राजसभामें जा बहाँ बैठे हुए महाराजको सूचना देते हुए बोले—‘स्वामिन्। अश्वमेध-नगरीके स्वामी जो श्रीरामनाथजी हैं, उनका छोड़ा हुआ अश्वमेधयोग्य अश्व सर्वत्र भ्रमण कर रहा है। यह अनुकरोत्सहित आपके नगरके निकट आ पहुँच है। पहरण। वह अश्व अत्यन्त मनोहर है, ग्रह उस पकड़ें।’

सुरध बोले—हम सेवकोंसहित धन्य हैं, क्योंकि हमें श्रीरामचन्द्रजीके मुक्तचक्रका दर्शन होगा। करोड़ों मोढ़ाओंसे भरे हुए उस अश्वको आश्रय मैं पकड़ूँगा और तभी छोड़ूँगा जब श्रीरामनाथजी विरवारसे अपना चित्तन करनेवाले मुझ भक्तपर क्रुश करनेके लिये स्वयं वहाँ पदार्पण करें।

शेखजी कहते हैं—ऐसा कहकर राजाने सेवकोंको आज्ञा दी—‘जाओ, अश्वको बलपूर्वक पकड़ लो। सामने पड़ जानेपर उसे कटाक्ष न छोड़ना। मुझे ऐसा विश्वास है कि इससे अपना महान् लाभ होगा। शत्रु और इन्द्रके लिये भी भिन्नका दर्शन दुर्लभ है, उन्हीं श्रीराम चरणोंकी झाँपी हमारे लिये सुलभ होगी। वही सज्जन, पुत्र, नाथक पशु आश्रय बाहर धन्य है, जिसमें श्रीरामचन्द्रजीकी प्राप्ति सम्भव हो, अतः जो स्वर्गपत्रसे शोभ पा रहा है, इच्छानुसार वेगसे चलता है तथा देखनेमें अत्यन्त मनोरम जान पड़ता है, उस चक्र-सम्बन्धी अश्वको पकड़कर घुड़सालमें बाँध दो।’ महाराजके ऐसा कहनेपर सेवकोंने जाकर श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर अश्वको पकड़ लिया और दरबारमें लाकर उन्हें अर्पण कर दिया। चरित्रकर्ता। अथ एकाग्रचित्त होकर सुनें। राजा सुरधके राज्यमें कौन भी ऐसा मनुष्य नहीं था, जो प्राणी कीसे अनुराग रखता हो। दूसरोंके धन लेनेवाले तथा कामलम्पट पुरुषका वहाँ सर्वथा अपाव था। जिहासे श्रीरामचन्द्रजीका कीर्तन करनेके

प्रह्लाद और विभीषणको देखे तब अन्य रामचरित्रेतर भी दृष्टिप्राप्त करो; बे कभी अपनी स्थितिसे ज्ञात नहीं होते । जो दुष्ट श्रीरामकी भिन्ना करते हैं, उन्हें रामरामके दूत बलरामाशसे बाँधकर त्योहेके मुद्रोंसे पीटते हैं । तुम ब्रह्मण हो, इसलिये तुम्हें शारीरिक दण्ड नहीं दे सकता । मै सामनेसे आओ, चले जाओ— यहाँ तो तुम्हारी लड़कन करीब । महाराज सुरधके देख बहनेपर उनके सेवक मुनिके हावसे पकड़कर निकाल देनेको उद्यत हुए । तब रामराजने अपना विजयचिह्न कम धारण करके एकासे कहा— श्रीरामभक्त ! मै तुमपर बहुत क्रोध हूँ । तुम्हारी जो इच्छा हो, माँगो । सुनत मै बहुत-सी बातें मनकर तुम्हें ब्रह्मेधनमें डालनेका प्रयत्न किया, किन्तु तुम श्रीरामचन्द्रजीकी सेवासे विचलित नहीं हुए । क्यों न हो, तुम्हें साथ पुत्रवैभव सेवन महात्माओंका सत्सङ्ग किया है । रामरामको संतुष्ट देखकर राजा सुरधने कहा— 'धर्मराज ! यदि आप मुझका प्रसन्न हैं तो वह उत्तम कर प्रदान करिष्ये—जबतक मुझे श्रीराम न मिले, तबतक मेरी मृत्यु न हो । आपसे मुझे कभी भय न हो । तब रामराजने कहा— 'एहन् ! तुम्हारा यह कर्षण सिद्ध होगा । श्रीधुनायकी तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण करेगे ।' जो कहकर धर्मराजने इरिष्यातपराधम राजाकी प्रशंसा की और वहसि अद्भुत होकर वे अपने लोकको चले गये ।

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें लगे रहनेवाले धर्मराज एकाने अत्यन्त दुर्बल करकर अपने सेवकोंसे कहा— मै महाराज श्रीरामचन्द्रजीके अन्धको पकड़ा है; इसलिये तुम सब लोग बुद्धके लिये तैयार हो जाओ । मै जानता हूँ, तुम्हें बुद्ध-कलामें पूरी तबीयत प्राप्त की है । महाराजकी ऐसी आज्ञा पाकर उनके सभी योद्धाकी चेष्टा बोझी ही देखने लैकर हो गये और शीघ्रतत्पूर्वक दरबारके सामने उपस्थित हुए । राजाके दस और पुत्र थे, किन्तु नाम थे—चम्पक, मोक्षक, रिपुञ्जय, दुर्वा, प्रतापी, बलभेदक, हर्षक, सहदेव, भूषिदेव तथा जमुतापन । ये सभी अत्यन्त उत्सहपूर्वक तैयार हो बुद्धकोयमें जानेकी इच्छा प्रकट करने लगे ।

इधर शत्रुने श्रीधत्तके साथ अन्धकर अपने

सेवकोंसे पूछा— 'बुद्ध-सम्बन्धी अन्ध कहाँ है ?' वे बोले— 'महाएक ! हमलोग पहचानते तो नहीं, परन्तु कुछ खोजा जाये वे जो हमें इटाकर खोदेको साथ ले इस नगरमें गये हैं ।' उनकी बात सुनकर शत्रुने स्मृतिसे कहा— 'मन्त्रिक ! वह किसका नगर है ?' तीन इसका ज्ञानी है, जिसने मेरे अन्धका अपहरण किया है ?' उनकी बोले— 'एहन् ! वह राम मनेहर नगर कुम्हलपुरके नामसे प्रसिद्ध है । इसमें महाबली धर्मराज राजा सुख निवास करते हैं । वे सदा धर्ममें लगे रहते हैं । श्रीरामचन्द्रजीके युगल चरणोंके उपासक हैं । श्रीधुम्नजीकी नाभि में भी मन, बानी और किनाड़ा पागवान्की सेवामें ही तरफ रहते हैं ।'

शत्रुने बोले— 'यदि इन्होंने ही श्रीधुनायकीके अन्धका अपहरण किया हो तो इनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये ?'

सुनिये कहा— 'महाराज ! राजा सुरधके पास कोई बलवीर करनेमें कुशल दूत बैझा चाहिये ।

वह सुनकर शत्रुने अन्धसे विनम्रवृत्त बचन कहा— 'बालिमुष्क ! यहसि जल ही जो राजा सुरधका विज्ञात नगर है, वहाँ दूत बनकर जाओ और एकासे कहो कि हमने अन्धका जो अन्धजानें यदि श्रीरामचन्द्रजीके अन्धको पकड़ लिया हो तो उसे लौटा दें अन्धका बीरोसे भरे हुए बुद्धकोयमें चढाएँ ।' अन्धने 'बहुत अच्छा' कहकर शत्रुकी आज्ञा स्वीकार की और राजसभामें गये । वहाँ उन्होंने राजा सुरधके देख, जो बीरोके समूहसे घिरे हुए थे । उनके मस्तकका तुलसीकी बझरी थी और निम्नसे श्रीरामचन्द्रजीका कम लेते हुए वे अपने सेवकोंको उन्हींकी कक्षा सुन रहे थे । राजा भी मनेहर शरीरवारी जानकर देखकर समझ गये कि वे शत्रुको दूत हैं, तथापि बालिमुष्कसे इस प्रकार बोले— 'कनराज ! बताओ, तुम किसलिये और कैसे यहाँ आये हो । तुम्हारे जानेका सब कारण जानकर मैं उसके अनुसार कार्य करिष्ये । वह सुनकर बानरएक अद्भुत मन-ही-मन बहुत विचलित हुए और श्रीरामचन्द्रजीकी उपासनामें लगे रहनेवाले उन नरेशसे

ਬੰਦੀ— ਸਾਹਿਬ ! ਕੁਝ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
 ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਖਦੇ ਹੋ।

[illegible][illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

शेषजी कहते हैं—इस प्रकार अनेक तरहकी बातें करते हुए दूतसे राजाने कहा—‘यदि मैं मन, चाणी और क्रियाद्वारा श्रीरामका ही भजन करता हूँ, तो वे मुझे शीघ्र दर्शन देंगे अन्यथा श्रीरामभक्त हनुमान् आदि वीर मुझे बलपूर्वक बांध लें और घोड़को छीन ले जायें।’

युद्धमें चम्पकके द्वारा पुष्कलका बांधा जाना, हनुमान्जीका चम्पकको मूर्च्छित करके पुष्कलको छुड़ाना, सुरथका हनुमान् और शत्रुघ्न आदिकी जीतकर अपने नगरमें ले जाना तथा श्रीरामके आनेसे सबका छुटकारा होना

शेषजी कहते हैं—अज्ञदके मुखसे सुरथका सन्देश सुनकर युद्धकी कलामें निपुणता रखनेवाले समस्त योद्धा संग्रामके लिये तैयार हो गये। सभी वीर उत्साहसे भरे थे सब-के-सब रण-कर्ममें कुशल थे। वे नाना प्रकारके स्वरोमें ऐसी गर्जनाएँ करते थे, जिन्हें सुनकर कायरोंको भय होता था इसी समय राजा सुरथ अपने पुत्रों और सैनिकोंके साथ युद्धक्षेत्रमें आये जैसे समुद्र प्रलयकालमें पृथ्वीको जलसे आच्छादित कर देता है, उसी प्रकार वे हाथी रथ, घोड़े और पैदल योद्धाओंको साथ ले सारी पृथ्वीको आच्छादित करते हुए दिखायी दिये उनकी सेनामें शङ्ख-नाद और विजय-गर्जनाका कोलाहल छा रहा था। इस प्रकार राजा सुरथको युद्धके लिये तैयार देख शत्रुघ्नने सुमतिसे कहा—‘महामते ये राजा अपनी विशाल सेनासे घिरकर आ पहुँचे; अब हमलोगोंका जो कर्तव्य हो उसे बताओ।’

सुमतिने कहा—अब यहाँ सब प्रकारके अस-शस्त्रोंका झन रखनेवाले पुष्कल आदि युद्ध विशारद वीरोंको अधिक संख्यामें उपस्थित होकर शत्रुओंसे हल्ला लेना चाहिये वायुनन्दन हनुमान्जी महान् शौर्यसे सम्पन्न हैं; अतः वे ही राजा सुरथके साथ युद्ध करें।

शेषजी कहते हैं—प्रधान मन्त्री सुमति इस प्रकारकी बातें बता ही रहे थे कि सुरथके तैयार राजकुमार रण-भूमिमें पहुँचकर अपनी धनुषकी दङ्काल

दूत। तुम जाओ राजा शत्रुघ्नसे मेरी कही हुई बातें सुना दो अच्छे-अच्छे घोड़ा तैयार हों मैं अभी युद्धके लिये चलता हूँ। यह सुनकर वीर अज्ञद मुस्कुराते हुए वहाँसे चल दिये वहाँ पहुँचकर राजा सुरथकी कही हुई बातें उन्होंने ज्यों-की-स्थो कह सुनायी।

करने लगे। उन्हें देखकर पुष्कल आदि महाबली योद्धा धनुष लिये अपने-अपने रथोंपर बैठकर आगे बढ़े। उत्तम अस्त्रोंके झूता वीर पुष्कल चम्पकके साथ भिड़ गये और महावीरजीसे सुरक्षित होकर डैरथ युद्धकी रीतिसे लड़ने लगे। जनककुमार लक्ष्मणनिधिने कुशध्वजकी साथ लेकर मोहकका सामना किया शिपुजयके साथ विमल, दुर्बरेके साथ सुबाहु, प्रतापीके साथ अंशुपापय बलमोदसे अज्ञद, हर्यक्षसे नीलमल, सहदेवसे सत्यवान्, धृतिदेवसे महाबली राजा वीरमणि और असुतपके साथ उग्रराज युद्ध करने लगे ये सभी युद्ध-कर्ममें कुशल सब प्रकारके अस-शस्त्रोंमें प्रवीण तथा बुद्धिबिम्बरद थे अतः सबने घोर हन्रयुद्ध किया। वात्स्यायनजी ! इस प्रकार घमासान युद्ध छिड़ जानेपर सुरथके पुत्रोद्गारा शत्रुघ्नकी सेनाका भारी संहार हुआ युद्ध आरम्भ होनेके पहले पुष्कलने चम्पकसे कहा—‘राजकुमार ! तुम्हारा क्या नाम है ? तुम धन्य हो, जो मेरे साथ युद्ध करनेके लिये आ पहुँचे।’

चम्पकने कहा—खैरर ! यहाँ नाम और कुलसे युद्ध नहीं होगा; तथापि मैं तुम्हें अपने नाम और बलका परिचय देता हूँ। श्रीरामाश्रयजी ही मेरी माता तथा वे ही मेरे पिता हैं। श्रीराम ही मेरे बन्धु और श्रीराम ही मेरे स्वजन हैं। मेरा नाम रामदास है, मैं स्वदा श्रीरामचन्द्रजीकी ही सेवामें रहता हूँ। भक्तोंपर कृपा करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी ही मुझे इस युद्धसे पाव लगायेंगे। अब लौकिक दृष्टिसे अपना परिचय देता

है—यै राजा सुरध्वज पुत्र हैं, मेरी माताका नाम वीरवती है। [अपने नामका उच्चारण विविध है, इसलिये मैं उसे सङ्केतसे बता रहा हूँ] मेरे नामका एक वृक्ष होता है, जो वसन्तऋतुमें खिलकर अपने अन्न-पासके सभी भ्रदेशोंको शोभासम्पन्न बना देता है। यद्यपि उसका पुष्प रसका भण्डार होता है, तथापि मधुसे प्रेरित भ्रमर उसका परित्याग कर देते हैं—उससे दूर ही रहते हैं। वह फूल जिस नामसे पुकारा जाता है, उसे ही मेरा भी मनोहर नाम समझो। अच्छा, अब तुम इस सीधाममें अपने मार्गद्वारा मुद्रा करो; मुझे कोई भी जीत नहीं सकता। मैं अभी अपना अद्भुत पराक्रम दिखाता हूँ।

चम्पककी बात सुनकर पुष्कलका चित्त सन्तुष्ट हो गया। अब वे उसके ऊपर करोड़ों बाणोंकी वर्षा करने लगे। तब चम्पकने भी कुपित होकर अपने धनुषपर प्रत्यङ्ग चढ़ायी और शत्रु समुदायको विदीर्ण करनेवाले तीरोंसे बाणोंको छोड़ना आरम्भ किया। किन्तु महावीर पुष्कलने उसके इन बाणोंको काट डाला। यह देख चम्पकने पुष्कलकी छातीमें प्रहार करनेके लिये सौ बाणोंका सन्धान किया; किन्तु पुष्कलने तुरंत ही उनके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले तथा अत्यन्त काँपमें भरकर बाणोंकी नीछर आरम्भ कर दी। बाणोंकी यह वर्षा अपने ऊपर आती देख चम्पकने 'साधु-साधु' कहकर पुष्कलकी प्रशंसा करते हुए उन्हें अच्छी तरह घायल किया। पुष्कल सब शस्त्रोंके ज्ञाता थे उन्होंने चम्पकको महापराक्रमी जानकर अपने धनुषपर ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया। ठण्ठ चम्पक भी कुछ कम नहीं था, उसने भी सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंकी विद्रुह प्राप्त की थी। पुष्कलको छोड़े हुए अस्त्रोंको देखकर उसे शान्त करनेके लिये उसने भी ब्रह्मास्त्रका ही प्रयोग किया। दोनों अस्त्रोंके तेज जब एकत्रित हुए, तो लोगोंने समझा अब प्रन्थ हो जायगा। किन्तु जब शत्रुका अस्त्र अपने अस्त्रसे मिलकर एक हो गया तो चम्पकने पुनः उसे शान्त कर दिया।

चम्पकका वह अद्भुत कर्म देखकर पुष्कलने कहा 'रह, रह' कहते हुए उसपर असंख्य बाणोंका प्रहार

किया। किन्तु महामन्न चम्पकने पुष्कलको छोड़े हुए बाणोंकी परवा न करके उनके प्रति भयङ्कर बाण—ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया। पुष्कल उसे कष्टनेत्र विचार कर रहे थे कि उस बाणने आकर उन्हें बाँध लिया। इस प्रकार वीरवर चम्पकने पुष्कलको बाँधकर अपने रथपर बिठा लिया। उनके बाँधे जानेपर सेनामें महान् हताशका मन्त्र समस्त योद्धा भागकर शत्रुके पास चले गये। उन्हें भागते देख शत्रुने हनुमान्जीसे पूछा—'मेरी सेना तो बहुतोंसे बड़ी है, फिर फिर वीरने उसे मग़ाया है।' तब हनुमान्जीने कहा—'ऊँच'। शत्रुवीरोंका दमन करनेवाला वीरवर चम्पक पुष्कलको बाँधकर लिये जा रहा है।' उनकी ऐसी बात सुनकर शत्रु क्रोधसे जल उठे और पवनकुमारसे बोले—'आप शीघ्र ही पुष्कलको राजकुमारके बन्धनसे छुड़ाइये। यह सुनकर हनुमान्जीने कहा—'बहुत अच्छा।' फिर वे पुष्कलको चम्पककी कँदसे मुक्त करनेके लिये चल दिये। हनुमान्जीको उन्हें छुड़ानेके लिये आते देख चम्पकको बड़ा क्रोध हुआ और उसने उनके ऊपर सैकड़ों-हजारों बाणोंका प्रहार किया। परन्तु उन्होंने शत्रुको छोड़े हुए समस्त सायकोंको चूर्ण कर डाला और एक शान्त हाथमें लेकर राजकुमारपर दे मारा। चम्पक भी बड़ा बलवान् था। उसने हनुमान्जीके पात्रमें हुए शस्त्रोंको तिल-तिल करके काट डाला। तब हनुमान्जीने उसके ऊपर बहुत-सी शिलाएँ फेंकी, परन्तु उन सबको भी उसने क्षणभरमें चूर्ण कर दिया। यह देख हनुमान्जीके हृदयमें बहुत क्रोध हुआ। वे यह सोचकर कि यह राजकुमार बहुत पराक्रमी है उसके पास आये और उसे हाथसे पकड़कर आकाशमें उड़ गये। अब चम्पक आकाशमें ही लड़ा होकर हनुमान्जीसे युद्ध करने लगा। उसने बाहुयुद्ध करके कपिश्रद्ध हनुमान्जीको बहुत चोट पहुँचायी। उसका बल देखकर हनुमान्जीने हैसते-हैसते पुनः उसका एक पैर पकड़ लिया और उसे सौ बार घुमाकर हाथीके हीदेपर पटक दिया। कहीं घसीटीपर गिरकर वह बलवान् राजकुमार मूर्च्छित हो गया। उस समय चम्पकके अनुगामी सैनिक

*****

हाहाकर करके चीख उठे और हनुमान्जीने चम्पकके पाशमें बँधे हुए पुष्करलक्ष्मी छुड़ा लिया।

चम्पकको पृथ्वीपर पड़ा देख बलरामन् राजा सुरधन पुत्रके दुःखसे पञ्चकुल हो उठे और रथपर सवार हो हनुमान्जीके पास गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा-

‘कपिश्रेष्ठ ! तुम धन्य हो ! तुम्हारा बल और पराक्रम महान् है; जिसके द्वारा राक्षसोंकी पूरी लङ्कामें तुम्हने श्रीरामनाथजीके बड़े-बड़े कार्य सिद्ध किये हैं। निःसन्देह तुम श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंके सेवक और भक्त हो तुम्हारी वीरताके लिये क्या कहना है। तुम्हने मेरे बलवान् पुत्र चम्पकको रण-भूमिमें गिरा दिया है। कपीम्बर ! अब तुम स्वावधान हो जाओ। मैं इस समय तुम्हें बाँधकर अपने नगरमें ले जाऊँगा। मैंने बिल्कुल सत्य कहा है।’

हनुमान्जीने कहा—‘राजन् ! तुम श्रीरामनाथजीके चरणोंका चिन्तन करनेवाले हो और मैं भी उन्हींका सेवक हूँ। यदि मुझे बाँध लेंगे तो मेरे प्रभु बलपूर्वक तुम्हारे हाथसे छुटकारा दिलवायेंगे। और ! तुम्हारे मनमें जो बात है, उसे पूर्ण करो। अपनी प्रतिज्ञा सत्य करो। वेद कहते हैं, जो श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करता है उसे कभी दुःख नहीं होता।

शेषजी कहते हैं—‘उन्के ऐसा कहनेपर राजा सुरधने पवनकुमारकी बड़ी प्रशंसा की और सामपर चढ़ाकर लेज किये हुए भर्षकर बाणोंद्वारा उन्हें अच्छी तरह घायल किया। वे साथ हनुमान्जीके शरीरसे रक्त निकाल रहे थे, तो भी उन्होंने उनकी परवा न की और राजाके धनुषको अपने दोनों हाथोंसे पकड़कर तोड़ डाला। हनुमान्जीके द्वारा अपने धनुषको प्रत्यक्षासहित टूटा हुआ देख राजाने दूसरा धनुष हाथमें लिखा किन्तु पवनकुमारने उसे भी छीनकर क्रोधपूर्वक तोड़ डाला। इस प्रकार उन्होंने राजाके अस्सी धनुष बर्षित कर दिये तथा क्षण-क्षणपर महान् रोषमें भरकर वे बारम्बार गर्जना करते थे। तब राजाके क्रोधकी सीमा न रही। उन्होंने भर्षकर शक्ति हाथमें ली। उस शक्तिसे आहत होकर हनुमान्जी गिर पड़े, किन्तु थोड़ी ही देरमें उठकर सड़े हो

गये। फिर अत्यन्त क्रोधमें भर उन्होंने राजाका रथ पकड़ लिया और उसे लेकर बड़े वेगसे आकाशमें उड़ गये। ऊपर जाकर बहुत दूरसे उन्होंने रथको छोड़ दिया और वह रथ खरीपर गिरकर क्षणभरमें चकनाचूर हो गया राजा दूसरे रथपर जा बड़े और बड़े वेगसे हनुमान्जीका सामना करनेके लिये आये। किन्तु क्रोधमें भरे हुए पवनकुमारने तुरंत ही उस रथको भी चौपट कर डाला। इस प्रकार उन्होंने राजाके उन्चमस रथ नष्ट कर दिये। उनका यह पराक्रम देखकर राजाके सैनिकों तथा स्वयं राजाको भी बड़ा विस्मय हुआ। वे कुपित होकर बोले—‘वायुनन्दन ! तुम धन्य हो ! कोई भी पराक्रमी ऐसा कर्म न तो कर सकता है और न करेगा। अब तुम एक क्षणके लिये ठहर जाओ, जबतक कि मैं अपने धनुषपर प्रत्यक्षा चढ़ा रहा हूँ। तुम वायुदेवताके सुपुत्र श्रीरामनाथजीके चरण-कमलोंके चङ्करीक हो [अतः मेरी बात मान लो]।’ ऐसा कहकर रोषमें भरे हुए राजा सुरधने अपने धनुषपर प्रत्यक्षा चढ़ाई और भयङ्कर बाणों पाशुपत अस्त्रका स्थान किया। लोगोंने देखा हनुमान्जी पाशुपत अस्त्रसे बँध गये किन्तु दूसरे ही क्षण उन्होंने मन-ही-मन भगवान् श्रीरामका स्मरण करके उस बन्धनको तोड़ डाला और सहसा मुक्त होकर वे राजासे युद्ध करने लगे; सुरधने जब उन्हें बन्धनसे मुक्त देखा तो महाबलवान् मानकर महाह्रस्व प्रयोग किया। परन्तु महावीर पवनकुमार उस अस्त्रको हँसते-हँसते निगल गये। यह देख राजाने श्रीरामनाथजीका स्मरण किया। उनका स्मरण करके उन्होंने अपने धनुषपर रामास्त्रका प्रयोग किया और हनुमान्जीसे कहा—‘कपिश्रेष्ठ ! अब तुम बँध गये।’ हनुमान्जी बोले—‘राजन् ! क्या कलैं, तुम्हने मेरे स्वामीके अस्त्रसे ही मुझे बाँधा है, किसी दूसरे प्राकृत अस्त्रसे नहीं; अतः मैं उसका आदर करता हूँ। अब तुम मुझे अपने नगरमें ले चलो। मेरे प्रभु दयाके स्वर्ण हैं वे स्वयं ही आकर मुझे छुड़ावेंगे।’

हनुमान्जीके बाँधे जानेपर पुष्करलक्ष्मि कुपित हो

सम्बन्ध स्थापना के लिये पुष्करल्लस बाँधा जाना तथा श्रीराजकी आनेसे सम्बन्ध स्थापना

राजाके सामने आये। उन्हें आते देख राजाने आठ बाणोंसे बाँध डाला। यह देख बलवान् पुष्करल्लस राजापर कई हजार बाणोंका प्रहार किया। दोनों एक-दूसरेपर मन्त्र-पाठपूर्वक दिव्यास्त्रोंका प्रयोग करते और दोनों ही शक्त करनेवाले अस्त्रोंका प्रयोग करके एक-दूसरेके चलाये हुए अस्त्रोंका विचारण करते थे। इस प्रकार ठन दोनोंमें बड़ा घमासान युद्ध हुआ, जो बीरोंके रोंगटे खड़े कर देनेवाला था। तब राजाको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने एक नायकका प्रयोग किया। पुष्करल्लसको बंदन हो चाहते थे कि वह नराच उनकी छातीमें आ लगा। वे महान् रोबल्वी थे, तो भी उसका आघात न सह सके, उन्हें मूर्च्छा आ गयी।

पुष्करल्लस गिर जानेपर शत्रुओंको ताम्र देनेवाले शत्रुपक्षके बड़ा क्रोध हुआ। वे रणपर बैठकर राजा सुरथके पास गये और उनसे कहने लगे—‘राजन् ! तुमने यह बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया, जो पञ्चकुम्भार हनुमान्जीको बाँध लिया। अभी ठहरो, मेरे बीरोंको रण-भूमिमें गिरकर तुम कहाँ जा रहे हो। अब मेरे साथकरके मार सहन करो।’ शत्रुपक्षका यह बीरोंका भावण सुनकर बलवान् राजा सुरथ मन-ही-मन श्रीरामचन्द्रजीके मनोहर चरण-कमल्लोंका चिन्तन करते हुए बोले—‘बीरवर ! मैं तुम्हारे पक्षके प्रधान वीर हनुमान् आदिकों रणमें गिरा दिया, अब तुम्हें भी समराङ्गणमें सुलझैगा। श्रीरघुनाथजीका स्मरण करो, जो यहाँ आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, अन्यथा मेरे सामने युद्धमें अक्रम जीवनकी रक्षा असम्भव है।’ ऐसा कहकर राजा सुरथने शत्रुपक्षके हजारों बाणोंसे घायल किया। उन्हें बाण-समूहोंकी वीर्य करके देख शत्रुपक्षने आश्चर्यचकित प्रयोग किया। वे शत्रुके बाणोंको दग्ध करना चाहते थे। शत्रुपक्षके छोड़े हुए उस अस्त्रको राजा सुरथने वारुणास्त्रके द्वारा बुझा दिया और करोड़ों बाणोंसे उन्हें घायल किया। तब शत्रुपक्षने अपने धनुषपर मोहन नामक महान् अस्त्रका सन्धान किया। वह अद्भुत अस्त्र समस्त बीरोंको मोहित करके उन्हें निद्राम निमग्न कर देनेवाला था। उसे देख राजाने भगवान्का स्मरण करते

हुए कहा—‘मैं श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके ही मोहित रहता हूँ, दूसरी कोई वस्तु मुझे मोहनेवाली नहीं जान पड़ती। माया भी मुझसे भय खाती है। वीर राजाके ऐसा कहनेपर भी शत्रुपक्षने वह महान् अस्त्र उनके ऊपर छोड़ ही दिया। किन्तु राजा सुरथके बाणसे कटकर वारुणा भूमिमें गिर पड़ा। तदनन्तर, सुरथने अपने धनुषपर एक प्रज्वलित बाण चढ़ाया और शत्रुपक्षको लक्ष्य करके छोड़ दिया। शत्रुपक्षने अपने पास पहुँचनेसे पहले उसे मार्गमें से कट दिया, तो भी उसका फलत्वात्त अग्निमय भाग उनकी छातीमें घँस गया। उस बाणके आघातसे मूर्च्छित होकर शत्रुपक्ष रथपर गिर पड़े; फिर से सारी सेना हाहाकार करती हुई भाग चली। संग्राममें रामभक्त सुरथकी विजय हुई। उनके दस पुत्रोंने भी अपने साथ लड़नेवाले दस वीरोंको मूर्च्छित कर दिया था। वे रणभूमिमें ही वहीं पड़े हुए थे।

तदनन्तर, सुग्रीवने उस देखा कि सारी सेना भाग गयी और लाम्ही भी मूर्च्छित होकर पड़े हैं, तो वे लक्ष्य ही राजा सुरथसे युद्ध करनेके लिये गये और बोले—‘राजन् ! तुम हमारे पक्षके सब लोगोंको मूर्च्छित करके कहाँ चले जा रहे हो ? आओ और शीघ्र ही मेरे साथ युद्ध करो।’ यों कहकर उन्होंने इलियोसहित एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उसे बलपूर्वक राजाके मस्तकपर दे मारा। उसकी चोट साकर महाबली नररत्नने एक बार सुग्रीवकी ओर देखा और फिर अपने धनुषपर तीखे बाणोंका सन्धान करके अत्यन्त बल तथा पौरुषका परिचय देते हुए रोचने परकर उनकी छातीमें प्रहार किया। किन्तु सुग्रीवने हँसते-हँसते उनके चलाये हुए सभी बाणोंको नष्ट कर दिया। इसके बाद वे राजा सुरथको अपने नखाँसे विदीर्ण करते हुए पर्वतों, शिखरों, वृक्षों तथा डाँधियोंको पैक-पैककर उन्हें चोट पहुँचाने लगे। तब सुरथने अपने भयङ्कर रामास्त्रसे सुग्रीवको भी तुरंत ही बाँध लिया। कथनमें पड़ जानेपर कपिराज सुग्रीवको यह विश्वास हो गया कि राजा सुरथ वास्तवमें श्रीरामचन्द्रजीके सच्चे सेवक हैं।

इस प्रकार महाराज सुरथने विजय प्राप्त की। वे

शत्रुपक्षके सभी प्रधान वीरोंको रथपर बिठाकर अपने नगरमें ले गये। वहाँ जाकर ये राज-सभामें बैठे और वैसे हुए हनुमान्जीमें खोले—‘पवनकुमार ! अब तुम भक्तोंकी रक्षा करनेवाले परमदयालु श्रीरघुनाथजीका स्मरण करी जिससे सन्तुष्ट होकर वे तुम्हें तत्काल इस बन्धनसे मुक्त कर दें।’ उनका कथन सुनकर हनुमान्जीने अपनेसहित समस्त वीरोंको वैया देव रघुकुलमें अवतीर्ण, कमलके सपान नेत्रोंवाले, परमदयालु सीतापति श्रीरामचन्द्रजीका सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे स्मरण किया। वे मन-ही-मन कहने लगे ‘हा नाथ हा पुरुषोत्तम ॥ हा दयालु सीतापते ।। [आप कहाँ हैं ? मेरी दशपर दृष्टिपात करें] प्रभो आपका मुख स्वभावसे ही शोभासम्पन्न है, उसपर भी सुन्दर कुण्डलोंके कारण तो उसकी सुधमा और भी बढ़ गयी है। आप भक्तोंकी पीड़ाका नाश करनेवाले हैं। मनोहर रूप धारण करते हैं। दयामय । मुझे इस बन्धनसे शीघ्र मुक्त कीजिये, देर न लगाइये। आपने गजराज आदि भक्तोंको संकटसे बचाया है दानव-वंशरूपी अग्रिकी ज्वालामें जलते हुए देवताओंकी रक्षा की है तथा दानवोंको धारकर उनकी पत्नियोंकि पसतककी केश-राशिके भी बन्धनसे मुक्त किया है [वे विधवा होनेके कारण कभी केश नहीं बँधतीं] करुणानिधे । अब मेरी भी सुध लीजिये। नाथ । बड़े-बड़े सम्राट भी आपके चरणोंका पूजन करते हैं इस समय आप यज्ञकर्ममें लगे

हैं मुनीश्वरोंके साथ धर्मका विचार कर रहे हैं और यहाँ मैं सुरथके द्वारा गाढ़ बन्धनमें बाँध गया हूँ। महापुरुष । देव शीघ्र आकर मुझे छुटकारा दीजिये प्रभो । सम्पूर्ण देवेश्वर भी आपके चरण-कमलोंकी अर्चना करते हैं। यदि इतने स्मरणके बाद भी आप हमलोगोंको इस बन्धनसे मुक्त नहीं करेंगे तो संसार खुन्न हो-होकर आपकी हीसी टङ्गायेगा; इसलिये अब आप विलम्ब न कीजिये, हमें शीघ्र छुड़ाइये ।’*

जगत्के स्वामी कृपानिधान श्रीरघुवीरजीने हनुमान्जीकी प्रार्थना सुनी और अपने भक्तको बन्धनसे मुक्त करनेके लिये वे तीव्रगामी पुष्पक विमानपर चढ़कर तुरंत चल दिये हनुमान्जीने देखा भगवान् आ गये। उनके पीछे लक्ष्मण और भरत हैं तथा साथमें मुनियोंका समुदाय शोभा पा रहा है अपने स्वामीको आप्ता देख हनुमान्जीने सुरथसे कहा—‘रजन् ! देखो भगवान् दया करके अपने भक्तको छुड़ानेके लिये आ गये। पूर्वकालमें जिस प्रकार इन्होंने स्मरण करनेवाजसे पहुँचकर अनेक भक्तोंको संकटसे मुक्त किया है, उसी प्रकार आज बन्धनमें पड़े हुए मुझको भी छुड़ानेके लिये मेरे प्रभु आ पहुँचे

श्रीरामचन्द्रजी एक ही क्षणमें यहाँ आ पहुँचे यह देखकर राजा सुरथ प्रेममग्न हो गये और उन्होंने भगवान्को सैकड़ों बार प्रणाम किया। श्रीरामने भी चतुर्भुज रूप धारणकर अपने भक्त सुरथको मुजाबोंमें

* इत्युक्तमवगम्य समीरजस्तदा सुकण्ठध्वजमन्वेक्य वीरान् सम्पूर्विकजरातुरजलविभातरीकयुक्तान् बन्धनमुक्तयेऽस्मरत् ॥ श्रीरामचन्द्रं रघुवंशज्जले सीतापतिं यक्षुज्यक्रेत्रम् स्वमुक्तये बन्धनतः कुबालुं सस्मार सखीः करवीरिसखीः ॥

हनुमानुवाच—

हा नथ हा नयरोत्तम हा दयालो सीतापते रुजिरकुण्डलशोभिककम
मन्मथविदाहक मनेहररूपधारिन् मी बन्धनहत् सपदि मोचय मा विलम्बम् ॥
संश्लेषितालु भवता गजपुङ्गवाद्या देवाश्च दानवकुलसंग्रामदुःखाध्वजः
तत्सुन्दरीदिगमिष्य स्त्रीप्रसक्तैरम्बनममोर्षितज्ञैस्स करुणास्थ मा स्मरस्व ॥
स्व वागवर्णनितोऽसि मुनीश्वरेन्द्रीर्धर्म विचारर्वांस भूमिपतेऽग्रपाद ।
अग्रहमद्य सुरधेन विगाढपाशज्जटोऽस्मि मोचय महापुरुषाणु देव ॥
नो मोचयत्यथ यदि स्मरणाग्निरेकत्वं सर्वदेवकपूजिष्यादपद्य ॥
लोको भयवर्धनमुत्पत्सितो हसिप्यतस्मात् विलम्बमिह मा चर मोचयाणु ॥

बड़े बुद्धिमान और चालबाज होने तथा समझ तथा ओंको अपने घातों रखते हुए सीताके साथ लड़ाई लड़ा करके लज्जा करेंगे । धन्य है वे जानकीदेवी और धन्य है श्रीराम, जो एक दुमोको बात शोक इस पृथ्वीपर अज्ञानपूर्वक विचार करेंगे ।

तोनेके इस जोड़ेको ऐसी बातें करने देस सीताने सोचा कि 'ये दोनों की ही जीवनकी मनोहर कथा कह रहे हैं इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूँ । ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियोंसे कहा, 'यह पक्षियोंका जोड़ा बहुत सुन्दर है, तुममेंसे कौनसेमें जाकर इसे पकड़ लवो । सखियाँ उस पक्षीपर नहीं और दोनों सुन्दर पक्षियोंको पकड़ लवों । लवकर इन्होंने सीताको अर्पण कर दिया । सीता उन पक्षियोंसे बोलीं - 'तुम दोनों बड़े सुन्दर हो, देखो, डरना नहीं बताओ तुम क्यों हो और कहो आये हो ? तुम क्यों हैं ? और सीता क्यों है ? तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई ? इस सारी बातोंको बतानी-जल्दी बताओ । मेरी ओरसे तुम्हें भय नहीं होना चाहिये । सीताके इस प्रश्न पर पक्षीपर दोनों चले सब बातें बताने लगे—'देखि । कल्पवृक्ष नामसे प्रसिद्ध एक बहुत बड़े वृक्ष है, जो धर्मजोमें श्रेष्ठ मान जाते हैं । हम दोनों वृक्षोंके अन्तर्गत रहते हैं । कल्पिनी रामायण नामक एक ग्रन्थ बताया है, जो सदा ही मनको प्रिय जान पड़ता है । वृक्षोंमें तिलोत्तमसे उस रामायणक अध्ययन काय्य है । तथा प्रसिद्धि के सम्पूर्ण ज्ञानियोंके हितमें सौम्य रहकर उस रामायणके कर्तव्य विचार किया करते हैं । रामायणक कलेवर बहुत बड़ा है । हममेंमेंसे उमे पूरा-पूरा सुना है । औरकाम उलका मन और पठ सुनिसे हमें भी इसका अभ्यास हो गया है । हम और कानकी बयन हैं । इस बातको हम बताते हैं तथा इसकी भी सुचना देते हैं कि श्रीरामके माता कपिला करेवाली अज्ञानके विषयमें क्या-क्या बातें होनेवाली हैं । तुम पता देकर सुने 'महर्षि शम्भुजीके द्वारा बताया हुए पुरोहित चक्रके भाषासे बगवान् विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न । ये चार शरीर धारण करके प्रकट होंगे । देवगुरुजी भी उनकी उत्तम कथाका मन करेंगे

श्रीराम राम महर्षि विष्णुजीके साथ धाई लक्षजनसहित साथमें चक्र लिये विविध पक्षोंमें । उस समय यहाँ एक ऐसा चक्रको, जिसका धारण करना दुमर्क लिये कठिन है, देखकर वे उसे तोड़ डालेगे और आपन मनोहर रूपकाभी प्रकटिडोरी सीताको अपनी धर्म पत्नीके रूपमें प्राप्त करेंगे फिर उनकी सब श्रीरामचन्द्रजी अपने विग्रह साक्षात्कर पालन करेंगे । वे तथा और भी बहुत सी बातें यहाँ रहते समय हमारे सुनेमें आयी हैं । सुन्दरी । हमने तुम्हें सब कुछ बतल दिया । अब हम जान चाहते हैं, हमें छोड़ दो

कानोंको अत्यन्त सचुर प्रतीत होनेवाली पक्षियोंकी वे बातें सुनकर सीताने उन्हें मनमें धारण किया और पुन उन दोनोंसे इस प्रकार पूछा - 'तुम कहाँ होगे ? किमके पुत्र हैं और कैसे वे दुष्ट-नेचमें अज्ञान जानकीका धारण करेंगे ? तथा मनुष्यवतारमें उनका श्रीविपत्त कैयल होगा ? उनके प्रस मुनकर शुद्धी मन-ही-मन जान गयी कि ये ही सीता हैं । उन्हें परधानका बल सामने आ उनके चरणोंपर गिर पड़ी और बोली 'श्रीरामचन्द्रजीका मूल कामकाही कानोंके सम्मन सुन्दर होगा । वेच बड़े बड़े तथा सिले हुए पञ्चजकी शोभाको धारण करनेवाले होंगे । नामिका ऊँची, पान्नी और मनोहरली होगी । दोनों भी हैं सुन्दर बंगसे परवर मिली होनेके कारण मनोहर प्रतीत होंगे । भुजाई वृत्तीयक म्पटी हुई एवं मनको लुचानेवाली होंगी । गान् शत्रुघ्नके समान पुरोहित और छोटा होना बका-बका उनका, चौड़ा एवं शोभासम्पन्न होना उसमें श्रीरामका विह्व होगा । सुन्दर जाँघें और कटिभागकी शोभासे युक्त उनके दोनों घुटने अत्यन्त निर्मल होंगे जिनकी धारण आगधान करेंगे । श्रीरामाधारीके चरणपरिन्द भी वरम शोभायुक्त होंगे और समस्त भक्तजन उनकी सेवामें सदा सौम्य रहेंगे । श्रीरामचन्द्रजी ऐसा ही मनोहर रूप धारण करनेवाले हैं । वे उनका कथ वर्णन कर सकती हैं । जिसके मैं मुन हैं वह भी उनके शुभोक्त बचन यहाँ कर सकता फिर हमारे-जैसे पक्षीकी क्या विमल है । परम सुन्दर रूप धारण करनेवाली लक्ष्मणकी लक्ष्मी भी जिनकी प्राप्ति

करके परिहित हो गयीं। उन्हें देखकर पृथ्वीपर दूसरी कौन सी है, जो परिहित न हो। उनका कल और परस्पर मेलान है। वे असंख्य मोहक रूप धारण करनेवाले हैं। ये श्रीरामका कालीक वर्णन करते। वे सब प्रकारके ऐश्वर्यमय गुणोंसे युक्त हैं। परम मनोहर रूप धारण करनेवाली वे जानकीदेवी कन्य हैं, जो श्रीरघुनाथजीके साथ हमारी वर्गीक प्रसन्नतापूर्वक विहार करेगी। परन्तु सुन्दरी ! तुम क्यों हो ? तुम्हारा नाम क्या है जो इतनी क्षुब्ध और आदरके साथ श्रीरामचन्द्रजीके भुक्तेय कीर्तन सुननेके लिये प्रसन्न कर रही हो।

परिचयोंकी वे बातें सुनकर जनककुमारी सीता अपने जनककी ललित एवं मन्वेष्ट बर्णन करती हुई बोली—
‘जिससे तुमलोग जानकी कह रहे हो वह जनककी पुत्री मैं ही हूँ। मेरे मनको सुभानेवाले श्रीराम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनोंको छोड़ूंगी अन्यथा नहीं; क्योंकि तुमने अपने बचनोंसे मेरे मनमें लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छानुसार खेल करते हुए मेरे शरयें सुकसे रहो और पीठे-पीठे पदार्थ पोजन करो।’ यह सुनकर सुग्रीवने जानकीसे कहा— ‘साध्वी ! हम जनके पक्षी हैं, पेड़ोंपर रहते हैं और सर्वत्र विहार करते हैं। हमने तुम्हारे शरयें सुक नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्वप्नपर जाकर बड़े पैदा करूँगी। उसके बाद फिर तुम्हारे पक्ष आ जाऊँगी।’ उसके ऐसा कहनेपर भी सीताने उसे न छोड़ा। तब उसके पतिने विनीत भाषीमें उद्विग्न होकर कहा— ‘सीता ! मेरी सुन्दरी चर्माको छोड़ दो। इसे क्यों रख रही हो। शोभने’ वह गर्भिणी है, मर्यादों में बसी रहती है। जब वह बच्चोंको जन्म दे लेगी, तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तोतेके ऐसा कहनेपर जानकीने कहा— महामते ! तुम आरामसे जा सकते हो, मगर तुम्हारी वह भार्या मेरा शिष्य करनेवाली है। मैं इसे अपने पास बड़े सुकसे रखूँगी।’

वह सुनकर पक्षी दुःखी हो गया। उसने कलकमुक्त भाषीमें कहा— ‘योगीश्वर ! जो बात कहते हैं, वह सत्य ही है—किसीसे कुछ न कहे, यौन होकर रहे, नहीं तो

उत्पन्न प्राणी अपने बचनकाही दोषके कारण ही कन्यमते पड़ता है। यदि हम इस कर्त्तव्यके ऊपर बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिये वह बन्धन बन्ने प्राप्त होता। इसलिये यौन ही रहना चाहिये।’ इतना कहकर पक्षी पुनः बोला— ‘सुन्दरी ! मैं अपनी इस चर्माके बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिये इसे छोड़ दो। सीता ! तुम क्यों अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह नाम प्रकटकी बातें करके उसने सम्पन्नता, किन्तु सीताने उसकी पक्षीको नहीं छोड़ा, तब उसकी भाषीने क्रोध और दुःखसे आकुल होकर जानकीको शपथ दिया— ‘अरी ! जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पतिसे विलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भिणीकी अवस्थामें श्रीरामसे अलग होना पड़ेगा।’ यह कहकर पति-विषयोंके शोकसे उसके प्राण निकल गये। उसने श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण तब पुनः-पुनः राम-जमक उत्थारण करते हुए प्राण त्याग किया था, इसलिये उसे ले जानेके लिये एक सुन्दर विमान आया और वह पक्षिणी उत्तर बैठकर भगवान्‌के धामको चली गयी।

पार्वती मृत्यु हो जानेपर पक्षी शोकसे अतुर होकर बोला— ‘मैं मनुष्योंसे बरी हुई श्रीरामकी नगरी अयोध्यामें जन्म लेऊँ तब मेरे ही धन्यसे उद्देगमें पड़कर इसे पतिके विषयोंका भारी दुःख उठाना पड़ेगा। वह कहकर वह चल गया। क्रोध और सीतजीका अपमान करनेके कारण उसका चेहरीकी चर्माके जन्म हुआ जो बड़े लोभोंकी मुराई करते हुए लोभपूर्वक अपने ज्ञानीय परित्याग करता है, वह द्विजोंमें श्रेष्ठ ही क्यों न हो, करनेके बाद नीच-घोनिमें उत्पन्न होता है। यही बात उस तोतेके लिये भी हुई। उस चेहरीके कथनसे ही सीताकी निन्दित हुई और उन्हें पतिसे विधुक्त होना पड़ा। दोषोंके रूपमें उत्पन्न हुए उस तोतेका शपथ ही सीताका पतिसे विरोध करनेमें कारण हुआ और इसीसे वे जनमें गयीं। निश्चय ! विदेहनिन्दनी सीताके सम्बन्धमें तुमने जो बात पूरी की वह वाद है। अब फिर आगेका वृत्तान्त कहता हूँ, सुने।

सीताजीके त्यागकी बातसे शत्रुघ्नकी भी मूर्च्छा, लक्ष्मणका दुःखित चित्तसे सीताको जंगलमें छोड़ना और वाल्मीकिके आश्रमपर लव-कुशका जन्म एवं अध्ययन

शेखजी कहते हैं—मुने ! भरतको मूर्च्छित देख श्रीरघुनाथजीको बड़ा दुःख हुआ, उन्होंने झरपारसे कहा—‘शत्रुघ्नको शीघ्र मेरे पास बुला लओ’ आज्ञा पाकर वह क्षणभरमें शत्रुघ्नको बुला लाया। अतः ही उन्होंने भरतको अश्वेत और श्रीरघुनाथजीको दुःखी देखा इससे उन्हें भी बड़ा दुःख हुआ और वे श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके बोले—‘आर्य यह कैसा दारुण दृश्य है ? तब श्रीरामने घोषीके मुखसे निकलता हुआ वह लोकनिन्दित वचन कह सुनाया तब जानकीको त्यागनेका विचार भी प्रकट किया।

तब शत्रुघ्ने कहा—स्वामिन् ! आप जानकीजीके प्रति यह कैसी कठोर बात कह रहे हैं ! मगधान् सूर्यका उदय सारे संसारको प्रकाश पहुँचानेके लिये होता है, किन्तु ढल्लुओंको वे पसेद नहीं आते, इससे जगत्की क्या खानि होती है ? इसलिये आप भी सीताको स्वीकार करें, उनका त्याग न करें, क्योंकि वे सती साध्वी स्त्री हैं आप कृपा करके मेरी यह बात मान लीजिये।

महात्म शत्रुघ्नकी यह बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी बारम्बार वही (सीताके त्यागकी) बात दुहराने लगे, जो एक बार भरतसे कह चुके थे। चारोंकी यह कठोर बात सुनते ही शत्रुघ्न दुःखके अगाध जलमें डूब गये और जड़से कटे हुए वृक्षकी भाँति मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। भ्राई शत्रुघ्नको भी अश्वेत होकर गिरा देस श्रीरामचन्द्रजीको बहुत दुःख हुआ और वे झरपारसे बोले—‘जाओ लक्ष्मणको मेरे पास बुला लओ’। झरपारने लक्ष्मणजीके माथलमें आकर उनसे इस प्रकार निवेदन किया—‘स्वामिन् ! श्रीरघुनाथजी आपको याद कर रहे हैं।’ श्रीरामका आदेश सुनकर वे शीघ्र उनके पास गये। वहाँ भरत और शत्रुघ्नको मूर्च्छित तथा श्रीरामचन्द्रजीको दुःखसे व्याकुल देखकर लक्ष्मण भी दुःखी हो गये वे श्रीरघुनाथजीसे बोले—‘राजन् यह

मूर्च्छा आदिका दारुण दृश्य कैसे दिखायी दे रहा है ! इसका सब कारण मुझे शीघ्र बताइये।’

उनके ऐसा कहनेपर महाराज श्रीरामने लक्ष्मणको यह सारा दुःखमय वृत्तान्त आरम्भसे ही कह सुनाया। सीताके परित्यागसे सम्बन्ध रखनेवाली बात सुनकर वे बारम्बार उच्छ्वास चींचते हुए सन्न हो गये। उन्हें कुछ भी उत्तर देते न देस श्रीरामचन्द्रजी उनके पीछित होकर बोले—‘मैं अपयशसे कलङ्कित हो इस पृथ्वीपर रहकर क्या करूँगा। मेरे भुविमान् प्राता सदा मेरी आज्ञाका पालन करते थे किन्तु इस समय दुर्भाग्यवश वे भी मेरे प्रतिघुल बातें करते हैं। कहाँ जाऊँ ? कैसे करूँ ? पृथ्वीके सभी राज मेरी हैंसी उड़ावेंगे श्रीरामको ऐसी बातें करते देस लक्ष्मणने आँसु रोक्कर व्यथित स्वयं कहा—‘स्वामिन् ! विवाद न कीजिये। मैं अभी उस घोषीको बुलाकर पूछता हूँ, संसारकी सभी वियोग्ये श्रेष्ठ जानकीजीकी निन्दा उसने कैसे की है ? आपके राज्यमें किसी छोटे-से-छोटे मनुष्यको भी बलपूर्वक कह नहीं पहुँचाया जाता। अतः उसके मनमें जिस तरह प्रतीति हो, जैसे वह संतुष्ट रहे, वैसे ही उसके साम बर्ताव कीजिये [परंतु एक बार उससे पूछना अवश्यमक है]। जनककुमारी सीता मनसे अधक वाणीसे भी आपके सिवा दूसरेको नहीं जानती अतः उन्हें तो आप स्वीकार ही करें, उनका त्याग न करें मेरे ऊपर कृपा करके मेरी बात मानें।’

ऐसा कहते हुए लक्ष्मणसे श्रीरामने शोकतुर होकर कहा—‘भ्राई ! मैं जानता हूँ सीता निष्ठा है; तो भी लोकप्रवादके कारण उसका त्याग करूँगा लोकप्रवादसे निन्दित हो जानेपर मैं अपने प्ररीरको भी त्याग सकता हूँ; फिर घर, पुत्र, मित्र तथा उत्तम वैभव आदि दूसरी-दूसरी वस्तुओंकी तो बात ही क्या है इस समय घोषीको बुलाकर पूछनेकी आवश्यकता नहीं है। समय आनेपर सब कुछ अपने-अपने हो जायगा; लोगोंके चित्तमें

सीताके प्रति स्वयं ही प्रतीति हो जायगी जैसे कछा पाय बिबिसालके योग्य नहीं होत। समझानुसार जब वह पक जाता है तभी देवास नष्ट होता है उसी प्रकार संध्यामें ही इस कालकूटका मार्जन होगा। इस समय मेरी आज्ञाका उत्पन्न न करो। ब्रतिव्रत सीताजीके जंगलमें छोड़ आओ।' यह आदेश सुनकर लक्ष्मण एक क्षणतक रोकाकुल हो दुःखमें डूबे रहे फिर मन-हो-मन विचार किया— परशुरामजीने पिताजी आज्ञासे अपनी माताका भी धन कर हाथ था इससे जान पड़ता है। गुरुजीकी आज्ञा उचित हो या अनुचित उसका कभी उत्पन्न नही करना चाहिये। अतः श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेके लिये मुझे सीताका त्याग करना ही पड़ेगा।

यह सोचकर लक्ष्मण अपने भाई श्रीरामचन्द्रजीसे बोले—'महाराज गुरुजीके करनेसे नहीं करनेयोग्य कार्य भी कर लेना चाहिये, किन्तु उनकी आज्ञाका उत्पन्न न कराना उचित नहीं है। इसलिये आप जो कुछ कहते हैं उस आदेशका मैं आज्ञा करूँगा। लक्ष्मणके मुखसे ऐसी बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने उनसे कहा— 'महाराज आज्ञा: बहुत आज्ञा: मरामो! तुमने मेरे

बिनासे संन्यस्त कर दिया अभी-अभी रातमें जानकीने तपसी बियाँके दर्शनकी इच्छा व्यक्त की थी इसीलिये रक्षक बिठाकर जंगलमें छोड़ आओ फिर सुमन्त्रको बुलाकर उन्होंने कहा—'मेरा यह अच्छा-अच्छा सोझाँ और बसोसे सजाकर तैयार करो। श्रीरामचन्द्रजीका आदेश सुनकर वे उनका उत्तम रथ तैयार करके ले आये। रथको अच्छा देखा जात था लक्ष्मण उसपर लम्बर हुए और जानकीजीके सहायकी ओर चले। अन्त-परम पर्यन्त वे बिबिसालप्रान्तमें सीतासे बोले—'महाराज जानकी! श्रीरामचन्द्रजीने मुझे आपके सहायमें भेजा है आप तपसी बियाँके दर्शनके लिये वनमें चलीये।

जानकी खोलीं—श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका चिन्ता करनेवाली वह बहाराती बिबाली आज चली हो गयी। बिबाली मन्त्रोप पूर्ण करनेके लिये लक्ष्मणके भेजा है। आज मैं वनमें रहनेवाली सुन्दरी तर्पणविधियों, जो पतिव्रत ही देखता मानती है मस्तक झुकाऊँगी और बस आदि अंगण करके उनकी पूजा करूँगी।

ऐसा कहकर उन्होंने सुन्दर सुन्दर कल, बहुमूल्य आभूषण, नाना प्रकारके रत्न उत्पन्न मोती कपूर आदि सुगन्धित पदार्थ तथा चन्दन आदि स्नानार्थ वस्त्रादी विभिन्न वस्तुएँ साथ ले लीं ये सबी चीजें दासियोंके साथों उठवाकर वे लक्ष्मणकी ओर चलीं अभी पाँच घण्टा भी नहीं लगेये पायी थी कि लड़खड़ाकर गिर पड़ी। यह एक अचानक था, परन्तु वनमें जानेकी इच्छाके कारण सीताजीने इमपर विचार नहीं किया वे अपना प्रिय कार्य करनेवाले देवास बोलीं—'कस ! कहाँ यह रथ है बिबाल मुझे ले चलोगे ? लक्ष्मणने सुवर्णमय रथकी ओर संकेत किया और जानकीजीके साथ उठवा बैठकर सुमन्त्रसे बोले—'बाल्यप्रौ षोडोकी इसी समय सीताका दासिना नेत्र फड़क उठा जो अभी दुःखी सुख देनेवाला था। प्रथम ही सुधमध पक्षी विपरीत दिशामें होकर जाने लगे यह सब देखकर जानकीने देवास कहा—'कस ! मैं तो

[illegible][illegible]

सुरत रखी उत्तर नहीं ।

[illegible][illegible]

... ..

... ..

... ..

... ..

मोटा कपड़ा रखा करनी थी। कागजपत्तरी। यह भी अगली रात करनेवाले बीरवी कुमरचोक काटी जानेके आगरे कागजोंके पुन अगला प्रकाश मुकाम है। अब पकान् जो पकान् हुई, अगला लम्बे लम्बे

—*—*—

मुद्राये लम्बेके द्वारा सेनाका संसार, कागजपत्तरीका बाध तथा पुष्करत और अनुमानजीका मुक्ति होना

सेनाकी लम्बेके हैं—मुक्ति। अपने बीरवी कुमरचोक की देना अनुमानजीको कहा बीच हुआ। वे देखके को छोड़के ओठ कपटी कर लेते—'कोटाओ। किन बीरवी मुकरी मुकरी काटी है? अब मैं इसकी नहीं काट दानिया- देनाओओओ मुक्ति होना भी काट काटती नहीं या लम्बे। अनुमानजीके इस प्रकार काटनेका वे कोटा विविध और लम्बेका मुक्ति होना लेते—'हम। एक कागजको, विविध कागज बीरवीकाटनेके विविध विविध मुकाम है। इसकी का मुक्ति भी है।' कागजको कोटनेको पकड़ रखा है। का मुकाम अनुमानजीके अभी कोटनेका लम्बे की लम्बे और इसीके मुद्राके लम्बे अनुमान बीरवी कागजपत्तरी कागज सेनाओओओ ओठके दिना सेनाको लेरी आओओ अनुमान सेनाका मुद्रा का ली। इस लम्बे अनुमान कागजपत्तरी और कागजकी मुद्राका मुद्रा करनी है। का कोटा पकड़नेका ली कोटि कागजका कागज की है। विविध की इसीके लम्बे कागजपत्तरी हुआ होना। आओ कागज सेनाओओओ अनुमानकी देनाको मुद्राका मुद्राके लम्बे अनुमान विविध। सेनाको लम्बे देना अनुमानकी इसे इस लम्बेका मुद्रा करनेकी आओ ही, यहाँ अनुमान अनुमान करनेका कागज कागज का लम्बे का अनुमानकी सेना आओ काटी। सेनाओओओ बीरवीके लम्बे कागजको इस कागजको देना और कागज—'मुद्रा। का कागजको रोना कागजको बीरवीकाटनेका कोट अनुमान है। इसे कोट दो। मुकरी अनुमान बीरवीकाटनेको कागज विविध-मुकरी है, इसीके मुद्राके देनाका ले कागजको देना करनी है। यदि लेरी कागज नहीं आओ तो मुकरी बीरवीका राग नहीं हो लम्बे

अनुमानकी कोटनेकी का कागज मुकाम मुकाम

अब विविध मुकामको और मुद्रा लम्बे आओ कागज कागज लम्बेका कोना आओ मुद्राको कोट देना हैं। बीरवीकाटनेके इस कोटका पकड़ कागज कागजका कागज की। मुद्रा इस बीरवीकाटनेका मुकाम वे मुद्राका कागज नहीं कागज मुद्राका सेना कागजको कोट आओ, तो वे लेरी मुद्राका कागज ओठके कागज नहीं है। वे अनुमान कागजको कागजकी मुकाम उन लम्बेका कागजको कोटके मुद्राका कागज है, इसीके लम्बेका भी कोट नहीं है। मुकरी कागजको वे मुकरी कागज कागजपत्तरी रखा है उन लम्बेका कागजको। वे मुकरी कागज है, मुद्राका सेना अनुमान की मुद्रा अनुमान कागजको कागजको कागजको।

मारे गये, कोई भी जीवित न बचा। इस प्रकार लखने शत्रु समुदायको परास्त करके युद्धमें विजय पायी तथा दूसरे योद्धाओंके आनेकी आशङ्कामें वे लड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। कोई-कोई योद्धा भयवश उस युद्धसे बच गये। उन्होंने ही शत्रुओंके पास जाकर रण-भूमिको सारा समाचार सुनाया। बालकके हाथसे कालर्जितकी मृत्यु तथा उसके विविध रण-कौशलको घृणित सुनकर शत्रुओंके बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले—'धीरे! तुमलोग छल तो नहीं कर रहे हो? तुम्हारा विल विकल तो नहीं है? कालर्जितको मरण कैसे हुआ? वे तो वमराजके लिये भी दुर्घर्ष थे? उन्हें एक बालक कैसे परास्त कर सकता है?' शत्रुओंकी बात सुनकर खूनसे लथपथ हुए उन योद्धाओंने कहा—'यजन्! हम छल या बोल नहीं कर रहे हैं; अब विश्वास कीजिये। कालर्जितकी मृत्यु सत्य है और वह लखके हाथसे ही हुई है। उसका युद्धकौशल अनुपम है। उस बालकने सारी सेनाको मथ डाला। इसके बाद अब जो कुछ करना हो, सब सोच विचारकर करें। जिन्हें युद्धके लिये भोजना हो, वे सभी श्रेष्ठ पुरुष होने चाहिये।' उन वीरोंका कथन सुनकर शत्रुोंने श्रेष्ठ बुद्धिवाले मन्त्री सुमतिसे युद्धके विषयमें पूछा—'मन्त्रिण! क्या तुम जानते हो कि किस बालकने मेरे अश्वका अपहरण किया है? उसने मेरी सारी सेनाका, जो समुद्रके समान विशाल थी, विनाश कर डाला है।

सुमतिने कहा—'सामिन्! वह मुनिश्रेष्ठ बालकैक्या महान् आश्रम है। क्षत्रियोंका यहाँ निवास नहीं है। सम्भव है इन्द्र हो और अमरमें आकर उन्होंने छोड़ेका अपहरण किया हो। अथवा भगवान् शङ्कर ही बालक केकमें आये हों। अन्यथा दूसरा कौन ऐसा है, जो तुम्हारे अश्वका अपहरण कर सके। मेरा तो ऐसा विचार है कि अब तुम्हीं वीर योद्धाओं तथा सम्पूर्ण राजाओंसे भिरे हुए यहाँ जाओ और विशाल सेना भी अपने साथ ले लो। तुम शत्रुका ठप्पेद करनेवाले हो, अतः वहाँ जाकर उस वीरको जीते-जी बाँध लो। मैं उसे ले जाकर कौतुक देखनेकी इच्छा रखनेवाले श्रीरघुनाथजीको दिखाऊँगा।

मन्त्रीका यह कथन सुनकर शत्रुोंने सम्पूर्ण वीरोंको आज्ञा दी—'तुमलोग धीरे सेनाके साथ चलो, मैं भी पीछेसे आता हूँ। आज्ञा पाकर सैनिकोंने कुछ किया वीरोंसे भरी हुई उस विशाल सेनाको आते देख लख सिंहके समान ठटकर लड़े हो गये। उन्होंने समस्त योद्धाओंको मुग़िक समान तुच्छ समझा। वे सैनिक उन्हें बाँधे ओरसे घेरकर लड़े हो गये। उस समय उन्होंने मेघ डालनेवाले समस्त सैनिकोंको प्रज्वलित अग्निमें भाँति भस्म करना आरम्भ किया। किन्हींको तलवारके घाट उतारा, किन्हींको बाणोंसे मार फालेक पहुँचाया तथा किन्हींको प्रास, कुत्त, पँडुरा और पशु आदि जस्तीका निशाना बनाया। इस प्रकार महामथ लखने सभी घेरोंको तोड़ डाला। सबों घेरोंसे मुक्त होनेपर कुत्तके छोटे भाई लख शरद शत्रुमें मेघोंके अक्षरजसे ठप्पुक्त हुए। चन्द्रमाकी भाँति शोभा देने लगे। उनके बाणोंसे पीड़ित होकर मनेकी वीर भयभीती हो गये। सारी सेना भाग चली। यह देख वीरवर पुष्कल युद्धके लिये आगे बढ़े। उनके नेत्र क्रोधसे भरे थे और वे कहाँ रह, कहाँ रह कहकर लखको ललकार रहे थे। निकट आनेपर पुष्कलने लखसे कहा—'वीर! मैं तुम्हें उत्तम घोड़ेसे सुशोभित एक रथ प्रदान करता हूँ, उसपर बैठ जाओ। इस समय तुम पैदल हो। ऐसी दशमें मैं तुम्हारे साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ, इसीलिये पहले रथपर बैठो, फिर तुम्हारे साथ लोहा रँडूँ।'

यह सुनकर लखने पुष्कलसे कहा—'वीर! यदि मैं तुम्हारे दिये हुए रथपर बैठकर युद्ध करूँगा, तो मुझे फायदा लगेगा और विजय मिलनेमें भी सन्देह रहेगा। हमलोग दान लेनेवाले जाहल नहीं हैं, अपितु स्वयं ही प्रतिदिन धन आदि शुभकर्म करनेवाले क्षत्रिय हैं [तुम मेरे पैदल होनेकी चिन्ता न करो]। मैं अभी क्रोधमें भरकर तुम्हारा रथ तोड़ डालता हूँ, फिर तुम भी पैदल हो हो जाओगे। उसके बाद युद्ध करना लखका यह धर्म और धैर्यसे युक्त कथन सुनकर पुष्कलका चित्त बहुत दैरतक विस्मयमें पड़ा रहा। तत्पश्चात् उन्होंने धनुष चढ़ाया। उन्हें धनुष ठठाते देख लखने क्रुपित होकर बाण

*****

मल्ल-पिल कौन है ? तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, क्योंकि इस बुद्धमें तुमने विजय पायी है। महाबली और तुम्हारा लोक-प्रसिद्ध नाम क्या है ? मैं जानना चाहता हूँ। शत्रुपक्ष इस प्रकार पूछनेपर और बालक लखने उत्तर दिया—बीरवर ! मेरे नामसे, बितासे, कुलसे तथा अत्यन्तसे तुम्हें क्या काम है ? यदि तुम स्वयं बलवान् हो तो समझते मेरे साथ बुद्ध करो, यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक अपना थोड़ा कुछ ले जाओ। ऐसा कहकर उस उन्मत्त बीरने अनेकों बालोंका सम्पान करके शत्रुपक्षी छाती, भरोसा और धुन्ध-औंफ़ प्रहार किया। तथा एक शत्रुपक्ष भी अत्यन्त कोपमें भरकर अपना शत्रु बलवान् और बालकको प्रस-स देते हुए मेघके सायन गम्भीर बालीमें टङ्कुर मी। बलवान् ने सोच तो वे वे ही, असीक बालीकी बर्बाद करने लगे। परन्तु बालक लखने उनके सभी सपनोंको बलपूर्वक कट दिया। तबबालू लखने छोड़ें हुए कण्डों बालोंसे बर्बादों सापे पृथ्वी आच्छादित हो गयी।

इतने बालोंका प्रहार देखकर शत्रुपक्ष दंग रह गये। फिर उन्होंने लखने लखने बालोंको कट गिराया। अपने सम्पत्त साधकोंको कट देकर कुलके छोटे बड़े लखने एक शत्रुपक्ष बलुको वेगपूर्वक कट डाला। वे दूसरा शत्रुपक्ष लखने ज्यों ही बाल छोड़नेको उद्यत होते हैं, त्यों ही लखने तीव्र सखकोंसे उनके रक्तको भी सन्धित कर दिया। रक्त, छोड़े, सख और बलुको कट जानेपर वे दूसरे रक्त सख हुए और बलपूर्वक लखक सम्पत्त करनेके लिये चले। उस समय शत्रुपक्ष अत्यन्त कोपमें भरकर लखके ऊपर दस तीक्ष्ण बाल छोड़े, जो बालोंका संहार करनेवाले थे। परन्तु लखने तीक्ष्ण गोंठवाले बालोंसे उनके टुकड़े-टुकड़े करके एक अर्धचन्द्राक बालसे शत्रुपक्षी छातीमें प्रहार किया, उससे उनकी छातीमें गहरी चोट पहुँची और उन्हें बड़ी बचकुर पीड़ा हुई। वे लखमें बलु लिये ही रक्तको बैठकमें गिर पड़े।

शत्रुपक्षमें मूर्च्छित देखा मुरख और एक बुद्धमें विजय प्रसिद्ध लिये उद्यत हो लखपर टूट पड़े। किसीने दुरा और मुताल कलत्रसे तो कोई असफल बचानक

बालोंका ही प्रहार करने लगे। किसीने प्रस, किसीने कुल और किसीने फरसोंसे ही काम लिया। सारांश यह कि उन्मत्तसे सब ओरसे लखपर प्रहार करने लगे। बीरशिरोमणि लखने देखा कि वे क्षत्रिय अर्धचन्द्राक बुद्ध करनेको तैयार हैं तो उन्होंने दस-दस बालोंसे सबको बाधक कर दिया। लखकी बालकोंसे अहत होकर कितने ही क्षत्रीय एक रक्तपूर्वसे पलायन कर गये और कितने ही बुद्धक्षेत्रमें ही मूर्च्छित होकर गिर पड़े। इतनेहीमें एक शत्रुपक्षी मूर्च्छा दूर हुई और वे महावीर लखसे बलपूर्वक बुद्ध करनेके लिये आगे बढ़े तथा सामने आकर बोले—'बीर ! तुम बल हो ! देखनेमें ही बालक-जैसे जान चढ़ते हो, [बालाकमें तुम्हारी बीरता अद्भुत है !] अब मेरा पराक्रम देखो, मैं अभी तुम्हें बुद्धमें गिराता हूँ।' ऐसा कहकर शत्रुपक्ष एक बाल छापने लिया, जिसके छाप लखपरसुरका बाल हुआ था तथा जो कपलको मुलकी भीति बचकुर था। उस तीक्ष्ण बालको बलुपर बचकुर शत्रुपक्ष लखकी छातीको विदीर्ण करनेका विचार किया। यह बाल बलुसे छूटते ही दसों दिशाओंको प्रक्षरित करता हुआ प्रचलित हो उठा। उसे देखकर लखको अपने क्षत्रिय प्रस कुलकी याद आयी, जो वैरियोंको मार गिरनेवाले थे। वे सोचने लगे, यदि इस समय मेरे बलवान् भाई बीरवर कुल होते तो मुझे शत्रुपक्षे अधीन न होना पड़ता तथा मुझपर का दारुण नय न आता। इस प्रकार विचारते हुए महात्म लखकी छातीमें यह महान् बाल गल लगा। जो बलपूर्वक सम्पत्त बचकुर था उसकी चोट साकर बीर लख मूर्च्छित हो गये।

बलवान् वैरियोंको विदीर्ण करनेवाले लखको मूर्च्छित देखा महाबली शत्रुपक्षे बुद्धमें विजय प्राप्त की। वे शिरकात आदिसे अत्यन्त बालक लखको, जो लखपरसे श्रीमन्मन्त्रजीकी सम्पत्त करता था, रक्तपर बिठकर बर्बाद जानेका विचार करने लगे। अपने मित्रको शत्रुके बलुमें फँसा देकर आत्मन्यासी ब्रह्मण-बालकोंको बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने तुरंत जाकर लखकी मला सीतासे सब संपादन कथ सुनाया—'य'

जानकी । तुम्हारे पुत्र लम्बे किसी बड़े राजा महाराजाके छोड़ेके अन्धरादली पकड़ लिया है । राजाके पास सेना भी है तथा उनका मन लम्बान भी बहुत है । थोड़ा पकड़नेके बाद लम्बका राजाकी सेनाके साथ भयङ्कर युद्ध हुआ । किन्तु सीता मैका । तुम्हारे और पुत्रने सब दोड़ाओके कर गिराया । इसके बाद वे लोग फिर लड़ने आये परन्तु उसमें भी तुम्हारे सुन्दर पुत्रकी ही जीत हुई । उसने राजाको कैदोना कर दिया और युद्धमें विजय पाकी तदनन्तर, कुछ ही देरके बाद उस भयङ्कर राजाकी मूर्च्छा दूर हो गयी और उसने अन्धमे भ्रमकर तुम्हारे पुत्रको रणभूमिमें मूर्च्छित करके गिरा दिया है ।

सीता बोली—हाय ! राजा बड़ा निर्दयी है वह बालकके साथ कबो युद्ध करता है ? अन्धमेके कारण उसकी बुद्धि दूषित हो गयी है, तभी उसने मेरे बच्चेको अन्धरादली किया है । बालकके । बन्धओ, उस राजाने मेरे पुत्रको कैसे युद्धमें गिराया है तथा अब वह कहाँ जायगा ?

शरितता जानकी बालकसे इस प्रकारकी बातें कह रही थीं, इतनेहीमें धीमेकर कुशुम भी महाविद्योके साथ आकाशपर आ पहुँचे । उन्होंने देखा माता जानकी

अस्थिर आकृत्य है तथा उनके नेत्रोंसे आँसू बह रहे हैं । तथा वे अपनी जननीसे बोले—'हाँ ! मुझ पुत्रके रहते हुए तुमपर कैसा दुःख आ पड़ा ? शत्रुओंका मर्दन करनेवाला मेरा भाई लम्ब कहाँ है ? वह बलवान् और दिलावी कबो नहीं देता ? कहाँ घूमने वाला गया ? यही आँसू रोनी क्यों हो ? बातओ न, लम्ब कहाँ है ?'

जायकीने कहा—'बेटा ! किसी राजाने लम्बको पकड़ लिया है । वह अपने छोड़ेकी रक्षाके लिये जहाँ जाता था । मुक्त है जो बच्चे उसके अङ्गुलिकाकी अक्षय पकड़कर बाँध लिया था । लम्ब बलवान् है उसे अकेले ही अनेको शत्रुओंसे लड़ना पड़ा है । फिर भी उसने बहुत-से अक्ष-रक्षकोंके पराजित किया है । परन्तु अन्तमें उस राजाने लम्बको युद्धमें मूर्च्छित करके बाँध लिया है । यह बात इन बालकोंने बताया है, जो उसके साथ ही गये थे । यही सुनकर मुझे दुःख हुआ है । बस ! तुम समझकर आ गये । अबसे और उस बेह राजाके हाथसे लम्बको बलपूर्वक छुड़ा लवओ ।

कुशुम बोले—'हाँ ! तुम जान ले कि लम्ब अब उस राजाके बन्धनसे मुक्त हो गया मैं अभी जाकर राजाको सेना और सवारियोंसहित अपने भाणोंका निजाना बनाऊँ । यदि कोई अन्ध देवता या साक्षात् रुद्र आ गये हों तो भी अपने हीसे बाणोंकी चारसे उन्हें व्यथित करके मैं लम्बको छुड़ा लूँगा । बात ! तुम रोओ मत और पुत्रकोय संघाममें मूर्च्छित होना उनके पराजय कारण होता है । युद्धसे भागना ही उनके लिये बलशुकी बात है ।

शोककी कड़वी है—'मुने कुशुमके इस वचनसे उपलक्ष्य सीताको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने पुत्रको सब प्रकारके अक्ष-ज्ञान दिये और विजयके लिये आग्रहीक देवता कहा—'बेटा ! युद्ध-क्षेत्रमें जाकर मूर्च्छित हुए लम्बको बन्धनसे छुड़ाओ ।' माताकी यह आज्ञा सुनकर कुशुमने वचन और कुशुमक कारण किने तथा अपनीके कारणोंमें प्रणय करके बड़े वेगसे रणवी और प्रस्थान किया । वे शेषपूर्वक युद्धके लिये संघामभूमिमें उपस्थित हुए जहाँ पहुँचते ही उनकी दृष्टि

अब तुम सावधान हो जाओ ! मैं तत्काल ही तुम्हें पृथ्वीपर गिराऊँ हूँ ।' ऐसा कहकर कुशने अपने धनुषपर एक बाण बढ़ाया, जो कालाधिके समान भयङ्कर था उन्होंने शत्रुके अत्यन्त कठोर एवं विशाल वक्षःस्थलको लक्ष्य करके छोड़ दिया । कुशको उस बाणका सम्बन्ध करते देखा शत्रुका कोपमें भर गये तथा श्रीरामचन्द्रजीका हस्त्य करके उन्होंने तुरंत ही उसे कट डाला । बाणके कटनेसे कुशका श्वाश और भी पड़क उठा तथा उन्होंने धनुषपर दूसरा बाण बढ़ाया । उस बाणके द्वारा वे शत्रुका को कट डालनेका विचार कर ही रहे थे कि शत्रुने उसको भी काट गिराया । तब तो कुशको और भी क्रोध हुआ । अब उन्होंने अपनी मरताके चरणोंका हस्त्य करके धनुषपर तीसरा तत्तम बाण रखा । शत्रुने उसको भी तीव्र ही कट डालनेके विचारसे बाण हाथमें लिया; किन्तु उसे छोड़नेके बहले हो वे कुशके बाणसे घायल होकर पृथ्वीपर गिर पड़े । शत्रुके गिरनेपर सेनामें कड़ा चढ़ी हाहाकार मचा । उस समय अपनी युवाओंके कानपर गर्व रखनेवाले वीरका कुशकी विजय हुई

लेखनी कहते हैं—मुने राजाओंमें श्रेष्ठ सुरधने अब शत्रुओंके गिर देखा तो वे अत्यन्त अद्भुत मणिमय रथपर बैठकर युद्धके लिये गये । वे महान् वीरोंके शिरोपनि थे । कुशके पास पहुँचकर उन्होंने अनेकों बाण छोड़े और सामरभूमिमें कुशको व्यथित कर दिया । तब कुशने भी दस बाण मारकर सुरधनेके रथहीन कर दिया और अवज्ञा बढ़ाये हुए उनके सुदृढ़ धनुषको भी भंगपूर्वक कट डाला ! अब एक किस्ती दिव्य अस्त्रका प्रयोग करता, तो दूसरा उसके कटलेमें संशयकाय उपयोग करता था और अब दूसरा किस्ती अस्त्रको फेंकता तो पहला भी वैसा ही अस्त्र चलाकर तुरंत उसके कटल चुकता था । इस प्रकार उन दोनोंमें खोर धमासान युद्ध हुआ, जो वीरोंके रोंगटे काड़े कर देनेवाला था । कुशने सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिये ? कर्तव्यका निष्ठाय करके उन्होंने एक तीक्ष्ण एवं भयङ्कर सशक हाथमें लिया । कूटते ही वह कालाधिके समान प्रखलित हो उठा । उसे आते देखा सुरधने ज्यों ही कटनेका विचार

किया त्यों ही वह महाकाय तुरंत उनकी छातीमें आ लगा । सूर्य मूर्च्छित होकर रथपर गिर पड़े । वह देस सारथि उन्हें रणभूमिसे काहर ले गया ।

सुरधने गिर जानेपर कुश विजयी हुए । यह देस पवनकुमार हनुमानजीने सहस्र एक विराहल शालम्ब वृक्ष उखाड़ लिया । महान् बलवान् तो वे वे ही, कुशकी छातीको लम्ब बलवान् उनसे युद्ध करनेके लिये गये । निकट आकर उन्होंने कुशकी छातीपर बड़ा प्रहार दे मारा । उसकी चोट खाकर वीर कुशने संशयकाय उठाय । उनका छोड़ा हुआ संशयकाय दुर्जय (अमोघ) था उसे देखकर हनुमानजी मन-ही-मन चलेके विना यह करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करने लगे । इतनेहीमें उनकी छातीपर उस अस्त्रकी कठरी चोट पड़ी । वह बड़ी व्यथा पहुँचानेवाला अस्त्र था । उसके लगते ही हनुमानजीको मूर्च्छा आ गयी । तत्पश्चात् उस रणक्षेत्रमें कुशके चलथे हुए हजारों बाणोंकी मार खाकर सारी सेनाके पीछे उखाड़ गये । समूची चतुर्दिगी सेना बाण चली ।

उस समय बाणरज सुग्रीव उस विराहल बहिनीके संरक्षक हुए । वे अनेकों वृक्ष उखाड़कर उनका खोर कुशकी ओर दौड़े । परन्तु कुशने हैमन्त-हैमन्त खेलने ही वे सबे वृक्ष कट गिराये । तब सुग्रीवने एक धर्मका पर्वत उठाकर कुशके मस्तकको उसका निशान बनाया । उस पर्वतको आते देखा कुशने रीति ही अनेकों बाणोंका प्रहार करके उसे कुर्ल कर डाला । वह पर्वत महाकरके शरीरसे लगाने खोया चला-सा बन गया । बालकका यह महान् पराक्रम देखकर सुग्रीवको बड़ा अमर्ष हुआ और उन्होंने कुशको मारनेके लिये रेतपूर्वक एक वृक्ष हाथमें लिया । इतनेहीमें लम्बके छोड़े भाई खीरकर कुशने वरुणास्त्रका प्रयोग किया और सुग्रीवको बरुण-पाशसे दृढतापूर्वक बाँध लिया । बलशाली कुशको द्वारा कोमल पाशसे बाँध आनेपर सुग्रीव रणभूमिमें गिर पड़े । सुग्रीवको गिर देखा सभी छोटा इधर-उधर भाग गये । महावीरशिरोपनि कुशने विजय पायी । इसी समय लम्बने भी पुष्कल अन्नद, व्रतापात्र, वीरपणि तथा अन्य

फकड़ा, अनेकों वीरोंको मार गिराया और इन कपीश्वरोंको भी बाँध लिया। यह सब अच्छा नहीं हुआ। वीरो तुम नहीं जानते, वह तुम्हारे पिताका ही छोड़ा है [श्रीराम तुम्हारे पिता हैं], उन्होंने अश्वमेध यज्ञके लिये उस अश्वको छोड़ रखा था। इन दोनों बानर वीरोंको छोड़ दो तथा उस श्रेष्ठ अश्वको भी खोल दो।

माताकी बात सुनकर उन बलवान् बालकोंमें कहा—'यह! हमलोगोंने क्षत्रिय-धर्मके अनुसार उस बलवान् राजाको परास्त किया है। क्षात्रधर्मके अनुसार युद्ध करनेवालोंको अन्यायका भागी नहीं होना पड़ता। आजके पहले जब हमलोग पड़े रहे थे, उस समय महर्षि वाल्मीकिजीने भी हमसे ऐसा ही कहा था—'क्षात्र-धर्मके अनुसार पुत्र पितासे, भाई भाईसे और शिष्य गुरुसे भी युद्ध कर सकता है, इससे पाप नहीं होता तुम्हारी आज्ञासे हमलोग अभी उस उत्तम अश्वको

लौटाके देते हैं, तथा इन बानरोंको भी छोड़ देंगे। तुमने जो कुछ कहा है, सबका हम पालन करेंगे।

मातासे ऐसा कहकर वे दोनों वीर पुनः रणभूमिमें गये और वहाँ उन दोनों कपीश्वरों तथा उस अश्वमेध-शेष अश्वको भी छोड़ आये। अपने पुत्रोंके द्वारा सेनाका मारा जाना सुनकर सीतादेवीने मन-ही-मन श्रीरामचन्द्रजी-का ध्यान किया और सबके साक्षी भगवान् सूर्यकी ओर देखा। वे कहने लगीं—'यदि मैं मन, वाणी तथा क्रियाद्वारा केवल श्रीरघुनाथजीका ही भजन करती हूँ, दूसरे किसीको कभी मनमें भी नहीं लाती तो ये राजा शत्रुघ्न जीवित हो जायें तथा इनकी वह विशाल सेना भी, जो मेरे पुत्रोंके द्वारा बलपूर्वक नष्ट की गयी है, मेरे सत्यके प्रभावसे जी उठे।' पतिव्रता जानकीने ज्यों ही यह वचन सुनसे निवृत्तल, त्यों ही वह सारी सेना, जो संग्राम-भूमिमें नष्ट हुई थी, जीवित हो गयी

शत्रुघ्न आदिका अयोध्यामें जाकर श्रीरघुनाथजीसे मिलना तथा मन्त्री सुमतिका उन्हें यात्राका समाचार बतलाना

सोचनी कहते हैं - पुनः। रणभूमिमें पड़े हुए वीर शत्रुघ्ने क्षणभरमें मूर्च्छा त्याग दी तथा अन्यान्य बलवान् वीर भी जो मूर्च्छामें पड़े थे जीवित हो गये। शत्रुघ्ने देखा अश्वमेधका श्रेष्ठ अश्व सामने खड़ा है, मेरे मस्तकका मुकुट गायब है तथा मरी हुई सेना भी जी उठी है। यह सब देखकर उनके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे मूर्च्छासे जगे हुए कुट्टिमानीमें श्रेष्ठ सुमतिसे बोले—'मन्त्रिवर! इस बालकने कृपा करके यज्ञ पूर्ण करनेके लिये यह छोड़ा दे दिया है। अब हमलोग जल्दी ही श्रीरघुनाथजीके पास चलें। ये छोड़ेके आनेकी प्रतीक्षा करते होंगे।' यह कहकर वे अपने रथपर जा बैठे और छोड़ेके साथ लेखन वेगपूर्वक उस आश्रमसे दूर चले गये। धीरे और शङ्ककी आवाज बंद थी। उनके पीछे-पीछे विशाल चतुर्दिक्षी सेना चली जा रही थी तरङ्ग-मालाओंसे सुशोभित गङ्गा नदीको पार करके उन्होंने अपने राज्यमें प्रवेश किया, जो आत्मीयजनोंके

निवाससे शोभा पा रहा था। शत्रुघ्न मलिनय रथपर बैठे महान् कोदण्ड धारण किये हुए जा रहे थे उनके साथ भक्तकुम्भार पुष्कल और शङ्ख सुरथ भी थे चलते-चलते क्रमशः वे अपनी नगरी अयोध्यामें पहुँचे, जो सूर्यवंशी क्षत्रियोंसे सुशोभित थी। वहाँ फहराती हुयी अनेकों ऊँची-ऊँची पताकाएँ उस नगरकी शोभा बढ़ा रही थीं। दुर्गके करण उसकी सुषमा और भी बढ़ गयी थी। श्रीरामचन्द्रजीने जब सुना कि महात्मा शत्रुघ्न और वीर पुष्करलके साथ अश्व आ पहुँचा तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और बलवानोंमें श्रेष्ठ भाई लक्ष्मणको उन्होंने शत्रुघ्नके पास भेजा। लक्ष्मण सेनाके साथ जाकर प्रयाससे आये हुए भाई शत्रुघ्नसे बड़ी प्रसन्नताके साथ मिले। शत्रुघ्नका शरीर अनेकों घावोंसे सुशोभित था उन्होंने कुशल पूछी और तरह-तरहकी बातें कहीं। उनसे मिलकर शत्रुघ्नके बड़ी प्रसन्नता हुई महामना लक्ष्मणने भाई शत्रुघ्नके साथ अपने रथपर बैठकर विशाल

पुष्कलने सुनाहु पुत्रको मूर्च्छित करके विजय प्राप्त की। तब महाराज सुनाहु भी क्रोधमे चरकर रणभूमिमें अग्ये और पवनकुम्हार हनुमान्जीसे बलपूर्वक युद्ध करने लगे। उनका ज्ञान शायसे विलुप्त हो गया था। हनुमान्जीके चरण-प्रहारसे उनका शाय दूर हुआ और वे अपने स्वये हुए ज्ञानको पाकर अपना सब कुछ आपकी सेवामें अर्पण करके अश्वके रक्षक बन गये, ये ऊँचे होल-होलवाले राजा सुबाहु हैं, जो आपको नमस्कार करते हैं। ये युद्धवीर कलत्रमें बड़े निपुण हैं। आप अपनी दया-दृष्टिसे देखाकर इनके ऊपर खेहकी वर्षा कीजिये तदनन्तर, अपना यज्ञसम्बन्धी अश्व देवपुरमें गया जो भगवान् शिवका निवासस्थान होनेके कारण अत्यन्त शोभा प्र रहा था। वहाँका हाल तो आप जानते ही हैं, क्योंकि स्वयं आपने प्रदार्पण किया था। तत्पश्चात् विष्णुमाली दैत्यका वध किया गया। उसके बाद राजा सत्यवान् हमलोगोंसे मिले। महामते। वहाँसे आगे जानेपर कुण्डलनगरमें राजा सुरथके साथ जो युद्ध हुआ, उसका हाल भी आपको मालूम ही है। कुण्डलनगरसे छूटनेपर अपना छोड़ा सब ओर बेसहटे विचरता रहा। किसीने भी अपने पराक्रम और बलके धमण्डमें आकर उसे पकड़नेका नाम नहीं लिया। नरश्रेष्ठ तदनन्तर, लौटते समय जब आपका मनोरम अश्व महर्षि वाल्मीकिके रमणीय आश्रमपर पहुँचा, तो वहाँ जो कौतुक हुआ,

उसको ध्यान देकर सुनिये। वहाँ एक सोलह वर्षका बालक आया जो रूप रंगमें हूँ बहूँ आपहीके समान था। वह बलवान्नामे श्रेष्ठ धर्म उसने भाल्यत्रसे विहित अधको देखा और उसे पकड़ लिया। वहाँ सेनापति कालजितने उसके साथ घोर युद्ध किया, किन्तु उस वीर बालकने अपनी तीखी तलवारसे सेनापतिको काट तमाम कर दिया। फिर उस वीरशिरोमणिने पुष्कल आदि अनेकों बलवान्नाको युद्धमें मार गिराया और शत्रुधको भी मूर्च्छित किया। तब राजा शत्रुघने अपने हृदयमें महान् दुःखका अनुभव करके क्रोध किया और बलवान्नामे श्रेष्ठ उस वीरको मूर्च्छित कर दिया। शत्रुधके द्वारा ज्यों ही वह मूर्च्छित हुआ त्यों ही उसीके आकरका एक दूसरा बालक वहाँ आ पहुँचा। फिर तो उसने और इसने भी एक-दूसरेका सहाय पाकर आपकी सारी सेनाका संहार कर डाला। मूर्च्छमें पड़े हुए सभी खेहके अश्व और आभूषण उतार लिये। फिर सुग्रीव और हनुमान् इन दो वानरोंको उन्होंने पकड़कर बाँधा और इन्हें वे अपने आश्रमपर ले गये। पुनः कृपा करके उन्होंने स्वयं ही यह यज्ञका महान् अश्व लौटा दिया और परी हुई समस्त सेनाको जीवन-दान दिया। तत्पश्चात् घोड़ा लेकर हमलोग आपके समीप आ गये। इतनी ही बात मुझे ज्ञात है, जिन्हें मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया।

वाल्मीकिजीके द्वारा सीताकी शुद्धता और अपने पुत्रोंका परिचय पाकर श्रीरामका सीताको लानेके लिये लक्ष्मणको भेजना, लक्ष्मण और सीताकी बातचीत, सीताका अपने पुत्रोंको भेजकर स्वयं न आना, श्रीरामकी प्रेरणासे पुनः लक्ष्मणका उन्हें बुलानेको जाना तथा शेषजीका वात्स्यायनको रामायणका परिचय देना

शेषजी कहते हैं—मुने मुमतिने जो वाल्मीकि मुनिके आश्रमपर रहनेवाले दो बालकोंकी वर्षा की, उसे सुनकर श्रीरामचन्द्रजी समझ गये वे दोनों मेरे ही पुत्र हैं, तो भी उन्होंने अपने यज्ञमें पधारे हुए महर्षि वाल्मीकिसे पूछा—मुनिवर आपके आश्रमपर मेरे समान रूप धारण करनेवाले दो महाबली बालक कौन हैं ? वहाँ

किसलिये रहते हैं ? सुननेमें आया है, वे धनुर्विद्यामें बड़े प्रवीण हैं। अमृत्यके मुखसे उनका वर्णन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वे कैसे बालक हैं, जिन्होंने खेल खेल्ये हो शत्रुधको भी मूर्च्छित कर दिया और हनुमान्जीको भी बाँध लिया था ? महर्षे ! कृपा करके उन बालकोंका सारा चरित्र सुनाइये

बाल्मीकिने कहा — प्रभो ! आप अन्तर्लोक में मनुष्योंके सम्बन्धकी हर एक बातका ज्ञान आपकी कसौटी होगा ? तबहि आपके सन्तोषके लिये मैं कह रहा हूँ । जिस समय आपने जनककिशोरी सीताको बिना किसी अपराधके कनमें खड़ा दिया, उस समय वह गर्भवती थी और बरम्बात विलम्ब करती हुई घोर कनमें पटक रही थी परमपवित्र जनककिशोरीको दुःखसे आतुर होकर कुटीरकी भाँति रोली-बिलम्बाती देस में उसे अपने आश्रमपर ले गया । मुनियोंके बालकोंने उसके रहनेके लिये एक बड़ी सुन्दर पर्णशाला तैयार कर दी । उसीमें उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए । जो अपनी कर्तितसे दसों दिशाओंकी प्रकाशित कर रहे थे । उनमेंसे एकका नाम मैंने कुश रखा दिया और दूसरेका लव । वे दोनों बालक युद्धपक्षके चन्द्रमाकी भाँति वहाँ प्रतिदिन बढ़ने लगे । समाज-सम्पन्न उनके उपनयन आदि जो-जो अवसरक संस्कार थे, उनको भी मैंने सम्पन्न किया तथा उन्हें अङ्गोत्थित सम्पूर्ण वेदोक्त अध्ययन कराया । इसके सिवा आयुर्वेद, धनुर्वेद और शास्त्राविद्या आदि सभी शास्त्रोंकी उनके रहस्योत्थित शिक्षा दी । इस प्रकार सम्पूर्ण शास्त्रोंका ज्ञान करवाकर मैंने उनके भस्मकपर हाथ रखा । वे दोनों संगीतमें भी बड़े प्रवीण हुए । उन्हें देखकर सब लोगोंनेको विस्मय होने लगा । बड़ा प्रथम गान्धार आदि स्वरोंकी विद्यामें उन्होंने बड़ी कुशलता प्राप्त की । उनकी ऐसी वाग्म्यता देखकर मैं प्रतिदिन उनसे परम मनोहर रमायण-कथनका गान करवा करता हूँ । पवित्र-ज्ञानकी शक्ति होनेके कारण इस रमायणको मैंने पहलेसे बज रहा था । मृदङ्ग, पणव चक्र और पीण आदि कावे बजानेमें भी वे दोनों बालक बड़े चतुर हैं । वन-वनमें घूमकर रमायण गाते हुए वे मृग और पक्षियोंको भी मोहित कर लेते हैं । औरत ! उन बालकोंके प्रीतका प्रधुर्य अद्भुत है । एक दिन उनका संगीत सुननेके लिये बरुणदेवता उन दोनों बालकोंको विभावरी पुरीमें ले गये । उनकी अवस्था, उनका रूप सभी मनोहर है । वे गान-विद्यारूपी समुद्रके पारगामी हैं । लोकपाल बरुणके आदेशसे उन्होंने मधुरस्वरों

आपके परम सुन्दर मृदु एवं पवित्र चरित्रका गान किया । बरुणने दूसरे-दूसरे गायकों तथा अपने समस्त परिवारके साथ सुना । मित्र देवता भी उनके साथ थे । खुनन्दन आपका चरित्र सुनासे भी अधिक सरस एवं स्फूर्ति है । उसे सुनते सुनते मित्र और बरुणकी तृप्ति नहीं हुई ।

तत्पश्चात् मैं भी उत्तम बरुणलोकमें गया । वहाँ बरुणने वेमसे इकीपूत होकर मेरी पूजा की । वे उन दोनों बालकोंके गाने-बजानेकी विद्या, अवस्था और गुणोंसे बहुत प्रसन्न थे । उस समय उन्होंने सीताके सम्बन्धमें [आपसे कहनेके लिये] मुझसे इस प्रकार बातचीत की—सीता पतिव्रताओंमें अग्रगण्य है । वे शील, रूप और अवस्था—सभी सद्गुणोंसे सम्पन्न हैं । उन्होंने घोर पुत्रोंको जन्म दिया है । वे बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं, कदापि त्याग करनेके योग्य नहीं हैं । उनका चरित्र सदासे ही पवित्र है—इस बातके हम सभी देवता साक्षी हैं जो लोग सीताजीके चरणोंका चिन्तन करते हैं । उन्हें तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है । सीताके सकृत्प्रेमप्रसे ही संसारकी सृष्टि स्थिति और लय आदि कार्य होते हैं । ईश्वरीय व्यापार भी उनकीसे सम्पन्न होते हैं । सीता ही मृत्यु और अमृत हैं । वे ही रात्र देती और वे ही वर्षा करती हैं । वीरपुतायजी ! आपकी जानकी ही स्वर्ग भोज, तप और धन हैं । स्वप्न, शिव तथा हम सभी लोकपालोंको वे ही उत्पन्न करती हैं । आप सम्पूर्ण जगत्के पिता और सीता सबकी माता हैं । आप सर्वज्ञ हैं, साक्षात् जगन्मन् हैं, अतः अब भी इस बातको जानते हैं कि सीता मिले नूतन हैं । वे आपके प्राणोंसे भी बढ़कर शिव हैं, हस्तिले जनककिशोरी सीताको नूतन एवं अपनी प्रिय जानकर आप सदा उनका आदर करें । प्रभो ! आपका वह सीताका किसी शत्रुके कारण परामय नहीं हो सकता—मुनिश्रेष्ठ बाल्मीकिजी ! मेरी वे सभी बातें आप साक्षत् महाराज श्रीरामचन्द्रजीसे कहियेगा ।

इस प्रकार सीताको लीकर करनेके सम्बन्धमें बरुणने मुझसे अपना विचार प्रकट किया था । इसी तरह अन्य सब लोकपालोंने भी अपनी-अपनी सामंति दी है ।

देखा, असुर और गन्धर्व—सबने कौतूहलकरा आपके पुत्रोंके मुकासे रणभयानक मन हुआ है। सुनकर सभी असुर ही हुए हैं। उन्होंने आपके पुत्रोंकी बड़ी घबराहट की है। उन दोनों बालकोंमें अपने कप, नम, अन्तरात्मा और गुणोंके द्वारा तीनों लोकोंको मोह दिया है। लोकपालोंने आशीर्वादरूपसे जो कुछ दिया, उसे आपके पुत्रोंने स्वीकार किया। उन्होंने चाकियों तथा अन्य लोकोंसे भी बहककर बर्षित की है। कुम्भरलोक (वर्षा वरणासे) पुत्रोंके सिरोंपरि और पुत्राक्षी : आर विलेपीनाय होकर भी इस समय गृहस्थ-कर्मकी लोचन कर रहे हैं; अतः विद्या, शील एवं सदगुणोंसे विभूषित अपने दोनों पुत्रोंको उनकी आत्मासहित ब्रह्म बर्षितके। सीताने ही आपकी मर्त्य हुई सेनको विलम्बकर उसे ज्ञान-राम दिया है—इससे सब लोगोंने उनकी मुद्रिका विश्वास हो गया है। [यह लोगोंने प्रतीतिके लिये प्रत्यक्ष प्रमाण है] यह असुर परित पुत्रोंको भी पान्न बन्नेवाला है। मान्य। सीतानी मुद्रिके विषयमें न तो आपसे कोई बात छिपी है, न हमलोगोंसे और न देवताओंसे ही। केवल स्वभाव लगेको कुछ भ्रम हो गया था, किन्तु उपर्युक्त बातको यह भी अवश्य दूर हो गया।

होचकी कहते हैं—युने। भगवान् श्रीराम वरुण सर्वज्ञ है, तो भी जब बालकीकालीने उन्हें इस प्रकार समझाया, तो वे उनकी क्षुति और गमलका करके लक्ष्मणसे बोले—‘छात। तुम सुमित्रसहित रथकर बैठकर बर्षाकारिणी सीताने बुधोर्द्धात ले आनेके लिये अभी जाओ। वहाँ परी तथा मुनिके इन वचनोंको सुनकर और सीताने काका-भुक्तकर शीत ही अच्छेभक्तपुत्रोंसे ले आता।’

लक्ष्मणने कहा—अच्छे। मैं अभी जाऊँगा, यदि आप सब लोगोंने विष संदेश सुनकर महारानी सीतानी वहाँ पकारेगी तो समझूँगा मेरी आज्ञा सफल हो गयी।

श्रीरामचन्द्रजीसे ऐसा बहककर लक्ष्मण उनकी आज्ञासे रथकर बैठे और मुनिके एक दिग्ग तथा सुमित्रको साथ लेकर आश्रमको गये। रास्तेमें यह सोचते जाते थे कि ‘भगवती सीताने फिर प्रकाश प्रकाश करने

चाहिये ? ऐसा विचार करनेसे उनके हृदयमें कभी डर होता था और कभी संकोच। वे दोनों चाकियों कीचकी विचारोंमें थे इसी अवस्थामें सीताने आज्ञापर पहुँचे, जो उनके शपथों दूर करनेवाला था। वहाँ लक्ष्मण रथमें उतरकर सीताने समीप गये और आँखोंमें आँसू भरकर आये ब्रुवनीये : भगवति ! कल्याणमयी ! इसलिए लक्ष्मणोंका कारण उद्धार करने हुए उनके चरणोंमें गिर पड़े। भगवती सीताने कस्तूर-श्रेणसे विद्युत होकर लक्ष्मणको उद्धार और इस प्रकार पूछा—‘सौम्य। मुनिकोंका ही विष लगनेवाले इस बन्धे तुम कैसे आये ? बताओ, यात कौसल्यके गर्भकी सुताने जो मौलिकके समान प्रकट हुए हैं। वे मेरे अग्रधरद्वय श्रीरामचन्द्रजी तो कुशलसे हैं न ? देख। उन्होंने अर्धतिसे इतर तुम्हें मेरे परिवाराका कर्म सौंपा था। यदि इससे भी संसारमें उनकी निर्मल कीर्तिकार विस्तार हो सके तो मुझे संतोष ही होगा। मैं अपने ज्ञान देकर भी परिवारको सुवराको रिकार रक्का चाहती हूँ। उन्होंने मुझे त्याग दिया है तो मैं मैं उनका बोझी देरके लिये भी कभी त्याग नहीं किया है। [निराकर उनकी विचार करती रहती हूँ] मैं उनका सदा कुछ रक्कावाली बात कौसल्यको तो कोई कह नहीं है ? वे कुशलसे हैं न ? वरत आदि वहाँ भी तो सकुशल हैं न ? तथा महाभाग सुमित्र जो मुझे अपने प्रणोंसे भी बहककर विष मानते हैं, कैसी हैं ? उनकी कुशल बताओ।’

इस प्रकार सीताने जब बारम्बार अपनी कुशल पूछी तो लक्ष्मणने कहा—‘देवि ! महाराज कुशलसे हैं और आपकी भी कुशलता पूछ ली है। यात कौसल्य, सुमित्र तथा राजबन्धनकी अन्य सभी देखियेने श्रेणपूर्वक आशीर्वाद देते हुए आपकी कुशल पूछी है। वरत और रामजीने कुशल-प्रश्नके साथ ही आपके जीवनमें प्रणय बहालका है, जिसे मैं सेवासे निवेदन करता हूँ। गुरुओं तथा समस्त गुरुपतिवर्गों की आशीर्वाद दिया है। साथ ही कुशल-सङ्गल भी पूछा है। महाराज श्रीराम आपकी बुला रहे हैं। हमारे बागीने कुछ देते-देते आपके प्रति जो संदेश दिया है, उसे सुनिये। बताते

हृदयमें जो बात रहती है, वह उसकी भाषीय निस्तोदह
 मल हो जाती है [श्रीभुतायजीने कहा है :]
 'सतीश्रोमणि सीते ! त्वेग मुझे ही सबके ईश्वर
 भी ईश्वर करते हैं किन्तु मैं कहता हूँ, जगत्में जो
 कुछ हो रहा है, इसका स्वतन्त्र कारण अदृष्ट (प्रारब्ध)
 ही है। जो सबका ईश्वर है, वह भी प्रत्येक कार्यमें
 अदृष्टका ही अनुसरण करता है। मैं धनुष तोड़नेमें,
 कैकेयीकी वृद्धि प्रष्ट होनेमें, पिताकी मृत्युमें, मेरे मन
 जानेमें, वहाँ तुम्हारा इरण होनेमें सम्पुष्टके पास जानेमें,
 राजासराज रावणके मारनेमें, प्रत्येक युद्धके अवसरपर
 जाना, मालू और राजासोकी सहायता मिलनेमें, तुम्हारी
 प्राप्तिमें, मेरी प्रशिक्षणके पूर्ण होनेमें पुनः अपने बन्धुओंके
 साथ संयोग होनेमें, राज्यकी प्राप्तिमें तथा फिर मुझसे
 मेरी प्रशिक्षण विद्योग होनेमें एकमात्र अदृष्ट ही अनिवार्य
 कारण है। देखि आज कही अदृष्ट फिर हम दोनोंका
 संयोग करनेके लिये प्रसन्न हो रहा है। ज्ञानीत्वोग भी
 अदृष्टका ही अनुसरण करते हैं। उस अदृष्टका भोगसे
 ही क्षय होता है। अतः तुमने चर्मों रहकर उसका भोग
 पूरा कर लिया है। सीते ! तुम्हारे प्रति जो मेरा अर्कवचन
 खेद है वह निष्कर बहता रहता है, आज कही खेद
 निन्दा करनेवाले लोगोंकी उपेक्षा करके तुम्हें आदरपूर्वक
 बुला रहा है। दोषकी आशङ्का-मात्रसे भी खेदकी
 निर्मलता नष्ट हो जाती है, इसलिये विद्वानोंकी [दोषके
 मार्जनद्वारा] खेदको शुद्ध करके ही उसका आत्मदान
 करना चाहिये। कल्याणी ! (तुम्हें चर्मों केवल) मैंने
 तुम्हारे प्रति अपने खेदकी शुद्धि ही की है, अतः तुम्हें
 इस विषयमें कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये।
 [मैंने तुम्हारा स्वर्ण किया है—ऐसा नहीं मानना
 चाहिये]। शिष्ट पुरुषोंके भर्त्सक अनुसरण करके मैंने
 निन्दा करनेवाले लोगोंकी भी रक्षा ही की है। देखि !
 हम दोनोंकी जो निन्दा की गयी है इससे हमारी तो
 प्रत्येक अवस्थायें शुद्धि ही होगी किन्तु वे मूर्खत्वोग जो
 महापुरुषोंके चरित्रको लेकर निन्दा करते हैं, इससे वे
 स्वयं ही नष्ट हो जायेंगे। हम दोनोंकी वीरिणी उज्ज्वल है,
 हम दोनोंका खेद-रस उज्ज्वल है। हमलोगोंके वंश

उज्ज्वल हैं तथा हमारे सम्पूर्ण कर्म भी उज्ज्वल हैं। इस
 पृथ्वीपर जो हम दोनोंकी वीरिणीय ज्ञान करनेवाले पुरुष
 हैं, वे भी उज्ज्वल रहेंगे। जो हम दोनोंके प्रति वक्ति
 रखते हैं, वे संसार-सागरसे पार हो जायेंगे।' इस प्रकार
 आपके गुणोंसे प्रभाव होकर श्रीभुतायजीने वह संदेश
 दिया है। अतः अब आप अपने पतिदेवके करण-
 कर्मलोक्य दर्शन करनेके लिये अपने मनमें उनके प्रति
 सदा बनाइये। महारानी ! आपके दोनों कुमार हाथीपर
 बैठकर आगे-आगे चलें, आप शिविकामें अलङ्कृत होकर
 मध्यमें रहें और मैं आपके पीछे-पीछे चलूँ। इस तरह
 आप अपनी पूरी अयोध्यामें पधारें। वहाँ चत्तकज 'अब
 आप अपने प्रियतम श्रीराजसे मिलेंगी, उस समय
 ब्रजराज्यमें सब ओरसे आयी हुई सम्पूर्ण राज-
 महिलओंको, समस्त श्रमि-पणियोंको तथा माता
 कौसल्याको भी बड़ा आनन्द होगा। वना प्रकारके
 वाद्य बजेंगे, मङ्गलगायन होंगे तथा अन्य ऐसे ही
 सम्पदोंके द्वारा आपके सुभागमनका महान्
 उत्सव मनाया जायगा।'

लेखकी कहते हैं—मुने ! वह संदेश सुनकर
 महारानी सीताने कहा—'राक्षस ! मैं धर्म, अर्थ और
 कामसे शुन्य हूँ। अतः मेरे द्वारा महापुरुषता कौन सा
 कर्म सिद्ध होगा ? पणिराज्यके समय जो उनका
 मनोहर रूप मेरे हृदयमें बस गया, वह कभी भलग नहीं
 होता। वे दोनों कुमार उन्हींके तेजसे प्रकट हुए हैं। वे
 मेरा अङ्कुर और महान् वीर हैं। इन्होंने धनुर्विद्यामें
 विशिष्ट पोष्यता प्राप्त की है। इन्हें पिताके सखीय से
 आकर यज्ञपूर्वक इनका तालन-पालन करना। मैं तो
 अब वहीं रहकर तपस्याके द्वारा अपनी इच्छाके अनुसार
 श्रीभुतायजीकी आराधना करूँगी। महाभाग ! तुम वहाँ
 जाकर सभी पूज्यजनोंके चरणोंमें मेरा प्रणाम कहना
 और सबसे कुशल बताना मेरी ओरसे भी सबकी
 कुशल पूछना।'

इसके बाद सीताने अपने दोनों बालकोंको आदेश
 दिया—'पुत्रे ! अब तुम अपने पिताके पास जाओ।
 उनकी सेवा शुभ्र करन। वे तुम दोनोंको अपना पद

सुन्दरकाण्डके अन्तर्गत है। यह काण्ड अद्भुत है। अब सुन्दरकाण्डका वर्णन सुनिये। जहाँ श्रीराम चन्द्रजीकी अद्भुत कथाका उल्लेख है। हनुमान्जीका सीताकी जाँचके लिये लङ्काके प्रत्येक घरेमें घूमना तथा वहकि विचित्र-विचित्र दृश्योंका देखना, फिर सीताका दर्शन, उनके साथ बातचीत तथा बनका विच्छेद, कुपित हुए राक्षसोंके द्वारा हनुमान्जीका बन्धन, हनुमान्जीके द्वारा लङ्काका दाह, फिर समुद्रके इस पार अन्तर उनका वानरोसे मिलना। श्रीरामचन्द्रजीको सीताकी टी हुई पहचान दर्पण करना, सेनाका लङ्काके लिये प्रस्थान, समुद्रमें पुल बाँचना तथा सेनामें शुक और सायणका आना—ये सब किंव सुन्दरकाण्डमें हैं। इस प्रकार सुन्दरकाण्डका परिचय दिया गया। सुन्दरकाण्डमें शुक और सीताकी मात्सिक वर्णन है। उत्तरकाण्डमें श्रीरामका जवियोंके साथ संवाद तथा यज्ञका आरम्भ आदि है। उसमें श्रीरामचन्द्रजीको अनेकों कथाओंका वर्णन है, जो श्रोताओंके पापको नाश करनेवाली हैं। इस प्रकार मैंने कः काण्डोंका वर्णन किया। ये ब्रह्महत्याके पापको भी दूर करनेवाले हैं। उनमें कथाएँ बड़ी मनोहर हैं। मैंने यहाँ संक्षेपसे इसे इन्का परिचय दिया है। जो कः काण्डोंसे विहित और चौबीस हजार उल्लेखोंसे युक्त है, उसी वाल्मीकिनिर्मित ग्रन्थको रामायण नाम दिया गया है।

सीताका आगमन, यज्ञका आरम्भ, अश्वकी मुक्ति, उसके पूर्वजन्मकी कथा, यज्ञका उपसंहार और रामभक्ति तथा अश्वमेध-कथा-ब्रह्मणकी महिमा

शेकजी कहते हैं—मुने! तदनन्तर लक्ष्मणने आकर पुनः जानकीके चरणोंमें प्रणाम किया। विनयशील लक्ष्मणको आया देख पुनः अपने कुलमे जानेकी बात सुनकर सीताने कहा: 'सुमित्रानन्दन पुत्रे श्रीरामचन्द्रजीने महान् वनमें त्याग दिया है अतः अब मैं कैसे बाल सकती हूँ? यहाँ महर्षि वाल्मीकिके आश्रमपर रहूँगी और निम्नतर श्रीरामका स्मरण किया कहूँगी। उनकी बात सुनकर लक्ष्मणने कहा—

मातृजी! आप पतिव्रता हैं, श्रीरघुनाथजी बारम्बार आपको मुक्त रहे हैं पतिव्रता स्त्री अपने पतिके अपराधको मन्त्र नहीं लक्ष्मी। इसीलिये इस वंशमें रथपर बैठिये और मेरे साथ चलनेकी कृपा करेंजिये।' पतिको ही देवता माननेवाली जानकीने लक्ष्मणकी ये सब बातें सुनकर आश्रमकी सम्पूर्ण तपस्विनी स्त्रियों तथा वेदवेदा मुनियोंको प्रणाम किया और मन ही-मन श्रीरामका स्मरण करती हुई वे रथपर बैठकर अयोध्यापुरीकी ओर

कहुत-से मनुष्य आये और उन सबको ठगनेके लिये मैं
यहाँ अवतरण दण्ड प्रकट किया । इसी समय महादेवजी
मार्गमें दुर्लभ अपनी इच्छाके अनुसार बुद्धिपर विचारते
हुए यहाँ आये और समझे कड़े होकर मुझ दण्डको
देखने लगे । मैं बीच भरण कर रहा था : न तो डरकर
उधेँ अथवा दिव्य और न इनके प्रति कोई स्वागतपूर्ण
वचन ही मुझसे निकलता । मैं डरकर हो रहा था । ब्रह्मसत्ति
दुर्लभका सम्भाव हो चो हो तीक्ष्ण है, मुझे दण्ड करते
देख वे और भी प्रकट होकर बगीचुत हो गये तथा
त्रय देते हुए बोले—‘अपराध’ यदि तू भरपूर
तत्पर देवता को दण्ड कर रहा है तो वसु-वैदिकों का
हो जा । मुझको दिव्य हुए शत्रुको सुनकर मुझे कष्ट दुःख
हुआ और मैं इनके चरण पकड़ लिये ‘रघुनन्दन’ । तब
मुझने मुझका कष्ट अनुभव किया । वे बोले—
‘तपस’ । तू श्रीरामचन्द्रजीके अहोरात्र चरणों का
सेवा; फिर ब्रह्मन्के हाथका स्वर्ग होनेसे तू दण्डहीन
दिव्य एवं मनोहर रूप धारण कर परमपदको प्राप्त हो
जायगा ।’ यहविक्रम दिव्य हुआ यह शत्रु भी मेरे लिये
अनुग्रह बन गया । उन अनेकों अनेकों पक्षों देवता
मार्गके लिये भी विलम्बी प्राप्ति होने की कठिनाई की
आपकी अनुसिलोक्त अवस्था दुर्लभ स्वर्ग आज मुझे
कात हुआ है । महाराज । अब आज हीमैंने मैं आपकी
कृपासे महात् पदको प्राप्त हो रहा हूँ । जहाँ न शोक है,
न कष्ट, न मृत्यु है न कात्स्न्य विश्वास—उन स्थानको
जाता हूँ । एवम् यह सब अवस्था हो प्रकट है ।’

यह कहकर उसने श्रीरामचन्द्रजीकी चरित्रों की
और श्रेष्ठ विमानका वैदिक ब्रह्मन्के चरणोंकी कृपासे
यह इनके हाथका धामको चले गया । उस दिव्य
पुण्यकी कहे सुनकर अन्य साधारण लोगोंको भी
श्रीरामचन्द्रजीकी महिमामय स्वर हुआ और वे
सब-के-सब कात्स्न्य आनन्दमय होकर कड़े विलम्बमें
पड़े । महाबुद्धिमान् कल्याणकारी । सुनिचे : दण्डपूर्वक
स्मरण करनेका भी भगवान् श्रीजी मोक्ष प्रदान करते हैं,
फिर यदि दण्ड होकर उनका वचन किया जाय तब तो
महान हो क्या है ? वैसे भी हो, श्रीरामचन्द्रजीका विचार

स्मरण करना चाहिये, जिससे इस परमपदकी प्राप्ति होती
है, जो देवता मार्गके लिये भी दुर्लभ है । अथवा
बुद्धिपर विचार ब्रह्मका देवता बुद्धिमें अपनेको भी
कृतार्थ समझा, क्योंकि वे सब भी श्रीरामचन्द्रजीके
चरणोंके दर्शन और कल्याणसे प्रिय हो रहे थे ।
तदनन्तर, मुनिश्रेष्ठ बसिहजी, जो सम्पूर्ण देवताओंका
मन्त्र-मन्त्र सम्झनेमें निपुण थे, बोले—‘रघुनन्दन’ अन्य
देवताओंको कर्तृ भेंट कीजिये, जिससे वे सब स्वयं
प्रकट होकर इच्छित प्राप्त करेंगे ।’ यह सुनकर
श्रीरामचन्द्रजीने देवताओंकी प्रसन्नताके लिये बीच ही
कहुत सुन्दर कर्तृ वर्णन किया । इससे मार्ग बसिहके
हृदयमें कड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अद्भुतस्वरूपारी
देवताओंका आवाहन किया । मुझने आवाहन करनेपर
एक ही क्षणमें सम्पूर्ण देवता अपने-अपने परिकारमहित
यहाँ आ पहुँचे ।

बोकाजी कहते हैं—मुने उस वृद्धमें टी जानेवाली
इस श्रीरामचन्द्रजीकी दृष्टि पड़नेसे अवस्था कलत्र हो
गयी थी । देवताओंमहित हुए ब्रह्मका अस्मत्पर करने
लगे, उधेँ तुमि यहाँ होती थी—अविश्वस्यिक लेनकी
इच्छा कभी रहती थी । बराबर, महादेव, ब्रह्म, वरुण
मुने तथा अन्य लोकपाल सब-के-सब तब हो अपना-
अपना भाग लेकर अपने धामको चले गये । होतका
कार्य करनेवाले जो ब्रह्म-प्रधान रहि थे, इन सबको
भगवान्ने चारों दिशाओंमें राज्य दिव्य तथा उन्होंने भी
सन्तुष्ट होकर श्रीरामचन्द्रजीको उत्तम आशीर्वाद दिव्य
सम्पत्ति बसिहजीने पूर्णाप्ति करके ब्रह्म-
‘सौभाग्यवती’ दिव्य अवसर ब्रह्मकी पूर्ति करनेवाले
महाराजकी संवर्द्धना (अभ्युदय-व्यवस्था) करें । उनकी
कात सुनकर मार्ग उठीं और कड़े-कड़े राजाओंका
बुद्धि श्रीरामचन्द्रजीके तत्पर, जो अपने सौन्दर्यसे
कामदेवको भी परास्त कर रहे थे, अवस्था इनके साथ
तब (कील) की चर्चा करते लगे । इनके बाद
महर्षि श्रीरामचन्द्रजीको अनुग्रह (ब्रह्मका) ब्रह्मको
लिये प्रेरित किया । तब श्रीरामचन्द्रजी आलीक्यको
साथ लेकर उत्तम तत्पर गये । उस समय जो लोग

सीतापरितोके मुक्तचन्द्रक आवागमन करते, वे एकटक दृष्टिसे देखते ही रह जाते थे; उनकी आँखें स्थिर हो जाती थीं। जिनके हृदयमें चिरन्तन कालसे भगवान्‌के दर्शनकी लालसा लगी हुई थी, वे लोग भगवान्‌को सीताके साथ सरयुकी ओर जाते देखकर आनन्दमें मग्न हो गये। अनेकों नट और गन्धर्व उन्मत्त बरतन गान करते हुए सर्वात्मिक स्तुत्यार्पण भगवान्‌के पीछे-पोछे गये। नदीका मार्ग झुंड के झुंड सौ पुल्लोसे भरा था। उसीसे चलकर वे श्रितल एवं पवित्र जलसे परिपूर्ण सरयु नदीके समीप पहुँचे। वहाँ पहुँचकर कमलनयन श्रीरामने सीताके साथ सरयुके पवन जलमें प्रवेश किया। स्तुत्यार्पण भगवान्‌के चरणोंकी धूलिसे पवित्र हुए उस विश्वचिन्दित जलमें सम्पूर्ण राजा तथा साधारण जन-समुदायके लोग भी डूबे। चर्मात्मक श्रीरामचन्द्रजी सरयुके पवन जलप्रवाहमें सीताके साथ चिरकालतक क्रीड़ा करके बाहर निकले। फिर उन्होंने धीत वस्त्र धारण किया, किरीट और कुण्डल पहने तथा केयूर और कङ्कणकी शोभाको भी अपनाया। इस प्रकार वस्त्र और आभूषणोंसे विभूषित होकर कपड़े-कन्दर्पोंकी सुगन्ध धारण करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त सुशोभित हुए। उस समय कितने ही राजे-महाराज उनकी स्तुति करने लगे। महामन्त्र श्रीरघुनाथजीने सरयुके पवन तटपर वराम वर्णसे सुशोभित यज्ञयुगको स्थापन करके अपनी भुजओंके बलसे तीनो लोकोंकी अद्भुत सम्पत्ति प्राप्त की, जो दुसरे लोकोंके लिये सर्वथा दुर्लभ है। इस तरह भगवान् श्रीरामने जनकचिन्दित सीताके साथ तीन

अधमेघ यज्ञोंका अनुष्ठान किया तथा त्रिभुवनमें अत्यन्त दुर्लभ और अनुपम वस्तुएँ प्राप्त कीं।

सरस्वतयजी। आपने जो श्रीरामचन्द्रजीकी उत्तम कथाके विषयमें प्रश्न किया था, उसका उपर्युक्त प्रकरणसे वर्णन किया गया। अधमेघ यज्ञका वृत्तान्त मैंने कितनाके साथ कहा है: अब आप और क्या पूछना चाहते हैं? जो मनुष्य भगवान्‌के प्रति भक्ति रखते हुए श्रीरामचन्द्रजीके इस उत्तम यज्ञका भक्षण करता है, वह ब्रह्महत्या जैसे पापको भी क्षणपरमें धर करके सनातन स्वर्गको प्राप्त होता है। इस कथाके सुननेसे पुत्रहीन पुरुषोंकी पुत्रोंकी प्राप्ति होती है, धनहीनको धन मिलता है, रोगी रोगमें और बन्धुमें पड़ा हुआ मनुष्य बन्धनसे छुटकारा पा जाता है। जिनकी कथा सुननेसे दुष्ट बान्धाल भी परम पदको प्राप्त होता है, उनकी श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिमें यदि ब्रेष्ठ ब्रह्मण प्रवृत्त हो तो उनके लिये क्या कहना? महाभाग श्रीरामका स्मरण करके पापी भी उस परम पद या परम स्वर्गको प्राप्त होते हैं, जो इन्द्र आदि देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। संसारमें वे ही मनुष्य बन्ध हैं, जो श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते हैं। वे लोग क्षणपरमें इस संसार-समुद्रको पार करके अश्व सुखको प्राप्त होते हैं। इस अधमेघकी कथाको सुनकर पाककको दो गौ प्रदत्त करे तथा वस्त्र, अलङ्कार और भोजन आदिके द्वारा उसका तथा उसकी पत्नीका स्तव्य करे। वह कथा ब्रह्महत्याकी राक्षस विनष्ट करनेवाली है। जो लोग इसका भक्षण करते हैं, वे दम्बदुर्लभ परम पदको प्राप्त होते हैं।

वृन्दावन और श्रीकृष्णका माहात्म्य

श्रुतिपौने कह्य—सूतजी महाराज। हमने आपके मुखसे रामधर्मधकी कथा अच्छी तरह सुन ली; अब परमात्मा श्रीकृष्णके माहात्म्यका वर्णन कीजिये।

सूतजी बोले—महर्षियो! जिसका हृदय भगवान्‌ शङ्करके प्रेममें डूबा रहता है, वे पार्वती देवी एक दिन

अपने चित्तको प्रेमापूर्वक नमस्कार करके इस प्रकार बोली— 'प्रणमो'। वृन्दावनका माहात्म्य अथवा अद्भुत उक्त कथा है, उसे मैं सुनना चाहती हूँ?

महादेवजीने कहा—देवि। मैं यह बता चुका हूँ कि वृन्दावन ही भगवान्‌का सबसे प्रियतम नाम है। वह

*****

का जल अत्यन्त मनोहर एवं रमणीय प्रतीत होता है।
धार्वातीजीने पूछा—दशानिधे ! भगवान् श्रीकृष्णका आक्षर्यमय सौन्दर्य और श्रीविग्रह कैसा है, मैं उसे सुनना चाहती हूँ, कृपया बतलाइये।

महादेवजीने कहा—देवि ! परम सुन्दर कुन्दावनके मध्यभागमें एक मनोहर भवनके भीतर अत्यन्त उज्ज्वल योगपीठ है। उसके ऊपर मणिकम्पक बना हुआ सुन्दर सिंहासन है, सिंहासनके ऊपर अष्टदल कमल है, जिसकी कर्णिक अर्थात् मध्यभागमें सुलटापी आसन लगा हुआ है; यहाँ भगवान् श्रीकृष्णका उत्तम स्थान है। उसकी महिमाका एक वर्णन दिया जाय। वहाँ भगवान् गोविन्द विराजमान होते हैं। वैष्णवकुन्द उनकी सेवामें लग्न रहता है। भगवान्का हाथ, उनकी अवस्था और उनका रूप—ये सभी दिव्य हैं। श्रीकृष्ण ही कुन्दावनके अधीश्वर हैं। वे ही त्रयके राजा हैं। उनमें सदा बह्विध ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं। वे त्रयकी बालक-कालिकाओंके एकमात्र प्रान-बालक हैं और किशोरवयस्कके पार करके जीवनमें पदार्पण कर रहे हैं। उनका शरीर अद्भुत है। वे सबके आदि कारण हैं, किन्तु उनका आदि कोई भी नहीं है। वे नन्दगोपके प्रिय पुत्ररूपसे प्रकट हुए हैं, परन्तु बालाकमें अवस्था एवं निम्न ज्ञात हैं, जिन्हें वेदकी सुतिर्ग सदा ही खोजती रहती है। उन्होंने गोपीजनोंका धित चुरा लिया है। वे ही परमधाम हैं। उनका कल्प सबसे उत्कृष्ट है। उनका श्रीविग्रह दो भुजाओंसे सुशोभित है। वे श्रीकृष्णके अधिपति हैं। ऐसे गोपीन्दन श्रीकृष्णका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये—

भगवान्की कर्ति अत्यन्त सुन्दर और अवस्था नूतन है। वे बड़े लम्बा दिखायी देते हैं। उनके शरीरकी उज्वा इयाम रङ्गकी है, जिसके कारण उनकी हाँकी बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका विग्रह नूतन मेघ-मल्लके समान अत्यन्त दिव्य है। वे कानोंमें मनोहर कुण्डल धारण किये हुए हैं। उनकी कर्ति सिले हुए नील कमलके समान जान पड़ती है। उनका त्वर्ग सुन्दर है। वे सबको सुख पहुँचानेवाले हैं। वे अपनी सखि

छटासे कन्धमें मोड़े लेते हैं। उनके केश बहुत ही धिक्का, बबले और घुंघराते हैं। उनसे सब प्रकारकी सुगन्ध निकलती रहती है। केदरोंके ऊपर लत्तमटक दक्षिण भागमें इयाम रङ्गकी चूड़के कारण वे अत्यन्त मनोहर जान पड़ते हैं। नाभ रङ्गके आभूषण धारण करनेमें उनकी टीति बड़ी उज्ज्वल दिखायी देती है। सुन्दर मोरपङ्क उनकी मस्तककी शोभा बढ़ाता है। उनकी सब-बाब बड़ी सुन्दर है। वे कभी तो मन्दारपुष्पोसे सुशोभित गोपुष्पके आकारकी कनै हुई चूड़ा (चोटी) धारण करते हैं, कभी मोरपङ्कके मुकुटसे अलङ्कृत होते हैं और कभी अनेकों मणि-मणिबोके बने हुए सुन्दर किरीटोसे विभूषित होते हैं। बच्चल अलम्बवली उनके मस्तककी शोभा बढ़ाती है। उनका मनोहर मुक करोड़ों वन्दनाओंके समक बनितमान् है। ललटमें कामूक शिल्प है, साथ ही सुन्दर गोपेककी बिंदी की शोभा दे रही है। उनका शरीर इन्दीवरके समान सिन्ध और नेत्र कमल-दलकी भाँति विशाल हैं। वे कुछ-कुछ पीछे नचते हुए मन्द मुसकानके साथ तिरछी धितवनसे देखा करते हैं। उनकी कसिम्बका अमरगागामनी सौन्दर्यसे युक्त है, जिसके कारण वे अत्यन्त मनोहर जान पड़ते हैं। उन्होंने साताप्रभागमें गजमोती धारण करके उसकी कर्तिसे त्रिपुञ्जका मन मोह लिया है। उनका नीचेका ओठ सिन्दूरके समान लाल और धिक्का है, जिससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गयी है। वे अपने कानोंमें नाना प्रकारके बर्णोंसे सुशोभित सुवर्णनिर्मित मन्त्राकृत कुण्डल पहने हुए हैं। उन कुण्डलोंकी विरज पड़नेसे उनका सुन्दर कपोल दणके समान शोभा पा रहा है। वे कानोंमें पहने हुए कमल, मन्दारपुष्प और पद्माकर कुण्डलसे विभूषित हैं। उनके वक्षःस्थलपर कौस्तुभर्मण और क्षीरसरिङ्ग शोभा पा रहे हैं। गलेमें मोतियोंका हार चमक रहा है। उनके विभिन्न अङ्गोंमें दिव्य मणिकमल तथा मनोहर सुवर्णमिश्रित आभूषण सुशोभित हैं। हाथोंमें कड़े, भुजाओंमें बाजूबन्द तथा कमरमें करधनी शोभा दे रही है। सुन्दर मञ्जीरकी सुचमसे चरणोंकी ओ बहुत बढ़ गयी है जिससे भगवान्का श्रीविग्रह अत्यन्त

शोभायमान दिखती दे रहा है। श्रीअङ्गोंमें कर्पूर, अमृत, कस्तूरी और चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्य शोभा पा रहे हैं। गहरोचन आदिसे मिश्रित दिव्य अङ्गरागोंद्वारा पिचित्र पत्र-पङ्क्ति (रंग बिरंगे चित्र) आदिकी रचना की गयी है। कटिसे लेकर पैरोंके अग्रभागतक निकले पीताम्बरसे शोभायमान है। भगवान्‌की शक्ति कमल गम्भीर है, उसके नीचेकी रोमावलिबल्लक माला लटक रही है। उनके दोनों घुटने सुन्दर गोलाम्बर हैं तथा कमलसेकी शोभा धारण करनेवाले चरण बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। हाथ और पैरोंके तल्ले ध्वज, चक्र, अङ्कुरा और कमलके बिहसे सुशोभित हैं तथा उनके ऊपर नखकपी चन्द्रमाकी किरणविरम्भोंका प्रकाश पड़ रहा है। सनक-सनन्दन आदि योगीश्वर अपने हृदयमें भगवान्‌के इसी स्वरूपकी इच्छा करते हैं। उनकी विभूति छवि है। उनके श्रीअङ्ग इतने सुन्दर, इतने मनोहर हैं माने सृष्टिकी सम्पत्ति निर्माण-सामग्रीका सब निष्फलकर बनाने गये हों। जिस समय वे गर्दन मोड़कर बाड़े होते हैं, उस समय उनका सौन्दर्य इतना बढ़ जाता है कि उसके सामने अनन्तकोटि कमन्देय लज्जित होने लगते हैं। बायें कंधेपर झुका हुआ उनका सुन्दर कपोल बड़ा पाला मालूम होता है। उनके सुवर्णमय कुण्डल जगमगाते रहते हैं। वे तिरछी भित्तवन और मंद मुसकानसे सुशोभित होनेवाले करोड़ों कमन्देयोंसे भी अधिक सुन्दर हैं। सिधेदेहे हुए ओठपर वंशी रसकर बजाते हैं और उसकी मीठी तानसे विभुवनको मोहित करते हुए सबको प्रेम-सुधाके समुद्रमें निमग्न कर रहे हैं।

पार्वतीजीने कहा—देवदेवेश ! आपके उपदेशसे यह ज्ञान हुआ कि गोविन्द नामसे घसिद्ध भगवान् श्रीकृष्ण ही इस जगत्‌के परम कारण हैं। वे ही परमपद हैं, वृन्दजनके अधीश्वर हैं तथा निरूप परमात्मा

हैं। प्रभो ! अब मैं यह सुनना चाहती हूँ कि श्रीकृष्णका गुण रहस्य, माहात्म्य और सुन्दर स्वरूप क्या है, आप उसका वर्णन कीजिये

महाशेखजीने कहा—देवि ! उनके चतु-तुल्य करण-नक्षत्री किरणोंके माहात्म्यका भी अन्त नहीं है। उन्हीं भगवान् श्रीकृष्णकी महिमामें सम्बन्धमें मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, तुम आनन्दपूर्वक श्रवण करो। सृष्टि पालन और संहरकी शक्तिसे युक्त, जो ब्रह्म आदि देवता हैं, वे सब श्रीकृष्णके ही वैभव हैं। उनके रूपका जो करोड़ों अंश हैं, उसके भी करोड़ अंश करनेपर एक-एक अंश कल्पसे अमरकम कमन्देयोंकी उत्पत्ति होती है, जो इस ब्रह्माण्डके भीतर व्याप्त होकर जगत्‌के जीवोंको मोहमें डालते रहते हैं। भगवान्‌के श्रीविग्रहकी शोभायकी कथितके कोटि-कोटि ओंसे चन्द्रमाका आविर्भाव हुआ है। श्रीकृष्णके प्रकाशके करोड़ों अंशोंसे जो किरणें निकलती हैं, वे ही अनेक सूर्यकी रूपमें प्रकट होती हैं। उनके साक्षात् श्रीअङ्गसे जो रश्मियाँ प्रकट होती हैं, वे परमानन्दमय रसामृतसे परिपूर्ण हैं, परम आनन्द और परम वैभवं ही उनका स्वरूप है। उन्हींसे इस विश्वके ज्योतिर्मय जीव जीवन धारण करते हैं, जो भगवान्‌के ही कोटि-कोटि अंश हैं। उनके घुगल चरणरश्मियोंके नखकपी चन्द्रकल्पमणियोंसे निकलनेवाली प्रकाशों ही स्तम्भ करण बताया गया है। वह करण-स्तम्भ केटोंके निम्ने भी दुर्गम्य है। विश्वको विभुग्य करनेवाले जो नाम प्रकाशके सौरभ (सुगन्ध) हैं वे सब भगवद्विग्रहकी दिव्य सुगन्धके अनन्तकोटि अंशमात्र हैं। भगवान्‌के स्पर्शमें ही पुष्पगन्ध आदि नाम सौम्योक्त प्रादुर्भाव होता है। श्रीकृष्णकी प्रियतमा उनकी प्राणवस्त्रता श्रीरक्षा हैं, वे ही अर्थात् प्रकृति कही गयी हैं।

श्रीराधा-कृष्ण और उनके पार्षदोंका वर्णन तथा नारदजीके द्वारा ब्रजमें अवतीर्ण श्रीकृष्ण और राधाके दर्शन

पार्वती बोली—दयानिधे ! अब, भगवान् श्रीकृष्णके जो पार्षद हैं, उनका वर्णन सुननेकी इच्छा हो रही है। अतः बतलाइये

महादेवजीने कहा—देवि ! भगवान् श्रीकृष्ण श्रीराधाके साथ सुवर्णमय सिंहासनपर विराजमान हैं उनका रूप और लक्षण वैसा ही है, जैसा कि पहले बताया गया है। वे दिव्य वस्त्र दिव्य आभूषण और दिव्य हारसे विभूषित हैं। उनकी विष्णुकी छवि बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका स्वरूप अत्यन्त स्निग्ध है। वे गोपियोंकी आँखोंके तारे हैं उपर्युक्त सिंहासनसे पृथक् एक योगपीठ है। वह भी सोनके सिंहासनसे आवृत है उसके ऊपर ललित आदि प्रधान प्रधान सक्षिर्याँ, जो श्रीकृष्णको बहुत ही प्रिय हैं विराजमान होती हैं उनका प्रत्येक भङ्ग भगवन्पिप्लवकी उत्कण्ठा तथा रसान्देशसे युक्त होता है। वे ललिता आदि सक्षिर्याँ प्रकृतिकी अंशभूता हैं। श्रीराधिका ही इनकी मूलप्रकृति है। श्रीराधा और श्रीकृष्ण पश्चिमाभिमुख विराजमान हैं, उनकी पश्चिम दिशामें ललितादेवी विद्यमान है, वायव्यकोणमें श्यामल जम्बाली सखी है। उत्तरमें श्रीमते धन्या हैं। ईशानकोणमें श्रीहरिशिखाजी विराज रही हैं। पूर्वमें विशाखा, अश्विनेशमें दीक्षा, दक्षिणमें पद्मा तथा नैऋत्यकोणमें मद्रा है। इसी क्रमसे वे आठ सक्षिर्याँ भोगपीठपर विराजमान हैं योगपीठकी कर्णिकामें परमसुन्दरी चन्द्रावलीकी स्थिति है। वे भी श्रीकृष्णकी प्रिया हैं। उपर्युक्त आठ सक्षिर्याँ श्रीकृष्णको प्रिय लगनेवाली परमपवित्र आठ प्रधान प्रकृतियाँ हैं कृन्दावनकी अधीश्वरी श्रीराधा तथा चन्द्रावली दोनों ही भगवान्की प्रियतमा हैं इन दोनोंके आगे चलनेवाली हजारों गोपकन्याएँ हैं जो गुण, लक्षण और सौन्दर्यमें एक समान हैं, उन सबके नेत्र विस्मयकारी गुणोंसे युक्त हैं वे बड़ी मनोहर हैं। उनका येव मनको मुग्ध कर लेनेवाला है वे सभी किशोर-अवस्था (पंद्रह वर्षकी

उम्र) वाली हैं। उन सबकी कान्ति उज्ज्वल है वे सब की सब श्याममय अमृतरसमें निमग्न रहती हैं। उनके हृदयमें श्रीकृष्णके ही भाव स्फुरित होते हैं। वे अपने कमलवत् नेत्रोंके द्वारा पूजित श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंमें अपना अपना चित्त समर्पित कर चुकी हैं।

श्रीराधा और चन्द्रावलीके दक्षिण भागमें श्रुति कन्याएँ रहती हैं [वेदकी श्रुतियाँ ही इन कन्याओंके रूपमें प्रकट हुई हैं] इनकी संख्या सहस्र अयुत (एक करोड़) है। इनकी मनोहर अकृति संसारको मोहित कर लेनेवाली है इनके हृदयमें केवल श्रीकृष्णकी ललना है। वे नाना प्रकारके मधुर स्वर और आलस्य आदिके द्वारा विभूवनको मुग्ध करनेकी शक्ति रखती हैं तथा प्रेमसे विह्वल होकर श्रीकृष्णके गूढ़ रहस्योंका गान किया करती हैं इसी प्रकार श्रीराधा आदिके चापभागमें दिव्यवेव-घारिणी देवकन्याएँ रहती हैं, जो रसलोकके कारण अत्यन्त उज्ज्वल प्रतीत होती हैं। वे भक्ति-भाँतिस्की प्रणवचातुरीमें निपुण तथा दिव्य धावसे परिपूर्ण हैं। उनका सौन्दर्य चरम सीमाको पहुँच हुआ है वे कटाक्षपूर्ण चितवनके कारण अस्वन्त मनोहर जान पड़ती हैं। उनके मनमें श्रीकृष्णके प्रति तनिक भी संकोच नहीं है उनके अङ्गोंका स्पर्श प्राप्त करनेके लिये सदा उत्कण्ठित रहती हैं। उनका हृदय निरन्तर श्रीकृष्णके ही चिन्तनमें मग्न रहता है। वे भगवान्की ओर मंद-मंद मुसकाती हुई तिरछी चितवनसे निहार करती हैं।

उदन्तर, मन्दिरके बाहर गोपगण स्थित होते हैं, वे भगवान्के प्रिय सखा हैं, उन सबके कंठ अवस्था बल, पौरुष, गुण, कर्म तथा वस्त्राभूषण आदि एक समान हैं वे एक समान स्वरसे गाते हुए वेणु बजाया करते हैं। मन्दिरके पश्चिम द्वारपर श्रीदामा, उत्तरमें बसुदामा, पूर्वमें सुदामा तथा दक्षिण द्वारपर किङ्कणोका निवास है। उस स्थानसे पृथक् एक सुवर्णमय मन्दिरके भीतर सुवर्णवेदी

हो चुका है, तो उसकी बात विचारना आवश्यक नहीं
अपराध अपराधी हुई होगी। वे अपराधकारी होइयुके लिये
नौरी काच धारण करने विद्युत ही उपकरण हुई होगी, इससे
लक्षित की सन्देहकी बात नहीं है, इसलिये अब मैं
अपराधियोंके घर-घरों घूमकर अपराध बात सफाई करूँगा।
ऐसा विचारकर मुझसे साराही अपराधियोंके घरोंमें
अन्वेषण करने और उनके हाथ विद्युत-मुद्रोंके
पुष्टि होने लगे। यह-कुछ हीकुछमें सफल होय-
गलियेका उपकरण होय ऐसाका साराहीके हाथ
मन-ही-मन प्रमाण विद्युत।

[illegible]

આવું કહેવા હોય તો એ અસંભવનીય છે એવો સારો જવાબ આપીએ તો જીવનમાં સારું થાય છે.

आइये जानें—कृष्ण ! मैं एक पुत्री थी, जो एक आकाशवाणी से ही पैदा हुई। कृष्ण उपासक की दृष्टिमान नहीं थे।

यह सुनकर कारकीर्ने लगे वहा कीहुता हुआ
उन्हीने कान्हे कोल उनेत्र कान्हे देखा, कान्ही कान्हा
कायेका मोर रही है। कारकीर्ने उने अकनै गेदने उदा
निगा उदा ललक उलका मिल अलकीक कोने कारन
मिदुल हो रहा था कान्हीनि कार मलकालेने ललका
ललका है। ललका लीकालाये देखाका उन्ही को
अललका हुई थी, लकी इस कान्हाको भी देखाका हुई
उलका लन कान्हा हो गया। वे एकलाल ललके अलकाभूत
कालकालके ललकने हुए कने कार कलीकल कारकी
कलकाको ललि निगा कने लो ललके लार उने कोल
हुता फिर कलीकलने की की अकने टोने नेत्र ललने
और कान्हा ललकीने लल होकर वे कान्हाका निगा हो
गने। ललकाल् वे ललकाल् ललकी ललकी लल लल
ललका ललकने लने वे लल ललकल कलकलका है,
की लकी ललकीने ललका निगा है, कान्हा कलने इस
ललकाली ललकल कलकलकी को लकी लकी देली है
ललकलकलकीनी ललीकल-कलकी कलका उलकाको भी
देखा है किन्तु वे भी इस ललकलकी लीकाले कलकि
ली वे ललकी ललकी, ललकी, ललि लल निगा
लली कलकी कलकी लो कली इसके लीकलीने ललका
की लली कलकी लली निगाकी देली, लल कलने इसके
ललका ललकलीनी कली ललका ललि लली है। लल
कलकलकी कलका है, इसे लल कलने लने भी लली
ललने। इसके ललीकलने ही लीकलके लल-कलकीने
की ललकी केने लुडि हुई है, केने ललके ललने कली
की लली हुई थी लल लल वे ललकीने इस देलीनी
लुडि कलीक। इलका लल लीकलकीने ललका ललका
ललका कलकलका लोका।

ऐसा विचारकम गृहिते गोच ब्रह्म चामुखे कहीं येन
दिव्य और कर्ष प्रकृतये उल दिव्य प्रकृतये

१२३४५६७८९१०१११२१३१४१५१६१७१८१९२०२१२२२३२४२५२६२७२८२९३०३१३२३३३४३५३६३७३८३९४०४१४२४३४४४५४६४७४८४९५०५१५२५३५४५५५६५७५८५९६०६१६२६३६४६५६६६७६८६९७०७१७२७३७४७५७६७७७८७९८०८१८२८३८४८५८६८७८८८९९०९१९२९३९४९५९६९७९८९९

**भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा ब्रज तथा द्वारकामें निवास करनेवालेकी मुक्ति, वैष्णवोंकी द्वादश
शुद्धि, पाँच प्रकारकी पूजा, शालग्रामके स्वरूप और महिमाका वर्णन, तिलककी
विधि, अपराध और उनसे छूटनेके उपाय, हविष्यान्न और तुलसीकी महिमा**

महादेवजी कहते हैं—देवि ! एक समयकी बात है, भगवान् श्रीकृष्ण द्वारकासे मथुरामें आये और वहाँसि यमुना पार करके नन्दके सजमें गये। वहाँ उन्होंने अपने पिता नन्दजी तथा यशोदा मैथका प्रणाम करके उन्हें भलीभाँति सान्त्वना दी, फिर पिता मातने भी उन्हें छात्रोंसे लगाना। इसके बाद वे बड़े-बूढ़े गोपोंसे मिले। उन सबको आश्वासन दिया तथा बहुत-से वस्त्र और आभूषण आदि भेटमें देकर वहाँ रहनेवाले सब लोगोको सन्तुष्ट किया।

तत्पश्चात् पञ्चन वृक्षोंसे भरे हुए यमुनाके समीप तटपर गोपकुल-ओंके साथ श्रीकृष्णने तीन राततक वहाँ सुखपूर्वक निवास किया। उस समय उस स्थानपर अपने पुत्री और किशोसहित नन्दगोप आदि सब लोग, यहाँतक कि पशु, पक्षी और मृग आदि भी भगवान् वासुदेवकी कृपासे दिव्य रूप धारण कर विमानपर आरुढ़ हुए और परम धाम—वैकुण्ठलोकको चले गये। इस प्रकार नन्दके ब्रजमें निवास करनेवाले सब लोगोको अपना निरुपम पद प्रदान करके भगवान् श्रीकृष्ण देवियों और देवताओंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए शोभा सम्पन्न द्वारकापुरीमें आये।

वहाँ बसुदेव, उग्रसेन, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अक्षर आदि यादव प्रतिदिन उनकी पूजा करते थे तथा वे विचक्रपथारी भगवान् दिव्य रत्नोंद्वारा बने रत्नगुहोंमें परिव्रात-पुष्प बिछाये हुए सुन्दर परंगोंपर राग्यन करके अपनी स्त्रीलक्ष्मी हजार आठ अनियोंके साथ विहर किया करते थे। इस प्रकार सम्पूर्ण देवताओंका हित और समस्त भूधारक नाश करनेके लिये भगवान् यदुवंशमें अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने सभी राक्षसोंका संहार करके पृथ्वीके महान् धरको दूर किया तथा नन्दके

ब्रज और द्वारकापुरीमें निवास करनेवाले समस्त चराचर प्राणियोंको भवबन्धनसे मुक्त करके उन्हें योगियोंके श्रेष्ठभूत परम सनातन धाममें स्थापित कर दिया। तदनन्तर, वे स्वयं भी अपने परम धामको पधारे।

पार्ष्णिने कहता—भगवान् ! वैष्णवोंका जो यथाार्थ धर्म है, जिसका अनुष्ठान करके सब मनुष्य भवसागरसे पार हो जाते हैं, उसका मुझसे वर्णन कीजिये।

महादेवजीने कहा—देवि ! प्रथम वैष्णवोंकी द्वादश^१ प्रकारकी शुद्धि बताया जाती है। भगवान्के मन्दिरको लेपन, भगवान्की प्रतिमाके पीछे-पीछे जाना तथा भक्तिपूर्वक उनकी प्रदक्षिणा करना—ये तीन कर्म चरणोंकी शुद्धि करनेवाले हैं। भगवान्की पूजाके लिये भक्तिभावके साथ पत्र और पुष्पोंका संग्रह करना—यह स्वर्गकी शुद्धि का उपाय है। यह शुद्धि सब प्रकारकी शुद्धियोंसे बढ़कर है। भक्तिपूर्वक भगवान् श्रीकृष्णके नाम और गुणोंका वर्णन वाणीकी शुद्धि का उपाय बताया गया है। उनकी कथाका श्रवण और उत्सवका दर्शन—ये दो कार्य क्रमशः कर्ण और नेत्रोंकी शुद्धि करनेवाले कहे गये हैं। मस्तकपर भगवान्का चरणोदक, निर्मात्य तथा माला धारण करना—ये भगवान्के चरणोंमें पड़े हुए फूलके लिये सिरकी शुद्धिके साधन हैं। भगवान्के निर्मात्यभूत पुष्प आदिको सौमना अन्तःशुद्धि तथा ज्ञानशुद्धि का उपाय माना गया है। श्रीकृष्णके युगल चरणोंपर चढ़ा हुआ पत्र-पुष्प आदि संसारमें एकमात्र पञ्चन है, वह सभी अङ्गोंको शुद्ध कर देता है।

भगवान्की पूजा पाँच प्रकारकी बतायी गयी है; उन पाँचों में दो—अधिगमन उग्रदान योग, स्वाध्याय और हज्या—ये दो पूजाके पाँच प्रकार हैं; अब तुम्हें इनका क्रमशः परिचय दे रहा हूँ। देवताके स्थानको

झाड़-बुसबुस साफ करना, उसे लीपना तथा पहलेके बंद हुए निर्माल्यको दूर हटाना—'अभिगमन' कहलगत है। पूजाके लिये चन्दन और पुष्पदिके संग्रहकर नाम उपादान है। अपने साथ अपने इष्टदेवकी आत्मभावना करना अर्थात् मेरा इष्टदेव मुझसे भिन्न नहीं है, का मेरा ही आत्मा है; इस तरहकी भावनाको दृढ़ करना 'योग' कहा गया है। इष्टदेवके मन्त्रका अर्धानुसन्धानपूर्वक जप करना 'स्वाध्याय' है। सुक्त और स्तोत्र आदिका पाठ, भगवान्‌का कीर्तन तथा भगवन्-तत्त्व आदिका प्रतिपादन करनेवाले श्रवणोक्त अम्पास भी 'स्वाध्याय' कहलगत है। अपने अग्रगण्यदेवकी यथार्थ विधिसे पूजा करनेका नाम 'इज्य' है। सुक्ते। यह पाँच प्रक्रमकी पूजा मैंने तुम्हें बतायी। यह क्रमशः सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सव्युप्य और सत्कृत्य नामक मुक्ति प्रदान करनेवाली है।

अब प्रसङ्गवश शालग्राम-शिलान्की पूजाके सम्बन्धमें कुछ निवेदन करूँगा। वाम भुजाधारी भगवान् विष्णुके दाहिनी एवं ऊर्ध्वभुजाके क्रमसे भक्तविशेष ग्रहण करनेपर केराव आदि नाम होते हैं अर्थात् दाहिनी ओरका ऊपरका हाथ, दाहिनी ओरका नीचेका हाथ, बायीं ओरका ऊपरका हाथ और बायीं ओरका नीचेका हाथ—इस क्रमसे चारों हाथोंमें शङ्ख, चक्र आदि आयुधोंको क्रम या स्वतन्त्रक्रमपूर्वक धारण करनेपर भगवान्‌की पिता-पिता संज्ञाएँ होती हैं। उनकी संज्ञाओंका निर्देश करते हुए यहाँ भगवान्‌का पूजन बतलखा जाता है। उपर्युक्त क्रमसे चारों हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण करनेवाले विष्णुका नाम 'केशव' है। पद्म, गदा, चक्र और शङ्खके क्रमसे शिव धारण करनेपर उन्हें 'नारायण' कहते हैं। क्रमशः चक्र, शङ्ख, पद्म और गदा ग्रहण करनेसे वे 'महादेव' कहलगत हैं। गदा, पद्म, शङ्ख और चक्र—इस क्रमसे आयुध धारण करनेवाले भगवान्‌का नाम 'गोविन्द' है। पद्म, शङ्ख, चक्र और गदाधारी विष्णुसुख भगवान्‌को प्रणाम है। शङ्ख, पद्म, गदा और चक्र धारण करनेवाले मधुसूदन-विग्रहको नमस्कार है। गदा, चक्र, शङ्ख और पद्मसे युक्त

त्रिविक्रमको तथा चक्र, गदा, पद्म और शङ्खधारी चामनभूर्तिको प्रणाम है। चक्र, पद्म, शङ्ख और गदा धारण करनेवाले श्रीधरकृष्णको नमस्कार है। चक्र, गदा, शङ्ख तथा पद्मधारी इवीकेश। आपको प्रणाम है। पद्म, शङ्ख, गदा और चक्र ग्रहण करनेवाले पद्मानामविग्रहको नमस्कार है। शङ्ख, गदा, चक्र और पद्मधारी दामोदर। आपको मेरा प्रणाम है। शङ्ख, कमल, चक्र तथा गदा धारण करनेवाले सेवार्जुनको नमस्कार है। चक्र, शङ्ख, गदा तथा पद्मसे युक्त भगवान् वासुदेव। आपको प्रणाम है। शङ्ख, चक्र, गदा और कमल आदिके द्वारा प्रद्युम्नपूर्ति धारण करनेवाले भगवान्‌को नमस्कार है। गदा, शङ्ख, कमल तथा चक्रधारी अनिरुद्धको प्रणाम है। पद्म, शङ्ख, गदा और चक्रसे विहित पुरुषोत्तमकृष्णको नमस्कार है। गदा, शङ्ख, चक्र और पद्म ग्रहण करनेवाले अश्वत्थामको प्रणाम है। पद्म, गदा, शङ्ख और चक्र धारण करनेवाले नृसिंह भगवान्‌को नमस्कार है। पद्म, चक्र, शङ्ख और गदा लेनेवाले अर्जुनस्वरूपको प्रणाम है। गदा, पद्म, चक्र और शङ्खधारी श्रीकृष्णविग्रहको नमस्कार है।

जिस शालग्राम-शिलामें डार-स्थानपर परस्पर सटे हुए दो चक्र हों, वो शङ्खकर्णकी रेखासे अङ्कित और शोभासम्पन्न दिखायी देती हों, उसे भगवान् श्रीगदाधरका स्वरूप समझना चाहिये। सम्पूर्णगूर्तिमें दो सटे हुए चक्र होते हैं। कमल रेखा होती है और उसका पूर्वभाग कुछ मोटा होता है। प्रद्युम्नके स्वरूपमें कुछ-कुछ पीलापन होता है और उसमें चक्रका चिह्न सूक्ष्म रहता है। अनिरुद्धकी मूर्ति मोल होती है और उसके पीछरी भागमें गहरा एक चौड़ा छेद होता है; इसके सिवा, वह द्वारभगमें नीलवर्ण और तीन रेखाओंसे युक्त भी होती है। भगवान् नारायण इवामर्णके होते हैं। उनके मध्यभागमें गदाके आकारकी रेखा होती है और उनका नाभि-कमल बहुत ऊँचा होता है। भगवान् नृसिंहकी मूर्तिमें चक्रका स्थूल चिह्न रहता है। उनका वर्ण कथिल होता है तथा वे तीन या पाँच धिन्दुओंसे युक्त होते हैं। शङ्खधारीके लिये उर्वीका पूजन विहित है। वे परतोंकी रक्षा करनेवाले हैं। जिस शालग्राम-शिलामें दो चक्रके

शालग्रामपूर्तिवैभव पूजन करता है। वह कैकुष्ठलोकायें प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य शालग्राम-शिलाके पीत गुणवत्त्व दर्शन करता है, उसके पितर तृप्त होकर कल्पके अन्तराल स्वर्गमें निकल करते हैं। जहाँ इन्द्रकपूरीकी शिला अर्थात् गोमतीचक्र रहता है वह स्थान कैकुष्ठलोक माना जाता है; जहाँ मृत्युको प्राप्त हुआ मनुष्य विष्णुधाममें जाता है जो शालग्राम-शिलाकी कीर्तन लगता है, जो वेधता है, जो विद्वत्त्व अनुमोदन करता है तथा जो उसकी परीक्षा करके मूल्यकर समर्पण करता है, वे स्वर्ग नरकायें पहुँचे हैं। इसलिये देखि ! शालग्रामशिला और गोमतीचक्रकी करीब-बिचरी छोड़ देनी चाहिये। शालग्राम-स्वरूपसे प्रकट हुए भगवान् शालग्राम और इन्द्रकपूरी प्रकट हुए गोमतीचक्र—इन दोनों देवताओंका जहाँ स्थापन होता है, जहाँ पोश मित्रमें तनिक भी सन्देह नहीं है। इन्द्रकपूरी प्रकट हुए गोमतीचक्रसे पुत्र, अनेकमें बच्चेसे विहित तथा बकरस-शिलाके सम्मान आकरवासे भगवान् शालग्राम स्वक्षात् चित्तवत्त्व निरुद्ध परमात्मा ही हैं। ओङ्काररूप तथा त्रित्वाक्षरकल्प शालग्रामको नमस्कार है, महाभाग शालग्राम ! मैं आपका अनुग्रह चाहता हूँ प्रभो ! मैं आपसे ब्रह्मा हूँ, मुझ चरित्र अनुग्रह कीजिये।

अब मैं प्रसन्नतापूर्वक तिलककी विधिजन वर्णन करता हूँ। लम्बटमें केराब कण्ठमें श्रीपुरुषोत्तम, नाभिमें नारायणदेव, हृदयमें कैकुष्ठ, बायीं पसलीमें दामोदर, दाहिनी पसलीमें त्रिविक्रम, मस्तकपर इनीकेरी, पीठमें पद्मनाभ, बज्रमें गङ्गा-यमुना तथा दोनों भुजाओंमें श्रीकृष्ण और हरिकृष्ण निवास सम्पन्न चाहिये। उपर्युक्त स्थानोंमें तिलक करनेसे वे बारह देवता संगृह होते हैं तिलक करते समय इन बारह नामोंका उच्चारण करना चाहिये। जो ऐसा करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें जाता है। भगवान् के चरणोदकको पीना चाहिये और पुत्र, मित्र तथा जी आदि समस्त परिवारके शरीरपर उसे छिड़कना चाहिये श्रीविष्णुका चरणोदक

जदि पी लिया जाय तो वह करोड़ों जन्मोंके पापका नाश करनेवाला होता है।

भगवान् के पन्दिरमें लङ्काई का सवारीपर चढ़कर जाना भगवान् सम्बन्धी उत्सवोंका सेवन न करना भगवान् के सामने जाकर प्रणाम न करना छिन्हाट का अपवित्र अवस्थामें भगवान् की बन्दन करना, एक हाथसे प्रणाम करना, भगवान् के सामने ही एक स्थानपर बाड़े-बाड़े प्रदक्षिणा करना, भगवान् के आगे पाँव फैलाना, पलंगपर बैठना, सोना खाना, झूठ बोलना और-औरसे बिलम्बना, परस्पर बात करना, रोना, झगड़ा करना, किसीको दण्ड देना, अपने बालके धर्मग्रन्थों आकर किसीपर अनुग्रह करना, किसीके प्रति कठोर बात कहना, कम्बल ओढ़ना, दूसरेकी निन्दा परायी स्तुति गाली बचना, अपोवापुत्रा त्याग (अपराध) करना राति रहते हुए गौल उपचारोंसे पूजा करना—मूल्य उपचारोंका प्रबन्ध न करना भगवान् को भोग लगाने भिन्न ही भोजन करना सामयिक कल आदिको भगवान् की सेवामें अर्पण न करना, उपभोगमें लगेसे बचे हुए भोजनको भगवान् के लिये निवेदन करना, भोजनका नम लेकर दूसरेकी निन्दा तथा प्रशंसा करना, गुरुके समीप मौन रहना, आत्म प्रशंसा करना तथा देवताओंको कोसना—ये विष्णुके प्रति जतीस अपराध बताये गये हैं। 'मधुसूदन ! मुझसे प्रतिदिन हजारों अपराध होते रहते हैं; किन्तु मैं अपराध ही लेवक हूँ, ऐसा सम्प्रदाय मुझे उनके लिये कथ्य करे।' * इस कथनका उच्चारण करके भगवान् के सामने पृथ्वीपर दण्डकी पंक्ति पड़कर साष्टाङ्ग प्रणाम करना चाहिये ऐसा करनेसे भगवान् श्रीहरि सदा हजारों अपराध क्षमा करते हैं द्विजसिंघके लिये समीर और श्रम—ये ही समय भोजन करना कैदविहित है। गोल लीकी, लहसुन, ताड़का कल और पाँटा—इन्हें पीजना पुरुषोंको नहीं जाना चाहिये वैष्णवके लिये चढ़, पीपल, भटार, कुन्नी, सिन्दूर, कोकिलर (कबन्धर) और कदम्बके

पत्तेमें भोजन करना निषिद्ध है। जल्य हुआ तथा भगवान्को अर्पण न किया हुआ अन्न, आखीर और निष्प्राण नीबू, शाल तथा साली नमक भी वैष्णवको नहीं खाना चाहिये। यदि दैवात् कभी सब ले तो भगवधर्मका स्मरण करना चाहिये। हेमन्त ऋतुमें उत्पन्न होनेवाला सफेद घान जो सड़ा हुआ न हो, मूँग, तिल, जव, केराव, कंगनी, नीवार (तीना) शक्कर, हिलमोथिका (हिलसा) कालशक्कर, बघुवा, मून्नी, दूसरे-दूसरे मूल-शक्कर, सेधा और सौमर नमक, गायक दही, गायक भी बिना मालन निकाल्य हुआ गायक दूध, कटहल, आम, हरे, पिप्पली, जीरा नासूनी इमली केला, लवली (हरफ रेवरी) आंवलेका फल, गुड़के सिवा इसके रससे तैयार होनेवाली अन्य सभी वस्तुएँ तथा बिना तेलके पकाया हुआ अन्न—इन सभी खाद्य पदार्थोंको मुनिलोग हविष्यान्न कहते हैं।

जो मनुष्य तुलसीके पत्र और पुष्प आदिसे युक्त माल्य धारण करता है, उसको भी विष्णु ही समझना चाहिये। आंवलेका वृक्ष लगाकर मनुष्य विष्णुके समान हो जाता है। आंवलेके चारों ओर साढ़े तीन सौ हाथकी

भूमिको कुरुक्षेत्र जानना चाहिये। तुलसीकी लकड़ीके रुद्राक्षके समान दाने बनाकर उनके द्वारा तैयार की हुई माल्य कण्ठमें धारण करके भगवान्का पूजन अग्रम्य करना चाहिये। भगवान्को चढ़ायी हुई तुलसीकी माल्य मस्तकपर धारण करे तथा भगवान्को अर्पण किये हुए चन्दनके द्वारा अपने अङ्गोंपर भगवान्का नाम लिखे। यदि तुलसीके काष्ठकी बनी हुई माल्यओंसे अलङ्कृत होकर मनुष्य देवताओं और पितरोंके पूजनादि कार्य करे तो वह कोटिगुना फल-धेनेवाला होता है। जो मनुष्य तुलसीके काष्ठकी बनी हुई माल्य भगवान् विष्णुको अर्पित करके पुनः प्रसादरूपसे उसके भक्तिपूर्वक धारण करता है, उसके पातक नष्ट हो जाते हैं। पाद्य आदि उपचारोंसे तुलसीकी पूजा करके इस मन्त्रका उच्चारण करे—जो दर्शन करनेपर सबेरे पापसमुदायका नाश कर देती है, स्पर्श करनेपर शरीरको पवित्र बनाती है, व्रणाम करनेपर रोगोंका निवारण करती है जलसे सींचनेपर यमराजको भी भय पहुँचाती है, आरोग्य करनेपर भगवान् श्रीकृष्णके समीप ले जाती है और भगवान्के चरणोंमें चढ़ानेपर मोक्षरूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवीको नमस्कार है।*

नाथ-कीर्तनकी महिमा, भगवान्के चरण-चिह्नोंका परिचय तथा प्रत्येक मासमें भगवान्की विशेष आराधनाका वर्णन

पार्वतीजीने पूछा—कृपानिधे। विषयरूपी माहोसे धरे हुए भयङ्कर कलियुगके आनेपर संसारके सभी मनुष्य पुत्र, स्त्री और घन आदिकी चिन्तासे व्याकुल रहेंगे ऐसी दशामें उनके उद्धारका क्या उपाय है? यह कर्तव्यकी कृपा कीजिये।

महादेवजीने कहा—देवि। कलियुगमें केवल हरिनाम ही संसारसमुद्रसे पार लगानेवाला है। जो लोग प्रतिदिन 'हरे राम हरे कृष्ण' आदि प्रभुके मङ्गलमय नामोंका उच्चारण करते हैं उन्हें कलियुग काया नहीं

पहुँचाता, अतः बीच-बीचमें जो आवश्यक कर्म प्राप्त हों, उन्हें करते-करते भगवान्के नामोंका भी स्मरण करते रहना चाहिये। जो बारम्बार 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' की रट लगाता रहता है तथा मेरे और तुम्हारे नामका भी व्यक्तिमत्त्वपूर्वक अर्थात् गौरीसङ्कर आदि कहकर जप किया करता है, वह भी जैसे आग ऊँची छेरीको जला हासली है उसी प्रकार अपनी पाप-राशिको बस्य करके उससे मुक्त हो जाता है। जब अथवा श्रीशब्दपूर्वक जो तुम्हारा मेरा या श्रीकृष्णका मङ्गलमय नाम है, उसका

* या दृष्ट निखिलभक्तवत्सलानी सृष्टा वसुधैकवी रोषणामभिधन्दिता भ्रिसनी सितान्तवधोसिनी

प्रत्यासक्तिविधातिनी भगवताः कृष्णस्य संतोषिता मल्ल तथापि विभुतिफलस्य तस्यै तुलसी नमः ॥ (७९।६६)

जप करनेसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। दिन, रात और सन्ध्या—सभी समय नाम-स्मरण करना चाहिये। दिन-रात हरि-नामका जप करनेवाला पुरुष श्रीकृष्णका प्रत्यक्ष दर्शन पाता है। अपवित्र हो या पवित्र, सब समय, निरन्तर भगवत्प्राप्तिके स्मरण करनेसे वह क्षणभंग्य भव-बन्धनसे छुटकर पा जाता है।* भगवान्‌का नाम नाम प्रकटके अपराधोंसे युक्त मनुष्यका पाप भी हर लेता है। कलियुगमें यज्ञ, ज्ञान, तप और दान—कोई भी कर्म सब अङ्गोंसे पूर्ण नहीं उतरता; केवल गङ्गाका स्नान और हरि-नामका कीर्तन—ये ही दो साधन विप्र-बोधियोंसे उचित हैं, कल्पाणी! हत्याजनित हजारां भयङ्कर पाप तथा दूसरे-दूसरे पातक भी भगवान्‌के गोविन्द नामका उच्चारण करनेसे नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी दशा में क्यों न स्थित हो, जो पुण्डरीकाक्ष (कमल-नयन) भगवान् विष्णुका स्मरण करता है, वह बाहर और भीतर—सब ओरसे पवित्र हो जाता है।† केवल भगवत्प्राप्तिके स्मरणसे तथा भगवान्‌के चरणोंका चिन्तन करनेसे शुद्धि होती है। सोने, चाँदी, भिगोवे हुए आटे अथवा पुष्प-मालाके द्वारा भगवान्‌के चरणोंकी आकृति बनाकर उसे चक्र आदि चिह्नोंसे अङ्कित कर ले, उसके बाद पूजन आरम्भ करे। पूजनके समय भगवच्चरणोंका इस प्रकार ध्यान करे—भगवान् अपने दाहिने पैरके अँगुलकी जड़में जगतजनकों के संसार-बन्धनका ठण्डक करनेके लिये चक्रका चिह्न धारण करते हैं। मध्यमा अँगुलीके मध्यभागमें अच्युतने अत्यन्त सुन्दर कमलका चिह्न धारण कर रखा है, उसका उद्देश्य है—ध्यान करनेवाले भक्तोंके चित्तरूपी प्रसरको लुभाना। कमलके नीचे वे पञ्चका चिह्न धारण करते हैं, जो मानो समस्त अनर्थोंको परास्त करके पहरानेवाली विजय-ध्वजा है, वर्चस्विका अँगुलीकी जड़में वज्रका चिह्न है, जो भक्तोंकी पापराशिको विदीर्ण करनेवाला है। पैरके पार्श्व-भागमें

श्रीचक्र और अङ्कुशका चिह्न है, जो भक्तोंके चित्तरूपी हाथीका दमन करनेवाला है। शीर्ष अपने अङ्गुष्ठके पर्यमें योग-सम्पत्तिके प्रतीकमूर्त पञ्चका चिह्न धारण करते हैं तथा मूल-भागमें गदाकी रेखा है, जो समस्त देहधारियोंके पापकाशी पर्यंतको चूर्ण कर डालनेवाली है। इतना ही नहीं, वे अजन्मा भगवान् सम्पूर्ण विद्याओंको प्रकाशित करनेके लिये भी पद्म आदि चिह्नोंको धारण करते हैं। दाहिने पैरमें जो-जो चिह्न है, उन्हीं-उन्हीं चिह्नोंको कल्पानिधान प्रभु अपने बाये पैरमें भी धारण करते हैं; इसलिये गोविन्दके महात्म्यका, जो आनन्दमय रसके स्वरूप अत्यन्त मन्त्ररम जान पड़ता है, सद्यः श्रवण और कीर्तन करना चाहिये। ऐसा करनेवाले मनुष्यकी मुक्ति होनेमें तनिक भी संदेह नहीं है।

अब मैं प्रत्येक मासका यह कृत्य बतला रहा हूँ, जो भगवान् विष्णुको प्रसन्न करनेवाला है। जेठके महीनेमें पूर्णिमा तिथिको स्नान आदिसे पवित्र होकर यन्त्रपूर्वक श्रीहरिका ज्ञानोत्सव मनाना चाहिये, इससे दिन, पक्ष, वर्ष, ऋतु और वर्षभरके पाप नष्ट हो जाते हैं। कोटि-कोटि सहस्र जो पातक और उपपातक होते हैं, उन सबका नाश हो जाता है। ज्ञानके समय कलशमें जल लेकर भगवान्‌के मस्तकपर धीरे धीरे गिराना चाहिये और पुष्पसूतके मन्त्रों तथा पात्रमानी श्रुतिओंका क्रमशः पाठ करते रहना चाहिये। त्रिवल-युक्त जल, तालफलसे युक्त जल, रत्नमिश्रित जल, चन्दनमिश्रित जल तथा पुष्पयुक्त जल—इन पाँच उपचारोंसे स्नान कराकर अपने वैष्णव-विस्तारके अनुसार भगवान्‌की आराधना करे। तत्पश्चात् 'श्री चण्डालै नमः' इस मन्त्रको पढ़कर घण्टा बजावे और इस प्रकार प्रार्थना करे—अपनी ऊँची आकाशसे पतितोंकी पातकराशिका निवारण करनेवाली झण्टे। घोर संसारसागरमें पड़े हुए मुझ पापीकी रक्षा करो।' जो श्रोत्रिय विद्वान् ब्राह्मण पवित्रभावसे इस प्रकार भगवान्‌की

* अङ्गुलीचं शुभिवर्धनं सर्वकालेषु सर्वदा। नामसंस्मरणार्थं संस्मरन्पुष्पलेपः कथम्॥ (८०।७.८)

† अर्चयित्वा वीचक्रे वा सर्वाचार्यं गतोऽपि यः। यः करोत् पुण्डरीकाक्षं स ब्रह्मसम्पन्नः शुचिः॥ (८०।११)

आराधना करता है। वह सब पापोंसे मुक्त होकर विष्णु-लोकमें जाता है।

आषाढ़ शुक्ल द्वितीयाको भगवान् की स्तुति निकालकर रथयात्रा-सम्बन्धी उत्सव करना चाहिये तथा आषाढ़ शुक्ल एकदशीको भगवान् के सनका उत्सव मनाय चाहिये फिर सावनको महीनेमें सावनकी विविध पावन करना उचित है। आषाढ़ कृष्ण अष्टमीको भगवान् श्रीकृष्णके जन्मका दिन है, उस दिन स्नान करना चाहिये। सप्तम्यात् आश्विनके महीनेमें स्नान हुए भगवान् के करघट बदलनेका उत्सव मनाय उचित है। उसके बाद सम्मानानुसार श्रीहरिके सनकासे उठनेका उत्सव करे, अन्यथा वह मनुष्य विष्णुका द्रोह करनेवाला माना जाता है। आश्विनके शुक्लपक्षमें भगवती महाप्रयागका भी पूजन करना कर्तव्य है। उस समय विष्णुका भगवतीकी सोने का चाँदीकी अतिशय बनाव लेनी चाहिये। हिसा और हेमका परित्याग करना चाहिये; क्योंकि विष्णुकी पूजा करनेवाला पुरुष सर्वात्मा होता है [और हिंस्र, हेम आदि महान् अधर्म हैं]। कार्तिक पुण्यमास है; उसमें इच्छानुसार पुण्य करे भगवान् दामोदरके म्निमें प्रतिदिन किसी ऊँचे स्थानपर टीपदान करना उचित है। दीपक चार अङ्गुलका चौड़ा हो और उसमें घात बतियाँ जलायी जायें। फिर पक्षके अन्त्यमें अम्बकास्याको सुन्दर दीपावलीका उत्सव मनाय जाय। आश्विनके शुक्लपक्षमें बह्मि तिथिको सप्तेष्ट वसंति द्वारा भगवान् जगदीश्वरी और विजेयता; महाप्रभाकी पूजा करे। पौष मासमें भगवान् का पुष्करिणित जलसे अभिषेक तथा त्रैलोक्यचन्दन चर्चित है। मकरसंक्रान्तिके दिन तथा माघके महीनेमें अभिषेकित सङ्कलका भगवान् के म्निमें नैवेद्य लगावे और 'ॐ विष्णवे नमः' इस मन्त्रका उच्चारण करे। फिर ब्राह्मणोंको देवाधिदेव भगवान् के सामने विठ्ठल, भक्तिपूर्वक भोजन करावे तथा उन भगवद्भक्त द्विजोंकी भगवद्भुक्तिसे पूजा करे। एक भगवद्भक्त पुरुषके भोजन कर देनेपर करोड़ों मनुष्योंके भोजन करनेका फल होता है। यदि पूजामें किसी अङ्गकी कमी रह गयी हो तो वह ब्राह्मण भोजन

करनेसे अवश्य पूर्ण हो जाती है। माघके शुक्लपक्षमें वसन्त-पञ्चमीको भगवान् केराजको महत्कर आमके फलका तथा भक्ति-भक्ति सुगन्धित चूर्ण आदिके द्वारा विधिपूर्वक उनकी पूजा करे। तत्पश्चात् 'जय कृष्ण' कहकर भगवान् का स्मरण करते हुए उन्हें एक मनोहर उपचर्यमें प्रदक्षिणपक्षसे ले जाय और बाईं दोन्नोंसे मनावे। उक्त उपचर्यको ब्रह्मालता दीपकके द्वारा प्रकाशित किया जाय। उसमें ऐस-ऐस वृक्ष हों, जो सभी ऋतुमें फूलोंसे भरें रहें। चक्र-कुलोमें सुशोभित जना प्रकारके वृक्ष, पुष्पनिर्मित चंदोय, जलमें बरे हुए घट आदि की छोटी-बड़ी साकार तथा लज्ज और चैत्र आदि वस्तुएँ उस वस्त्रों से सजावड़ा रही हों। कलिमुगमें पिरोकरूपसे दोलनेतत्पक्ष विधान है। फाल्गुनकी चतुर्दशीको आठवें पहरमें अथवा पूर्णमासी का प्रतिपदाकी रात्रिमें भगवान् की भक्तिपूर्वक विधिवत् पूजा करे। उस समय जेल, लाल, गौर तथा पीले-इन चार प्रकारके जूनोंका उपयोग करे। उनमें कर्पूर आदि सुगन्धित पदार्थ मिले होने चाहिये। हल्दीका रंग मिला देनेसे उन जूनोंका रंग तथा कथ और भी मनोहर हो जाते हैं। इनके सिवा, अन्य प्रकारके रंग-रूपवाले जूनोंद्वारा भी परमेश्वरको प्रसन्न करे। एकदशीसे लेकर पञ्चमीतक इस उत्सवको पूरा करे अथवा पाँच या तीन दिनतक दोलनेतत्पक्ष करना उचित है। यदि मनुष्य एक बार भी झुल्लेमें झुल्लो हुए दक्षिणाभिमुख श्रीकृष्णका दर्शन कर ले तो वे जगत्त्रिभुवसे मुक्त हो जाते हैं; इसमें तर्क भी सन्देह नहीं है।

महाभागे जो मनुष्य वैशाख-मासमें जलसे धरे हुए सोने, चाँदी, ताम्र अथवा मिट्टीके पात्रोंमें श्रीरत्नसमको या भगवान् की प्रतिमाको पधारकर जलमें ही उसका पूजन करता है, उसके पुण्यकी गणना नहीं हो सकती। 'दमव' (दीना) नामक पुण्य आरोपण करके उसे श्रीविष्णुको अर्पित करना चाहिये। वैशाख, श्रावण अथवा आषाढ़ मासमें 'दमनार्पण' करना उचित है। पूर्वी इका चलनेपर ही दमनार्पण आदि कर्म होते हैं, उस समय विधिपूर्वक भगवान् का पूजन

करना चाहिये, जबकि सब कुछ निष्कल हो जाता है। वैश्वसत्त्वकी सुगीयको विशेषतः जानने अथवा समझने, समझने का बहुत बड़े मनमें यह कार्य सम्भव करना चाहिये। वैश्वसत्त्व-मार्गमें प्रतिष्ठित वाग्वान्तके अङ्गको सुगमिता चन्दन आदि लगाने परीपुष्ट करे। वनस्पतियों के देस कार्य करे, जो वाग्वान्तके कृत्रु शरीरके लिये पुष्टि करके जान पड़े। चन्दन, जगत्, इन्दिर, कालावत, पुष्प, रोचना, अटार्मिनी और सुत—ये विष्णुके उपवासमें आनेवाले आठ गन्ध गन्धे हैं। इन सुगमिता कटायोंका वाग्वान्त विष्णुके अङ्गोंपर लेप करे। तुलसीके पत्रोंको चन्दनकी चूँतिलि चिसका ठसमें कपूर और जगत् मिलाने दे अथवा केसर ही विष्णुके तो यह वाग्वान्तके लिये 'हरिचन्दन' हो जाता है। जो मनुष्य वाचके समस्त भक्ति-पूर्वक श्रीकृष्णका दर्शन करते हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो लोग सुगन्धर्वभक्ति करनेसे वाग्वान्तको चलाते हैं, उनके लिये भी यही फल है। अथवा वैश्वसत्त्व मार्गमें वाग्वान्तको फूलोंके नीर रक्तन चाहिये। वृन्दावनमें जाकर लहर-लहरके फल कुटो और वाग्वान्तको भोग लगाकर किसी सुयोग्य वाग्वान्तको सब खिला दे

जिह्वाका फल अर्पण करे अथवा उसे पोटकर इसकी गरी निष्कल कर दे। केवल फल निवेदन करे। कटायलका कोवा निष्कलकर भोग लगाने तथा दहीबुल आनको पीने लगे करके वाग्वान्तके आगे रखे। कटायल कड़ा खाने ? जो-जो वस्तु अपनेको विशेष धिय हो, वह सब वाग्वान्तको अर्पण करे। नैवेद्य और वस्त्र आदि वाग्वान्तको अर्पण करे। पुनः उसे खाने उपयोगी न रखे। विष्णुके उदरमें से ही हुई वस्तु विशेषतः इनके चालनेमें ही देने चाहिये। मतेकी। इस प्रकार संक्षेपसे ही मैं तुम्हारे सामने ये कुछ बातें बताती हूँ। भिन चालोंमें श्रीकृष्णके रूप और गुणोंका वर्णन है, उन्हें समझनेकी इच्छा हो जाय तो और कोई लक्ष्य चढ़नेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। वाग्वान्तके देव, भक्त, भक्ति, विष्णु, राम तथा इतरेमें यदि मन लग गया तो कश्चिन्निमित्त क्या लेना है ? ज्ञात ज्ञान-कार्योंके लक्ष्य श्रीकृष्णको, इनके लक्ष्य निवेदन वृन्दावनको, स्वर्गप्रीतिसे तथा वस्तु-अनको मन लगाकर लजो। यदि इस शरीरमें विष्णुवन्तके लक्ष्य वाग्वान्त गोविन्दके चरणारविन्दोंकी धूलि लिपटी हो तो इनमें जगत् और चन्दन आदि लगाना कार्य है।

मन्त्रविज्ञानाभिरुचिका उपदेश तथा उसके ध्यान आदिका वर्णन

कृतज्ञी कहती है—महर्षिओ ! एक समयकी बात है, देवकीदेव बगदुरुक वाग्वान्त कटायिल वस्तुओंके लक्षण देते हुए थे। उस समय नरदजीने इनके चालोंमें ज्ञान करके कहा—'देवदेव नरददेव। आप सर्वज्ञ, जगदीश्वर, वाग्वान्तवर्णन तथा अपनेकाले तथा श्रीकृष्ण-वक्त्रका ज्ञान रखनेकालेमें सर्वज्ञेय हैं। देवेवर ! यदि मैं मुनेका अधिपति होऊँ तो कुछ करके तुझे वह सब बता दूँ, जो एक बारके उच्चारण मात्रसे मनुष्योंमें उल्लास फैलाने करता है।

लिखती बोले—मन्त्राभा तुम्हें वह बहुत ज्ञान सब दिया है। क्यों न हो, तुम सम्पूर्ण वाग्वान्तके विषयी जो उचरे। मैं तुम्हें मन्त्र-विज्ञानाभिरुचिका उपदेश दे दूँ। यद्यपि वह बहुत ही नेपथीय है तो भी मैं तुम्हें इसका वर्णन करूँगा। कृष्णके ही मन्त्र अस्मत् अस्मत्

तदनन्तर श्रीगणेशकी सलियोंका ध्यान करे। उनकी अवस्था और गुण श्रीगणेशके ही समान हैं। वे वैद्य और पेशी आदि लेकर अपनी स्वामिनीकी सेवामें लगी हुई हैं।

नारदजी ! श्रीकृष्णप्रिया राधा अपनी वैतन्य आदि अन्तरङ्ग विभूतियोंसे इस भ्रमजक गोपन—संरक्षण करती हैं, इसलिए उन्हें 'गोपी' कहते हैं। वे श्रीकृष्णकी आराधनामें तन्मय होनेके कारण 'राधिका' कहलती हैं। श्रीकृष्णमयी होनेसे ही वे परदेवता हैं। पूर्णतः लक्ष्मी-स्वरूप हैं। श्रीकृष्णके आङ्गदक मूर्तिमान् स्वरूप होनेके कारण मनीषीजन उन्हें 'ह्लादिनी शक्ति' कहते हैं। श्रीगण साक्षात् मधालक्ष्मी हैं और भगवान् श्रीकृष्ण साक्षात् नारायण हैं। मुनिश्रेष्ठ इनमें छोड़ा स भी भेद नहीं है। श्रीगण दुर्गा हैं तो श्रीकृष्ण रुद्र। वे सर्वविधी हैं तो वे साक्षात् ब्रह्मा हैं। अधिक क्या कहा जाय, उन दोनोंके बिना किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं है जड़-चेतनमय सारा संसार श्रीगण-कृष्णका ही स्वरूप है। इस प्रकार हमको उन्हीं दोनोंकी विभूति समझो। मैं नाम ले-लेकर गिनाने लगी तो सौ करोड़ वर्णों भी उस विभूतिको वर्णन नहीं कर सकता।* खेनों लोकमें पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ मानी गयी है उसमें भी जम्बूद्वीप सब हीर्षासे श्रेष्ठ है। जम्बूद्वीपमें भी भरतवर्ष और भरतवर्षमें

भी मधुरपुरी श्रेष्ठ है। मधुरामें भी कृन्दावन, कृन्दावनमें भी गोपियोंका समुदाय, उस समुदायमें भी श्रीगणेशकी सलियोंका वर्ग तथा उसमें भी स्वयं श्रीगणेश सर्वश्रेष्ठ है। श्रीकृष्णके अत्यधिक निकट होनेके कारण श्रीगणेशका महत्व सबकी अपेक्षा अधिक है। पृथ्वी आदिको उत्तरोत्तर श्रेष्ठतम इससे सिद्ध दूसरा कोई कारण नहीं है। वही ये श्रीगणेश हैं, जो 'गोपी' कही गयी है; इनकी संहिता ही 'गोपीजन' कहलती है। इन सलियोंके समुदायके दो ही प्रियतम हैं, दो ही उनके प्राणोके स्वामी हैं—श्रीगण और श्रीकृष्ण। उन दोनोंके चरण ही इस जगत्में शरण देनेवाले हैं। मैं अत्यन्त दुःखी जीव हूँ, अतः उन्हींका शरण लेता हूँ—उन्हींकी शरणमें पड़ा हूँ। शरणमें जानेवाला मैं जो कुछ भी हूँ तथा मेरी बहलनेवाली जो कोई भी वस्तु है, वह सब श्रीगण और श्रीकृष्णको ही समर्पित है—सब कुछ उन्हींके लिये है, उन्हींकी भोग्य वस्तु है। मैं और मेरा कुछ भी नहीं है। विप्रवर ! इस प्रकार मैंने छोड़ेमें 'गोपीजनकलधरणात् प्राणं प्रकरो' इस मन्त्रके अर्धकर्म कर्षन किया है। युगलार्ध, न्यास, प्रणति, शरणगति तथा आत्मसमर्पण—ये पाँच पर्याय बतलाने गये हैं। साधकको यत-दिन आलस्य छोड़कर यहाँ मन्त्रयें हुए विषयका चिन्तन करना चाहिये।

* देवी कृष्णामयी श्रेष्ठ सलिका परदेवता। सर्वलक्ष्मीकक्या स कृष्णह्लादसमयिनी ॥
सतः स प्रेक्षते विप्र ह्लादिनीति मनीषिभिः। तत्कलकोटिकोटवरा दुर्गाह्लादिगुणाभिरः ॥
सा तु साक्षात्कालक्षीः कृष्णो नमयणः प्रभुः नैतयोर्विद्यते भेदः स्वरूपेऽपि मुनिसत्तम ॥
इमे दुर्गा इती कः कृष्णः एक इयं सखी सखिनीयं हरिर्ब्रह्म भूगोर्गखी पयो हरि ॥
बहुना किं मुनिश्रेष्ठ किञ्च तावच्च न किञ्चन विदितलक्षणं सर्वं राधाकृष्णमये संगत् ॥
इयं सर्वं तयोरेव विभूति विद्धि नारदः न राधयते मयः कर्तुं कर्मकोटिसौख्ये ॥

दीक्षाकी विधि तथा श्रीकृष्णके द्वारा लक्ष्मीके युगल-यन्त्रकी प्राप्ति

शिष्यजी कहते हैं—सर ! अब मैं दीक्षाकी व्यवस्था विधिपूर्वक कराने का प्रयत्न कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष देखकर सुनो। इस विधिपूर्वक अनुष्ठान न करके केवल सामान्य मात्रसे भी मनुष्य यन्त्र-यन्त्रसे मुक्त हो जाते हैं। विद्वान् पुरुष इस बातको समझ ले कि साधारण कदमसे लेकर अद्वितीयता तक सम्पूर्ण यात्रा नकार है, इसमें आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक—इन तीन प्रकारके दुःखोंका ही अनुभव होता है। यद्यपि कितने मुक्त हैं, वे सभी अनिष्ट हैं; अतः उन्हें भी दुःखोंकी ही श्रेणीमें रखें। फिर विरक्त होकर उनसे अलग हो जाय और संसार-बन्धनसे छूटनेके लिये उत्तमोत्तम विचार करें; सब ही सर्वोत्तम सुखकी प्राप्ति के साधनोंको भी सोचें तथा पूर्ण ज्ञान बना रहे। जब प्रकारके कर्मोंका ठीक-ठीक सम्बन्धन बहुत कठिन है, ऐसे समयपर वरम बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह अत्यन्त विरक्त होकर श्रीगुरुदेवकी शरणमें जाय। जो ज्ञाता हों, जिनमें मात्सर्यका निरास्र अभाव हो, जो श्रीकृष्णके अन्तरगत हों, जिनके मनमें श्रीकृष्ण-प्राप्ति के लिये दूसरी कोई कामना न हो, जो भगवत्कृपाके लिये दूसरे किसी स्तम्भका भरोसा न करते हों, जिनमें क्रोध और लोभ लेह्यमान भी न हों, जो श्रीकृष्णरसके लयान्वित और श्रीकृष्णरसकी आनन्दकारी रसनेकालमें श्रेष्ठ हों, जिनमें श्रीकृष्णरसका ही अन्तरगत लिये हो, जो लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा-भक्ति रखते हों, सर्वदा पवित्र रहते हों, प्रतिदिन सद्धर्मका उपदेश देते और लोगोंको सदाचारमें प्रवृत्त करते हों, ऐसे कृपासु एवं विरक्त महात्मा ही गुरु कहलाते हैं। शिष्य भी ऐसा होना चाहिये, जिसमें सब उपर्युक्त गुण मौजूद हों। इसके लिये उसे गुरुवरणोंकी

सेवाके लिये इच्छुक, गुणका निरास्रता तथा तत्परा होना चाहिये। जिसमें ऐसी योग्यता हो, वही शिष्य कहलाता है। त्रैलोक्य इदमस्तु भगवान् श्रीकृष्णकी स्वकृपा सेवाका जो अवसर मिलता है, उसीको वेद-वेदाङ्गका ज्ञान रखनेवाले विद्वान्ने मोक्ष कहा है।*

शिष्यको चाहिये कि वह गुरुके चरणोंकी शरणमें जाकर उनसे अपना कृपाका निवेदन करे तथा गुरुको शक्ति है कि वे अत्यन्त प्रसन्न होकर बाल्यका समझते हुए शिष्यके शब्दोंका निराकरण करें, तत्पश्चात् उसे यन्त्रका उपदेश दें। कथन का विहीन लेकर शिष्यकी खरी और दाहिनी भुजाओंके मूल-भागमें क्रमशः शङ्ख और चक्रका चिह्न अङ्कित करें। फिर लम्बवत् अङ्गुली विधिपूर्वक ऊर्ध्वमुख सगावें। तदनन्तर पहले कालमें हुए दोनों मन्त्रोंका शिष्यको दाहिने कानमें उपदेश करे तथा क्रमशः इन मन्त्रोंका अर्थ भी उसे अच्छी तरह समझा दें। फिर यन्त्रपूर्वक उत्सव कोई नूतन नाम रखें, जिसके अन्तर्गत 'दास' शब्द युक्त हो। इसके बाद विद्वान् शिष्य त्रैलोक्यक वैष्णवोंको भोजन करावे तथा अत्यन्त भक्ति के साथ ब्रह्म और आधुनिक आदि के द्वारा श्रीगुरुका पूजन करे। इतना ही नहीं, अपने शरीरको भी गुरुकी सेवामें समर्पित कर दे

सर ! अब मैं तुम्हें शरणगत पुरुषोंके धर्म बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जिसका अन्तर्गत लक्ष्मीके कर्मोंका अनुष्ठान भगवान् के कानमें पहुँच जायगा। ऊपर बताये अनुसार गुरुसे यन्त्रका उपदेश करके गुरु-पद शिष्य प्रतिदिन गुरुकी सेवायें समझें ही अपने ऊपर उनकी पूर्ण कृपा समझें। तदनन्तर सपुत्रोंके, इनमें भी विशेषतः शरणगतोंके धर्म रखें और वैष्णवोंको अपना इहदेव

* शरणमें विराजतः कृष्णो बालोऽग्रवर्णः केशः शङ्खचक्रधरः श्रीकृष्णः श्रीकृष्णोर्ध्वमुखः ॥

श्रीकृष्णरसकाङ्क्षः कृष्णरसार्थिनां वा कृष्णरसकाङ्क्षो लिये मंत्र पदः सदा मुनिः ॥

सद्धर्मोपदेशको लिये सदाचारोपदेशकः सदाचारो बुद्धिमान् विद्वान् गुरुकृपा ॥

एकान्तगुणः अथः गुरुगुरुकृपाको ॥ गुरु शिष्यकाङ्क्षः कृष्णः शिष्यः कृष्णः ॥

कृष्णरसकाङ्क्षः तदा कृष्णः भगवान् भगवान् ॥ ८१ १—१० ॥

सर्वथा प्रयत्न करके मेरी प्रियवती शरण ग्रहण करनी चाहिये । यह । मेरी प्रियवन्त आज्ञात्म लेखन तुम भी मुझे अपने चरणों पर रखती हो । यह बड़े रहस्यकी बात है, जिसे मैंने तुम्हें बात दिया है । तुम्हें पञ्चपूर्वक इसे सिखाये रखना चाहिये । अब तुम भी मेरी प्रियतमा श्रीगङ्गाकी शरण लो और मेरे सुगन्ध-मन्त्रका जप करते हुए सदा मेरे इस आश्रम में निवास करो ।'

यह कहकर दयानिधान श्रीकृष्ण मेरे दाहिने कानमें पूर्वोक्त सुगन्ध-मन्त्रका उपदेश देकर और देखते-देखते वहाँ अपने गणोपस्थित अन्तर्धान हो गये । तबसे मैं भी निरन्तर यहाँ रहता हूँ । नरद । इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे हुए विषयका साक्ष्णोपाङ्ग वर्णन कर दिया ।

सुतजी कहते हैं—शौनकाजी ! पूर्वकालमें भगवान् शङ्करने साक्षात् श्रीकृष्णके मुखसे इस रहस्यका ज्ञान प्राप्त किया । उन्होंने नरदजीसे कहा और नरदजीने मुझे इसका उपदेश दिया था । [यही आज मैंने यहाँ आपके सुनाया है ।] आपके भी उचित है कि इस परम

अद्भुत रहस्यको सदा गोपनीय रखें । इसे हर एकके सामने प्रकट न करें ।

शौनकने कहा—गुरुदेव ! आपकी कृपासे मैंने मैं कुतूहल हो गया, क्योंकि आपने मेरे सामने यह रहस्योक्त भी रहस्य प्रकटित किया है ।

सुतजी कहते हैं—जान् । आप भी अर्चनार्थ सुगन्ध-मन्त्रका जप करते हुए इन बर्षोंका पालन करिये । कोई भी दिनमें आपके भगवान्के दाम्बध्याकी प्रतिमा हो जायगी । मैं भी यमुनाके तटपर भगवान् गोपीनाथके मित-धाम बुन्दावनमें जा रहा हूँ । महादेवजीके मुखसे निकला हुआ यह उक्त्य करिष्य परम पवित्र है । इसमें महान् अनुग्रह बर हुआ है । जो मनुष्य पक्षिपूर्वक इसका स्मरण करते हैं, वे अकथ्य हो भगवान्के परम्पराके प्राप्त होते हैं । यह सर्व तथा भोक्तृकी प्रतिष्ठा भी कारण और समस्त प्राणोंका नाशक है । जो लोग सदा भगवान् विष्णुकी सेवामें तत्पर रहकर इसका चरितपूर्वक पाठ करते हैं, उन्हें विष्णुलोकसे कभी किसी तरह भी पुनः इस संसारमें नहीं आना पड़ता ।

आम्बरीष-नारद-संवाद तथा नारदजीके द्वारा निर्गुण एवं सगुण ध्यानका वर्णन

आश्रितोंने कहा—महाभाग ! हमलोगोंने आपके मुखसे भगवान् श्रीकृष्णका अत्यन्त अद्भुत चरित्र सुना है और इससे हमें पूरा संतोष हुआ है । अहो ! भगवान् श्रीकृष्णका पाश्रात्य भक्तोंको सद्गति प्रदान करनेवाला है, उससे किसीको तृप्ति हो सकती है । अतः हम पुनः श्रीकृष्णका चरित्र सुनना चाहते हैं ।

सुतजी बोले—द्विजवर ! आपने बहुत उत्तम ज्ञान किया, यह आश्चर्य करनेवाला है । आपलोग सब तो कुतार्थ ही हैं । क्योंकि श्रीकृष्णके भक्तोंका मनोरथ सदा पूर्ण रहता है । श्रीकृष्णका पावन चरित्र साधु पुरुषोंको अत्यन्त अद्भुत उपकम्पन सुनाता है । एक समयकी बात है, भगवान्के त्रिष चक्र देखीं नरदजी सब लोकमें घूमते हुए मधुराम गये और वहाँ राजा आम्बरीषसे मिले । विनम्र भित्त श्रीकृष्णकी आराधनामें

[illegible]

* अन्तर्गत विषयसंबंधी व निम्नलिखित पत्राचारान्वये व सर्वोच्च न्यायालय : लक्ष्मी कल्याणकर *

[illegible]

संस्करण: द्वितीय, पुनर्मुद्रित संस्करण, अक्टूबर १९८४ ई. (२०३५-८६)

† कोलायक, ककडा, अमर, तुलसी, हरी, कक, दुग्धी, कुमका, लवंग, लालमिर्च, कक, ...

દુર્ગમી વાગુભી દેવી દેવેશી વાગુવાન: તાલુકો દુર્ગમી જિલ્લો સુરેશપુરગઢીજિલ્લો

कल्प है। अतः उनको प्रबलोक मार्गसे इन्द्रिय पूजन करना चाहिये * ब्राह्मण श्रवित और वैश्य—इन तीन वर्णोंके लोग ही वेदोक्त मार्गसे भगवान्की अराधना करे। चौथे और शूद्र आदि केवल कम जप या भक्त-कीर्तनके द्वारा ही भगवदाराधनके अधिकारी हैं। भगवान् सम्बन्धीरि केवल पूजन करने तथा श्रोतसे ही नहीं संतुष्ट होते। वे भक्ति चाहते हैं, क्योंकि उन्हें 'भक्तिप्रिय' कहा गया है। प्रतिग्रह विद्योक्त तो पति ही देवता हैं। उन्हें पतिमें ही श्रीविष्णुके समान भक्ति रखनी चाहिये तथा मन, कर्मा, जरीय और क्रियाओंद्वारा पतिव्रती ही पूजा करनी चाहिये। अपने पतिव्रत प्रिय करनेमें लग्न हुई स्त्रियोंके लिये पति-सेवा ही विष्णुकी उत्तम अराधना है। यह सनातन धुनिका आदेश है। विद्वान् पुण्य अभिप्रेत श्रवितके द्वारा जलमें पुष्पोंके द्वारा, हृदयमें ध्यानके द्वारा तथा सूर्ययन्त्रात्म्ये जपके द्वारा प्रतिदिन श्रीहरिकी पूजा करते हैं।†

अहिंसक पशुत्व, इन्द्रिय-संयम दमन, जीवोपर दया करना तीसरा श्रम चौथा, राम पंचमी दम कृता ध्यान सतर्का और सत्य आठवीं पुण्य है। इन पुष्पोंके द्वारा भगवान् कीर्तन संतुष्ट होते हैं। उपरोक्त अन्य पुण्य तो पूजाके बाह्य अङ्ग हैं। भगवान् उपर्युक्त पुष्पोंसे ही प्रसन्न होते हैं; क्योंकि वे भक्तिके प्रेमी हैं। जल पशु देवताका (प्रिय) पुण्य है, भी, दूध और दही—चन्द्रमाके पुण्य हैं अन्न आदि व्रजपातिका, बृष-दीप अग्निकर और फल-पुष्पादि वनस्पतिका पुण्य है। कुश-मृत्पादि पुष्पोपर गन्ध और चन्दन वायुका तथा बह्म विष्णुका पुण्य है। ज्ञाना विष्णुसद (विष्णु-प्राप्तिकर साधन) श्रम कहा है। इन आठ पुष्पोंसे पूजित होनेपर भगवान् विष्णु तत्काल प्रसन्न होते हैं। सूर्य, अग्नि ब्राह्मण गौ, वैष्णव, हृदपाकपत्रा, वायु, जल, पुष्पी, आत्म्य और सम्पूर्ण

काली—ये भगवान्की पूजाके स्थान हैं। सूर्यमें प्रकीर्णित (शक्त, कम, श्रम)के द्वारा और अग्निमें हविष्काली अह्निकके द्वारा भगवान्की पूजा करनी चाहिये। श्रेष्ठ ब्राह्मणमें आत्मचारालके द्वारा, गौत्रमें घास और जल आदिके द्वारा, वैष्णवमें वन्द्युजोषित आदरके द्वारा तथा हृदपाकपत्रामें ध्याननिष्ठानके द्वारा श्रीहरिकी अराधना करनी उचित है। जलमें मुक्क जल-बुद्धिके द्वारा, जलमें जलसहित पुष्पादि हव्योके द्वारा, पुष्पी अर्थात् वेदी या मृत्पुष्पी पृथिवी में वनपत्रपूर्वक इन्द्रिक श्रद्धाके साथ समस्त भोग-समर्पणके द्वारा, आत्म्यमें जपेद-बुद्धिसे क्षेत्रज्ञके चित्तानुसार तथा सम्पूर्ण पुराणोंमें भगवान्को उच्चतम मानकर उनके प्रति समस्तपूर्ण श्रवणके द्वारा शीतरिक्त पूजन करना चाहिये। इन सभी स्थानोंमें शङ्ख, कण, गदा और पद्मसे सुशोभित भगवान्के चतुर्भुज एवं शक्त रूपका ध्यान करते हुए एकाग्रचित्त होकर अराधना करना उचित है। ब्राह्मणोंके पूजनसे भगवान्की भी पूजा हो जाती है। तथा ब्राह्मणोंके पट्टकले जानेपर भगवान् भी तिरस्कृत होते हैं। वेद और वर्मश्रवण विनके आचारपर टिके हुए हैं। वे ब्राह्मण भगवान् विष्णुके ही स्वरूप हैं; उनका अभ्युत्थरण करनेसे मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। राजन्, संसारमें वर्मसे ही सब वस्त्रोंके शुभ करनेकी शक्ति होती है और वर्मका ज्ञान वेद तथा वर्मश्रवणसे होता है। उन दोनोंके भी आचार इस पृथ्वीपर ब्रह्मण ही हैं। अतः उनकी पूजा करनेसे अगदीश्वर ही पूजित होते हैं। देवादिदेव विष्णु पशु और दानोंसे तब तपस्यासे, भोगके अन्धाससे तथा सम्यक् पूजनसे भी उतने प्रसन्न नहीं होते विनम्र ब्राह्मणोंको संतुष्ट करनेसे होते हैं। वेदोंके ज्ञानेवाले ब्रह्मजी भी ब्राह्मणोंके भक्त हैं। ब्राह्मण देवता हैं। इस बातके वे ही प्रवर्तक हैं। वे ब्राह्मणोंको देवता मानते हैं; अतः

* पतिव्रतके विनियमके अनुसार ब्राह्मणकी, जरीयपत्नीकी पतिव्रतीकी ॥

ब्राह्मणोक्तं यद्विष्णुं श्रीगुरुं पूजन्। उक्तं यद्विष्णुं ब्राह्मणं विष्णुं श्रवितम् ॥ (८४ ४४-४८)

† चौथे पञ्चांगके तु पतिव्रत वि दिकम्। क तु पुष्पे विष्णुं कथा यद्विष्णुं कथायाम् ॥

चौथे पञ्चांगके विष्णुं श्रवितम्। पतिव्रतपत्नी च कुर्वते सनातनी ॥

हविष्काली अतः सूर्यपूजित इत्ये इति। यस्मिन् सूर्ये तिलं जपेद्विष्णुं ॥ (८४ ५१-५२-५५)

आपणोंके संगठन होनेपर ही उन्हें भी संतोष होता है।

मातृकुल और पितृकुल—दोनों कुलके पूर्णतः विरक्ततासे नश्यते हुए हों तो भी जब उसका बीजाक्षर पुनः सौहरिषी पूजा आरम्भ करता है, उसी समय वे स्वर्गमें चले जाते हैं। जिसका चित्त विशुद्ध रूप वासुदेवमें आसक्त नहीं हुआ, उनके जीवनसे तथा वस्तुओंकी भाँति अन्तर-विह्वल आदि चेष्टाओंसे क्या स्वप्न !* एवम् ! अब मैं विष्णुका ध्यान करावता हूँ, जो अन्ततः किराँते देवता न होकर, बड़ा निष्ठा, निर्मल एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला ध्यान तुम सुनो। जैसे कमलधन स्थानमें रक्ता हुआ दीपक विरक्ततासे अग्रिम रूप स्वरूप धारण करके प्रज्वलित होता रहता है और चरके समूचे अन्तःकरण पर प्रकाश करता है, उसी प्रकार ध्यानका आत्म सब प्रकारके दोषोंसे रहित, विरामक, विषयम निहाल तथा वैर और मैत्रीसे शून्य हो जाता है। श्रीकृष्णका ध्यान करनेवाला पुरुष शोक, दुःख भय, द्वेष, लोभ, मोह तथा क्रम आदिसे और इन्द्रियोंके विषयोंसे भी मुक्त हो जाता है। जैसे दीपक जलते रहनेसे तेलको शोक लेता है उसी प्रकार ध्यान करनेसे कर्मकर्म भी क्षय हो जाता है।

मानन्द । भगवान् अक्षर अदिने ध्यान हो प्रकरकर
 कतरकर है—निर्गुण और सगुण अन्यसे प्रथम
 अर्थात् निर्गुण ध्यानकर वर्णन सुनो । जो स्वैग योग
 उक्तकोल कम-नियमादि साधनोके द्वारा परमात्म-
 साक्षात्करकर प्रथम कर रहे हैं, वे ही सदा ध्यानकराधन
 होकर केवल ज्ञानदृष्टिसे परमात्माकर दर्शन करतो हैं ।
 परमात्म हृदय और चैतसे रहित है, तो भी वह सब कुछ
 ज्ञान करत और सर्वत्र जाता है । मुक्तके बिना ही भोजन
 करत और नाचके बिना ही रीझता है । उसके कान नहीं
 हैं तथापि वह सब कुछ सुनत है । वह सबको देखती
 और इस अणुकर समीची है । रूपहीन होकर भी रूपसे
 सम्बद्ध हो जौको इन्द्रियोंके बनीभूत वृत्त सब वतीत
 होता है । वह समस्त लोकोंकर जान है । सम्पूर्ण बराबर

जगत्के प्राणी उसकी पूजा करते हैं। बिना जीमके ही वह सब कुछ वेद-शास्त्रोंके अनुकूल बोलता है। उसके लक्ष्य नहीं है, तथापि वह शीत, उष्ण आदि सब प्रकारके स्वर्णमय अनुभव करता है। सत्त्व और रजस्व उसके स्वरूप हैं। वह विरोधित्व, एककत्व, आत्मव्यतिहीन निर्गुण, समस्तारहित व्यापक, सागुण, निर्मल ओजस्वी सबको धारण करनेवाला सब कुछ देनेवाला और सर्वज्ञोमे श्रेष्ठ है। वह सर्वत्र व्यापक एवं सर्वमय है। इस प्रकार जो अन्वय-बुद्धिसे इस सर्वमय ब्रह्मका ध्यान करता है, वह निराकार एवं अमृततुल्य परम पदको प्राप्त होता है।

महामते ! अथ ये द्वितीय अर्थात् संगुण ध्यानका वर्णन करता है, इसे सुनो इस ध्यानका विषय भगवान्‌का पूर्ण विष्णु सम्पन्न रूप है। वह निरामय—रोग व्याधिसे रहित है, उसका दूसरा कोई आलम्ब आचार नहीं है [वह स्वयं ही सम्पन्न आधार है] राजन् ! जिनकी वासनसे वह सारा ब्रह्मण्ड वर्तित है—जिनके संकल्पसे इस जगत्‌का वास है, वे भगवान् श्रीहरि इस विष्णुसे वर्तित करनेके कारण ही वासुदेव कहलाते हैं। इनका श्रीविष्णु वर्णरत्नके राजल मेघके समान प्रिय है उनकी प्रकाश सूर्यके तेजस्से भी लज्जित करती है। उनके दाहिने हाथके एक हाथमें बहुमूल्य मणिगोले विहित सङ्ग गोचर पा रहा है और दूसरेमें बड़े-बड़े असुरोंका संग्रह करनेवाली कर्मोदकी गदा विराजमान है। उन जगदीश्वरके हाथों हाथोंमें चक्र और बाण सुरोन्मिष हो रहे हैं। इस प्रकार उनके चार भुजाएँ हैं। वे सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी हैं। 'शार्ङ्ग' नामक धनुष कारण करनेके कारण उन्हें 'शङ्ख' भी कहते हैं। वे लम्बीके स्वामी हैं [उनकी शक्ति बड़ी सुन्दर है—] सङ्गके समान मनोहर प्रीति, सुन्दर गोलकपर मुकुटपद्म तथा पद्म-पत्रके समान बड़ी-बड़ी आँखें [सभी आकर्षक हैं] सुन्दर जैसे चमकते हुए दीर्घसे चक्षुः

■ अथेष्टस्य चिह्नं यज्जः पूर्वजस्य चैव कृतमथः । तस्मिन् अस्मिन् ते स्वर्गं यथावति लभ्ये हरिम् ॥

श्री. लोक. अभिनेता. ब्यापकतेन विष्णु. लोक. न. अन्तर्गत. विष्णु. वासुदेव. अग्रगण्यः ॥ (८४।७२-७३)

हवीकेशकी बड़ी शोभा हो रही है। राजन् श्रीहरि निद्राके ऊपर शसन करनेवाले हैं, उनका नीचेका ओठ मुँगेकी तरह लाल है। नभिले कमल प्रकट होनेके कारण उन्हें पद्मनाभ कहते हैं। वे अत्यन्त तेजस्वी विरीटके कारण बड़ी शोभा पा रहे हैं। श्रीवत्सके बिहने उनकी छविको और बढ़ा दिया है। श्रीकेशक वक्षःस्थल कौलुभार्माणसे अलङ्कृत है। वे जनार्दन सूर्यके समान तेजस्वी कुण्डलोद्धार अत्यन्त देदीप्यमान हो रहे हैं। केयूर, हार, कङ्के, कटिसूत्र, करबनी तथा वैगूढियोंसे उनके श्रीअङ्ग विभूषित हैं, जिससे उनकी शोभा बहुत बढ़

गयी है। भगवान् तपायें हुए सुवर्णके रंगका पीताम्बर पहने हुए हैं और गरुड़की पीठपर विराजमान हैं। वे मत्तोंकी पापशक्तिके दूर करनेवाले हैं। इस प्रकार श्रीहरिके सगुण स्वरूपका ध्यान करना चाहिये।

राजन्। इस प्रकार मैं तुम्हें दो तरहका ध्यान बता रहा हूँ। इसका अभ्यास करके पशुष्य मन, वाणी तथा शरीरद्वारा होनेवाले सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। वह जिस-जिस फलको प्राप्त करना चाहता है, वह सब उसे निश्चितरूपसे मिल जाता है, देवता भी उसका आदर करते हैं तथा अन्तमें वह विष्णुलोकको प्राप्त होता है।

भगवद्भक्तिके लक्षण तथा वैशाख-रानकी महिमा

अम्बरीष बोले—मुनिश्रेष्ठ आपने बड़ी अच्छी बात बतायी, इसके लिये आपकी धन्यवाद है। आप सम्पूर्ण लोकोंपर अनुग्रह करनेवाले हैं। आपने भगवान् विष्णुके सगुण एवं निर्गुण ध्यानका वर्णन किया, अब आप भक्तिका लक्षण बताइये। सद्भुओंपर कृप्य करनेवाले महर्षे! मुझे यह समझाइये कि किस मनुष्यको कब, कहाँ, कैसी और किस प्रकार भक्ति करनी चाहिये।

सूतजी कहते हैं—राजश्रेष्ठ श्रेष्ठ महाराज अम्बरीषके ये वचन सुनकर देवर्षि नारदजीको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनसे बोले—राजन्! सुने—भगवान्की भक्ति समस्त पापोंका नाश करनेवाली है, मैं तुमसे उस भक्तिका भलीभाँति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेकों प्रकारकी बतायी गयी है—मानसी, व्याक्तिकी, कार्यकी, लौकिकी, वैदिकी तथा आध्यात्मिकी, ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थके चिन्तनद्वारा जो विष्णुको प्रसन्न करनेवाली भक्ति की जाती है, उसे 'मानसी' भक्ति कहते हैं। दिन-रात अधिश्रान्त भावसे वेदमन्त्रोंके उच्चारण, जप तथा आरण्यक आदिके पाठद्वारा जो भगवान्की प्रसन्नताका सम्पादन किया जाता है, उसका

नाम 'व्याक्तिकी' भक्ति है, व्रत, उपवास और नियमोंके पालन तथा पाँचों इन्द्रियोंके संयमद्वारा की जानेवाली आराधना [शरीरसे साध्य होनेके कारण] 'कार्यकी' भक्ति बड़ी गयी है, यह सब प्रकारकी सिद्धियोंका सम्पादन करनेवाली है। पाद्य, अर्घ्य आदि उपकार, नृत्य, वाद्य, गीत, जगरण तथा पूजन आदिके द्वारा जो भगवान्की सेवा की जाती है, उसे लौकिकी भक्ति कहते हैं। श्रव्येद, यजुर्वेद और सामवेदके जप, संहिताओंके अध्ययन आदि तथा हविक्रियोंकी आहुति—यज्ञ-यग्यारिके द्वारा की जानेवाली उपासनाका नाम वैदिकी भक्ति है। विज्ञ, पुष्यंनि अमावस्य, पूर्णिमा तथा विष्णु^१ (तुल्य और मेघकी संज्ञा) आदिके दिन जो याग करनेका आदेश दिया है, वह वैदिकी भक्तिका साधक है।

अब मैं योगजन्य आध्यात्मिकी भक्तिका भी वर्णन करता हूँ, सुनो योगी भक्तिका स्वरूप सदा अपनी इन्द्रियोंके संयममें रहकर प्राणायामपूर्वक ध्यान किया करता है। विषयोंसे अलग रहता है। वह ध्यानमें देखता है—भगवान्का मुख अन्तः केजसे उद्घोष हो रहा है, उनकी कटिके ऊपरी भागका लटकता हुआ यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है। उनका शुक वर्ण है, चम्र भुजाएँ हैं।

*****

कन्या होनेके कारण गङ्गाको 'माइवी' कहते हैं। इस विधिसे ज्ञान करके जो आकाशकी मेखलभूत गङ्गा-देवीका उत्तम विधानके साथ पूजन करता है वह मनुष्य कन्य एवं पुण्यात्मा है। जो वैशाख शुक्ल सप्तमीको विधिपूर्वक गङ्गामें देवताओं और पितरोंका तर्पण करता है, उसे गङ्गादेवी कृपा दृष्टिसे देखती है तथा वह ज्ञानके पक्षान् सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। वैशाखके सप्तम कोई मास नहीं है तथा गङ्गाके सद्गुण दूसरी कोई नदी नहीं है। इन दोनोंका संयोग दुर्लभ है। भगवान्की भक्तिमें ही ऐसा सुयोग प्राप्त होता है। गङ्गाजीका आदर्शक भगवान् श्रीविष्णुके चरणोंसे हुआ है। वे ब्रह्मदेवको उत्तम भगवान् रामदेवके अष्टा-भूटमें निवास करती हैं। गङ्गा समस्त दुःखोंका नाश करनेवाली है। वे अपने तीन चरणोंसे निराला प्रवाहित होकर तीनों लोकोंको पवित्र करती रहती हैं। उनके सर्गज चक्रोंके लिये लोड़ी माना गया है। वे सदा अत्यन्त दनवाली ज्ञान प्रकाशके फलोंको उपेक्षाही, संकटसे तारनेवाली, कलत्रोंके अन्तःकरणों दिव्य प्रकाश फैलानेकी लीलासे सुजागृत होनेवाली, सगराके पुत्रोंको मोक्ष प्रदान करनेवाली, धर्म-धर्ममें लगानेवाली तथा तीन मार्गोंसे प्रवाहित होनेवाली हैं। गङ्गादेवी तीनों लोकोंका गङ्गा हैं। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, चर्तन, ध्यान और सेवनसे हजारों पवित्र तथा अपवित्र कुम्भोंको साधन बनाती रहती हैं। जो लोग दूर रहकर भी तीनों समय 'गङ्गा, गङ्गा, गङ्गा' इस प्रकार उच्चारण करते हैं, उनके तीन जन्मोंका पाप गङ्गाजी राह कर देती है। जो मनुष्य हजार वर्षों दूरसे भी गङ्गाका स्नान करता है, वह पापी होनेपर भी उत्तम गतिसे प्राप्त होता है।

'उज्ज्व' वैशाख शुक्ल सप्तमीको गङ्गाजीका दर्शन विनाश दुर्लभ है। भगवान् श्रीविष्णु और ब्रह्मदेवकी कृपासे ही उस दिन उनकी शक्ति होती है। माघ (वैशाख) के मध्य महीना और माघ (विष्णु) के सप्तम कोई दक्षता नहीं है। क्योंकि पापके समुद्रमें डूबते

हुए मनुष्यके लिये माघ ही उत्तमकाल समय देते हैं। माघ मासमें जो चर्तनपूर्वक दान, जप, स्नान और स्नान आदि पुण्यकर्म किये जाते हैं, उनका पुण्य अस्नान तथा स्नान इत्यादि अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओंमें विद्यमान भगवान् नारायणदेव श्रेष्ठ हैं, जैसे जप करने योग्य कर्मोंमें गङ्गाजी सबसे उत्कृष्ट है, उसी प्रकार अतिथियोंमें गङ्गाजीका स्वागत सबसे ऊँचा है। जैसे सम्पूर्ण विश्वमें पर्वती, तपनेवालोंमें सूर्य, स्वर्गमें अश्वमेध, मनुष्योंमें ब्राह्मण, पुण्योंमें परोपकार, विद्याओंमें वेद, मन्त्रोंमें इन्द्र, ध्यानमें आत्मविष्णु, तपस्वियोंमें सत्य और स्वर्ग-पालन श्रुतिमें आत्मश्रुति, दानोंमें अन्नदान तथा गुणोंमें लोककल्याण ही सबसे प्रधान माना गया है, उसी प्रकार सब मामलोंमें वैशाख मास उत्तम श्रेष्ठ है। पापोंका जल वैशाख मासमें घट-काल करनेसे होता है। अन्धकारका जल सूर्यके उदयसे तथा पुण्यका जल दूसरीकी कृपा और चुराही करनेसे होता है। उज्ज्व। कार्तिक मासमें जब सूर्य तुल्यारक्षसपर स्थित हो उस समय जो ज्ञान-दान आदि पुण्यकर्म किये जाते हैं, उनका पुण्य 'पार्श्वगुण' अधिक होता है। माघ मासमें जब पञ्चराशिपर सूर्य हो तो कार्तिककी अपेक्षा भी इजागुण उत्तम फल होता है और वैशाख मासमें वेदकी मंत्राति होनेपर साधने भी सौगुण अधिक पुण्य होता है। वे ही मनुष्य पुण्यात्मा और धन्य हैं, जो वैशाख मासमें ज्ञान-दान ज्ञान करके विधि-विधानसे भगवान् लक्ष्मीपतिकी पूजा करते हैं। वैशाख मासमें स्मृतिको ज्ञान, यज्ञ दान, उपवास, इष्टि-चक्र तथा ब्रह्मचर्यका पालन—वे महान् फललोक प्राप्त करनेवाले हैं। उज्ज्व। कलिपुत्रोंमें वैशाखकी यक्षिण गुप्त नहीं रहने पड़ती, क्योंकि उस समय वैशाखकालका महात्म्य अन्धमेघ-पक्षके अनुदानसे भी बढ़कर है। कलिपुत्रोंमें परमपवन अन्धमेघ-पक्षके अनुदान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख मासका ज्ञान ही अन्धमेघ-पक्षके समान विहित है। कलिपुत्रोंके अधिकतर मनुष्य पापी

होंगे। उनकी बुद्धि पापमें हो आसक्त होगी, अतः वे अन्धमेघके पुण्यको, जो स्वर्ग और मोक्षरूप फल प्रदान करनेवाला है, नहीं जान सकेंगे। उस समयके लगे अपने

पार्ष्णिक कारण नरकमें पहुँचेंगे। अतएव कल्पियुगके लिये अन्धमेघका प्रचार कम कर दिया गया [और उसके स्थानपर वैशाख मासके ज्ञानका विधान किया गया] ,

— ★ — वैशाख-माहात्म्य

सूतजी कहते हैं—महात्मा नारदके ये वचन सुनकर राजर्षि अम्बरीषने विस्मित होकर कहा—
महामुने ! आप मार्गशीर्ष (अग्रहन) आदि चक्र में महीनोंको छोड़कर वैशाख मासकी ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं ? उसीको सब मासोंमें श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं ? यदि माघव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान् लक्ष्मीपतिके अधिक प्रिय है तो उस समय ज्ञान करनेकी क्या विधि है ? वैशाख मासमें किस वस्तुका दान कौन-सी तपस्या तथा किस देवताका पूजन करना चाहिये ? कुपानिधे ! उस समय किये जानेवाले पुण्यकर्मका आप मुझे उपदेश कीजिये। सदुल्लेख मुझसे उपदेशकी प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और कलका मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य-प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदयको इतनी शीतलता नहीं प्रदान करते, जितनी कि आपका यह समागम।

नारदजीने कहा— राजन् ! सुनो, मैं संसारके हितके लिये तुमसे माघव मासकी विधिकर वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्वकालमें ब्रह्मजीने बतलाया था। पहले तो जीवका भारतवर्षमें जन्म होना ही दुर्लभ है उससे भी अधिक दुर्लभ है—वहाँ मनुष्यकी योग्यता जन्म। मनुष्य होनेपर भी अपने-अपने धर्मके शालनमें प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यन्त दुर्लभ है—भगवान् वासुदेवमें भक्ति और उसके होनेपर भी माघव मासमें ज्ञान आदिकर सुयोग मिलना तो और भी कठिन है। माघव मास माघव (लक्ष्मीपति) को बहुत प्रिय है। माघव (वैशाख) मासके फल जो विधिपूर्वक ज्ञान, दान तथा जप आदिकर अनुष्ठान करते हैं। वे ही मनुष्य धन्य एवं कृतकृत्य हैं। उनके दर्शन यात्रसे पापियोंके भी पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवद्भावसे भावित होकर

धर्माचरणके अभिलाषी बन जाते हैं। वैशाख मासके जो एकदशसे लेकर पूर्णिमातक अन्तिम पाँच दिन हैं, वे सम्पूरे महीनेके सम्मान महत्त्व रखते हैं। राजेन्द्र ! जिन लोगोंमें वैशाख मासमें भाँति-भाँतिके उपचारोंद्वारा मधु दैत्यके मारनेवाले भगवान् लक्ष्मीपतिकर पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्मकर फल पा लिया। भला, कौन-सी ऐसी अत्यन्त दुर्लभ वस्तु है जो वैशाखके ज्ञान तथा विधिपूर्वक भगवान् के पूजनसे नहीं प्राप्त होती। जिन्होंने दान होम, जप तीर्थमें प्राणत्याग तथा सम्पूर्ण पार्ष्णिक नरक करनेवाले भगवान् श्रीनारायणकर ध्यान नहीं किया, उन मनुष्योंका जन्म इस संसारमें व्यर्थ ही समझना चाहिये। जो धनक रहते हुए भी कंजूसी करता है दान आदि किये बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है।

राजन् ! उत्तम कुलमें जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करनेमें अधिक प्रसन्नता उदारता तथा उत्तम धैर्य—ये सब कुछ भगवान् श्रीविष्णुकी कृपासे ही प्राप्त होते हैं। महात्म्य नारायणके अनुग्रहसे ही मनोव्याप्ति सिद्धियाँ मिलती हैं। जो धार्मिकमें, धर्ममें तथा माघवके प्रिय लगनेवाले वैशाख मासमें ज्ञान करके मधुहन्ता लक्ष्मीपति दामोदरकी विशेष विधिके साथ भक्तिपूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्तिके अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस स्नेहका सुख भोगकर अन्तमें श्रीहरिके पदको प्राप्त होता है। भूप—जैसे सूर्योदय होनेपर अन्धकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मासमें प्रातःज्ञान करनेसे अनेक जन्मोंके उपार्जित पापराशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मजीने मुझे बताया थी। भगवान् श्रीविष्णुने माघव मासको महिमाका विशेष प्रचार किया है। अतः इस महोत्सव

अनेपर मनुष्योंको पवित्र करनेवाले पुण्यफलसे परिपूर्ण गङ्गातीर्थ, नर्मदातीर्थ, यमुनातीर्थ अथवा सरस्वतीतीर्थमें सुखेंदुषके पहले ज्ञान करके भगवान् मुकुन्दकी पूजा करनी चाहिये। इससे तपस्याका फल भोगनेके पश्चात् अल्प स्वर्गकी प्राप्ति होती है। भगवान् श्रीनारायण अनामय रोग-व्याधिसँ रहित हैं, उन गोविन्ददेवकी आराधना करके तुम भगवान्का पद प्राप्त कर लेंगे। राजन् ! देवधिदेव लक्ष्मीपति फर्पेकर नाश करनेवाले हैं, उन्हें नमस्कार करके चैत्रकी पूर्णिमाको इस व्रतका आरम्भ करना चाहिये। व्रत लेनेवाला पुरुष धर्म-नियमोंका पालन करे, शक्तिके अनुसार कुछ दान दे, हविष्यका भोजन करे, धूमिपर सोये। ब्रह्मचर्यधनमें दुःखतापूर्वक स्थित रहे तथा हृदयमें भगवान् श्रीनारायणका ध्यान करते हुए कृष्ण आदि तपस्याओंके द्वारा शरीरको सुखाये। इस प्रकार नियमसे रहकर जब वैशाखकी पूर्णिमा आये, उस दिन मधु तथा शिल्प आदि दान करे, श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भक्तिपूर्वक भोजन कराये, उन्हें दक्षिणसंहित धेनु-दान दे तथा वैशाखजानके व्रतमें जो कुछ भुटि हुई हो उसकी पूर्णताके लिये ब्राह्मणोंसे अर्चना करे। भूपाल जिस प्रकार लक्ष्मीजी जगदीश्वर माधवकी प्रिय हैं, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदनको बहुत प्रिय है। इस तरह उपर्युक्त नियमोंके पालनपूर्वक बारह वर्षोंतक वैशाखजान करके अन्तमें मधुसूदनकी प्रसन्नताके लिये अपनी शक्तिके अनुसार व्रतका उद्घाटन करे, अम्बरौष। पूर्वकालमें ब्राह्मणोंके मुकामे मैने जो कुछ सुना था, वह सब वैराग्य मासका महत्त्व तुम्हें बता दिया।

अम्बरौषके पूजा—मुने। अन्तमें परित्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यन्त दुर्लभ फलकी प्राप्ति होती है—मुझे इसपर विश्वास क्यों नहीं होता ? मुझे थोड़ा क्यों हो रहा है ?

बारहजीने कहा ' राजन् ' तुम्हारा संदेह ठीक है थोड़े से परित्रमके द्वारा महान् फलकी प्राप्ति

असम्भव-सी बात है; तथापि इसपर विश्वास करो, क्योंकि यह महर्षीकी बतायी हुई बात है। धर्मकी गति सुख्य होती है, उसे स्मरणमें बड़े-बड़े पुरुषोंको भी बर्धनाई होती है। मोहरिकी शक्ति अचिन्त्य है, अन्तकी कृतिमें विद्वानोंको भी धोह हो जाता है। विद्यामित्र आदि शक्ति के किन्तु धर्मका अधिक अनुष्ठान करनेके कारण वे ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो गये अतः धर्मकी गति अत्यन्त सुख्य है। भूपाल तुम्हें सुन होगा, अद्यावत् अपनी धर्मपत्नीका परित्रम करके सदा आपके मार्गपर ही चलता था। तथापि मृत्युके समय उसने केवल पुत्रके कोहलका 'नारायण' कहकर फूकरा—पुत्रका चिन्तन करके 'नारायण'का नाम लिया; किन्तु इतनेसे ही उसको अत्यन्त दुर्लभ पदकी प्राप्ति हुई। जैसे अन्तिमपूर्वक भी यदि आगका स्पर्श किया जाय तो वह शरीरको जलती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे विमिश्रसे भी यदि श्रीगोविन्दका नामोच्चारण किया जाय तो वह पापशक्तिसे भस्म कर डालता है।* जीव विचित्र है, जीवोंकी भावनाएँ विचित्र हैं, कर्म विचित्र है तथा कर्मोंकी शक्तियाँ भी विचित्र हैं। ज्ञानमें जिसका महान् फल बताया गया हो, वही कर्म महान् है [फिर वह अल्प परित्रम-साध्य हो वा अधिक परित्रम-साध्य] छोटी-सी वस्तुसे भी बड़ी-से-बड़ी वस्तुका नाश होना देखा जाता है। जरा-सी चिनगारीसे बोझ-के-बोझ सिनके स्वाहा हो जाते हैं। जो भीकृष्णके भक्त हैं, उनके अनजानमें किये हुए हजारों हत्याओंसे मुक्त भयङ्कर पातक तथा मोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं और जिसके हृदयमें भगवान् श्रीविष्णुकी प्रति है वह विद्वान् पुरुष यदि बोझा सब भी पुण्य-कर्म करता है तो वह अक्षय फल देनेवाला होता है। अतः माधव मासमें माधवकी भक्तिपूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोव्यभिक्त कामनाओंको प्राप्त कर लेता है—इस विषयमें संदेह नहीं करना चाहिये। श्रद्धालु विधिसे किया जानेवाला छोटे-से-छोटा कर्म क्यों न हो, उसके

द्वारा बड़े-से-बड़े पापका भी क्षय हो जाता है तथा उत्तम कर्मकी पुष्टि होने लगती है। राजन् ! भाव तथा भक्ति दोनोंकी अधिकतासे फलमें अधिकता होती है। धर्मकी गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकारोंसे जानी जाती है। महाराज जो भक्तसे हीन है—जिसके हृदयमें उत्तम भाव एवं भगवान्की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश और कालमें जन्म-जाकर जीवनभर पवित्र गङ्गा-जलसे नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय-कमलमें शुद्ध-भावकी स्थापना करके वैशाख मासमें प्रातःस्नान करनेवाला जो विशुद्धचित्त पुरुष भक्तिपूर्वक भगवान् लक्ष्मीपतिष्की पूजा करता है, उसके पुण्यका वर्णन करनेकी शक्ति मुझमें नहीं है। अतः भूपाल ! तुम वैशाख मासके फलके विषयमें विश्वास करो। छोट-सा

शुभ कर्म भी सैकड़ों पापकर्मोंका नाश करनेवाला होता है जैसे हरिनामके भयसे राक्षस-राक्षि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्यके मेघराशिपर स्थित होनेके समय प्रातःस्नान करनेसे तथा तीर्थमें भगवान्की स्तुति करनेसे भी समस्त पापोंका नाश हो जाता है।* जिस प्रकार गरुड़के तेजसे साँप भाग जाते हैं, उसी तरह प्रातःकाल वैशाख-स्नान करनेसे पाप पलघन कर जाते हैं—यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेघराशिके सूर्यमें गङ्गा या नर्मदाके जलमें नहाकर एक, दो या तीनों समय भक्ति-भावके साथ पापप्रणाम नामक स्तोत्रका पाठ करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर परम पदको प्राप्त होता है अम्बरीष ! इस प्रकार मैंने धोड़ेमें यह वैशाख-स्नानका सारा माहात्म्य सुना दिया। अब और कुछ सुनना चाहते हो ?

वैशाख-स्नानसे पाँच प्रेतोंका उद्धार तथा 'पाप-प्रशमन' नामक स्तोत्रका वर्णन

अम्बरीषने कहा—मुझे जिसके विस्तार मात्रसे प्रामाणिकता रूप हो जाता है, उस पाप-प्रशमन नामक स्तोत्रके मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हूँ, अनुगृहीत हूँ; आपने मुझे उस शुभ विधिका श्रवण कराया जिसके सुनने मात्रसे पापोंका क्षय हो जाता है। वैशाख मासमें जो भगवान् के शशके कल्याणमय नामोंका कीर्तन किया जाता है, उसीमें मैं संसारमें सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम तथा एकमात्र सुकृतसे ही सुलभ होनेवाला शुभ कर्म मानता हूँ। अहो ! जो स्वर्ग माधव मासमें भगवान् यक्षसूदनके नामोंका स्मरण करते हैं, वे धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझें तो मुझे पुनः माधव मासकी ही पवित्र कथा सुनायें।

सूतजी कहते हैं—राज्यओमें श्रेष्ठ हरिभक्त अम्बरीषका वचन सुनकर नारद मुन्को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे वैशाख-स्नानके लिये जानेको उत्कण्ठित थे, तथापि सत्सङ्गमें आनन्द आनेके कारण रुक गये

और रक्षासे बोले।

नारदजीने कहा—महीपाल ! मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि दो व्यक्तियोंमें परस्पर घगसक्तता सम्बन्धी सरस वार्तात्मक छिड़ जाय तो वह अत्यन्त विशुद्ध अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मासके माहात्म्यकी चर्चा चल रही है, यह वैशाख-स्नानकी अपेक्षा भी अधिक पुण्य प्रदान करनेवाली है, क्योंकि माधव मासके देवता भगवान् श्रीविष्णु हैं [अतः उसका कीर्तन भगवान्की ही कीर्तन है] जिसका जीवन धर्मके लिये और धर्म भगवान्की प्रसन्नताके लिये है तथा जो रातों-दिन पुण्योपासनोंमें ही लगा रहता है, उसीको इस पृथ्वीपर मैं वैष्णव मानता हूँ। राजन् अब मैं वैशाख-स्नानसे होनेवाले पुण्य-फलका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ, विस्तारके साथ सारा वर्णन तो मेरे पिता-जह्याजी भी नहीं कर सकते। वैशाखमें जुबकी लगाने मात्रसे समस्त

काय कूट जाते हैं। पूर्ववत्सकी बात है, कोई मुनीकर तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनिशर्मा। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा राम दाम एवं पश्चिमधर्मसे युक्त थे। वे प्रतिदिन विभिन्न तर्पण और जात्रा करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियोंके विषयोंका सम्यक् ज्ञान था। वे पशु बानी बोलते और भगवद्-तन्त्र पूजन करते रहते थे। वैष्णवोंके संसर्गमें ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों बरालोंके ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यन्त तेजस्वी, लज्जालु और ब्रह्म-भक्त थे। वैशाखमासीमें ही, मुनिशर्मा स्वयंके शिष्य नरदाके किलारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने स्वयंसे पाँच पुरुषोंको देखा, जो भारी दुर्गतिमें पड़े हुए थे। वे भी-आभी एक-दूसरेसे मिले थे। उनके प्रतीक रंग काला था। वे एक बगदकी छायामें बैठे थे और चपोंके कारण उद्विग्न होकर बाते और दृष्टिगत कर रहे थे। उन्हें देखकर द्विजवर मुनिशर्मा बड़े विस्मयमें पड़े और सोचने लगे—इस भयानक कर्मों के प्रमुख कहसि आये। इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है। किन्तु इनका आत्मरक्ष बाध बधुर दिखती देता है। वे फलप्राप्ति को तो नहीं हैं? विप्रवर मुनिशर्माकी बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे ज्यों ही इस प्रकार विचार करने लगे उसी समय उपर्युक्त पाँचों पुरुष उनके पास आये और हाथ जोड़कर मुनिशर्मामें बोले।

उन पुरुषोंने कहा—विप्रवर हमें आप कल्याणमय पुरुषोत्तम जान चढ़ते हैं। हम दुःखी जीव हैं। अपना दुःख विचारकर आपको बताता चाहते हैं। द्विजवर आप कृप करके हमारी कष्ट-कष्ट सुनें। देखना जिनके पाप प्रकट हो गये हैं, उन तीन-दुःखी प्राणियोंके आचार आप जैसे संत-महात्मा ही हैं। साथ पुरुष अपनी दृष्टिमात्रसे पीड़ितोंकी पीड़ाएँ हर लेते हैं। [उन ऊपरसे एकने लज्जक परिचय देना आरम्भ किया—] मैं पञ्चाल देशका क्षत्रिय हूँ, मेरा नाम नरकाहन है। मैंने मागि मोहवश बाणद्वारा एक ब्राह्मणकी हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म-हत्याका पाप हो गया है। इसलिये पिता, पुत्र और तिलकसे शीत

होकर इस पृथ्वीपर घूमता हूँ और सबसे बड़ता फिरता हूँ कि 'मैं ब्रह्महत्याकार हूँ।' मुझ महापापी ब्रह्महत्याकी अपराध कृपकी भिक्षा है। इस दशामें पड़े-पड़े मुझे एक वर्ष बीत गया। मैं फलसे बरु रहा हूँ। मेरा शिर शोकसे व्याकुल है। तथा वे जो सामने दिखायी देते हैं, इनका नाम चन्द्रशर्मा है। वे जलिके ब्राह्मण हैं। उन्होंने मोहवश यस्त्रि होकर गुरुका बाध किया है। वे बगवद्देशके निवासी हैं। इनके स्वयंने इनका परिवारा बन् दिख है। वे भी घुमते-घूमते दैवात् यहाँ आ पहुँचे हैं। इनके भी न शिरा है न सुत। ब्रह्मण्य कोई भी पिछ इनके शरीरमें नहीं रह गया है। इनके शिरा जो वे तीव्रसे व्यति हैं, इनका नाम देवशर्मा है। क्षत्रिय। वे भी बड़े कष्टमें हैं। वे भी जलिके ब्राह्मण हैं। किन्तु मोहवश वेदपात्री आसक्तिमें कैसकर प्रतली हो गये थे। उन्होंने भी फूलनेपर अपना सारा काल सब-सब कष्ट सुनाया है। अपने प्रथम पापकायको बाद कर्मके इनके हृदयमें बाध संताप होता है। वे सदा घनस्तापसे पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी क्षीने, बन्धु-बान्धवोंने तथा गणिके सब लोगोंने कहासि निष्कार दिया है। वे अपने उसी पापके साथ प्रमत्त करते हुए यहाँ आये हैं। वे भीवे महारम्य जलिके वैश्य है। इनका नाम विप्रवर है। वे गुरुपात्रीके साथ समागम करनेवाले हैं। इनकी माता मिथिलामें जाकर वैश्य हो गयी थी। उन्होंने मोहवश तीन माहीनोत्तम उसीकर उपभोग किया है। पशु जब असन्तुष्ट बातका बात रुक है तो बहुत दुःखी होकर पृथ्वीपर विचरते हुए वे भी यहाँ आ पहुँचे हैं। हममेंसे वे जो पाँचमें दिखायी दे रहे हैं, वे भी वैश्य ही हैं। इनका नाम मन्द है। वे पश्चिमोक्त संसर्ग करनेवाले महापापी हैं। उन्होंने प्रतिदिन बन्धके लालचमें पड़कर बहुत चोरी की है। पातकोंसे भ्रष्टाचार हो जानेपर इनने स्वयंने त्याग दिया है। सब वे सब भी शिर होकर दैवात् यहाँ आ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम पाँचों महापापी एक स्वान्तर कूट गये हैं। हम सब-के सब दुःखोंसे भिरे हुए हैं। अनेकों तीर्थोंमें घूम आये, यात्रा हमारा चोर फलक नहीं मिलता। आपकी तेजसे उद्गीत देखकर हमलोगोंका मन

*****

प्रसन्न हो गया है। आप-जैसे साधु पुरुषोंके पुण्यमय दर्शनसे हमारे पातकोंके अन्त होनेकी सूचना मिल रही है। स्नाप्तिम्! कोई ऐसा उपाय बताइये, जिससे हमलोगोंके पापोंका नाश हो जाय। प्रभो! आप वेदाधिके ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं; आपसे हमें अपने उद्धारकी वही आज्ञा है।

मुनिशर्मणि काण्ड—तुमलोगोंने अज्ञानवश पाप किया, किन्तु इसके लिये तुम्हारे हृदयमें अनुताप है तथा तुम सब-के-सब सत्य बोल रहे हो; इस कारण तुम्हारे ऊपर अनुमत्त करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपने भुक्त ऊपर उठकर कहता हूँ, मेरी सत्य बातें सुनें। पूर्वकालमें जब मुनिवोका समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अत्रिआके मुक्तसे जो कुछ सुना था, वही वेद-शास्त्रोंमें भी देखा: वह सबके लिये विश्वास करने योग्य है। मेरी अज्ञानवशसे संतुष्ट हुए स्वयं भगवान् विष्णुने भी पहले ऐसी ही बात कही थी। वह इस प्रकार है। भोजनसे बहुतकर दूसरा कोई तृप्तिव्य साधन नहीं है। पितासे बहुतकर कोई गुन नहीं है। ब्राह्मणोंसे उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है तथा भगवान् विष्णुसे श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं है। गङ्गाकी सम्मानता करनेवाला कोई तीर्थ, गोदानकी तुलना करनेवाला कोई दान, गायत्रीके सम्मान जान, एकाग्रज्ञेके तुल्य ज्ञत, भार्याके समूदायित्व दानके सम्मान धर्म तथा स्वतन्त्रताके सम्मान सुख नहीं है। गार्हस्थ्यसे बहुतकर आश्रम और सत्यसे बहुतकर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोषके सम्मान सुख तथा वैश्वज्ञ मासके सम्मान महान् पापोंका अपहरण करनेवाला दूसरा कोई प्रस नहीं है। वैश्वज्ञ मास भगवान् मधुसूदनकी बहुत ही प्रिय है। गङ्गा आदि तीर्थोंमें तो वैश्वज्ञ ज्ञानका सुयोग अत्यन्त दुर्लभ है। उस समय गङ्गा, यमुना तथा नर्मदाकी प्राप्ति कठिन होती है। जो शुद्ध हृदयवाला मनुष्य भगवान्के भजनमें तत्पर हो पूरे वैश्वज्ञाभर प्रतीकाल गङ्गास्नान करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर परम गरिबी प्राप्त होता है।

इसलिये पुण्यके सारभूत इस वैश्वज्ञ मासमें तुम सभी पातकों में से साय नर्मदा-तटपर चलो और उसमें गोते

लगाओ। नर्मदाके बलवत् मुनिलोग भी सेवन करते हैं, वह समस्त पापोंके ममका नाश करनेवाला है। मुनिके पों कहनेपर वे सब पानी उनके साथ बहुत पुण्य प्रदान करनेवाली नर्मदाकी प्रशंसा करते हुए उसके तटपर गये किन्तु पहुँचकर ब्राह्मणश्रेष्ठ मुनिशर्मणाक वित प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधिसे अनुसार नर्मदाके कर्णों प्रातःस्नान किया। उपर्युक्त पाँचों पापियोंने भी ब्राह्मणोंके कहनेसे ज्यों ही नर्मदामें डुबकी लगायी, त्यों ही उनके जरीरका रंग बदल गया: वे तत्काल सुखोंके समान कर्णितभन्न हो गये फिर मुनिशर्मणि सब लोकोके सामने उन्हें पापप्रशमन नामक स्तोत्र सुनाया।

पृथल १ अब तुम पापप्रशमन नामक स्तोत्र सुने इसका धित्यर्थक समझ करके भी मनुष्य पापराशिसे मुक्त हो जाता है। इसके विपत्ति मात्रसे बहुतोंने पानी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा, और भी बहुत-से मनुष्य इस स्तोत्रका सहारा लेकर अज्ञानजनिता पापसे मुक्त हो गये हैं जब मनुष्योका वित पायी थी, परन्तु कम तथा नीच-हिंस आदिकी ओर जाय तो इस प्रायश्चित्तरूपा स्तुतिकी मात्रा लेनी चाहिये। यह स्तुति इस प्रकार है—

विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः ।
 नमामि विष्णुं नित्यं विष्णुं विष्णुं विष्णुं विष्णुं ॥
 नित्यं विष्णुं विष्णुं विष्णुं विष्णुं विष्णुं विष्णुं ॥
 नित्यं विष्णुं विष्णुं विष्णुं विष्णुं विष्णुं विष्णुं ॥
 सम्पूर्ण विष्णुमें व्यापक भगवान् श्रीविष्णुको सर्वदा नमस्कार है। विष्णुको नमस्कार प्रणम है। मैं अपने चित्तमें विराजमान विष्णुको नमस्कार करता हूँ। अपने अन्तर्हृदयमें व्याप्त श्रीहरिको मस्तक झुकाऊँ हूँ। श्रीविष्णु चित्तमें विराजमान ईश्वर (मन और इन्द्रियोंके शक्तिक) अमर, अनन्त, अपराधित, सबके द्वारा स्तवन करनेयोग्य तथा आदि-अन्तसे रहित है, ऐसे श्रीहरिको मैं नित्य-निरन्तर प्रणाम करता हूँ।

विष्णुश्रित्वाते च ये विष्णुर्द्विजलक्ष्णम् ।
 नोऽङ्गुष्ठरग्लो विष्णुर्न विष्णुर्द्विजलक्ष्णः ॥
 करोति कर्तुंभूतोऽसौ स्वाध्यायकः कर्मकः च ।
 तत्प्रायः नाशमायाति तस्मिन् विष्णो विचिन्तिते ॥

पापप्रशमनं स्नानं यः पठेत्सुगुणाग्रः ।
शरीरैर्मनसैर्वाचा कृतेः पापैः प्रमुच्यते ॥
मुक्तः पापप्रहासिभ्यो याति विष्णोः परं पदम्
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन स्तोत्रं सर्वाधिनाशनम् ॥
प्रायश्चित्तमघौषानी पतितस्य नरोत्तमैः । *

यह 'प्रायश्चित्तमघौषानी' नामक स्तोत्र है जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है, वह इसी, मन और वाणीद्वारा किये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है इतना ही नहीं, वह पापग्रह आदिके भयसे भी मुक्त होकर विष्णुके परम पदको प्राप्त होता है । यह स्तोत्र सब पापोंका नाशक तथा

पापशुद्धि प्रदायक है, इसलिये श्रेष्ठ मनुष्योंको पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये ।

छजन् ! इस स्तोत्रके श्रवणमात्रसे पूर्वजन्म तथा इस जन्मके किये हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं । यह स्तोत्र पापरूपी वृक्षके लिये कुठार और पापमय ईधनके लिये दावतल है । पापशुद्धिके अन्धकार-समूहका नाश करनेके लिये यह स्तोत्र सूर्यके समान है । मैंने सम्पूर्ण अगत्पर अनुग्रह करनेके लिये इसे तुम्हारे सम्मने प्रकाशित किया है । इसके पुण्यमय माहात्म्यका वर्णन करनेमें स्वयं श्रीहरि भी समर्थ नहीं हैं ।

वैशाख मासमें स्नान, तर्पण और श्रीमाधव-पूजनकी विधि एवं महिमा

आम्बरीषने पूछा—भुने । वैशाख मासके व्रतका क्या विधान है ? इसमें किस तपस्याका अनुष्ठान करना पड़ता है ? क्या दान होता है ? कैसे स्नान किया जाता है और किस प्रकार भगवान् के शवकी पूजा की जाती है ? ब्रह्मर्षे ! आप श्रीहरिके प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके मुझे ये सब बातें बताइये ।

नारदजीने कहा—साधुश्रेष्ठ ! सुनो वैशाख मासमें जब सूर्य मेघराशिपर चले जाय तो किसी बड़ी नदीमें, नदीरूप तीर्थमें, नदमें, सरोवरमें, झरनेमें, देवकुण्डमें, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलप्रपातमें, झरझरीमें अथवा कुई आदिपर जाकर नियमपूर्वक भगवान् श्रीविष्णुका स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिये । स्नानके पहले निम्नांकित श्लोकका उच्चारण करना चाहिये—

यथा ते ममयो मासो बल्लभो धधुसूदन ।
प्रातःस्नानेन मे तस्मिन् फलदः पापहा भव ॥

(८९ ११)

'धधुसूदन ! माधव (वैशाख) मास आपके विशेष प्रिय है, इसलिये इसमें प्रातःस्नान करनेसे आप शास्त्रोक्त फलके देनेवाले हों और मेरे पापोंका नाश कर दें ।'

इस प्रकार कहकर मौनभावसे उस तीर्थके किनारे अपने दोनों पैर धो ले; फिर भगवान् नामायनका स्मरण करते हुए विधिपूर्वक स्नान करे । स्नानकी विधि इस प्रकार है—विद्वान् पुरुषको मूल-मन्त्र पढ़कर तीर्थकी कल्पना कर लेनी चाहिये । 'ॐ नमो नारायणाय' यह मन्त्र ही मूल-मन्त्र कहा गया है । पहले हाथमें कुश लेकर विधिपूर्वक आचमन करे तथा मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए बाहर-भीतरसे पवित्र रहे । फिर चार हाथका चौकोर मण्डल बनाकर उसमें निम्नांकित मन्त्रोंद्वारा भगवती श्रीगङ्गाजीका आवाहन करे

विष्णुपत्न्यप्रसूतासि वैष्णवी विष्णुदेवता ॥
ब्राहि नस्त्वेनसत्तस्मदाज्यधरणान्तिष्ठात् ।
सिन्धुःकोटयोर्धकोटी च तीर्थानां वायुरावर्तिर ॥
शिवि भुष्यन्तरिक्षे च तानि ते सन्ति जाह्नवि ।
नन्दिनीति च ते माम् देवेषु नन्दिनीति च ॥
यसा पृथ्वी विषयज्ञा विद्वकाया शिवामृता
विद्याधरी महादेवी तथा लोकप्रसादिनी ॥
शेमङ्करी जाह्नवी च सान्ता सान्तिप्रदायिनी ।

(८९ १५—१९)

'गङ्गा ! तुम भगवान् श्रीविष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई

हो श्रीविष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसीलिये तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवि तुम जन्मसे लेकर मृत्युतक समस्त पापोंसे भरे रक्षा करने स्वर्ग पृथ्वी और अन्तरिक्षमें कुल साठे तीन करोड़ तीर्थ हैं ऐसा वायु देवताका कथन है। माता जाइवी ये सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं देवलोकमें तुम्हारा नाम नन्दिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, विद्यदत्ता, विधकश्या, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोकप्रसादिनी क्षेमकूची, जाइवी, शम्भु और शान्तिप्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं।

ज्ञानके समय इन पवित्र नामोंका कीर्तन करना चाहिये; इससे विपथगांभीनी भगवती गङ्गा उपस्थित हो जाती हैं। सात बार उपर्युक्त नामोंका जप करके संपुटके अक्षरमें दोनों हाथोंको जोड़कर उनमें जल ले और चार छः छः सात बार मस्तकपर डाले इस प्रकार ज्ञान करके पूर्ववत् मृत्तिकाको भी विधिकत् अधिभन्वित्र करे और उसे शरीरमें लगाकर नहा ले। मृत्तिकाको अधिभन्वित्र करनेका मन्त्र इस प्रकार है—

अम्बकान्ते रचकान्ते मिष्णुक्रान्ते वसुधारे ।
मृत्तिके हर ये पापं यम्पया दुष्कृतं कृतम् ॥
अद्भुतासि वराहेण कृष्णेन शलभाहुना ।
नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवधारिणि सुव्रते ।

(८९-२२-२३)

वसुधारे तुम्हारे ऊपर अम्ब और रच चल कर रहे हैं भगवान् श्रीविष्णुने भी सामान अवतार धारण करके तुम्हें एक पैरसे बांधा था। मृत्तिके ! मैंने जो बुरे कर्म किये हों, मेरे उस सब पापोंको तुम हर ले। देवि ! सैकड़ों भुजाओंवाले भगवान् श्रीविष्णुने वराहका रूप धारण करके तुम्हें जलसे बाहर निकाला था। तुम सम्पूर्ण लोकोंकी उत्पत्तिके लिये अरणीके समान हो अर्थात् जैसे अरणी-काष्ठसे आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे सम्पूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। सुव्रते ! तुम्हें मेरा नमस्कार है

इस प्रकार ज्ञान करनेके पश्चात् विधिपूर्वक आचमन करके जलसे बाहर निकले और दो शुद्ध श्वेत

वस्त्र—घांती चादर धारण करे। तदनन्तर त्रिलोककी ओर तृप्त करनेके लिये तर्पण करे सबसे पहले श्रीब्रह्माका तर्पण करे, फिर श्रीविष्णु, श्रीरुद्र और प्रजापतिका। तत्पश्चात् देवता, यक्ष, नाग, गन्धर्व, अप्सरा, असुरगण क्रूर सर्प, गरुड, वृक्ष, जीव-जन्तु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचर्यी जीव निराधार जीव, प्राणी जीव तथा धर्मपरायण जीवोंको तृप्त करनेके लिये मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ यह कहकर उन सबको जलाञ्जलि दे देवताओंका तर्पण करते समय यज्ञोपवीतको बायें कंधेपर डाले रहे। तत्पश्चात् उसे गलेमें मालाकी भाँति कर ले और दिव्य मनुष्यों ऋषि पुत्रों तथा ऋषियोंका भक्तिपूर्वक तर्पण करे। सनक, सनन्दन, सन्नतन और सनत्कुमार—ये दिव्य मनुष्य हैं कपिल, आसुरि, बाहु तथा पञ्चशिख ये प्रधान ऋषिपुत्र हैं। ये सभी मेरे दिये हुए जलसे तृप्त हों ऐसा कहकर उन्हें जल दे। इसी प्रकार मरीचि अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य पुलह, क्रतु, प्रचेना वसिष्ठ नारद तथा अन्यग्रन्थ देवर्षियों एवं ब्रह्मर्षियोंका अक्षतसहित जलके द्वारा तर्पण करे।

इस प्रकार ऋषि तर्पण करनेके पश्चात् यज्ञोपवीतको बायें कंधेपर करके बायें घुटनेको पृथ्वीपर टेककर बैठे। फिर अग्निघ्रात, सौम्य, हविष्यान्, उष्णप, कव्यवाद् अनल बर्हिषद्, पिता-पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगोंका विधिवत् तर्पण करके निम्नांकित मन्त्रका उच्चारण करे—

येऽब्रान्धता बान्धका ये येऽन्यजम्पनि बान्धताः

ते तृप्तिमसिला यान्तु येऽप्यस्मत्तोयकाङ्क्षिणः ।

(८९।३५)

‘जो लोग मेरे बान्धक न हों, जो मेरे बान्धक हों तथा जो दूसरे किसी जन्ममें मेरे बान्धक रहे हों, ये सब मेरे दिये हुए जलसे तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जलप्रीति अधिलक्ष्य रखते हों, वे भी तृप्ति लक्ष्य करें।’

यों कहकर उनकी मृत्तिके उद्देश्यसे जल गिराना चाहिये तत्पश्चात् विधिपूर्वक आचमन करके अपने आगे कमलकी आकृति बनावे और सूर्यदेवके नामोंका

उच्चारण करते हुए अन्न, फूल, लाल चन्दन और जलके द्वारा उन्हें यन्त्रपूर्वक अर्घ्य दे। अर्घ्यदानका यन्त्र इस प्रकार है—

नमस्ते विश्वकाम्य नमस्ते ब्रह्मरूपिणे ॥
सहस्रनामये नित्यं नमस्ते सस्तिजसे ।
नमस्ते स्वस्वपुत्रे नमस्ते भक्तवत्सल ॥
नमस्ते नमस्तेऽस्तु कुण्डलभङ्गदधुक्ति ।
नमस्ते सर्वालोकानां सुप्रानामुपशोभन ॥
सुकुलं दुष्कुलं कैव सौ पर्यासि सर्वदा ।
सत्यदेव नमस्तेऽस्तु प्रसीद पाप धातक ॥
दिव्यकर नमस्तेऽस्तु प्रधाकर भवेऽस्तु ते ।

(८९।३७—४१)

'भगवान् सूर्य आप विश्वरूप और ब्रह्मस्वरूप हैं। इन दोनों रूपोंमें आपको नमस्कार है। आप सहस्रों विरणोंसे सुशोभित और सबके तेजस्वरूप हैं, आपको सदा नमस्कार है। भक्तवत्सल स्वरूपधारी आप परमेश्वरको बारम्बार नमस्कार है। कुण्डल और भङ्गद आदि आभूषणोंसे विभूषित पञ्चनाभ । आपको नमस्कार है भगवान् । आप सोये हुए सम्पूर्ण लोकोंको जगानेवाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप-पुण्यको दहक करते हैं। सत्यदेव । आपको नमस्कार है। प्रसाद ! भुङ्गाभ प्रसन्न होइये दिव्यकर । आपको नमस्कार है प्रधाकर, आपको नमस्कार है

इस प्रकार सूर्यदेवको नमस्कार करके सप्त बार ठन्करे प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज गौ और सुवर्णका स्पर्श करके अपने घरमें जाय वहाँ आश्रमवासी भतिधियोंका सत्कार तथा भगवान्की प्रतिम्वक्त्र पूजन करे यजन् घरमें पहले भक्तिपूर्वक जितेन्द्रियभावसे भगवान् गोविन्दकी विधिवत् पूजा करनी चाहिये। विशेषतः वैशाखके महीनेमें जो श्रीमधुसूदनका पूजन करता है, उसके द्वारा पूरे एक वर्षतक श्रीमाधवकी पूजा सम्पन्न हो जाती है। वैशाख मास आनेपर जब सूर्यदेव मेघाशिम स्थित हों तो श्रीकेशवकी प्रसन्नताके लिये उनके प्रतीक सञ्चय करना चाहिये अपने अभीष्टकी सिद्धिके लिये अन्न, जल, शक्कर, धेनु तथा तिलकी धेनु

आदिका दान करना चाहिये, इस कार्यमें धनकी कञ्करी उचित नहीं है। जो सम्पुष्ट वैशाखभर प्रतिदिन सबेरे ज्ञान करता, जितेन्द्रियभावसे रहता, भगवान्के नाम जपता और हविष्य भोजन करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

जो वैशाख मासमें आलस्य त्याग कर एकभुक्त (चौबीस घंटेमें एक बार भोजन), नस्तजल (केवल रातमें एक बार भोजन) अथवा अयाधितखान (बिना मर्ग मिले हुए अन्नका एक समय भोजन) करता है, वह अपनी सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है। वैशाख मासमें प्रतिदिन दो बार गरुडसे बाहर नदीके जलमें स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मवर्चस्व पालन करना, पृथ्वीपर सोना नियमपूर्वक रहना, अन्न, दान, जप, होम और भगवान् मधुसूदनकी पूजा करना—ये नियम हजारों जन्मोंके भयंकर पापको भी हर लेते हैं जैसे भगवान् माधव ध्यान करनेपर दूरे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियमपूर्वक क्रिया हुआ माधव मातृका ज्ञान भी सम्पन्न पापोंको दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ-स्नान तिलैन्द्रिय पितरोंका तर्पण, धर्मभट आदिका दान और श्रीमधुसूदनका पूजन—ये भगवान्को संतोष प्रदान करनेवाले हैं। वैशाख मासमें इनका पालन अवश्य करना चाहिये। वैशाखमें तिल, जल, सुवर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गौ, जूत, लत्ता, कम्बल या शङ्ख तथा घड़े—इन वस्तुओंका जाहणोंको दान करे। तीनों सन्ध्याओंके समय एकाग्रचित हो विमलस्वरूप सदाशिव भगवती लक्ष्मीके साथ परमेश्वर श्रीविष्णुका भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिये। साम्प्रतिक कुल्ले और फलोंसे भक्तिपूर्वक शोहरिका पूजन करनेके पश्चात् चक्षुःशक्ति जाहणोंकी भी पूजा करनी चाहिये। प्रायश्चित्तोंसे वार्त्तलप्य नहीं करना चाहिये जो कुल्लेद्वारा विधिवत् अर्चन करके श्रीमधुसूदनकी आराधना करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो परम पदको प्राप्त होता है।

श्रीनारदजी कहते हैं—यजेन्न ! सुतो, ये संक्षेपसे मासके पूजनकी विधि बताता रहा है। महाराज ! जिनका कहीं अन्त नहीं है, जो अनन्त और

अपार हैं। उन भगवान् अनन्यकी पूजा-विधिकों अपार नहीं हैं। श्रीविष्णुकी पूजन तीन प्रकारका होता है—वैदिक, सांत्विक तथा मित्र। तीनोंके ही बताया हुए विधानसे श्रीहरिको पूजन करना चाहिये। वैदिक और मित्र पूजनमें विधि ब्रह्मण आदि तीन वर्णोंके ही लिये बताया गयी है, किन्तु सांत्विक पूजन विष्णुभक्त शूद्रके लिये भी विहित है। साधक पुरुषको उचित है कि शास्त्रोक्त विधिको ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित्त हो ब्रह्मचर्य-पालन करते हुए श्रीविष्णुकी विधिवत् पूजन करे। भगवान्की प्रतिमा आठ प्रकारकी मानी गयी है—दिशामयी, धातुमयी, लोहेकी बनी हुई, लीपने योग्य मिट्टीकी बनी हुई, चित्रमयी, बालूकी बनी हुई, मनीषयी तथा भणिमयी। इन प्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा (स्थापना) दो प्रकारकी होती है—एक चार प्रतिष्ठा और दूसरी अचार प्रतिष्ठा।

उभय । भक्त पुरुषको चाहिये कि वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो, उसीसे चलिचालके साथ पूजन करे। प्रतिमा-पूजनमें ज्ञान और अलंकार ही अभीष्ट हैं अर्थात् भगवद्विषयको ज्ञान कराकर पुन आदिसे मूर्त्त कर देना ही प्रधान सेवा है। श्रीकृष्णमें भक्ति रखनेवाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान्को अर्पण करे तो वह उनकी दृष्टिमें श्रेष्ठ है; फिर गन्ध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदिको नैवेद्य अर्पण करनेपर तो कहना ही क्या है। पवित्रतापूर्वक पूजनकी सारी स्रष्ट्रीय एकत्रित करके पूर्वार्ध कुशिक अन्नम चित्तकर उसपर बैठे; पूजन करनेवालेका मुख उत्तर दिशाकी ओर या प्रतिष्ठाके सामने हो फिर पाद्य, अर्घ्य ज्ञान तथा अर्हण आदि उपचारोंकी व्यवस्था करे। उसके बाद कर्षिक और केसरसे सुशोभित अहदल कमल बनावे और उसके ऊपर श्रीहरिके लिये आसन रखे। तदनन्तर चन्दन, उरु (कास) कपूर, केसर तथा अरगजसे सुवासित जलके द्वारा मन्त्रपाठपूर्वक श्रीहरिको स्नान कराये। तैलव हो तो प्रतिदिन इस तत्त्वकी व्यवस्था करनी चाहिये। 'सर्गधर्म' नामक अनुष्णक, महापुरुष-विद्या, 'सहस्रशीर्ष' आदि पुरुषसूक्त तथा सामवेदोक्त नीराजना

आदि मन्त्रोंद्वारा श्रीहरिको ज्ञान कराये। तत्पश्चात् विष्णुभक्त पुरुष चक्र, यज्ञोपवीत, आपूजन, छत्र, गन्ध तथा अनुलेपनके द्वारा प्रेमपूर्वक भगवान्की सेवायोग्य भूक्त करे। पुजारीको उचित है कि वह ब्रह्मापूर्वक पाद्य, अक्षतमयी गन्ध, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पण करे। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पड़ी माल्या आ. लहसु, दूध और दही आदि नाना प्रकारके नैवेद्य निवेदन करे। चर्चके अवसरोपर अक्षरण लगाना, दर्पण दिखाना, एतापादन करना, अर्चनके करना, अन्न आदिके बने हुए पदार्थ भोग लगाना, कर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गाना आदि सेवार्थ भी करनी चाहिये। सम्भव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिये।

पूजनके पञ्चात् इस प्रकार ध्यान करे—भगवान् श्रीविष्णुकी श्रीविग्रह पद्मानवर्ण एवं तपाये हुए जम्बूद नामक सुवर्णके समान तेजस्वी हैं, भगवान्के शङ्ख, चक्र, गदा और पद्मे सुशोभित चार मुखाई हैं, उनकी अकृति शाश्वत है, उनका ब्रह्म कमलके केसरके समान पीले रंगका है, वे मस्तकपर किरीट, दोनों हाथोंमें कड़े, गलेमें यज्ञोपवीत तथा अंगुलियोंमें अंगूठी धारण किये हुए हैं, उनके चक्षुःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न है, ब्रह्मसुषमणि उनकी शोभा बढ़ाता है तथा वे वनमाला कारण किये हुए हैं।

इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके धीमे बुझोयी हुई समिधाओं तथा हविष्यद्वारा अग्निमें हवन करे। 'अतज्यभाग' तथा 'आघार' नामक आहुतियाँ देनेके पश्चात् द्रवपूर्ण हविष्यका होम करे। तदनन्तर पुनः भगवान्की पूजन करके उन्हें प्रणाम करे और पार्श्वोंको नैवेद्य अर्पण करे। उसके बाद मुक्त-शुद्धिके लिये सुगन्धित द्रव्योंसे युक्त ताम्बूल निवेदन करना चाहिये फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा अर्वाचीन स्तोत्रोंद्वारा भगवान्की स्तुति करके 'भगवन् । प्रसीद' (भगवन् । प्रसन्न होइये) की कहकर प्रतिदिन दण्डवत् प्रणाम करे। अपना मस्तक भगवान्के चरणोंमें रखकर दोनों भुजाओंको फैलाकर परस्पर मिलव दे और इस प्रकार कहे—'परमेश्वर ! मैं मृत्युकुली ग्रह तथा समुद्रमें

मयचीत होकर आपकी शरणमें आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिये ।^१

तदनन्तर भगवान्‌को अर्पण करी हुई प्रसाद-माल्य आदिको आदरपूर्वक सिरपर चढ़ावे तथा यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी करे । ईश्वरीय ज्योतिको आत्म-ज्योतिमें स्थापित कर ले प्रसिद्ध आदिमें जहाँ भगवान्‌का चरण हो वहाँ श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिये तथा मनमें यह विश्वास रखना चाहिये कि 'जो सम्पूर्ण भूतोंमें तथा मेरे आत्मामें भी रह रहे हैं वे ही सर्वोत्तम परमेश्वर इस मूर्तिमें विराजमान हैं' ।

इस प्रकार वैदिक तथा तान्त्रिक क्रियायोगके मार्गसे जो भगवान्‌की पूजा करता है वह सब ओरसे अभीष्ट सिद्धिको प्राप्त होता है । श्रीविष्णु प्रतिमाकी स्थापना करके उसके लिये सुदृढ़ मन्दिर बनवाना चाहिये तथा पूजाकर्मकी सुव्यवस्थाके लिये सुन्दर फुलवाड़ी भी लगवानी चाहिये । बड़े-बड़े स्तूपोंपर तथा प्रतिदिन पूजाकार्यका भत्तीभोग निरवाह होता रहे इसके लिये भगवान्‌के नामसे सेत, बाजार कसबा और गाँव आदि भी लग्न देने चाहिये । यो करनेसे मनुष्य भगवान्‌के सायुज्यको प्राप्त होता है । भगवद्भिप्राहकी स्थापना करनेसे सर्वभौम (सम्राट्) के पदको, मन्दिर बनवानेसे तीनों लोकोंके राज्यको पूजा आदिकी व्यवस्था करनेसे ब्रह्मलोकका तथा इन तीनों कारणोंके अनुष्ठानसे मनुष्य भगवत्सयुज्यको प्राप्त कर लेता है । केवल अश्वमेध यज्ञ

करनेसे किसीको भक्तियोगकी प्राप्ति नहीं होनी, भक्ति-योगको तो वही प्राप्त करता है, जो पूर्वोक्त रीतिसे प्रतिदिन श्रीहरिकी पूजा करता है ।

उज्ज्वल । वही शरीर शुभ-कल्याणका साधक है, जो भगवान् श्रीकृष्णको साष्टाङ्ग प्रणाम करनेके करण बलित-भूलरित हो रहा है; नेत्र भी वे ही अत्यन्त सुन्दर और तप-शक्तिसे सम्पन्न हैं, जिनके द्वारा श्रीहरिकी दर्शन होता है; वही बुद्धि निर्मल और चन्द्रमा तथा शङ्खके सम्भन टण्डुल है, जो सदा श्रीलक्ष्मीपतिके चिन्तनमें संलग्न रहती है तथा वही जिज्ञा मधुरभाषिणी है जो बारम्बार भगवान् नारायणका स्तवन किया करती है ।*

स्त्री और शूद्रोंको भी मूलमन्त्रके द्वारा श्रीहरिकी पूजन करना चाहिये तथा अन्यन्व वैष्णवजनोंको भी गुरुकी बतायी हुई पद्धतिसे श्रद्धापूर्वक भगवान्‌की पूजा करनी उचित है । राजन् यह सब प्रसङ्ग मैं तुम्हें बता दिया । श्रीमाधवका पूजन परम पावन है । विशेषतः वैश्रावण मासमें तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करना ।

सुतजी कहते हैं : महर्षिगण ! इस प्रकार पत्नी सहित मन्त्रवेत्ता महाराज अम्बरीषको उपदेश दे, उनसे पूजित हो, किदा लेखक देवर्षि नारदजी वैश्रावण मासमें गङ्गा-स्नान करनेके लिये चले गये । लेखक जिनका पावन सुमश फैला हुआ था, उन राजा अम्बरीषने भी मुनिकी बतायी हुई वैश्रावण मासकी विधिकी पुण्य-बुद्धिसे पत्नीसहित पालन किया

यम-ब्राह्मण-संवाद—नरक तथा स्वर्गमें ले जानेवाले कर्मोंका वर्णन

श्रुतिचर्चने कहा—सुतजी ! इस विषयको पुनः विस्तारके साथ कहिये । आपके उत्तम वचनामृतोंका पान करते-करते हमें तृप्ति नहीं होती है ।

सुतजी बोले—महर्षिये ! इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, जिसमें एक ब्राह्मण और

महात्मा धर्मराजके संवादका वर्णन है ।

ब्राह्मणने पूछा—धर्मराज ! धर्म और अधर्मके निर्णयमें आप सबके लिये प्रमाणस्वरूप हैं, अतः बताइये, मनुष्य किस कर्मसे नरकमें पहुँचे हैं ? तथा किस कर्मके अनुष्ठानसे वे स्वर्गमें जाते हैं ? कृप्य करके

* यत्कृष्णप्रणिशतपुल्लिधवल मर्त्य तद्वक्ष्ये मे वेदमसोक्तिं सुश्रीरो वाच्यो श्रीर्दुम्बरी ।

सा बुद्धिर्विलेन्दुगङ्गाधवल या पाञ्चवक्त्रिणी सा विज्ञा मधुराविणी नृप पुर्या सौति नरायणम् ॥ (१०-४७)

इन सब बातोंका वर्णन कीजिये ।

सम्राज बोले—ब्रह्मन् जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रियाद्वारा धर्मसे विमुख और श्रोत्रिष्णुभक्तसे रहित है; जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णुको भेदबुद्धिसे देखते है; जिनके हृदयमें विष्णु विद्यासे विरक्त है; जो दूसरोंके खेत, जीविका, घर प्रीति तथा अश्रमका उत्प्रेक्ष्य करते है, वे नरकोंमें जाते हैं । जो मूर्ख जीविकाका कह भोगनेवाले ब्राह्मणोंको भोजनकी इच्छासे दरवाजेपर आते देख उनकी मरौका करने लगता है उन्हें तुरंत भोजन नहीं देता उसे नरकका अतिथि समझना चाहिये । जो मूढ़ अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर तथा वृद्ध मनुष्यपर दया नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम लेकर पीछे अजितेन्द्रियताके कारण उसे छोड़ देता है वह निश्चय ही नरकका पात्र है ।

जो सब पापोंको इहनेवाले, दिव्यस्वरूप, व्यापक, विजयी सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज अच्युत, विष्णुरूप, दिव्य पुरुष श्रीनारायणदेवका पूजन, ध्यान और स्मरण करते है, वे श्रीहरिके परम धामको प्राप्त होते हैं—यह सनातन श्रुति है । भगवान् दामोदरके गुणोंका कीर्तन ही भङ्गलभ्य है, वही धनका उपार्जन है तथा कभी इस जीवनका फल है । अमिततेजस्वी देवाधिदेव श्रीविष्णुके कीर्तनसे सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे दिन निकलनेपर अन्धकार । जो प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक भगवान् श्रीविष्णुकी यशोगाथाका गान करते और सदा स्वाध्यायमें लगे रहते हैं वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं विप्रवर

भगवान् कसुदेवके नाम जपमें लगे हुए मनुष्य पहलेके पापों रहे हों तो भी भवानक कमदूत उनके पास नहीं फटकने पाते । द्विजश्रेष्ठ ! हरिकीर्तनको छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता, जो जीवोंके सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाला प्रायश्चित्त हो ।*

जो माँगनेपर प्रसन्न होते है, देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दानके फलका परित्याग कर दिया है, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं । जो दिनमें सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्यन्त अवसरपर लोभोंको अग्रग्रय देते हैं, अपनेसे द्वेष रखनेवालोंके प्रति भी कभी द्वेषवश अहितकारक वचन मुँहसे नहीं निकलते अपितु सबके गुणोंका ही बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं । जो पण्यी स्त्रियोंकी ओरसे उदासीन होते हैं और सत्वगुणमें स्थित होकर मन, वाणी अथवा क्रियाद्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ।

जिस-जिसी कुलमें उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी उपकारी और सदाचारी होते है, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं । जो वृत्तोंको क्रोधसे, लक्ष्मीको झगड़े, विद्याको मान और अपमानसे, आत्माको प्रमादसे, बुद्धिको लोभसे, मनको क्रमसे तथा धर्मको कुसङ्गसे बचाव रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगम्य होते हैं † विप्र जो शुद्ध और कृष्णपक्षमें भी एकादशोंको विधिपूर्वक उपवास करते है, वे मानव स्वर्गमें जाते हैं । समस्त बालकोंका फलन करनेके लिये जैसे माता बनायी गयी है तथा रोगियोंकी रक्षाके लिये जैसे औषधकी रचना हुई है उसी

* येऽर्चयन्ति हरिं देवं विष्णुं विष्णुं सन्नतम् । नारायणमजं देवं विष्णुरूपं चतुर्भुजम् ॥
ध्यायन्ति पुरुषं दिव्यमच्युतं ये स्मरन्ति च लक्ष्म्यं ते हरिस्तन्म श्रुतिरेवा सनातनो ॥
इदं हि ब्रह्मण्यमिदमेव धर्मार्जनम् । जीवितस्य फलं किम् नृणां भव्यंभरकीर्तनम् ॥
कीर्तनाद् देवदेवस्य विष्णोर्भित्तोऽजसः । दुरितानि विलीयन्ते तथासीव दिनोदये ॥
गतां गच्छन्ति ये नित्यं वैष्णवीं ब्रह्मण्यिकाः । व्याघ्रपतिरता नित्यं ते नराः स्वर्गगमिनः ॥
वासुदेवजगत्सत्तत्त्वार्थं पश्यन्त्येव जगत् । नैऋत्येति तान् विप्रं वन्द्यताः सुदक्षणाः ॥
नान्यत्पञ्चाभि जपुयां शिष्यम हरिकीर्तनम् । सर्वपापघ्नमने प्रायश्चितं द्विजोक्तम् ॥ (१२ १० १६)

† यस्मिन् कस्मिन् कुले जाता दयाल्वन्तो यशस्विनः सन्नुद्देशः सदाचापसे नराः स्वर्गगमिनः ॥
जतं रक्षन्ति ये कर्मपात्राश्च रक्षन्ति सत्सत्तां विद्यां भवनापमानाभ्यो ह्यस्तमानं तु प्रमादतः ॥
मतिं रक्षन्ति ये लोभान्मनो रक्षन्ति वचनतः, धर्मं रक्षन्ति दुःस्वप्नतो नराः स्वर्गगमिनः ॥ (१२ १२ २३)

प्रकार सम्पूर्ण लोकोंके रक्षाके निमित्त एकदशी तिथिका निर्माण हुआ है। एकदशीके बतके सम्पन्न पापसे रक्षा करनेवाला दूसरा कोई साधन नहीं है। अतः एकदशीके विधिपूर्वक उपवास करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं।

अखिल विश्वके नायक भगवान् श्रीनारायणसे जिनकी भक्ति है, वे स्वयसे हीन और रजोगुणसे मुक्त होनेपर भी अन्तः पुण्यशाली हैं तथा अन्तमें वे वैकुण्ठधाममें पधारते हैं।* जो वेतसी यमुना, सीता (गङ्गा) तथा पुण्यसन्निभ गोदावरीका सेवन और सदाकारण चालन करते हैं, जिनकी ज्ञान और दानमें सदा प्रवृत्ति है, वे मनुष्य कभी नरकके मार्गका दर्शन नहीं करते † जो कल्पान्दमिनी नर्मदा नदीमें गेते लगते तथा उसके दर्शनसे प्रसन्न होते हैं, वे परप्रहित तो महादेवजीके लोकमें जाते और चिरकालतक वहाँ आनन्द भोगते हैं जो मनुष्य धर्मज्योति (धम्मात्मा) नदीमें स्नान करके शीवसंतोषादि विरमोंकर चालन करते हुए उसके तटपर—विशेषतः व्यासाश्रममें तीन रात निवास करते हैं, वे स्वर्गलोकके अधिकारी माने गये हैं। जो गङ्गाजीके जलमें अथवा प्रयाग, केदारनाथ, पुष्कर, व्यासाश्रम या प्रभासक्षेत्रमें मृत्युको प्राप्त होते हैं, वे विष्णुलोकमें जाते हैं। जिनकी छारका या कुलक्षेत्रमें मृत्यु हुई है अथवा जो योगाभ्याससे मृत्युको प्राप्त हुए हैं अथवा मृत्युकालमें जिनके मुखसे हरि इन दो अक्षरोंका उच्चारण हुआ है, वे सभी भगवान् श्रीहरिके शिष्य हैं।

विप्र जो छारकापुरीमें तीन रात भी ठहर जाता है, वह अपनी पारव हिन्दिश्रींका किन्हे हुए सारे पापोंके नष्ट करके स्वर्गमें जाता है—ऐसी बर्तनी सर्वदा है। वैष्णवमत (एकदशी) के चालनसे होनेवाला धर्म तथा पञ्चादिके अनुष्ठानसे उत्पन्न होनेवाला धर्म—इन दोनोंको

विधातने तराजुपर रखकर गोल्य था, उस समय इनमेंसे पहलेका ही चतुर्दशी पारी रहा जायन्। जो एकदशीका सेवन करते हैं तथा जो 'अभ्युत-अभ्युत' कहकर भगवत्प्राप्तका कीर्तन करते हैं उनपर मेरा शासन नहीं चलता। मैं तो स्वयं ही उनसे बहुत डरता हूँ।

जो मनुष्य प्रत्येक मासमें एक दिन—अमावास्याको आठके नियमका चालन करते हैं और ऐसा करनेके कारण जिनके पितर सदा तृप्त रहते हैं, वे धन्य हैं वे स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होनेपर जो आदरपूर्वक उसे दूसरोंको परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरेके रंगमें परिवर्तन नहीं होता वे शिष्ट पुरुष स्वर्गलोकमें जाते हैं। जो मर्त्यलोकके भीतर भगवान् श्रीनर-नारमणके आवासस्थान बदरिकाश्रममें और नन्दा (सरस्वती)के तटपर तीन रात निवास करते हैं, वे धन्यवादके पात्र और भगवान् श्रीविष्णुके शिष्य हैं जायन् जो भगवान् पुरुषोत्तमके समीप (जगन्नाथ-पुरीमें) छः मासतक निवास कर चुके हैं वे अभ्युत-स्वरूप हैं और दर्शनमात्रसे समस्त पापोंको हर देनेवाले हैं।

जो अनेक जन्मोंमें उपार्जित पुण्यके प्रभावसे काशीपुरीमें जाकर श्रीविष्णुजीके चालने गेते लगते और श्रीशिवनाथजीके चरणोंमें मलका छुकाते हैं, वे भी इस लोकमें अनेक मरि कटनीय होते हैं। जो श्रीहरिकी पूजा करके पृथ्वीपर कुश और तिल झिझकर चारों ओर तिल बिसेरते और लोहा तथा दूध देनेवाली गौ दान करके विधिपूर्वक मृत्युको प्राप्त होते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं जो पुत्रोंको उत्पन्न करके उन्हें पिता-पितामहोंके पदपर बिठाकर ममता और अहंकारसे रहित होकर मरते हैं, वे भी स्वर्गलोकके अधिकारी होते हैं जो चोरी-

* वे भक्तिज्योति मधुसूदनाय नारायणकाचित्प्राप्तकाल्य सत्येन हीन रजसादि मुक्त गच्छन्ति ते नरकजन्तुभ्यः ॥

† वेतसी यमुना सीता पुष्क गोदावरीनदीन्। सेवते ये नृणां पारवः कल्पान्दमन्तः ॥

१५ ते चरन्ति धर्मज्योति नरकस्य चरन्ति ॥

*****

इकैतीसे दूर रहकर सदा अपने ही धनसे संतुष्ट रहते हैं अथवा अपने भाग्यपर ही निर्भर रहकर जीविके चरखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो स्वागत करते हुए शुद्ध प्रेम्णहित यक्षुर तथा पापरहित आर्णव प्रयोग करते हैं, वे लोग स्वर्गमें जाते हैं। जो दान-धर्ममें प्रवृत्त तथा धर्ममार्गिक अनुयायी पुरुषोंको उत्साह बढ़ाते हैं वे चिरकालतक स्वर्गमें आनन्द भोगते हैं। जो हेमन्त ऋतु (शीतकाल) में सूखी लकड़ी, गर्ममें शीतल जल तथा वर्षा में आश्रय प्रदान करता है, वह स्वर्गलोगमें सम्मानित होता है। जो नित्य-नैमित्तिक आदि समस्त पुण्यकालमें

भक्तिपूर्वक श्राद्ध करता है, वह निश्चय ही देवलोकका भगी होता है। दण्डिक दाम, सामर्थ्यशालीकी क्षमा नौजवानोंकी तपस्या ज्ञानियोंका मौन, सुख भोगनेके योग्य पुरुषोंको सुखेच्छा-निवृत्ति तथा सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया—ये सद्गुण स्वर्गमें ले जाते हैं।*

ध्यानयुक्त तप भवसागरसे तारनेवाला है और पापको पतनका कारण बताया गया है; यह थिरकूल सत्य है, इसमें संदेहको गुंजाइश नहीं है + अहम् ! स्वर्गकी राहपर ले जानेवाले समस्त साधनोंका मैंने यहाँ संक्षेपसे वर्णन किया है; अब तुम और क्या सुनना चाहते हो ?

तुलसीदल और अक्षयकी महिमा तथा वैशाख-माहात्यके सम्बन्धमें तीन प्रेतोंके उद्धारकी कथा

ब्राह्मणने पूछा—धर्मराज ! वैशाख मासमें प्रातःकाल स्नान करके एकप्रचित हुआ पुण्य भगवान् माधवका पूजन किस प्रकार करे ? आप इसकी विधिक वर्णन करें।

धर्मराजने कहा—ब्रह्मन् ! पतङ्गि जितनी जातियाँ हैं, इन सबमें तुलसी भगवान् श्रीविष्णुको अधिक प्रिय है। पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, गङ्गा आदि जितनी नदियाँ हैं तथा वासुदेव आदि जो-जो देवता हैं, वे सभी तुलसीदलमें निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा ॐ नमः शिवाय भगवान् श्रीविष्णुको प्रिय है। कमल और मालतीका फूल छोड़कर तुलसीका पत्र महण करे और उसके द्वारा भक्तिपूर्वक माधवकी पूजा करे। उसके पुण्यफलका पूरा-पूरा वर्णन करनेमें श्रेय भी समर्थ नहीं है जो बिना स्नान किये ही देवकार्य या पितृकार्यके लिये तुलसीका पत्र तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पञ्चगव्य पान करनेसे

शुद्ध होता है। जैसे हँ बहुतों रोगोंको तस्कल हर लेती है, ठसी प्रकार तुलसी दण्डिता और दुःखभोग आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले अधिक-से-अधिक पापोंको भी शीघ्र ही दूर कर देती है। ‡ तुलसी काले रंगके पत्तोंवाली हो या हरे रंगकी, उसके द्वारा श्रीमधुसूदनकी पूजन करनेसे प्रत्येक मनुष्य—विशेषतः भगवान्का भक्त नरसे नागयण हो जाता है जो पूरे वैशाखभर तीनों सन्ध्याओंके समय तुलसीदलसे मधुहन्ता श्रीहरिक पूजन करता है, उसका पुनः इस संसारमें जन्म नहीं होता फूल और पतङ्गि न मिलनेपर अन्न आदिक द्वारा—धान, गोहूँ, चावल अथवा जौके द्वारा भी सदा श्रीहरिक पूजन करे। रत्नश्वात् सर्वदेवमय भगवान् विष्णुकी प्रदक्षिण करे। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों तथा चराचर जगत्का तर्पण करना चाहिये

पीपलकी जल देनेसे, दण्डिता, कालकणी (एक तरहका रोग), दुःखप्र दुःखिन्ता तथा सम्पूर्ण दुःख नष्ट

* दान दण्डित विधोः समित्वं युक्तं तपो ज्ञानकर्म च मौनम् इत्यनिवृत्ति सुप्रोचिताः दया च भूतेषु दिते नवीन ॥

९२१५०

† तपो ध्यानसमायुक्तं तपसाय भवाम्युधेः। पापं तु पतनायोक्तं सत्यमेव न संशयः ॥ (९२।६०)

‡ दण्डित्यदुःखभोगादिपापानि सुखहृन्त्यभि ॥ तुलसी हरते शिघ्रं रोगानि च इत्येताः १४८९

हो जाते हैं। जो बुद्धिमान् पीपल के पेड़ की पूजा करता है उसने अपने पितरों को तृप्त कर दिया, भगवान् विष्णु की आराधना कर ली तथा सम्पूर्ण ब्रह्मांड भी पूजन कर लिया। अष्टाङ्गयोग का साधन, ज्ञान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन तथा श्रीगोविन्द का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। जो सब कुछ करने में असमर्थ हो वह स्त्री या पुरुष यदि पूर्वोक्त नियमों से युक्त होकर वैशाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तीनों दिन भक्ति से विधिपूर्वक प्रतःज्ञान करे तो सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का उपयोग करता है जो वैशाख मास में प्रसन्नता के साथ भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा तीन रात तक प्रतःकाल एक बार भी ज्ञान करके संयम और शौच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों को मधु में मिलाकर खाए ब्राह्मणों को दान देता है और उन्हें कि द्वारा स्तुतिवाचन कराता है तथा 'मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो' इस उद्देश्य से देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसके जीवन भर के किये हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को भक्ति (मदक), जल के घड़े, पक्वान तथा सुवर्णमय दक्षिणा दान करता है, उसे अक्षय्यवृक्ष का फल मिलता है।

इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जिसमें एक ब्राह्मण का ब्रह्मन् चक्र के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ था। मध्यदेश में एक धनशर्मा नामक ब्राह्मण रहता था, उसमें पाप का लेहमात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुछ आदिकों के लिये बनने गया। वहाँ उसने एक अद्भुत बात देखी उसे तीन महाप्रेत दिखायी दिये, जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। धनशर्मा उन्हें देखकर डर गया उन प्रेतों के केश ऊपर की ओर उठे हुए थे। लाल-लाल आँखें काले-काले दाँत और सूखा हुआ उनका पेट था

धनशर्मा ने पूछा—तुम लोग कौन हो ? यह

नारक की अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई ? मैं भय से आतुर और दुःखी हूँ, दयाका पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो मैं भगवान् विष्णु का दास हूँ, मेरी रक्षा करने से भगवान् तुम लोगों का भी कल्याण करेंगे भगवान् विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी हैं मुझ पर दया करने से वे तुम्हारे ऊपर संतुष्ट होंगे श्रीविष्णु का अलसी के पुष्प के समान इयम कर्ष है वे पीताम्बरधारी हैं, उनका नाम ब्रजण करने-मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है भगवान् आदि और अन्त से रहित, ब्रह्म, चक्र एवं गदा धारण करनेवाले अविनाशी, कमल के समान नेत्रोंवाले तथा प्रेतों को मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं।

यमराज कहते हैं—ब्रह्मन् ! भगवान् विष्णु का नाम सुनने मात्र से वे पित्राच संतुष्ट हो गये उनका भाव पवित्र हो गया। वे दय्य और उदारता के वशीभूत हो गये, ब्राह्मणों के कहे हुए कथन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी उसके फलस्वरूप वे प्रेत इस प्रकार बोले

प्रेतों ने कहा विप्र ! तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान् श्रीहरिक का नाम सुनने से हम इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गये—हमारा भाव बदल गया, हम दयालु हो गये। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता कल्याण से संयोग कराता तथा शीघ्र ही यश का विस्तार करता है।* अब हम लोगों का परिचय सुनो यह पहला 'कृतज्ञ' नामक प्रेत है, इस दूसरे का नाम 'विदेवत' है तथा तीसरा मैं हूँ, मेरा नाम 'अवैशाख' है, मैं तीनों में अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने सदा ही कृतज्ञता की है, अतः इसके कर्मों के अनुसार ही इसका 'कृतज्ञ' नाम पड़ा है। ब्रह्मन् ! यह पूर्वजन्म में 'सुदास' नामक द्रोही मनुष्य था, सदा कृतघ्नता किया करता था, उसी पाप से यह इस अवस्था को पहुँचा है। अत्यन्त पापी धूर्त तथा गुरु और स्वामी का अहित करनेवाले मनुष्य के लिये भी पापों से

* दर्शनैव ते विप्र नाम ब्रजणते हरे । पश्यन्त्येकमुज्जता ययं जाता दयस्वरे ॥

अपाकरोति दुरितं श्रेयः संयोजयत्यपि । यज्ञे विस्तारयत्याशु नूनं वैष्णवसङ्गप ॥ (१४। ५४-५५)

सूदनेका उपाय है: परन्तु कृताग्रके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है *

इस दूसरे पापीने देवताओंका पूजन किये बिना ही सदा अन्न भोजन किया है इसने गुरु और ब्राह्मणोंको कभी दान नहीं दिया है; इसीलिये इसका नाम 'विदैवत' हुआ है। यह पूर्वजन्ममें हरिवीर नामसे विख्यात राजा था दस हजार गाँवोंका इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार तथा नास्तिकताके कारण गुरुजनोंको आज्ञाका उल्लंघन करनेमें लम्पर रहता था प्रतिदिन पञ्च-महायज्ञोंका अनुष्ठान किये बिना ही खाता और ब्राह्मणोंकी निन्दा किया करता था। उसी पापकर्मके कारण यह बड़े-बड़े नरकोंका कष्ट भोगकर इस समय 'विदैवत' नामक प्रेत हुआ है।

अवैशाख नामक तीसरा प्रेत मैं हूँ मैं पूर्वजन्ममें ब्राह्मण था। मध्यदेशमें मेरा जन्म हुआ था। मेरा नाम भी गौतम था और गोत्र भी मैं 'वासुपु' गाँवमें निवास करता था। मैंने वैशाख मासमें भगवान् माघवकी प्रसन्नताके उद्देश्यसे कभी स्नान नहीं किया दान और हवन भी नहीं किया। विशाख वैशाख माससे सन्ध्या रखनेवाला कोई कर्म नहीं किया वैशाखमें भगवान् मधुसूदनका पूजन नहीं किया तथा विद्वान् पुरुषोंको दान आदिसे संतुष्ट नहीं किया। वैशाख मासकी एक भी तूर्णिमाघे, जो पूर्ण फल प्रदान करनेवाली है मैंने स्नान, दान, शुभकर्म, पूजा तथा पुण्यके द्वारा उसके व्रतका पालन नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक कर्म निष्फल हो गया मैं 'अवैशाख' नामक प्रेत होकर सब ओर विसरता हूँ

हम तीनोंके प्रेतयोनियें पड़नेका जो कारण है, वह सब मैंने तुम्हें बता दिया अब तुम हमलोगोंका पापसे उद्धार करो क्योंकि तुम विप्र हो ब्रह्मन्। पुण्यात्मा साधु पुरुष तीर्थोंसे भी बड़घर हैं वे शरणमें आये हुए महान् पापियोंको भी नरकसे तप्त दत्त हैं जो मनुष्य सदा

गङ्गा आदि सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करता है तथा जो केवल साधु पुरुषोंका सङ्ग करता है, उनमें साधु-सङ्ग करनेवाला पुरुष ही श्रेष्ठ है।† अतः तुम मेरा उद्धार करो अध्या मेरा एक पुत्र है, जो धनशर्मा नामसे विख्यात है: स्वामिन्! तुम उसीके पास जाकर ये सब खतें समझाओ। हमारे लिये इतना परिश्रम करो जो दूसरोंका कर्ष्य उपस्थित होनेपर उसके लिये उद्योग करता है, उसे उसका पूरा फल मिलता है; वह यज्ञ, दान और शुभकर्मोंसे भी अधिक फलपत्र भागी होता है

यमराज कहते हैं—ब्रह्मन्! उस प्रेतका वचन सुनकर धनशर्माको बड़ा दुःख हुआ उसने यह जान लिया कि ये मेरे पिता हैं, जो नरकमें पड़े हुए हैं। तब वह सर्वथा अपनी निन्दा करते हुए बोला।

धनशर्माने कहा—स्वामिन्! मैं ही गौतमका—आपका पुत्र धनशर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम न आया, मेरा जन्म निरर्थक है जो पुत्र आत्मस्य छोड़कर अपने पिताका उद्धार नहीं करता, वह अपनेको पवित्र नहीं कर पाता जो इस लोक और परलोकमें भी सुखका संतान—विह्वार कर सके, वही संतान या सन्तय माना गया है इस लोकमें धर्मकी दृष्टिसे पुरुषके दो ही गुरु हैं—पिता और माता। इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वत्र बीजकी ही प्रधानता देखी जाती है। पिताजी क्या करते? कहाँ जाते? कैसे आपकी गति होगी? मैं धर्मका तत्त्व नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञाका पालन करूँगा।

प्रेत बोला—बेटा घर जाओ और यमुनामें विधिपूर्वक स्नान करो। आजसे पौर्वे दिन वैशाखकी पूर्णिमा आनेवाली है जो सब प्रकाशकी उत्तम गति प्रदान करनेवाली तथा देवता और पितरोंकी पूजनके लिये उपयुक्त है। उस दिन पितरोंके निमित्त भक्तिपूर्वक तिलमिश्रित जल, जलका मड़ा, अन्न और फल दान करना चाहिये। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है, वह

* अतिपापिनं धूर्तं च गुरुस्थान्यहितेनैपि वा निष्कृतिर्विधातं विप्रं कृताग्रं नास्ति निष्कृतिः ॥ (१४ ६०)

† गङ्गादिः सर्वतीर्थेषु यो नर स्नाति सर्वदा यः करोति सदा सङ्गं तयोः सन्तानं वा ॥ (१४ ७६)

पितरोंको हजार वर्षोंतक आनन्द प्रदान करनेवाला होता है जो वैशाखकी पूर्णिमाको विधि-पूर्वक ज्ञान करके दस ब्राह्मणोंको खीर भोजन कराता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है जो धर्मराजकी प्रसन्नताके लिये जलसे भरे हुए सात घड़े दान करता है वह अपनी सात पीढ़ियोंको दार देता है। वेदा, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमाको भक्तिपरायण होकर ज्ञान, जप, दान, होम और श्रीपादध्वज पूजन करो और उससे जो फल हो, वह हमलोगोंको समर्पित कर दो। ये दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हो गये हैं, अतः इनको इसी अवस्थामें छोड़कर मैं स्वर्गमें नहीं जा सकता इन दोनोंके पापका भी अन्त आ गया है।

यमराज कहते हैं—ब्रह्मन् ! 'बहुत अच्छा' कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर गया और वहाँ जाकर उसने सब कुछ उसी तरह किया वह प्रसन्नतापूर्वक परम भक्तिके साथ वैशाख-ज्ञान और दान करने लगा वैशाखकी पूर्णिमा आनेपर उसने आनन्दपूर्वक भक्तिके ज्ञान किया और बहुत-से दान करके उन सबको पृथक्-पृथक् पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दानके संयोगसे वे सब आनन्दमग्न हो विमानपर बैठकर तत्क्षण ही स्वर्गको चले गये।

ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ धनइर्मा भी श्रुति स्मृति और पुराणोंका ज्ञाता था वह चिरकालतक उत्तम भोग भोगकर अन्तमें ब्रह्मलोकको प्राप्त हुआ अतः यह वैशाखकी पूर्णिमा परम पुण्यमयी और समस्त विश्वको पवित्र करनेवाली है इसका माहात्म्य बहुत बड़ा है अतएव मैंने संक्षेपसे तुम्हें इसका महत्त्व बतला दिया है।

वैशाख माहात्म्यके प्रसङ्गमें राजा महीरधकी कथा और यम-ब्राह्मण-संवादका उपसंहार

यमराज कहते हैं—ब्रह्मन् ! पूर्वकालकी बात है, महीरध नामसे विख्यात एक राजा था। उन्हें अपने पूर्वजन्मके पुण्योंके फलस्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और सम्पत्ति प्राप्त हुई थी परन्तु राजा उज्ज्वलक्ष्मीका साथ पार मन्त्रीपर रखकर स्वयं विषयभोगमें आसक्त हो रहे थे

जो वैशाख मासमें प्रातःकाल ज्ञान करके नित्यमैंके पालनसे विशुद्धचित्त हो भगवान् मधुसूदनकी पूजा करते हैं, वे ही पुरुष धन्य हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं तथा वे ही संसारमें पुरुषार्थके भागी हैं। जो मनुष्य वैशाख मासमें सबैरे ज्ञान करके सम्पूर्ण यम-नियमोंसे युक्त हो भगवान् लक्ष्मीपत्निकी आराधना करता है, वह निश्चय ही अपने पापोंका नाश कर डालता है जो प्रातःकाल उठकर श्रीविष्णुकी पूजाके लिये गङ्गाजीके जलमें डुबकी लगाने हैं, उन्हीं पुरुषोंमें समयका सदुपयोग किया है। वे ही मनुष्योंमें धन्य तथा पापहीन हैं। वैशाख मासमें प्रातःकाल नियमयुक्त हो मनुष्य जब तीर्थमें ज्ञान करनेके लिये पैर बढ़ाता है, उस समय श्रीपादध्वज स्मरण और नामकीर्तनसे उसका एक-एक पाप अश्वमेध-यज्ञके समान पुण्य देनेवाला होता है। श्रीहरिके प्रियतम वैशाख मासके व्रतका यदि पालन किया जाय तो वह मोक्षपर्वतके समान बड़े उग्र पापोंको भी जलकर बस्य कर डालता है। विप्रवर, तुमपर अनुग्रह होनेके कारण मैंने यह प्रसङ्ग संक्षेपसे तुम्हें बता दिया है जो मैंने कहे हुए इस इतिहासको भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह भी सब पापोंसे मुक्त हो जायगा तथा उसे मेरे लोक—धर्मलोकमें नहीं आना पड़ेगा वैशाख मासके व्रतका विधिपूर्वक पालन करनेसे अनेकानेक बुराईयें किये हुए ब्रह्महत्यादि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है यह पुरुष अपने तीस पौढ़ों पहल्लेके पूर्वजों और तीस पौढ़ी खादकी संतानोंको भी तार देता है; क्योंकि अनायास ही नाना प्रकारके कर्म करनेवाले भगवान् श्रीहरिकी वैशाख मास बहुत ही प्रिय है; अतएव यह सय मासोंमें श्रेष्ठ है।

वे न प्रजापति और दृष्टि डालते थे न धनकी ओर। धर्म और अर्थका क्लेश भी कभी नहीं देखते थे। उनकी वाणी तथा उनके मन कामिनीयोंकी क्रीडामें ही आसक्त था राजाके पुरोहितका नाम कश्यप था जब राजाको विषयोंमें रमते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गये तब

पुरोहितोंने मनमें विचार किया जो गुरु मोहबरा
राजाको धर्मधर्मसे नहीं रोक्ता वह भी हमसे लान्छन
भागी होता है: यदि सम्माननेपर भी राजा अपने पुरोहितके
बचनोकी आज्ञाहेतुकर करता है तो पुरोहित निर्दोष हो जाता
है: उस दृष्टिसे राजा ही सारे दोषोक्त्र भागी होता है।'
पंड सांख्यकर उन्होंने राजासे धर्मानुकर बचन कहा

कनकधर बोले—राजन् मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थसे पुरुष में बचनोंके सुनो। राजाके लिये यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरुकी आज्ञामें रहे। गुरुकी आज्ञाका अंगिकार पान्थन भी राजाओंकी आज्ञा पालनी तथा सौकर्यको बढ़ानेका लक्ष्य है। तुमने दानके द्वारा कभी ब्राह्मणोंको तृप्त नहीं किया, भगवान् श्रोत्रिणोंकी अवराधना नहीं की, कोई बात तपस्व तथा तैर्ष भी नहीं किया। भगवान् ! किन्तुने सोचकी बात है कि तुमने स्वयंके अधीन होकर कभी भगवान्के सम्मुख स्तम्भ नहीं किया। अन्धत्वओंकी संगतिमें पढ़कर विद्वानोंकी संगति नहीं की जिसका मर्म लिखने में हर लिया, उसे अपनी विद्या, तपस्व त्याग, नीति तथा विवेकशून्य विचारसे कम लाभ हुआ * एकमात्र धर्म ही सबसे महान् और श्रेष्ठ है, जो मनुष्यके बाद भी स्थाय चलता है। शरीरके उपभोगमें अन्धकारसे अन्य जिनकी वस्तुएँ हैं वे सब यहीं नष्ट हो जाती हैं। धर्मकी महाप्रतापसे ही मनुष्य दुर्गमसे बच होता है। राजेन्द्र ! क्या तुम नहीं जानते मनुष्योंके जीवनका अन्तर्गत आनन्दी इतनाल तरङ्गोंके समान चञ्चल एक क्षणिक है। जिनके लिये विनय ही पगड़ी और मुकुट है। सत्य और धर्म ही कुम्हार हैं तथा त्याग ही कंगन हैं। उनके यह आभूषणोंकी क्या आवश्यकता है। मनुष्यके निर्जीव शरीरकी देखे और काटके समान

पृथ्वीपर पैरक, उसके चमू कायचमू गृह फेरकर चल देते हैं: केवल चर्म ही उसके पीछे-पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है। आयु प्रतिदिन जीण हो रही है तथा वह जीवन भी लुप्त होना जा रहा है। ऐसी व्यवस्थायें भी तुम ठटकर धराती क्यों नहीं ? जी-पुत्र आदि कुटुम्ब शरीर तथा ब्रह्म-संज्ञा—ये सब पराये हैं, अनित्य हैं किन्तु पृथ्वी और पाप अपने हैं। सब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें विमोक्षार्थक जाना ही है तो तुम अनर्थमें पैरकर अपने चर्मका अनुमान क्यों नहीं करते ? मरनेके बाद उस दुर्गम पथपर अकेले कैसे जा सकोगे जहाँ न ठहरनेके स्थान, न जानेयोग्य भय न घाती, न एतत्त्व और न एतद्वास्तव्य कोई गुरु ही है। चर्मसे प्रज्ञान करनेके बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जायगा। केवल पाप और पुण्य जाते प्रथम तुम्हारे पीछे पीछे जायेंगे ।

अतः अब तुम आसन्न खड्गकम वेदों तथा
 ज्योतिषोपदेशों के साथ देश और कुलके अनुकूल
 हितकारक कर्मका अनुष्ठान करो, कर्मफलक सदान्तरक
 सेवन करो। अर्थ और कर्म भी यदि कर्मसे रहित हो तो
 उनका परिणाम कम देना चाहिये दिन-रात इन्द्रि-
 यजसक्तों के योगका अनुष्ठान करना चाहिये क्योंकि
 जितेन्द्रिय राजा ही प्रजापते अपने वशमें रख सकता है
 लक्ष्मी अत्यन्त प्रगल्भ रमणीके कटाक्षके समान चाहता
 होगी है, जिनकाही गुण धारण करनेसे ही वह राजाओंके
 पास दीर्घकालतक ठहरती है। जो अल्पकाल काशी और
 पंचोदी है जिनका सारा कार्य जिन विषयों ही होता है
 उन मूढ़बेता राजाओंकी सम्पत्ति उनकी आयुके साथ ही
 नष्ट हो जाती है। व्यवसन और मृत्यु—इनमें व्यवसनका ही

* कि विद्वान् कि तपस्वि कि स्वाध्याय यमो वा, कि विविधोऽयं मन्त्राः सर्वधर्मेषु यमो वा ॥ १५ ॥ १५

† कृते शरीरकृत्युत्तमं स्नेहप्रसक्तमपि कृते । शिष्टमपि कृत्युत्तमं कृते । सर्वकृत्युत्तममपि ।

समस्तभारतम्, सर्वेषु, क्षेत्रेषु, समस्तभारतम् । सर्वेषु, समस्तभारतम् । सर्वेषु, समस्तभारतम् ।

कृष्णः राजगुरुः शशिः अमृतकामः । अमृतकामः शिवः शशिः अमृतकामः ॥

४८३. अर्थः कश्चित्पुत्रः सन्तानं यत्नयति । अर्थः किं यत्नयति ? अर्थः नाशयति ।

अभिज्ञानशकुन्तलम्, अष्टाध्यायम्, अष्टमोऽध्यायः । पाठः, आचार्यसंस्कृत-अध्यापक-समिति ।

३. वि. अ. अधिनियम निर्माण करने-सम्बन्धित। सम्बन्धित सम्बन्धित अ. अ. अधिनियम-सम्बन्धित।

Figure 1

कष्टदायक बताया गया है। व्यसनमें पड़े हुए राजाकी अथांगति होती है और जो व्यसनसे दूर रहता है वह स्वर्गलोकमें जाता है।* व्यसन और दुःख विरोधतः कायसे ही उत्पन्न होते हैं, अतः कामका परित्याग करो पापोंमें पँस जानेपर वैभवा एवं भोग स्थिर नहीं रहते, वे भीम ही नष्ट हो जाते हैं। चलते रुकते, जागते और सोते समय भी जिसका चित्त विचारमें संलग्न नहीं रहता वह जोते जो भी मरे दुष्टके ही तुल्य है। विद्वान् पुरुष विषय-चिन्ता छोड़कर समतापूर्ण, स्थिर एवं व्यावहारिक युक्तिके परमार्थका साधन करते हैं। जीवका चित्त बाल्यकाली भाँति चंचल होता है, अतः उससे बलपूर्वक काम लेना चाहिये। राजन् धर्मके तत्त्वदर्शी बृद्ध पुरुषकी बुद्धिका सहाय ले परबुद्धिके द्वारा अपने कुपथागमों चित्तको चरामे करना चाहिये। लौकिक धर्म मित्र, भाई-बन्धु, हाथ-पैरोंका अलङ्कार, देशकालमें जाना, शरीरसे वैश्रवण तथा तीर्थके लिये बल करना आदि कोई भी परमपदकी प्राप्तिमें सहायका नहीं कर सकते, केवल परमत्त्वमें मन लगाकर उनका नाम-जप करनेसे ही उस पदकी प्राप्ति होती है।

इसलिये राजन् ! विद्वान् पुरुषको उचित है कि वह विषयोंमें मग्न हुए चित्तको रोक्नेके लिये पल करे। यलसे वह अवश्य ही चरामे हो जाता है। यदि मनुष्य मोहमें पड़ जाय—कप विचार करनेमें असमर्थ हो जाय तो उसे विद्वान् सुतदोंके पास जाकर प्रश्न करना चाहिये। वे पुरुषनेम यथोचित कर्तव्यका उपदेश देते हैं। कल्याणकी इच्छा रखनेवालेको हर एक उपायसे काम और अप्रेषका निग्रह करना चाहिये, क्योंकि वे दोनों कल्याणका विधात करनेके लिये उद्यत रहते हैं। राजन् काम बड़ा बलवान् है; वह शरीरके भीतर रहनेवाला महान् शत्रु है। श्रेयकी अभिलषा रखनेवाले पुरुषको उसके अधीन नहीं होना चाहिये अतः विधिपूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिये तुम धर्म धारण करके धर्मका ही आचरण करो। यह काम

बड़ा बलवान् है जीवन उसीके अधीन है। ऐसी स्थितिमें भी कौन मनुष्य धर्मके आचरणमें विलम्ब करेगा। राजन् ! जो बुद्धावस्थाको प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त भी इन निषिद्ध विषयोंकी ओरसे नहीं हटता; हाथ-बल कितने श्रेष्ठकी बात है। पृथ्वीनाथ ! इस काममें मोहमें पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ बीत गयी, उम्र भी तो अपने हित-साधनमें लगे रहन् ! तुम्हारे लिये सर्वोत्तम दिनकी बात कहता हूँ; क्योंकि मैं तुम्हारा पुनर्हित और तुम्हारे भले-बुरे कर्मोंका भागी हूँ। मुनीश्वरोंने ब्रह्महत्या, मृगपान, चोरी, गुरुपत्नीगमन आदि महापातक बताये हैं; उनमेंसे मनुष्योंद्वारा मन, जानी और शरीरसे भी किये हुए जो पाप हैं, उन्हें वैशाख मास नष्ट कर देता है। जैसे सूर्य अन्धकारका नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पापका भी महान् अन्धकारको सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसलिये तुम विधिपूर्वक वैशाख-व्रतका पालन करो। राजन् मनुष्य वैशाख मासकी विधिके अनुष्ठानद्वारा होनेवाले पुण्यके प्रभावसे जन्मभरके किये हुए खेर पापोंका परित्याग करके परमधामको प्राप्त होता है। इसलिये महाराज ! तुम भी इस वैशाख मासमें प्राप्त-ज्ञान करके विधिपूर्वक भगवान् मधुसूदनकी पूजा करो। जिस प्रकार कुटने-छाँटनेकी क्रियासे बावलकी धूँती छूट जाती है, मीठेसे तबिकी कालिल घिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्मका अनुष्ठान करनेसे पुरुषके अन्तःकरणका मल धुल जाता है।

राजाने कहा—सौम्य स्वभाववाले गुरुदेव ! आपने मुझे यह अमूल्य विलास्य जिसका आविर्भाव समुद्रसे नहीं हुआ है। आपका वचन संसाररूपी रोगका निवारण तथा दुर्व्यसनोंसे मुक्त करनेवाला हव्यधिभ्रम औषध है। आपने कृपा करके मुझे आज इस औषधका पान कराया है। विप्रवर ! सत्पुरुषोंका सदागम मनुष्योंको हर्ष प्रदान करनेवाली, उनके पापोंको दूर करनेवाली तथा जल-मृत्युका अग्रहरण करनेवाली सेजिवनी बूटी है। इस पृथ्वीपर जो जो मनोरथ दुर्लभ

हो गयी, उस समय मैं तथा भगवान् विष्णुके दूत भी उन्हें लेने पहुँचें विष्णुदूतोंने ये राजा धर्मात्मा हैं' यह कहकर मैं सेवकाको डाँटा और स्वयं राजाको विमानपर बिठाकर वे वैकुण्ठलोकमें ले गये। वैशाख मासमें प्रातःकाल स्नान करनेसे राजाका पातक नष्ट हो चुका था भगवान् विष्णुके दूत अत्यन्त चतुर होते हैं, वे भगवान्की आज्ञाके अनुसार राजा महीरथको नरक-मार्गके निकटसे ले चले जाते जाते राजाने नरकमें पकड़े जानेके कारण भोग चीत्कार करनेवाले नारकीय जीवोंका आर्तनाद सुना कड़ाहमें डालकर औटायें जानेवाले पापियोंका क्रन्दन बड़ा भयंकर था सुनकर राजाकी बड़ा विस्मय हुआ वे अत्यन्त दुःखी होकर दूतोंसे बोले— जीवोंके कराहनेकी यह भयंकर आवाज क्यों सुनायी दे रही है ? इसमें क्या कारण है ? आपलोग सब बातें बतानेकी कृपा करें।

विष्णुदूत बोले—जिन प्राणियोंने धर्मकी मर्यादापर परित्याग किया है जो पापाचारी एवं पुण्यहीन हैं, वे तामिस्र आदि भयंकर नरकोंमें डाले गये हैं पापी मनुष्य प्राण-त्यागके पश्चात् यमलोकके मार्गमें आकर भयानक दुःख भोगते हैं यमराजके भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हैं और वे अन्धकारमें गिर पड़ते हैं। उन्हें आगमें जलया जाता है उनके शरीरमें कटि चुभाये जाते हैं। उनको अग्निसे चीर जाता है तथा वे भूख-प्याससे पीड़ित रहते हैं पीब और रक्तकी दुर्गन्धके कारण उन्हें बार-बार मुच्छ्रं आ जाती है। कहीं वे खौलते हुए तलमें औटायें जाते हैं; कहीं उनपर मूसल्लेकी मार पड़ती है और कहीं तपाये हुए लोहेकी शिल्ल-औंघर डालकर उन्हें पकाया जाता है कहीं यमन, कहीं पीब और कहीं रक्त उन्हें खानेके मिलता है। पुर्दोंकी दुर्गन्धसे भरे हुए करोड़ों नरक हैं, जहाँ 'शरपत्र' यम है, 'शिलापात'के स्थान हैं (जहाँ पापी शिल्ल-औंघर पटक जाते हैं) तथा वहाँकी समतल भूमि भी आगसे तपी होती है इसके सिवा गरम लोहेके, खौलते हुए

तेलके, पेदाके, लथे हुए स्तम्भके तथा कुट्ट शूलमलि नामके भी नरक हैं। छुरे, कटि, कील और ठम म्वाल्लके कारण शोथ एवं भय उत्पन्न करनेवाले बहुत-से नरक हैं। कहीं तपी हुई चैतरणी नदी है कहीं पीबसे भरे हुए अनेकों कुण्ड हैं। इन स्वयं पृथक्-पृथक् पापियोंके डाला जाता है कुछ नरक ऐसे हैं, जो जंगलके रूपमें हैं, वहाँकि पत्तें तलवारकी धारके समान तीक्ष्ण हैं। इसीसे उन्हें असिपत्रवन कहते हैं, वहाँ प्रवेश करते ही नर नारियोंके शरीर कटने और छिलने लगते हैं किन्तु ही नरक घेर अन्धकार तथा आगकी लपटोंके कारण अत्यन्त दारुण प्रतीत होते हैं। इनमें बार बार यातना भोगनेके कारण पापी जीव नाना प्रकारके स्वरोमें रोते और बिलाप करते हैं। राजन् ! इस प्रकार ये राज-विरुद्ध कर्म करनेवाले पापी जीव कराहते हुए नरकयातनाका काह भोग रहे हैं। ठन्हीका यह क्रन्दन हो रहा है। सभी प्राणियोंको अपने पूर्वकृत कर्मोंका भोग भोगना पड़ता है। परायी स्त्रियोंका संज्ञ प्रसन्नताके लिये किया जाता है किन्तु वास्तवमें वह दुःख ही देनेवाला होता है। दो घड़ीतक किया हुआ विषय-सुखका आस्वादन अनेक कल्पोंतक दुःख देनेवाला होता है। राजेन्द्र ! तुमने वैशाख मासमें प्रातःस्नान किया है, उसकी विधिक पालन करनेसे तुम्हारा शरीर पावन बन गया है। उससे छूकर बहनेवाली वायुका स्पर्श पाकर ये क्षणभरके लिये सुखी हो गये हैं। तुम्हारे तेजसे इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है इसीसे अब ये नरकमूर्ति जीव कराहना छोड़कर चुप हो गये हैं। पुण्यपात्रोंका नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया जाय तो वह सुखका साधक होता है तथा उसे छूकर चलनेवाली वायु भी शरीरमें लगनेपर बड़ा सुख देती है।*

यमराज कहते हैं—करुणाके सागर राजा महीरथ अद्भुत कर्म करनेवाले भगवान् श्रीविष्णुके दूतोंकी उपर्युक्त बात सुनकर द्रवित हो उठे निश्चय ही साधु पुरुषोंका हृदय मन्त्रनक समान होता है जैसे नवनीत

[illegible]

आगकी आँख पाकर पिबल जाता है, उसी प्रकार साधु पुरुषोंका हृदय भी दूसरोंके संतापसे संतप्त होकर द्रवित हो उठता है। उस समय रत्नाने दतीसे कहा-

राजा बोले—इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथना होती है। मैं इन व्यथित प्राणियोंको छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरी समझमें सबसे बड़ा पापी वहो है, जो समर्प होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवोंका शोक दूर न कर सके। यदि मेरे शरीरको छूकर बहनेवाली वायुके स्पर्शसे ये जीव सुखी हुए हैं तो आपलोग मुझे उसी स्थानपर ले चलिए; क्योंकि जो चन्दनवृक्षकी भाँति दूसरोंके त्राप दूर करके उन्हें अबल्लादित करते हैं तथा जो परोपकारके लिये स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं। संसारमें वे ही संत हैं, जो दूसरोंके दुःखोंका नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवोंकी पीड़ा दूर करनेके लिये जिन्होंने अपने प्राणोंको तिनकेके समान निष्ठावर कर दिया है, जो मनुष्य सदा दूसरोंकी भलाईके लिये उद्यत रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वीको धारण कर रखा है। जहाँ सदा अपने मनको ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरकके ही समान है; अतः साधु पुरुष सदा दूसरोंके सुखसे ही सुखी होते हैं। यहाँ नरकमें गिरना अच्छा प्राणोंसे बियोग हो जाना भी अच्छा किन्तु पीड़ित जीवोंकी पीड़ा दूर किये बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है।*

दूत बोले—राजन् ! पापी पुरुष अपने कर्मोंका ही फल भोगते हुए सर्वत्र नरकमें फकते जाते हैं। जिन्होंने दान, होम अथवा पुण्यतीर्थमें रुचन नहीं किया है; मनुष्योंका उपकार तथा कष्ट उतम पुण्य नहीं किया है; यज्ञ, तपस्या और प्रसन्नतापूर्वक भगवन्नामोंका अभ नहीं

किया है, वे ही परलोकमें जानेपर घोर नरकोंमें पकाये जाते हैं। जिनका शील स्वभाव दूषित है, जो दुरचारी, व्यग्रहारमें निन्दित, दूसरोंकी बुराई करनेवाले एवं फापी हैं, वे ही नरकोंमें पड़ते हैं। जो पापी अपने मर्मभेदी कचनोसे दूसरोंका हृदय विदीर्ण कर डालते हैं तथा जो फापी स्त्रियोंके साथ विहार करते हैं, वे नरकोंमें पकाये जाते हैं महाभाग भूपाल ! अजो, अब भगवान्‌के धामको चले। तुम पुण्यवान् हो, अतः अब तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है।

राजाने कहा—विष्णुदुतगण ! यदि मैं पुण्ययात्रा
हूँ तो इस महाभयंकर यातनामार्गमें कैसे त्रय्य गया ?
मैंने कौन-सा पाप किया है तथा किन्तु पुण्यके प्रभावसे
मैं विष्णुधामको जाऊँगा ? आपस्रेण मेरे इस संशयका
निवारण करें।

दूत बोले—राजन् ! तुम्हारा मन कब तक अधीन हो रहा था; इसलिये तुमने कोई पुण्य, यज्ञानुष्ठान अथवा यज्ञावशिष्ट अथवा यज्ञ नहीं किया है। इसीलिये तुम्हें इस मार्गसे लपका गया है। किन्तु लगभग तीन वर्षों तक तुमने अपने गुरुजी प्रेरणासे वैशाख मासमें विधिपूर्वक प्रातःस्नान किया है तथा महापापों और अतिपापोंकी राशिका विनाश करनेवाले फलजलसत्त्व, विश्वेश्वर भगवान् मधुसूदनकी भक्तिपूर्वक पूजा की है। यह सब पुण्योक्त सार है। केवल इस एक ही पुण्यसे तुम देवताओंद्वारा पृथित होकर श्रीविष्णुधामको ले जाये जा रहे हो। नरेश्वर ! जैसे एक ही चिनगारी पड़ जानेसे तिनकोंकी राशि धूम हो जाती है, वसी प्रकार वैशाखमें प्रातःस्नान करनेसे पापराशिबन्ध विनाश हो जाता है। जो वैशाखमें शास्त्रोक्त नियमोंसे यत्न होकर स्नान करता है, वह

* परावर्तयितुं ये तु वन्दन्। इव वन्दन्। प्रोक्तत्वे ये तु पीडयन्ते कृतिनां हि ते॥

सन्तस्त एव ये स्तौके परदः कविद्वयः । आर्त-व्यवर्तिनाश्च ये प्राजा येनै तस्योपमाः ।

नैऋत्ये धार्वाते भूमिनीः पर्वतोऽयम् । मन्सोः कलशो निरुद्धः स्यात् नैऋतेऽप्यः ॥

तस्मात्तस्मात्सुखेनैव साध्यतः सन्निवृत्तः सन्तः । वा निरभ्यासोऽयं वा प्राणवियोगजन्यः

न धनः क्षणमेव नामार्थतिनाशप्रभृते मयस्य ॥

इतिभक्त पुण्य अतिपार्थक्ये संसृष्टसे छुटकारा प्रकर विष्णुपदको प्राप्त होता है ।*

वधाराज कहते हैं—महान् । तब दयासागर राजाने उन जीवोंके श्रेष्ठसे पीड़ित हो भगवान् श्रीविष्णुके दूतसे विनयपूर्वक कहा—‘सद्यः पुण्य प्राप्त हुए ऐश्वर्यका, गुणोत्तम तथा पुण्यका नहीं फल मानते हैं कि इनके द्वारा कह्यमें पड़े हुए जीवोंकी रक्षा की जाय । यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसीके धन्यत्वसे ये नरकमें पड़े हुए जीव निष्काम होकर स्वर्गको चले जायें और मैं इनकी जगह नरकमें निवास करूँगा । राजाके ऐसे बचन सुनकर श्रीविष्णुके मन्त्रेष्टा दूत उनके स्वयं और इन्द्रात्मज विश्वरूप करते हुए इस प्रकार बोले-

‘राजन् । इस दयारूप धर्मके अनुष्ठानसे तुम्हारे संकित कर्मोंमें विशेष वृद्धि हुई है । तुम्हें वैराग्य भावमें जो ज्ञान, दान, जप, होम, तप तथा देवपूजन आदि कर्म किये हैं वे अत्यन्त फल देनेवाले हो गये । जो वैराग्य भावमें ज्ञान-दान करके भगवान्स्वयं पूजन करता है, वह शेष कामकर्मोंको प्राप्त होकर श्रीविष्णुधर्मको जाता है । एक ओर तप दान और यज्ञ आदिकी सुप्त क्रियाएँ और एक ओर विधिपूर्वक आचरणमें लग्न हुआ वैराग्य वासना ब्रत हो तो वह वैराग्य प्राप्त ही महान् है । राजन् ! वैराग्य भावके एक दिवस भी जो पुण्य है, वह तुम्हारे लिये सब दानोंसे बढ़कर है । दानके समान धर्म, दानाके समान तप, दानाके समान दान और दानाके समान कोई मित्र नहीं है ।† पुण्यका दान करनेवाला मनुष्य सदा सदागुना पुण्य प्राप्त करता है । विशेषतः तुम्हारी दानके कारण बर्गोंकी अधिक वृद्धि हुई है । जो मनुष्य दुःखित प्राणियोंका दुःखसे उद्धार करता है, वही संसारमें पुण्यवान् है । उस भगवान् शरापणके भंजसे उत्पन्न

समस्तका चाहिये । और । वैराग्य भावमें पूर्णप्राप्त होनेमें जकार जो तुम्हें सब प्राणियों का कष्ट करनेवाला ज्ञान-दान आदि पुण्य किया है, उसे विधिपूर्वक भगवान् श्रीहरिको साक्षी बनाकर तीन बार इतिज्ञ करके इन प्राणियोंके लिये दान कर दो, जिससे वे नरकसे निकलकर स्वर्गको चले जायें । इसपर तो देव विश्वास है कि पीड़ित जन्तुओंको उद्धार प्रदान करनेसे जो आनन्द मिलता है, उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्षमें भी नहीं पा सकता । सौम्य तुम्हारी वृद्धि दान एवं दानमें दुःख है । इसे देखकर हमलोगोंको भी उत्साह होता है । राजन् । यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो अब भिन्न विलम्ब किये इन्हें वह पुण्य प्रदान करो, जो नरकवातनके दुःखसे दान करनेवाला है ।

विष्णुदूतोंके जो कहनेपर दयालु राजा महोरकने भगवान् गदाधरको साक्षी बनाकर तीन बार प्रतीक्षापूर्वक संकल्प करके उन प्राणियोंके लिये अपना पुण्य अर्पण किया । वैराग्य भावके एक दिवस ही पुण्यका दान करनेपर ये सभी जीव स्व-व्यसनके दुःखसे मुक्त हो गये फिर अत्यन्त हर्षमें भरकर वे श्रेष्ठ विष्णुधर्म आनन्द हुए और राजाकी प्रशंसा करते हुए उन्हें ब्रह्मण करके स्वर्गको चले गये । इस दानसे राजाको विशेष पुण्यकी प्राप्ति हुई । भूमिों और देवताओंका समुदाय उनकी कृति करने लगा तथा वे जगदीश्वर श्रीविष्णुके पारंगीद्वारा आश्चर्यचकित होकर उस परमपदको प्राप्त हुए, जो बड़े-बड़े योगियोंके लिये भी दुर्लभ है ।

दिग्ब्रह्म यह वैराग्य भाव और पूर्णप्राप्त कुछ महात्म्य यहाँ थोड़ेमें बतलाया गया । वह धन, यज्ञ, भिक्षु तथा परम कल्याण प्रदान करनेवाला है । इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग तथा लक्ष्मीकी भी प्राप्ति होती है । यह

* कल्याण लक्ष्मीको विष्णुर्होनेसे वधुसूदनः महाकृतिपदीर्घात्मजः वधुसूदनः ॥

सर्विकारोपः पुनरोन्मेषः शोकः शेषसे विष्णुधर्मः पुनरागतः कर्तव्यः ॥

शरीरः विष्णुर्होनेन ज्ञानात्ते पुनरागतः ज्ञानः ज्ञानः वैराग्ये तथापीत्ये शोकः ॥

वैराग्ये प्राप्तिः ये पुनरे वधोन्मेषादीनाम् इति ज्ञाने प्रीतिर्यहीर्ष्युत्पन्नः प्रत्ये ॥

प्रशंसनीय माहात्म्य अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाला और पापोंको धो डालनेवाला है। माधव-भासक यह माहात्म्य भगवान् माधवको अत्यन्त प्रिय है। राजा महीरथका चरित्र और हम दोनोंका मनोरम संवाद सुनने पढ़ने तथा विधिपूर्वक अनुपोदन करनेसे मनुष्यको भगवान्की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त क्लेशोंका नाश हो जाता है।

सूतजी कहते हैं—धर्मराजकी यह बात सुनकर

भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान

श्रुति बोले—महाराज सूतजी। आपका हृदय अत्यन्त करुणापूर्ण है। आपने कृपा करके ही पापनाशक वैशाख-माहात्म्यका वर्णन किया है। अब इस समय हम भक्तगणोंके प्रिय परमात्मा श्रीकृष्णका ध्यान सुनना चाहते हैं जो भवसागरसे तारनेवाला है।

सूतजीने कहा—मुनिये। कृन्दावनमें विचरने-वाले जगदात्मा श्रीकृष्णके, जो गौओं, म्वालों और गोपियोंके प्राण हैं, ध्यानका वर्णन आप सब लोग सुनें। द्विजवरो एक समय महर्षि गौतमने देवर्षि नारदजीसे यही बात पूछी थी। नारदजीने उनसे जिस पापनाशक ध्यानका वर्णन किया था वही मैं आप-लोगोंको बताता हूँ।

नारदजी कहते हैं—

सुमनप्रकरसौरधो वृत्तिर्माध्विकाधुल्लस-

त्सुजाविनवपल्लवप्रकरनम्रशोभायुतम् ।

प्रपुल्लनवमञ्जरीललितवल्लरीवेष्टितं

स्मेत सततं शिवं सितममलं सुवन्दनम् ॥

ध्यान करनेवाले मनुष्यको सदा शुद्धचित्त होकर पहले उस परम कमलागमय सुन्दर कृन्दावनका चिन्तन करना चाहिये, जो फूलोंके समुदाय मनोहर सुगन्ध और बहते हुए मकरन्द आदिसे सुशोभित सुन्दर-सुन्दर वृक्षोंके नूतन पल्लवोंसे युक्त हुआ शोभा पा रहा है तथा खिली हुई नवल मञ्जरियों और ललित लताओंसे आवृत है।

प्रवालनवपल्लवं परकलच्छदं यौक्तिक-

प्रभाप्रकरकरकं कमलरागनानाफलम् ।

यह आश्रय उन्हें प्रणाम करके चलने गया। उसने भूतलपर प्रतिवर्ष स्वयं ही वैशाख-स्नानकी विधिक प्रालम्ब किया ही दूसरोंसे भी कहा था। यह आश्रय और यमक संवाद मैंने आपलोगोंसे वैशाख मासके पुण्यमय स्नानके प्रसङ्गमें सुनाया है। जो एकचित्त होकर वैशाख मासके माहात्म्यका श्रवण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होता है।

स्वविष्टमवल्लर्तुभिः सततसेवितं कामदे

तत्करपि कल्पकाद्रिपमुदक्षितं चिन्तयेत् ॥

उस वनके भीतर भी एक कल्पवृक्षका चिन्तन करे, जो बहुत ही मोटा और ऊँचा है, जिसके नये-नये पल्लव मृगोंके समान खल हैं। पक्ष पक्षक मृगोंके सदृश नीले हैं, कलिकाएँ मौलीके प्रभा-पुञ्जकी भाँति शोभा पा रही हैं और नाना प्रकारके फल पदाराग मणिके समान जान पड़ते हैं। समस्त श्रुत सदा ही उस वृक्षकी सेवामें रहती हैं तथा वह सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है।

सुहृन्मशिसराजले उदितभानुस्त्रासुरा-

मयोऽस्य कामकखलप्रीययुतशीकरभसारिणः ।

प्रदीप्तमणिकुट्टिर्मा कुसुमरेणुपुञ्जोष्णवर्णं

स्मेत्युनरतनिष्ठो विगतपट्टहारज्ञो सुखः ॥

फिर आलस्यरहित हो विद्वान् पुरुष धातुवाहिकरूपसे अमृता की कुँद बरसनेवाले उस कल्पवृक्षके नीचे सुवर्णमयी वेदीकी भावना करे जो मेरु गिरिपर उगे हुए सूर्यकी भाँति प्रभासे उद्भासित हो रही है, जिसका फर्श जगद्गासी हुई मणियोंसे बना है जो फूलोंके पद्म-पुञ्जसे कुछ खल वर्णकी हो गयी है तथा जहाँ सुखा-पिपासा शोक-मोह और जरा-मृत्यु से छः ऊर्मियाँ नहीं पहुँचने पातीं।

तद्भक्तकुट्टिभनिधिहमहिमुद्योग-

पीठेऽष्टपद्मरूपं कमलं विचिन्त्य ।

अध्विरोचनसरोधिरमुष्य मध्ये

संचिन्तयेत् सुखनिशिष्टमथो मुकुन्दम् ॥

उस समय फर्शपर रखे हुए एक विशाल योग

पीठके ऊपर लाल रंगके अष्टदल कमलका चिन्तन करके उसके मध्यभागमें सुसपूर्वक बैठे हुए भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करे, जो अपने दिव्य प्रभासे दृश्यकालीन सूर्यदेवकी भाँति देदीप्यमान हो रहे हैं सुश्रापहेतुदलित्ताङ्गनमेधपुङ्गव-

प्रत्यग्रनीलजलज्जम्भसमानधासम् ।

सुस्निग्धनीलजनकुङ्कितकेशजालं

रज्ज्वम्भोजशितिकण्डशिशुखण्डबुद्धम् ॥

भगवान्के श्रीविग्रहकी आभा इन्द्रके वज्रसे विदीर्ण हुए कज्जलगिरि, मेघोंकी घटा तथा नूतन नील-कमलके समान श्याम रंगकी है; श्याम मेभके सदृश काले-काले घुँघराले केश-कलाप बड़े ही विवर्णे हैं तथा उनके मस्तकपर मनोहर मोर-पंखका मुकुट शोभा पा रहा है रोलम्बलस्रितसुरद्वमधुनसम्प-

शुक्लं समुत्कञ्चनखोत्पलकर्णपूरम् ।

लोलसालिभिः स्फुरितमालसलप्रदीप्त-

गोरोचनतिलकमुज्ज्वलधिल्लिखापम् ।

कल्पवृक्षके फूलोंसे, जिनपर भी मैङ्गरा रहे हैं, भगवान्का भूषण हुआ है । उन्होंने ज्ञानोंमें स्थित हुए खीन कमलके कुण्डल धारण कर रखे हैं; जिनपर चञ्चल भ्रमर उड़ रहे हैं । उनके रत्नप्रदमें चमकीले गोरोचनका तिलक चमक रहा है तथा धनुषाकार भीरे बड़ी सुन्दर प्रतीत हो रही हैं ।

आपूर्णशारदगताङ्गसशङ्खध्विम्ब-

कान्ताननं कम्पलप्रविशालनेत्रम् ।

रजस्फुरन्धकरकुण्डलरश्मिदीप्त-

गण्डस्थलीमुकुरमुञ्जतवाल्मासम् ॥

भगवान्का मुख शरत्पूर्णिमाके कलङ्कहीन चन्द्रमण्डलकी भाँति कान्तिमय है बड़े-बड़े नेत्र कमलदलके समान सुन्दर जान पड़ते हैं दर्पणके सदृश स्वच्छ कपोल रत्नोंके कारण चम्कते हुए मयजतकृत कुण्डलोंकी किरणोंसे देदीप्यमान हो रहे हैं तथा ऊँची नासिका बड़ी मनोहर जान पड़ती है

सिन्दूरसुन्दरतराधरामिन्दुकुन्द-

मन्दारभन्दहसितपुतिदीपिताश्रय

वन्यप्रवालशृङ्गसुमप्रधवावहृत्त-

प्रैसेयकोज्ज्वलमनोहरकम्बुकण्ठम् ।

सिन्दूरके समान परम सुन्दर लाल-लाल ओठ हैं, चन्द्रमा, कुन्द और मन्दार पुष्पकी-सी मन्द मुसकानकी छटासे सामनेकी दिशा प्रकाशित हो रही है तथा यनके कोमल पल्लवों और फूलोंके समूहद्वारा बनाये हुए हारसे शङ्खसदृश मनोहर ग्रीवा बड़ी सुन्दर जान पड़ती है मत्तभ्रमदभ्रमरमुष्टविलम्बमान-

संतानकप्रसवद्वामपरिष्कृतांसम् ।

हारावलीभगणराजितपीधरो-

ष्योमस्वलीलसितकौस्तुभमानुपन्तम् ॥

मैङ्गराते हुए भतवाले भीरोंसे विनाशित एवं घटनोत्क लटकती हुई पारिजात पुष्पोंकी मालासे दोनों कंधे शोभा पा रहे हैं । पीन और विशाल वक्त्र-स्थलरूपी आकाश हाररूपी नक्षत्रोंसे सुशोभित है तथा उसमें कौस्तुभमणिरूपी सूर्य आसमान हो रहा है ।

श्रीवत्सलक्षणसुलक्षितपुष्पांस-

माजानुपीनपरिकृतसुजातबाहुम् ।

आवन्धुरोदरमुदारगभीरनाभिं

भुङ्गाङ्गनानिकरमकुलरोमराशिम ॥

भगवान्के वक्त्र-स्थलमें श्रीवत्सका चिह्न बड़ा सुन्दर दिखायी देता है उनके कंधे ऊँचे हैं, गोल-गोल सुन्दर भुजाएँ घटनोत्क रूखी एवं मोटी हैं, उदरका भाग बड़ा मनोहर है, नाभि विस्तृत और गहरी है तथा त्रिवलीकी रोमपङ्क्ति भँवरोंकी पङ्क्तिके समान शोभा पा रही है

नानाभणिप्रघटिताङ्गदक्षकुण्डोर्वि-

प्रैसेयकारसननूपुरतुन्द्वन्धम् ।

दिव्याङ्गनागपरिमिश्रितपङ्कजवटि-

यापीतवस्त्रपरिधीननितम्बध्विम्बम् ॥

नाना प्रकारकी मणियोंके बने हुए भुजबन्द, कड़े, अँगूठियाँ हार, करधनी नूपुर और पेटी आदि आभूषण भगवान्के श्रीविग्रहपर शोभा पा रहे हैं; उनके समस्त अङ्ग दिव्य अङ्गणोंसे अमुरञ्जित हैं तथा कटिभाग कुछ हल्के रंगके पोताम्बरसे ढका हुआ है ।

आलरुजानुमनुवतयनोज्ज्वलम्

कान्तोन्नतप्रखनिन्दितकुर्मकप्रतिम्

माणिबध्दर्पणलसन्नसराधिराव-
श्रुताकुलिङ्गदनसुन्दरपादधाम् ।

दोनों अङ्घ्रि और घुटने सुन्दर हैं, पिङ्गलियोका भाग गोलाकार एवं मनोहर है; पादप्रभाग परम कान्तिमान् तथा ऊँचा है और अपनी शोभासे कलुषके पुङ्गवमणकी कान्तिको मलिन कर रहा है तथा दोनों चरण-कमल माणिक्य तथा दर्पणके सम्पन्न स्वच्छ नखपङ्क्तिपोंसे सुशोभित लाल-लाल अङ्गुलिदल्लयोंके कारण बड़े सुन्दर पड़ते हैं ।

पत्त्याकुशारिदकेतुधवाब्जवर्जः

संलक्षितारुणकराङ्गवितलाभिरामम् ।

लाघण्यसारसमुद्रप्रविनिर्मिताङ्ग-
सौन्दर्यनिन्दित मनोभवदेहकान्तिम् ।

मत्स्य अङ्गुश, चक्र, शङ्ख, पताक, जौ, कमल और वज्र आदि चिह्नोंसे ण्डित लाल-लाल हृथेलियों तथा तलवोंसे भगवान् बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे हैं उनका श्रीअङ्ग लाघण्यके सार-समूहसे निर्मित जान पड़ता है तथा उनके सौन्दर्यके सामने कमदेवके शरीरकी कान्ति फीकी पड़ जाती है

अस्परविन्दपरिपूरितवेणुरव-
ल्लेखकराङ्गुलिसमीरितदिव्यरङ्गैः ।

शशज्वलैः कृतनिविष्टस्यस्तजन्तु-
सन्तानसंनविभनत्तसुखाङ्गुराशिम् ॥

भगवान् अपने मुखारविन्दसे मुरली बजा रहे हैं उस समय मुरलीके छिद्रोंपर उनकी अङ्गुलियोंके फिरनेसे निरन्तर दिव्य रङ्गोंकी सृष्टि हो रही है, जिनसे प्रभावित हो समस्त जीव-जन्तु जहाँ-कहाँ बैठकर भगवान्की ओर मस्तक टेक रहे हैं । भगवान् गोविन्द अनन्त आनन्दके समुद्र हैं

गोभिर्मुखाङ्गुजविलीनविलम्बेननाभि-
रुखोभरस्सल्लितमन्थरमन्दगाभि ।

दन्तामदहणरितितृष्णाकुताभि-
रालम्बिवालधिल्लताधिरकाधिवीतम् ॥

धनोंके भासे लङ्खड़ाती हुई मन्द-मन्द गतिस चलनेवाली गौएँ दाँतोंके अग्रभागमें चबानेसे बचे हुए तिनकोंके अङ्गुर लिये, पूँछ लटकाये भगवान्के मुखकमलमें आँखें गड़ाये उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़ी हैं ।

सम्प्रसृतस्तनविभूषणपूर्णनिष्ठ-
लास्याद् दृक्प्रतिपेनिलवृण्मयैः ।

वेणुप्रवर्तितमनोहरमन्दगीत-
दत्तोन्नतकर्णमुगलैरपि तर्णकैश्च ॥

गौओंके साथ ही छोटे-छोटे बछड़े भी भगवान्को सम ओरसे घेरे हुए हैं और मुरलीसे मन्दस्वरमें जो मनोहर संगीतकी धारा बह रही है, उसे वे कर्ण लगाकर सुन रहे हैं, जिसके कारण उनके दोनों कान खड़े हो गये हैं । गौओंके ठपकते हुए धनोंके अप्रभूषणरूप दूधसे भरे हुए उनके मुख स्थिर हैं, जिनसे फेनयुक्त दूध बह रहा है इससे वे बछड़े बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे हैं ।

गोपैः

समानगुणशीलव्योविलस-

वेदोश्च

मूर्ध्निस्तकलस्वनवेणुवीणैः ।

मन्दोन्नतारपटुगानधैरिर्विल्लेख-

द्वैर्वल्लरीललितलस्रवविमानदक्षैः ॥

भगवान्के ही समान गुण शील, अवस्था, विलस तथा वेध-भूषणवाले गोप भी, जो अपनी चञ्चल भुजाओंको सुन्दर वङ्गसे नचानेमें चतुर हैं, वंशी और वीणाकी मधुर ध्वनिक्रि विस्तार करके मन्द, उच्च और तारस्वरमें कुशलतापूर्वक गान करते हुए भगवान्को सब ओरसे घेरकर खड़े हैं ।

जङ्गान्तपीवरकटीरतटीनिचङ्क-

व्याल्लेखकिकृणिघटरणितरद्विः ।

मुग्धैस्तारभुनखकलिपतकान्तधुवै-

रत्यक्तमङ्गुवचनैः पृथुकैः परीतम् ॥

छोटे-छोटे ग्वाल-वाल भी भगवान्के चारों ओर भूम रहे हैं, अधिसे ऊपर उनके मोटे कटिभागमें करधनी पहनायी गयी है, जिसकी क्षुद्रघण्टिकाओंकी मधुर झनकार सुनायी पड़ती है । वे घोल-घाले बालक बचनशैलीके सुन्दर अप्रभूषण पहने हुए हैं । उनकी

मीठी-मीठी तोतली वाणी साफ समझमें नहीं आती ।

भगवान्‌के प्रति दृढ़ अनुराग रखनेवाली सुन्दरी गोपाङ्गनाएँ भी उन्हें प्रेमपूर्ण दृष्टिसे निहारती हुई सब ओरसे घेरकर खड़ी हैं गोपी, गोप और पशुओंके घेरसे बाहर भगवान्‌के सामनेकी ओर ब्रह्मा, शिव तथा इन्द्र आदि देवताओंका समुदाय खड़ा होकर स्तुति कर रहा है

सिद्ध दक्षिणतो मुनिनिकरं दृढधर्मवाङ्मया समाप्रापयन् ।

योगीश्वरं यद्दे मुमुक्षुमाणां सपाथिना तु सनकाद्याम् ॥

इसी प्रकार उपर्युक्त घेरसे बाहर भगवान्‌के दक्षिण भागमें सुदृढ़ धर्मकी अभिलषासे वेदाध्यासपरायण मुनियोंका समुदाय उर्वस्वत है तथा पृष्ठभागकी ओर समाधिके द्वारा मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले सनकादि योगीश्वर खड़े हैं ।

सज्जे सक्कन्तान्ध यक्षसिद्धान्

गन्धर्वविद्याधरधारणोश्च ।

सकिन्नरानप्सरसश्च मुख्यः

कामार्थिनीनर्तनगीतवाद्यैः ॥

यम भागमें अपनी स्त्रियोंसहित यक्ष, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर, चारण और किन्नर खड़े हैं । साथ ही भगवत्प्रेमकी इच्छा रखनेवाली मुख्य-मुख्य अप्सराएँ भी मौजूद हैं । ये सब स्नेह नाचने, गाने तथा वज्रानेके द्वारा भगवान्‌की सेवा कर रहे हैं

सत्तेन्दुबुन्दधवलं सकलागमज्ञं

सौदायनीसतिथिहृद्गज्याकलायम् ।

तत्पादपङ्कजगताभयली च भक्ति

वाञ्छन्तपुन्निस्ततरान्यसमस्तसङ्गम् ॥

नानाविधमुनिगणान्वितसत्पराय-

ग्रामप्रयोगतमनोहरमूर्च्छनाभिः ।

सम्प्रीपयन्तमुदिताभिरपि प्रभक्तया

संचिन्तयेन्नभसि मां दृष्टिगप्रसुतम् ॥

तत्पक्षात् आकाशमें स्थित मुझ ब्रह्मपुत्र देखिएँ नरदका चिन्तन करना चाहिये । नरदजीके शरीरका वर्ण शङ्ख चन्द्रमा तथा कुन्दके समान गौर है वे सम्पूर्ण आगमोंके ज्ञाता हैं, उनकी जटारें विजयकी पङ्क्तियोंके समान पीली और चमकीली हैं, वे भगवान्‌के चरण-कमलोंकी निर्मल भक्तिके इच्छुक हैं तथा अन्य सब ओरकी आसक्तियोंका सर्वथा परि त्याग कर चुके हैं और संगीतसम्बन्धी नाना प्रकारकी श्रुतियोंसे युक्त सात खरों और त्रिविध ग्रामोंकी मनोहर मूर्च्छनाओंको अभिव्यक्ति करके अत्यन्त भक्तिके साथ भगवान्‌को प्रसन्न बन रहे हैं ।

इति ध्यात्वाऽऽप्रमानं पदुविमदधीर्नन्दनयं

नतो बौद्धैर्वाधप्रभृतिभिरनिच्छोपश्रुतिभिः ।

पदेत् नृपो भवेत्पा स्ववपुषि बहिर्दृष्ट विभवै-

रिति प्रोक्तं सर्वं यदभिलषितं भूसुखराः ॥*

इस प्रकार प्रखर एवं निर्मल मुद्गिला पुरुष अपने आत्मस्वरूप भगवान् नन्दनन्दनका ध्यान करके मानसिक अर्घ्य आदि उत्तम उपहारोंसे अपने शरीरके भीतर ही भक्तिपूर्वक उनका पूजन करे तथा बाह्य उपहारोंसे भी उनकी अपराधन करे ब्राह्मणों । आपत्प्रेमोंकी जैसी अभिलषा थी, उसके अनुसार भगवान्‌को वह सम्पूर्ण ध्यान देने बता दिया ।

सुतजी कहते हैं—महर्षिगण ! जो इस कथाको सुनाता है, वह भगवान्‌के सम्मन हो जाता है । विप्रों ।

यह गुह्यसे भी गुह्य प्रसङ्ग कल्याणमय ज्ञान प्रदान करनेवाला है । जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है, वह

परम-पदको प्राप्त होता है

॥ पातालखण्ड सम्पूर्ण ॥

और निराकर)। ये सनातन पुरुष हैं सुव्रत उवरायणमें ही इनकी महती पूजा होती है। प्रायः छः महीनोत्तक इनकी पूजा नहीं होती; क्योंकि जम्बतक दक्षिणायन रहता है, इनका स्थान हिमसे अच्छादित रहा करता है अतः इनके-जैसा देवता न जम्बतक हुआ है और न आगे होगा। बदरिखश्रममें देवगण निवास करते हैं वहाँ ऋषियोंके भी आश्रम हैं। अग्निहोत्र और वेदपाठकी ध्वनि वहाँ सदा श्रवण-गोचर होती रहती है। भगवान् नारायणका दर्शन करना चाहिये उनका दर्शन कतोड़ी कत्याओंका नाश करनेवाला है। वहाँ अलकनन्दा नामवाली गङ्गा बहती है, उनमें स्नान करना चाहिये। वहाँ स्नान करके मनुष्य महान् पापसे मुक्त हो जाता है। उस तीर्थमें सम्पूर्ण जगत्के स्वामी

भगवान् नारायण सदा ही विराजमान रहते हैं।

एक समयकी बात है, मैंने एक वर्षतक वहाँ बड़ी कठोर तपस्या की थी। उस समय भर्तृहरि कृपा करनेवाले भगवान् नारायण, जो अविनाशी, अन्तर्धामी साक्षात् परमेश्वर तथा गरुडके-से विह्वाली ध्वजासे युक्त हैं, बहुत प्रसन्न हुए और मुझसे बोले—“सुव्रत ! कोई कर माँगो; देव तुम जो-जो चाहोगे, वह सभी मनोरथ मैं पूर्ण करूँगा; तुम कैलासके स्वामी, साक्षात् रुद्र तथा विश्वके पालक हो।

तब मैंने कहा—जगदीश ! यदि आप का देना चाहते हैं तो मुझे दो वर प्रदान कीजिये—मेरे हृदयमें सदा ही आपके प्रति भक्ति बनी रहे और देवेश्वर ! ये आपके प्रसादसे मुक्तिदाता होंगे।

गङ्गावतरणकी संक्षिप्त कथा और हरिद्वारका माहात्म्य

महादेवजी कहते हैं—देवर्षियोंमें श्रेष्ठ नारद। अब तुम परम पुण्यमय हरिद्वारका माहात्म्य श्रवण करो। जहाँ भगवती गङ्गा बहती है, वहाँ उत्तम तीर्थ बताया गया है वहाँ देवता, ऋषि और मनुष्य निवास करते हैं वहाँ साक्षात् भगवान् केशव नित्य विराजमान रहते हैं। विद्वन् राजा भगीरथ उसी मार्गसे भगवती गङ्गाको लाये थे तथा उन महात्मानों गङ्गाजलका स्पर्श करके अपने पूर्वजोंका उद्धार किया था।

नारद अत्यन्त सुन्दर गङ्गाद्वारमें जो जिस प्रकार गङ्गाजीको ले आये थे, वह सब प्रसङ्ग मैं क्रमशः सुनाता हूँ पूर्वकालमें हरिश्चन्द्र नामके एक राजा हो चुके हैं, जो त्रिभुवनमें सत्त्वके पालक विद्यमान थे उनके रोहित नामक एक पुत्र हुआ, जो भगवान् विष्णुकी भक्तिमें तत्पर था रोहितका पुत्र कृक था जो बड़ा ही धर्मात्मा और सदाचारी था। उसके सुमाहु नामक पुत्र हुआ। सुमाहुसे ‘गर’ नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई एक समय गरको कलयोगसे दुःखी होना पड़ा अनेक राजाओंने चढ़ाई करके उनके देशको अपने अधीन कर लिया। गर कुटुम्बको साथ ले भृगुनन्दन और्विके आश्रमपर चले

गये। और्विके कृष्णपूर्वक वहाँ उनकी रक्षा की वहाँ उनके सगर नामक पुत्रका जन्म हुआ महात्मा भर्गवसे शिक्षित होकर वह उसी आश्रमपर बचने लगा मुनिन उसके यशोमयीत आदि सब क्षत्रियोचित्त संस्कार कराये। अस्त्र-शस्त्र तथा वेद-विद्याका भी उसको अभ्यास कराया।

तदनन्तर महातपस्वी राजा सगरने और्विके मुनिसे आप्रेयास प्राप्त किया और समूची पृथ्वीपर भ्रमण करके अपने शत्रु तालकहू, दैत्य, शक तथा पादर्वशिर्षाका वध कर डाला। इस प्रकार सबको जीतकर उन्होंने धर्म-संघस्य बहना आरम्भ किया। राजाने अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करनेके लिये अश्व छोड़ा। वह अश्व पूर्व दक्षिण-समुद्रके तटपर हार लिया गया और पृथ्वीके भीतर पहुँचा दिया गया। तब राजाने अपने पुत्रोंको लगाकर सब ओरसे उस स्थानको खूदवाया। महासागर खोदते समय वे अश्वको तो नहीं पा सके, किन्तु वहाँ तपस्या करनेवाले आदि पुरुष महात्म कपिलपर उनकी दृष्टि पड़ी वे उतावलीके साथ उनके निकट गये और जगन्नाथ कपिलको लक्ष्य करके कहने लगे—‘यह खोर है।

*****

गयीं ? ध्यान करके जब उन्होंने यह निश्चितरूपसे जान लिया कि उन्हें महादेवजीने ग्रहण कर लिया है, तब वे कैलास पर्वतपर गये मुनिश्रेष्ठ वहाँ पहुँचकर वे तीस्र तपस्या करने लगे। उनके आराधना करनेपर मैंने अपने मस्तकसे एक बाल उखाड़ा और उसीके साथ त्रिपथगा गङ्गाजीको उन्हें अर्पण कर दिया। गङ्गाको लेकर वे पातालमें, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे गये। उस समय भगवान् विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई गङ्गा अब हरिद्वारमें आयी, तब वह देवताओंके लिये भी दुर्लभ श्रेष्ठ तीर्थ बन गया। जो मनुष्य उस तीर्थमें स्नान तथा विशेषरूपसे

श्रीहरिको दर्शन करके उनकी प्रतिक्रिया करते हैं, वे दुःखके भागी नहीं होते। ब्रह्महत्या आदि पापोंकी अनन्क रक्षितार्थ हो क्यों न हों, वे सब सर्वदा श्रीहरिके दर्शनभावसे नष्ट हो जाते हैं। एक समय मैं भी हरिद्वारमें श्रीहरिके स्थानपर गया था। उस समय उस तीर्थके प्रभावसे मैं विष्णुस्वरूप हो गया। सभी मनुष्य वहाँ श्रीहरिको दर्शन करनेभावमें वैकुण्ठ लोकको प्राप्त होते हैं। परम सुन्दर हरिद्वार-तीर्थ में दृष्टिमें सबसे अधिक महत्त्वशाली है। यह सम्स्त तीर्थमें श्रेष्ठ और धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप चारों पुरुषार्थ प्रदान करनेवाला है।

गङ्गाकी महिमा, श्रीविष्णु, यमुना, गङ्गा, प्रयाग, काशी, गया एवं गदाधरकी स्तुति

महादेवजी कहते हैं—मुनिश्रेष्ठ ! अब मैं श्रीगङ्गाजीके माहात्म्यका यथावत् वर्णन करूँगा जिसके श्रवणभावसे तत्काल पापोंका नाश हो जाता है। जो मनुष्य सैकड़ों योजन दूरसे भी गङ्गा-गङ्गा का उच्चारण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होता और अन्तमें विष्णुलोकको जाता है।* नारद ! श्रीहरिके चरण-कमलोंसे प्रकट हुई गङ्गा नामसे विख्यात नदी पापोंकी स्थूल रक्षितार्थका भी नारा करनेवाली है। नर्मदा, सरयू, यशस्वती (बेतवा), तपती पयोष्णी (पन्दाकिनी), चन्द्रा, विपाशा (ज्यास), कर्मनाशिनी पुष्पा, पूर्णा, दीपा, सिदीपा तथा सूर्यस्तनया यमुना—इनमें स्नान करनेसे जो पुण्य होता है, वह सब पुण्य गङ्गा-स्नानसे मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं। जो मनीषी पुण्य समुद्रप्रहित पृथ्वीका दान करते हैं उनके मिलनेवाला फल भी गङ्गा-स्नानसे प्राप्त हो जाता है। सहस्र गोदान, सौ अक्षमेघ यह तथा सहस्र कृष्य-दानसे जिस अक्षय फलकी प्राप्ति होती है, वह गङ्गाजीके दर्शनसे क्षणभरमें प्राप्त हो जाता है। वह गङ्गा नदी महान् पुण्यदायिनी है, विशेषतः ब्रह्महत्याओंके लिये परम पावन है। वे नरकोंमें पड़नेवाले हों तो भी गङ्गाजी उनके पाप हर लेती है। तब । जैसे सूर्योदय होनपर

अन्धकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार गङ्गाके प्रभावसे पापक नष्ट हो जाते हैं। ये मन्त्रा गङ्गा संसारमें सदा पवित्र मानी गयी है। इनका स्वरूप परम कल्याणमय है। माता जाह्नवीका स्वरूप दिव्य है। जैसे देवताओंमें श्रीविष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार नदियोंमें गङ्गा उत्तम है। जहाँ गङ्गा, यमुना और सरस्वती हैं, उन तीर्थोंमें स्नान और आचमन करके मनुष्य मोक्षका भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

[भिन्न-भिन्न तीर्थोंमें जानेपर भगवान् श्रीविष्णु तथा यमुना, गङ्गा आदि नदियोंका किस प्रकार स्तवन करना चाहिये, यह बताया जाता है—]

तत्प्राज्ञं प्रकृते जयंमि पश्ये सासु स्तुतिसे प्रथो परं मुञ्चे तव सन्निवेशनमको ज्ञायमि स प्रेम्णा ।
यच्चक्षतः स्वर्गमि त्वद्वह्निपुगले दण्डप्रणामोऽस्तु मे
स्वामिन् वक्ष कस्मि तेन स भवान् विवेधरः प्रीयताम् ॥

प्रथो मैं श्रद्धाभावसे आपके सम्बन्धमें जो कुछ भी वर्णन करता हूँ, वही आपके लिये स्तुति हो। जो कुछ भोजन करता हूँ, वह आपके लिये नैवेद्यका काम दे। जो चलता-फिरता हूँ, वही आपकी सेवा-टहल समझी जाय। जो धक्का-सो जाता हूँ, वही आपके लिये

सष्टाङ्गं प्रणामं हो तया स्वामिन् । मैं जो कुछ करता हूँ, उससे आप जगदीश्वर श्रीविष्णु प्रसन्न हों।
 दृष्टेन चन्द्रेणापि स्पृष्टेन च धृतेन च ।
 नरा येन विमुच्यन्ते तदेतद् यमुने जलम् ॥
 जिसके दर्शन, चन्दन स्पर्श तथा धर्मण करनेसे मनुष्य भय-बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं, वही यह यमुनाजीका जल है।
 तावद् भ्रमन्ति ध्रुवने मनुजा भवोत्थ-

हारिद्रुपरोगमरणव्यसनभिभूताः ।

पापजाले सब महानदि नीलनीले

पर्यन्ति नो दधति मूर्धसु सूर्यपुत्रि ॥

सूर्यपुत्री महानदी यमुनाजी मनुष्य इस जगत्में प्राप्त होनेवाले दरिद्रता, रोग और मृत्यु आदि दुःखोंसे पीड़ित होकर तभीतक संसारमें भटकते रहते हैं, जबतक वे नीलरूपजिसे सदृश आपके नीले जलका दर्शन नहीं करते अथवा उसे अपने मस्तकपर नहीं चढ़ाते

यत्संस्मृतिः स्रवति कृन्तति दुष्कृतौघं

पापावलीं जयति योजनलङ्घतोऽपि ।

यत्राय नाम जगदुद्धरितं पुनाति

द्रिष्ट्वा हि सा पथि दुर्गोर्ध्वजिताया गङ्गा ॥

जिनकी स्मृति पापराशिका तत्काल नाश कर देती है, जो लाख योजन दूरसे भी पापोंके समूहको परास्त करती है, जिनका नाम उच्चारण किये जानेपर सम्पूर्ण जगत्को पवित्र कर देता है, वे गङ्गाजी आज सौभाग्यवशा में दृष्टिपथमें आयेगी

आलोकोल्लङ्घितेन प्रमुदितमनसा कर्त्तव्यसा प्रयासं
 सद् यस्मिन् कृतव्येतामय प्रबन्धकृती जज्ञिवान् स्वर्गसिन्धुम् ।
 ज्ञानं सम्भवा निषाय सूरयजनमपि भ्रातृविप्रादानाद्यं
 सर्वं सम्पूर्णमेतद् भवति भगवतः प्रीतिर्दं नात्र क्षिप्रम् ॥

मनुष्य दर्शनके लिये उत्कर्षाण्टत तथा प्रसन्नचित्त होकर जिसके पथका अनुसरण करता है, जिसके तटपर समस्त शास्त्रविहित कर्म उत्तमतापूर्वक सम्पन्न होते हैं, उन गङ्गाजीको आदि सृष्टिके रचयिता ब्रह्माजीने पहले स्वर्गाका रूपमें उत्पन्न किया था उनके तटपर किया हुआ ज्ञान, सन्ध्या, तर्पण देवपूजा श्राद्ध और ब्राह्मण-पूजन आदि सब कुछ परिपूर्ण एवं भगवान्को प्रसन्नता

प्रदान करनेवाला होता है। इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है।

श्रीभीतं परं त्वया परमानन्ददायिनि ।
 अर्घ्यं गृह्णान ये गङ्गे पापं हर नमोजस्तु ते ॥

परमानन्द प्रदान करनेवाली गङ्गाजी ! आप जल-रूपमें अवतीर्ण साक्षात् परब्रह्म हैं। आपके नमस्कार है आप मेरा दिया हुआ अर्घ्य ग्रहण कीजिये और मैं पाप हर लीजिये

साक्षरधर्मद्रवौघं पुररिपुच्छरणाम्बोजपीयूषसारं

दुःखस्वाब्देस्तरित्रं सुरद्विजनुत्तं स्वर्गसोपानमार्गम् ।

सर्वोद्गोहारि वारि प्रवरगुणगणं भासि या संवहन्ती

तस्यै भागीरथि श्रीमति मुदिलमना देवि कुर्वे नमस्ते ।

श्रीपती भागीरथी देवी जो जलरूपमें परिणत स्वसात् धर्मको राशि है भगवान् विष्णुके चरणारविन्दोंसे प्रकट हुई सुधाका सार है, दुःखरूपी समुद्रसे पार होनेके लिये जहाज है तथा स्वर्गलोकेतम जानेके लिये सीढ़ी है जिसे देवता और दानव भी प्रणाम करते हैं, जो समस्त पापोंका संहार करनेवाला, उत्तम गुणसमूहसे युक्त और शोभा सम्पन्न है, ऐसे जलको आप धारण करती है। मैं प्रसन्नचित्त होकर आपके नमस्कार करता हूँ।

संस्मिन्ने दुरिताग्निपञ्चजनतामंतारणि प्रेल्लसत्

कलखेलामलकान्तिनाशितमसोमे जगत्पापनि

गङ्गे देवि पुनीहि बुद्धतभयकान्तं कृपाभाजनं

मातमी हारणागतं हारणदे रक्षाया धो भीषितम् ॥

स्वर्गलोकेकी नदी भगवती गङ्गे ! आप पापके समुद्रमें डूबी हुई जनतको तारनेवाली हैं, अपनी उठती हुई शोभायुक्त लहरोंकी निर्मल कान्तिसे पापरूपी अन्धकार-राशिका नाश करती हैं तथा जगत्को पवित्र करनेवाली हैं, मैं पापके भयसे घस्त और आपका कृपा-भाजन हूँ शरणदायिनी माता ! आपकी हारणमें आया हूँ आज मुझ भयभीतको रक्षा कीजिये

हं हो मानस कम्पसे किमु सखे प्रसन्ने भयप्राकाशत्

किं ते भीतिरिति श्रुतिर्दुरितकृतं संजायते नारकी ।

या भैषीः शृणु मे गतिं यदि मया पापाकलप्रयत्निनी

प्राप्ता ते निरयः कथं किमपरे किं मे न भवो भयम्

ऐ मेरे धित ओ मित्र ! तुम नरकके भयसे प्रस्त होकर क्यों क्यों रहे हो ? क्या तुम्हें यह सोचकर भय हो रहा है कि पापी मनुष्य नरकमें पड़ता है—ऐसा श्रुतिका कथन है । 'सखे ! इसके लिये भय न करो; मेरी क्या गति होगी' यह बताता हूँ, सुनो- यदि मुझे पापोंके फलइसे भी टकर लेनेवाली भगवती गङ्गा प्राप्त हो गयी है तो तुम्हें नरककी प्राप्ति कैसे हो सकती है अथवा दूसरी कोई दुर्गति भी क्यों होगी । क्या मेरे पास धर्मरूपी धन नहीं है ?

स्वर्वात्मधिश्रंसायुदमनुभवितुं मज्जनं यत्र चोक्तं स्वर्नार्यो वीक्ष्य हृष्टा विबुधसुरपतिप्राप्तिसंभावनेन । नीरे श्रीजह्नुकल्पे यमनिपमरताः स्वान्ति ये तावकीने देवत्वे ते लभ्यन्ते स्पृष्टमनुभक्तोऽप्यत्र वेदाः प्रमाणात् ।

जिस गङ्गाजीके जलमें किया हुआ ज्ञान स्वर्ग-लोकके निवास तथा प्रशंसाके आनन्दकी अनुभूतिका कारण बताया गया है, वहाँ किसीको ज्ञान करते देख स्वर्गलोककी देवियाँ एक नूतन देवत्व अथवा इन्द्रके मिलनेकी संभावनासे बहुत प्रसन्न होती हैं । जह्नुपुत्री गङ्गे ! जो स्नेह धम-नियमोंका पालन करते हुए आपके जलमें ज्ञान करते हैं, वे पहलेके पापी होनेपर भी निश्चय ही देखकर प्रसन्न कर लेते हैं—इस विषयमें वेद प्रमाण है ।

बुद्धे सद्बुद्धिरेवं भवतु तव सखे मानस स्वस्ति तेऽस्तु अस्तां पादौ पदसौ सततं च युवां साधुदृष्टी च दृष्टी । चाणि प्राणप्रियेऽभिप्रकटगुणवपु प्राप्नुहि प्राणपुष्टिं यस्मात् सर्वैर्भवद्भिः सुखवतुल्यमहं प्राप्नुयां तीर्थपुण्यम् ॥

बुद्धे । सदा इसी प्रकार तुम्हारी सद्बुद्धि बनो रहे । सखे मन ! तुम्हारा भी कल्याण हो । चरणो ! तुम भी इसी प्रकार योग्य पद (स्थान) पर स्थित रहो । नेत्रो तुम दोनों भी उत्तम दृष्टिसे सम्पन्न रहो । चाणी ! तुम प्राणोंकी प्रिया हो तथा प्रकट हुए उत्तम गुणोंसे युक्त शरीर ! तुम्हारी प्राणशक्तिवत् प्रोषण हो, क्योंकि मैं तुम सब लोगोंके साथ आज अतुलित सुख प्रदान करनेवाले तीर्थजनित पुण्यको प्राप्त करूँगा ।

श्रीजह्नुवीरविसुतापरमेष्ठिपुत्री-

सिन्धुप्रयाधरण तीर्थधर प्रयाग ।

सर्वेश मानगुहाय नयस्य चोर्व-

मन्तस्तमोदशविधं दत्तस्य स्वपात्रा ।

गङ्गा, यमुना और सरस्वती- इन तीनों नदियोंको आभूषणरूपमें धारण करनेवाले तीर्थराज प्रयाग सर्वेश्वर । मुझपर अनुग्रह करो मुझे ऊँचे उठाओ तथा मेरे अन्तःकरणके दस प्रकारके अविद्यान्धकारको अपने तेजसे नष्ट करो ।

आगीशसिन्धुवीरपुन्दराङ्गाः

पापप्रणासाय विरां विदोऽपि ।

भजन्ति यतीरमनीलनीलं स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥

ब्रह्मा विष्णु, शिव तथा इन्द्र आदि देवता और विद्वानोंमें श्रेष्ठ विद्वान् (ब्रह्मि-महर्षि) भी जिसके श्रुत-कृष्णजलसे शोधित तटकर सेवन करते हैं, उस तीर्थराज प्रयागकी जय हो

करिन्दजासङ्गमवाप्य यत्र प्रयागता स्वर्गधुनी धुनोति । अध्यात्मतापप्रितर्क जनस्थ

स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥

जहाँ आयी हुई गङ्गा करिन्दनन्दिनी यमुनाका सङ्गम पाकर मनुष्योंके आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक—इन तीनों तापोंका भ्रंश करती हैं, उस तीर्थराज प्रयागकी जय हो ।

इयानो वटोऽस्यामगुणं धुनोति स्वच्छाकाका श्यामलका जनानाम् ।

इयामः श्रमं कुन्तति यत्र दृष्टः

स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥

जहाँ श्यामवट वज्रज्वल गुण धारण करता है तथा दर्शन करनेपर अपनी श्यामल छायासे मनुष्योंके जन्म-भरणरूप त्रयोंको नाश कर डालता है, उस तीर्थराज प्रयागकी जय हो

ब्रह्मादयोऽप्यात्मकृति विहाय भजन्ति मुण्याप्यकथागोचयम् ।

यत्रोन्मिता दण्डधरः स्वदण्डं

स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥

ब्रह्मा आदि देवता भी अपना काम छोड़कर जिस पुण्यमय सौभाग्यसे युक्त तीर्थराज सेवन करते हैं तथा जहाँ दण्डधारी यमराज भी अपना दण्ड स्थग देते हैं, उस तीर्थराज प्रयागकी जय हो।

यत्सेवया देवनुदेवतादि-

देवर्षयः प्रत्यहमात्मनसि ।

स्वर्गं च सर्वोत्तमभूमिराज्यं

स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥

देवता, मनुष्य, ब्रह्मण तथा देवर्षि भी प्रतिदिन जिसके सेवनसे स्वर्ग एवं सर्वोत्तम भूमण्डलका राज्य प्राप्त करते हैं, उस तीर्थराज प्रयागकी जय हो

एनांसि हन्तीति प्रसिद्धाचार्य

नामप्रतापेन दिशो ब्रह्मणी ।

यस्य त्रिलोक्ये प्रताता यशोभिः

स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥

प्रयाग अपने नामके प्रतापसे समस्त पापोंका नाश कर बालता है, यह प्रसिद्ध वार्ता सम्पूर्ण दिशओमें फैली हुई है जिसके सुयशसे सारी त्रिलोक्ये आच्छादित है उस तीर्थराज प्रयागकी जय हो।

यत्तरेऽभितक्षामरत्नालकात्ती

सितादिस्ते यत्र सविद्वरेण्ये ।

आद्यो वटश्छत्रयिवातिधाति

स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥

जहाँ दोनों किनारे श्याम और श्वेत सखिलस्से सुरभित दो श्रेष्ठ सरिताएँ यमुना और गङ्गा चैत्रकी मनोहर कान्ति धारण कर रही हैं और आदि वट (अक्षयवट) छत्रके समान सुरभित होना है, उस तीर्थराज प्रयागकी जय हो।

ब्राह्मी-मनुजीत्रियधात्रिवेणी-

समागमेनाक्षतयागमायान् ।

यत्राभूतान् ब्रह्मपर्व नयन्ति

स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥

सरस्वती, यमुना और गङ्गा—ये तीन नदियाँ जहाँ दुबकी लगानेवाले मनुष्योंको, ओ त्रिवेणी-संगमके सम्पर्कसे अक्षत यागफलको प्राप्त हो चुके हैं, ब्रह्म-

लोकमें पहुँचा देती हैं, उस तीर्थराज प्रयागकी जय हो केवात्रिजम्भकोटिर्जजति सुवचसा यमि वापीति यस्मिन् केवात्रिजम्भोपित्तनो नियतमतिपलेत् वर्षवृन्दं त्रिष्टुप् यः प्राप्नो भाम्यलक्षैर्मन्त्रि भवति नो वा स वाचामकाच्यो द्विष्ट्या वेणीमितिगृहे भवति दृगितिधिः किं प्रयागः प्रयागः ॥

'मैं प्रयागमें जाऊँगा, जाऊँगा इन सुन्दर वारोंमें ही कितने ही लोगोंने करोड़ों जन्म बीत जाते हैं [और प्रयागकी यात्रा सुलभ नहीं होती]। कुछ लोग घरसे चल तो देते हैं, पर मार्गमें ही फँस जानेके कारण उनके अनेकों वर्ष समाप्त हो जाते हैं लाखों बार भाम्यकी सहायता होनेपर भी जो कभी प्राप्त होता है और कभी नहीं भी होता, वह त्रिवेणी-संगम-विशिष्ट उत्तम यज्ञभूमि प्रयाग वाणीसे परे है। क्या मेरा ऐसा भाग्य है कि वह भी त्रेत्राँव अतिथि हो सके? लोकानामक्षय्याणां मयकृतिषु कलौ स्वर्गकामैर्बपस्तु-त्यादिसौत्रैर्वक्ष्येभिः कथममरपटप्राप्तिस्त्रिस्तुतुराणाम् । अग्निहोमाश्वमेधश्मुखमसफलं सम्यगालोष्य सार्जं ब्रह्माद्यैस्तीर्थराजोऽभिपद्यते तद्विद्वेष्यमेव प्रयागः ॥

कलियुगमें मनुष्य स्वर्गकी इच्छा होते हुए भी यज्ञ-यागदि करनेमें असमर्थ होनेके कारण जप, स्तुति, स्तोत्र एवं पाठ आदिके द्वारा किस प्रकार अमरपदकी प्राप्ति हो—इस चिन्तासे आतुर होंगे, उनको अज्ञानसहित अग्निहोम और अश्वमेध आदि यज्ञोंका फल कैसे मिले—इसकी पत्तीभाँति आलोचना करके ब्रह्मा आदि देवताओंने इस तीर्थराज प्रयागको ही सन्म प्रवचनके अभीष्ट फलका दाता बताया है।

यथा प्रमादस्तुरतादिदोषतः

संख्याविधिर्न सप्तुपासिभ्योऽभूत् ।

चेदत्र संख्यां चरतोऽप्रमादतः

संख्यास्तु पूर्णास्त्रिलक्षम्भनोऽपि मे ।

यदि मैंने प्रमाद और आतुरता आदि दोषोंके कारण भूल्येभाँति संख्यापासना नहीं की है तो यहाँ सावधानतापूर्वक संख्या करनेसे भी सम्पूर्ण जन्मको संख्यापासना पूर्ण हो जाय

अन्यत्रापि प्रगज्जन्महिमनि तपसि प्रेमिभिर्विप्रकुहै-
र्ध्यातः संकीर्तितो योऽभिमतप्यविधात्यानिज्ञो निर्व्यपेक्षः ।

श्रीमन्यांशु त्रिवेणीपरिवृद्धमतुलं तीर्थराजं प्रयागं
गोष्ठलकारप्रकर्षसं स्वयममरवरैश्चर्चितं तं नमामि ॥

जो माध्यासयें अपने महिमाके विषयमें अन्वय भी गर्जन करता है प्रेमीजनोंके दूरसे भी अपना ध्यान ऊँह कीर्तन करनेपर जो बिना किसीकी सहायताके निरन्तर अमोघ फल प्रदान करनेवाला है, जिसकी धूलिधारा श्रोत्रासे सम्पन्न है, जो त्रिवेणीका स्वामी है, जिसकी संसारमें कहीं भी तुलना नहीं है तथा जिसका दिव्य स्वरूप अनुमाली सूर्यके समान प्रकाशमान है, उस श्रेष्ठ देवताओं-द्वारा पूजित तीर्थराज प्रयागको मैं प्रणाम करता हूँ ।

अस्मयि- सुतगोष्ठलापि किमहोऽप्ययस किं वाध्वराः
पाते दानमदापि किं बहुविधं किं वा सुराश्चर्चिताः ।
किं सतीर्त्तमसेवि किं हिमकुलं पूजादिभिः सत्कृतं
येन प्राप सहायित्वस्य शिवदा सा राजधानी स्वयम् ॥

अहो हमारेगोत्रि क्या कोई उत्तम तपसा की थी ? अथवा यशोका अनुष्ठान किया था ? या किसी सुपात्रको नाना प्रकारकी वस्तुओंका दान दिया था ? अथवा देवताओंकी पूजा की थी ? या किसी उत्तम तीर्थका सेवन किया था ? अथवा ब्राह्मणवंशज पूजा आदिके द्वारा सत्कार किया था, जिससे भगवान् सदाशिवकी यह कल्याणदायिनी राजधानी काशी हमें स्वयं ही प्राप्त हो गयी

भार्यैर्देवधिगता इनेकजनुयां सर्वाधविध्वंसिनी
सर्वाक्षर्यमयी मया शिवपुरी संसारसिन्धोदरी ।
लब्धं तजनुवः फलं कुल्लकी शोभा बहव गयी मेरी
स्वात्मा खाद्यस्थले कृतं किमपरं सर्वोपरिहात् स्थितम् ।

मेरे बड़े भाग्य थे, जो अनेक जन्मोंकी पापशिका विध्वंस करनेवाली संसार-समुद्रके लिये नौकररूपा यह सर्वाक्षर्यमयी शिवपुरी मुझे प्राप्त हुई इससे जन्म लेनेका फल मिल गया मेरे कुल्लकी शोभा बहव गयी मेरी अन्तरात्मा पवित्र हो गयी तथा मेरे सम्पूर्ण कर्तव्य पूर्ण हो गये अधिक क्या कहूँ अब मैं सर्वोपरि पदपर प्रतिष्ठित हो गया ।

जीवकरः पश्यति भद्रलक्ष्मेयं वदतीति मृधा न वस्मात् ।
तस्मात्पया वै बभुवेक्षणेन प्रप्तापि काशी क्षणभङ्गुरेण ॥

मनुष्य जीवित रहे तो वह लाखों कल्याणकी बातें देखता है—ऐसी जो किंवदन्ती है वह झूठी नहीं है; इसीलिये मैंने इस क्षणभङ्गुर शरीरसे भी काशी जैसी पुरीको प्राप्त कर लिया ।

कदापि विधातुमरीरपि दिव्यभूयो
सतीर्त्तसिङ्गाग्रनार्चनतो न भक्त्या ।
यानीह गुप्तसिक्तानि पुरस्तनानि
सिद्धानि योजितकरः प्रणमामि तेभ्यः ॥

कदापि पुरीकी दिव्य भूमिमें कितने उत्तम तीर्थ और लिङ्ग हैं, उनकी पूजनपूर्वक गणना करना देवताओंके लिये भी असेभव है । यहाँ गुप्त और प्रकटरूपसे जो-जो पुरातन सिद्धपीठ हैं, उन्हें मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ । किं भीत्या दुरितात्कृतात् किमु मुदा पुण्यैरगण्यैः कृतैः किं विद्याभ्यसनाभ्यसेन जडातोदाद् विधादेन किम् । किं गर्वेण धनोदयप्रधानतत्तायेन किं धो जना खात्वा श्रीमणिकर्णिकापयसि चेद विधेचरो दूरपते ।

मनुष्यो ! यदि श्रीमणिकर्णिकाके जलमें स्नान करके भगवान् विधनाथजीका दर्शन किया जाता हो तो पूर्वकृत पापोंसे भयकी क्या आवश्यकता है अथवा किये हुए अगणित पुण्योंद्वारा प्राप्त होनेवाले आनन्दसे भी क्या लेना है विद्याभ्यासको लेकर बर्षभ या भूखर्तके लिये खेद करनेसे क्या लाभ है ? धनकी प्राप्तिसे होनेवाले गर्व तथा निर्धनताके कारण होनेवाले संतापसे भी क्या प्रयोजन है ।

अल्पस्फूर्तिनिराययापि तनुताप्रबलतदाकत्यात्मता
प्रोत्साहकज्जलेन वेष्टितमनोरागद्विहीयेन यत् ।
अप्राप्यापि मनोरक्षैरविषया स्वप्नप्रवृत्तेरपि
प्राप्ता सापि गदाधरस्य नगरी सद्योऽप्यवर्गप्रदा ॥

जो स्वल्प समृद्धिसे युक्त होनेपर भी निरामय (निराहित) है, सूक्ष्मताके द्वारा ही जो अपनी शक्ति-शालिता सूचित कर रही है, अप्राप्य होनेपर भी जो उत्साहयुक्त बल तथा विशुद्ध मानसिक अनुरागसे प्राप्त होती है, मनोरथोंकी भी जहाँतक पहुँच नहीं है, जो स्वप्नमें भी सुलभ नहीं होती, वह तत्काल मोक्ष प्रदान करनेवाली भगवान् गदाधरकी नगरी गया आज मुझे प्राप्त हुई है

मन्ये नात्मकृतिर्न पूर्वपुरुषप्राप्तेर्नलं कश्च त-
प्रापीद स्वजनप्रमाणमक्षरं किं ज्ञापतापादिकम् ।
या बुध्वापगधाप्रयागयमुनाकाशीषु पर्वगिमात्
प्राप्तिलज्ज माह्वफल्त्रे विजयते श्रीसारवानुग्रहः ॥

कोई पुण्यपर्व आनेपर जो गया, प्रयाग, यमुना और
काशी आदि दुर्लभ तीर्थोंमें आनेकर सौभाग्य प्राप्त होता
है। उसमें महान् फलदायक भगवत्ते शारदाका अनुग्रह
ही एकमात्र कारण है; उसीकी विजय है। मैं इसे अपना
पुरुषार्थ नहीं मानता पूर्वजोंने जो यहाँ अन्नकर
पुण्योपाजन किया है उसका बल भी इसमें सहायक
नहीं है तथा स्वजनवर्गकी अविचल शक्ति भी इसमें
कारण नहीं है। इन तीर्थोंमें आनेपर शाय ताप आदि क्या
कर सकते हैं।

यः श्राद्धसमये दूरात्स्मृतोऽपि पितृमुत्तिष्ठः ।
तं गद्याद्यां स्थितं साक्षाद्वयाधि श्रीगदाधरम् ॥

जो श्राद्ध-कालमें दूरसे स्मरण करनेपर भी
पितरोंको मोक्ष प्रदान करते हैं, गयामें स्थित उन साक्षात्
भगवान् श्रीगदाधरको मैं प्रणाम करता हूँ

पञ्चानं संपत्तीत्य दुस्तरमियं दूराद्दृषीयस्तरं
शुश्रूष्यामन्तरक्षुकण्टकफणिप्रत्वर्धिभिः संकुलम् ।
आगत्य प्रक्षमे ह्ययं कृपणश्चात् याजेन्नमः कं परं
श्रीमद्वह्निं गदाधरं प्रतिदिनं त्वां ब्रह्ममुत्कण्टते ॥

भगवान् गदाधर ! यह आपका दास मनस्वी,
मध्यम, बाध, चीते, कटि, सर्प तथा लुटेरोंसे भरे हुए इस
दुस्तर मार्गको, जो दूरसे भी दूर पड़ता है, तै करके
पहले-पहल यहाँ आया है और दीन बाणीमें आपसे
याचना करता है। बल्ल। आपके सिवा और किसके
सामने यह हाथ फैलाये भगवन् ! यह सेवक प्रतिदिन
आपके शोभासम्पन्न द्वारपर आकर दर्शनके लिये
उत्कण्ठित रहता है।

सर्वात्मसिद्धिर्दानेन च गयाश्राद्धेन वै देवतान्
प्रीणन् विश्वधनोदकत् कक्षमिहोदसीन्यपालयसे ।
किं ते सर्वद निर्दयत्वमधुना किं वा प्रभुत्वं कलेः
किं वा सत्त्वनिरीक्षणं नृषु चिरं किं वास्य सेवार्थविः ॥

सर्वात्मन् । आप अपने दर्शनसे तथा गङ्गामें किये
जानेवाले श्राद्धसे देवताओंसहित सम्पूर्ण विश्वको तुम
करते हैं; फिर मैं सामने क्यों निक्षेष्ट-से होकर उदासीन
भाव धारण कर रहे हैं ? यत्नको सर्वस्व देनेवाले
दयामय ! क्या इस समय आपने निर्दयत्व धारण कर रखे
हैं ? या यह कल्पियुगका प्रभाव है ? अथवा देव
लगाकर आप मनुष्योंके सत्त्व (शुद्ध भाव एवं धैर्य) की
परीक्षा ले रहे हैं या इस दासकी भगवत्सेवामें कितनी
रुचि है। इसका निरीक्षण कर रहे हैं ?

गदाधर यया श्राद्धे यद्दीपं लक्ष्मसादतः ।
अनुजानीहि यं देव गमनस्य गृहं प्रति ॥*

गदाधर ! आपकी कृपासे मैंने यहाँ श्राद्धका
अनुष्ठान किया है [इसे स्वीकृत कीजिये और] देव !
अब मुझे घर जानेकी आज्ञा दीजिये।

एवं हि देवतानां च स्तोत्रं स्वर्गाक्षदायकम् ।
श्राद्धकाले पठेन्नित्यं ज्ञानकाले तु यः पठेत् ॥
सर्वनीर्घसमं स्वामं श्रवणात्पठनाज्जगाम् ॥
प्रयागस्य च गङ्गाया यमुनायाः स्तुतेर्द्विज ।
जपणेन विनश्यन्ति दोषाश्चैव तु कर्मजाः ॥

(२३।५१ ५३, ५४)

इस प्रकार यह देवताओंका स्तोत्र स्वर्ग एवं अभीष्ट
वस्तु प्रदान करनेवाला है जो मनुष्य श्राद्धकालमें तथा
प्रतिदिन ज्ञानके समय इसका पाठ करता है, उसे सब
तीर्थोंमें ज्ञानके समान पुण्य होता है। इसके श्रवण पाठ
तथा जपसे उक्त फलकी सिद्धि होती है। ब्रह्मन् । प्रयाग,
गङ्गा तथा यमुनाकी स्तुतिश्रवण करनेसे कर्मजन्य
दोष नष्ट हो जाते हैं।

तुलसी, शालग्राम तथा प्रयागतीर्थका माहात्म्य

शिवजी बोले—नरद ! मुने अब मैं तुलसीका माहात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त किये हुए पापसे मुक्तकर पा जाता है। तुलसीका फल, फूल, फल, मूल, शस्य खल, तन्म और मिट्टी आदि सभी पावन हैं।* जिनका मृत शरीर तुलसी-वृक्षकी आगसे जलवाया जाता है, वे विष्णुलोकमें जाते हैं। मृत पुरुष यदि अगम्यागमन आदि म्लान् पापोंसे प्रसूत हो तो भी तुलसी-वृक्षकी अग्निसे देहका दाह-संस्कार होनेपर वह शुद्ध हो जाता है। जो मृत पुरुषके सम्पूर्ण अङ्गोंमें तुलसीका वृक्ष देकर पश्चात् उसका दाह संस्कार करता है, वह भी पापसे मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्युके समय श्रीहरिक कीर्तन और स्मरण हो तथा तुलसीकी लकड़ीसे जिसके शरीरका दाह किया जाय उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यदि दाह-संस्कारके समय अन्य लकड़ियोंके भीतर एक भी तुलसीका काष्ठ हो तो करोड़ों पापोंसे मुक्त होनेपर भी मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है।† तुलसीकी लकड़ीसे मिश्रित होनेपर सभी वृक्ष पवित्र हो जाते हैं। तुलसी-वृक्षकी अग्निसे मृत मनुष्यका दाह होता देख विष्णुदूत ही आकर उसे वैकुण्ठमें ले जाते हैं, यमराजके दूत उसे नहीं ले जा सकते। वह करोड़ों जन्मोंके पापसे मुक्त हो भगवान् विष्णुको प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी-वृक्षकी अग्निमें जलाये जाते हैं, उन्हें विमानपर बैठकर वैकुण्ठमें जाते देख देवता उनके ऊपर पुष्पाञ्जलि चढ़ाते हैं। ऐसे पुरुषको देखकर भगवान् विष्णु और शिव संतुष्ट होते हैं तथा श्रीजनार्दन उसके सामने जा हाथ पकड़कर उसे अपने बागमें ले जाते हैं। जिस अग्निशाला अथवा श्मशानभूमिमें सीके साथ तुलसी-वृक्षकी अग्नि प्रज्वलित होती है वहाँ जानेसे मनुष्योंका पातक भस्म हो जाता है।

जो ब्राह्मण तुलसी-वृक्षकी अग्निमें हवन करते हैं, उन्हें एक-एक सिक्का (पातके दाने) अथवा एक-एक तिलमें अग्निहोम चक्रका फल मिलता है। जो भगवान्को तुलसी-वृक्षका धूप देता है, वह उसके फलस्वरूप सौ यज्ञानुष्ठान तथा सौ गोदानका पुण्य प्राप्त करता है। जो तुलसीकी लकड़ीकी अग्निसे भगवान्को नैवेद्य तैयार करता है, उसका वह अन्न यदि थोड़ा-सा भी भगवान् के शिरोको अर्पण किया जाय तो वह मेरुके समान अन्नदानका फल देनेवाला होता है। जो तुलसी-वृक्षकी अग्निसे भगवान्को लिये दीपक जलाता है, उसे दस करोड़ दीप-दानका पुण्य प्राप्त होता है। इस लोकमें पृथ्वीपर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं दिखायी देता। जो भगवान् श्रीकृष्णको तुलसी-वृक्षका चन्दन अर्पण करता तथा उनके शीविष्यमें उस चन्दनको भक्तिपूर्वक लगाता है वह सदा श्रीहरिके समीप रमण करता है। जो मनुष्य अपने अङ्गोंमें तुलसीकी कीचड़ लगाकर शीविष्णुका पूजन करता है, उसे एक ही दिनमें सौ दिनोंके पूजनका पुण्य मिल जाता है। जो पितरोंके पिण्डमें तुलसीदल मिलाकर दान करता है, उसके दिव्य हुए एक दिनके पिण्डसे पितरोंको सौ वर्षोंका तृप्ति बनी रहती है। तुलसीकी जड़की मिट्टीके द्वारा विशेषरूपसे ज्ञान करना चाहिये। इससे जबतक वह मिट्टी शरीरमें लगी रहती है, तबतक ज्ञान करनेवाले पुरुषको तीर्थ-स्नानका फल मिलता है। जो तुलसीकी नवी यज्ञरोसे भगवान्की पूजा करता है उसे नाना ब्रह्मरके पुण्योंद्वारा किये हुए पूजनका फल प्राप्त होता है। जबतक सूर्य और चन्द्रमा हैं, तबतक वह उसका पुण्य भोगता है। जिस घरमें तुलसी-पुष्पका बगीचा है, उसके दर्शन और स्पर्शसे भी ब्रह्महत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।

* एवं पुनं फलं फूलं शस्यं त्वक् चन्दनमग्निम् तुलसीपत्रम् सर्वं पावनं मृतिकीकम् ॥ (२४।२)

† यत्के तुलसीकाष्ठं मध्ये ब्रह्मस्य तस्य हि दाहकाले भवेन्मुक्तिः करोतिश्रममुत्तमम् च ॥ (२४।३)

*****

जिस-जिस घर, गाँव अथवा वनमें तुलसीका वृक्ष हो, वहाँ-वहाँ जगदीश्वर श्रीविष्णु प्रसन्नचित्त होकर निवास करते हैं। उस घरमें दरिद्रता नहीं रहती और कप्युओंमें क्लियोग नहीं होता। जहाँ तुलसी विराजमान होती है, वहाँ दुःख, भय और रोग नहीं ठहरते। यो तो तुलसी सर्वत्र ही पवित्र होती है, किन्तु पुण्यक्षेत्रमें वे अधिक पावन मानी गयी हैं। भगवान्‌के समीप पृथ्वी-तल्लय तुलसीको लगावसे सदा विष्णुपद (वैकुण्ठ-धाम) की प्राप्ति होती है। तुलसीद्वारा भक्तिपूर्वक पूजित होनेपर शक्तिशालक भगवान् श्रीहरि भयंकर उत्पत्तों रोगों तथा अनेक दुर्निमित्तोंका भी नाश कर डालते हैं जहाँ तुलसीकी सुगन्ध लेकर डबा चलती है वहाँकी दसों दिशायें और चारों प्रकाशके जीव पवित्र हो जाते हैं मुनिब्रह्म ! जिस गुहमें तुलसीके मूलकी मिट्टी मौजूद है, वहाँ सम्पूर्ण देवता तथा कल्पाणमय भगवान् श्रीहरि सर्वदा स्थित रहते हैं ब्रह्मन् तुलसी-वनकी छाया जहाँ-जहाँ जानी हो, वहाँ-वहाँ पितरोंकी तृप्तिके लिये तर्पण करना चाहिये

नारद ! जहाँ तुलसीका समुदाय पड़ा हो, वहाँ किया हुआ पिण्डदान आदि पितरोंके लिये अशक्य होता है। तुलसीकी वृक्षमें ब्रह्मा, मध्यप्रभागमें भगवान् जनार्दन तथा यज्ञरीमें श्रीरुद्रदेवका निवास है, इसीसे यह पावन मानी गयी है विशेषतः शिवमन्दिरमें यदि तुलसीका वृक्ष लगाया जाय तो उससे जितने जीव तैयार होते हैं उतने ही सुगोतक मनुष्य स्वर्गलोकमें निवास करता है। जो मार्गण श्राद्धके अवसरपर श्रावण मासमें तथा संक्रान्तिके दिन तुलसीका पौधा लगाता है, उसके लिये वह अत्यन्त पुण्यदायिनी होती है। जो प्रतिदिन तुलसीदलसे भगवान्‌की पूजा करता है, वह यदि दरिद्र हो तो धनवान् हो जाता है। तुलसीकी मूर्ति सम्पूर्ण सिद्धिर्वा प्रदान करनेवाली होती है; वह श्रीकृष्णकी कीर्ति प्रदान करती है। जहाँ शालग्रामकी शिला होती है, वहाँ श्रीहरिको सान्निध्य बना रहता है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान कदाहीसे सौगुना अधिक महत्त्ववाली है। शालग्रामकी पूजासे कुलक्षेत्र प्रयाग तथा नैमिषारण्यकी अपेक्षा

कोटिगुना पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ कहीं शालग्राममयी मुद्रा हो वहाँ कदाहीका सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ब्रह्महत्या आदि जो कुछ पाप करता है, वह सब शालग्रामशिलालेखी पूजासे शीघ्र नष्ट हो जाता है।

महादेवजी कहते हैं—नारद ! अब मैं वेदोंमें कही हुई प्रयागतीर्थकी महिमामय वर्णन करूँगा, जो मनुष्य पुण्य-कर्म करनेवाले है, वे ही प्रयागमें निवास करते हैं। जहाँ गङ्गा यमुना और सरस्वती—तीनों नदियोंका संगम है, वही तीर्थप्रकर प्रयाग है, वह देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। इसके समान तीर्थ तीनों क्षेत्रोंमें न कोई हुआ है न होगा। जैसे ग्रहोंमें सूर्य और नक्षत्रोंमें चन्द्रमा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब तीर्थोंमें प्रयाग नामक तीर्थ उत्तम है। विद्वन् ! जो श्राद्ध-काल प्रयागमें स्नान करता है, वह महान् फलसे युक्त हो परमपदको प्राप्त होता है। जो दरिद्रताको दूर करना चाहता हो, उसे प्रयागमें जाकर कुछ दान करना चाहिये। जो मनुष्य प्रयागमें जाकर वहाँ स्नान करता है वह धनवान् और दीर्घजीवी होता है। वहाँ जाकर मनुष्य अक्षयवटका दर्शन करता है, उसके दर्शनप्राप्तसे ब्रह्महत्याका पाप नष्ट होता है। उसे आदिवट कहा गया है। कल्पान्तमें भी उसका दर्शन होता है। उसके फलपर भगवान् विष्णु शायन करते हैं, इसीलिये वह अविनाशी माना गया है। विष्णुभक्त मनुष्य प्रयागमें अक्षयवटका पूजन करते हैं। उस वृक्षमें सूत लपेटकर उसकी पूजा करनी चाहिये।

वहाँ 'माधव' नामसे प्रसिद्ध भगवान् विष्णु नित्य विद्यमान रहते हैं; उनका दर्शन अवश्य करना चाहिये। ऐश्वर्य करनेवाला पुरुष महापापोंसे मुक्तकर पा जाता है। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी वहाँ अपने-अपने योग्य स्थानका आश्रय लेकर नित्य निवास करते हैं। गोहत्या, चाण्डाल दण्ड, दूषिताहार, बाल्याती तथा अज्ञानी मनुष्य भी यदि वहाँ मृत्युको प्राप्त होता है तो चतुर्भुजक धारण करके सदा ही वैकुण्ठ-धाममें निवास करता है। जो मानव प्रयागमें माघ-स्नान करता है, उसे प्राप्त होनेवाले पुण्यफलकी कोई गणना नहीं है। भगवान् नारायण प्रयागमें स्नान करनेवाले पुरुषोंको भोग और

मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे ग्रहोंमें सूर्य और नक्षत्रोंमें चन्द्रमा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनोंमें माघ मास श्रेष्ठ है। यह सभी कर्मोंके लिये उत्तम है। विद्वन् ! यह माघ-भस्करका योग चण्डचर त्रिलोकियोंके लिये दुर्लभ है। जो इसमें यत्नपूर्वक सत्त, पाँच अथवा तीन दिन भी प्रतीप्त-ज्ञान कर लेता है, उसका अभ्युदय होता है। मनुष्य आदि चतुर्चर जीव प्रयाग

तीर्थका सेवन करने के वैकुण्ठलोकको प्राप्त होते हैं। दिव्यलोकमें रहनेवाले जो वसिष्ठ और सनकादि ऋषि हैं, वे भी प्रयागतीर्थका शरणाग्र सेवन करते हैं। विष्णु, रुद्र और इन्द्र भी तीर्थप्रवर प्रयागमें निवास करते हैं। प्रयागमें दान और निवर्षोंके पालनकी प्रशंसा होती है। यहाँ रुद्रन और जलधन करनेसे पुनर्जन्म नहीं होता।

त्रिरात्र तुलसीव्रतकी विधि और महिमा

नारदजी बोले—भगवन् ! आपकी कृपासे मैंने तुलसीके मङ्गलाश्रयका श्रवण किया। अब त्रिरात्र तुलसी-व्रतका वर्णन करीजिये।

महादेवजीने कहा—विद्वन् ! तुम बड़े बुद्धिमान् हो, सुनो; यह व्रत बहुत पुण्य है। इसका श्रवण करने मनुष्य निश्चय ही सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। नारद व्रत करनेवाला पुरुष कर्त्तिक शुक्लपक्षकी स्वामी तिथिसे नियम ग्रहण करे। पृथ्वीपर सोयें और हृन्दित्रियोंको काकूमें रखे। त्रिरात्रव्रत करनेके उद्देश्यसे वह शौच स्नानसे शुद्ध हो मनको संयममें रखते हुए प्रतिदिन रतको नियमपूर्वक तुलसीधनके समीप श्रयण करे। मध्याह्न-कालमें नदी आदिके निर्मल जलमें स्नान करके विधि-पूर्वक देवताओं और पितरोंका तर्पण करे। इस व्रतमें पूजाके लिये लक्ष्मी और श्रीविष्णुकी सुवर्णमयी प्रतिमा बनवानी चाहिये तथा उनके लिये दो वस्त्र भी तैयार कर लेने चाहिये। वस्त्र पीत और श्वेत वर्णके हों। व्रतके आरम्भमें विधिपूर्वक नवग्रह-शान्ति कराये, उसके बाद घर पक्कवर उसके द्वार श्रीविष्णु देवताकी प्रीतिके लिये हवन करे। द्वादशीके दिन देवदेवेश्वर भगवान्की यत्नपूर्वक पूजा करने की विधिके अनुसार कलश-स्थापन करे। कलश शुद्ध हो और फूट-दूटा न हो। उसमें पञ्चरत्न, पञ्चपल्लव तथा ओषधियाँ पड़ी हों। कलशके ऊपर एक पात्र रखे और उसके भीतर लक्ष्मीजीके साथ भगवान् विष्णुकी प्रतिमको विरजमान करे। फिर वैदिक और पौराणिक मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए तुलसी-वृक्षके मूलमें भगवत्प्रतिमाकी स्थापना करे। तुलसीकी

पादिकको केवल जलसे सींचे फिर देवाधिदेव जगद्गुरु भगवान्को पञ्चामृतसे स्नान कराकर इस प्रकार प्रार्थना करे—

प्रार्थना-मन्त्र

योग्यमस्तुकेऽखिलविश्वरूपो

गर्भोदके लोकविधि विधर्मि ।

प्रसीदतामेव स देवदेवो

यो मायया विश्वकृदेव रूपी ॥

'जिनके रूपका कहीं अन्त नहीं है, सम्पूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो गर्भरूप (आधारभूत) जलमें स्थित होकर लोकसृष्टिका भरण-पोषण करते हैं और मायासे ही रूपका रूप होकर समस्त संसारकी सृष्टि करते हैं, वे देवदेव परमेश्वर मुझपर प्रसन्न हों।'

आवाहन-मन्त्र

आगच्छाद्युत हेवैव तेजोरूपे जगत्पते ।

स्वदेव त्रिविरुद्धसिद्धादि यो भवसागरम् ॥

'हे अच्युत ! हे देवेश्वर ! हे तेजःपुञ्ज जगदीश्वर !

यहाँ पधारिये; आप सदा ही अज्ञानान्धकारका नाश करनेवाले हैं। इस भवसागरसे मेरी रक्षा करीजिये।'

ज्ञान-मन्त्र

पञ्चामृतेन सुखातस्तथा गन्धोदकेन च ।

'भङ्गमीनां च तत्रेव ज्ञातोऽन्तः प्रसीदतु ॥

'पञ्चामृत और चन्दनयुक्त जलसे भस्मीभाति नष्टकर भङ्ग आदि नदियोंके जलसे ज्ञान किये हुए भगवान् अनन्त मुझपर प्रसन्न हों।

विलेपन-मन्त्र

श्रीराम्यागुण्डकपूर्वकुङ्कुमादिविलेपनम् ।

भक्त्या दत्तं कथयाऽऽर्घ्यं लक्ष्म्या सह गृहाण वै ॥

‘भगवन् ! मैंने चन्दन, अरगुञ्जा, कपूर और केसर आदिका सुगन्धित अङ्गाराग भक्तिपूर्वक अर्पण किया है, आप श्रीलक्ष्मीजीके साथ इसे स्वीकृत करें

वस्त्र-मन्त्र

नारायण नमस्तेऽस्तु वस्त्रार्णवसारण ।

त्रैलोक्यवाधिपते शुभ्य ददायि वसने शुचि ॥

‘नरकके समुद्रसे तारनेवाले नारायण ! आपको वस्त्र नमस्कार है ! त्रिलोकेशनाथ ! मैं आपको पवित्र वस्त्र अर्पण करता हूँ ।

यज्ञोपवीत-मन्त्र

दामोदर नमस्तेऽस्तु ब्राह्मि मा भवसागरम् ।

ब्रह्मसूत्रं मया दत्तं गृहाण पुण्योत्तम ॥

‘दामोदर ! आपको नमस्कार है, भवसागरसे मेरी रक्षा करोजिये । पुण्योत्तम मैंने ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपवीत) अर्पण किया है, आप इसे ग्रहण करें ।’

पुष्प-मन्त्र

पुष्पाणि च सुगन्धीनि मालस्पादीनि च प्रभो ।

मया दत्तानि देवेश प्रीतितः प्रतिगृह्यताम् ॥

प्रभो ! मैंने मालती आदिके सुगन्धित पुष्प सेवामें प्रस्तुत किये हैं, देखेंधर ! आप इन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करें ।

नैवेद्य-मन्त्र

नैवेद्यं गृह्यतां नमो भक्ष्यभोज्यैः समन्वितम् ।

सर्वं रसैः सुसम्पन्नं गृहाण परमेश्वर ॥

नाथ भक्ष्य-भोज्य पदार्थोंसे युक्त नैवेद्य स्वीकार कीजिये; परमेश्वर ! यह सब रसोंसे सम्पन्न है, इसे ग्रहण करें ।’

ताम्बूल-मन्त्र

पूगानि नगपञ्चाभि कर्पूरसङ्घितानि च

मया दत्तानि देवेश ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् ॥

‘देवेश्वर मैंने सुपारी, पानके पत्ते और कपूर

आपको सेवामें भेंट किये हैं, आप यह बीड़ा स्वीकार करें

तत्पश्चात् भक्तिपूर्वक धूप, अगर तथा बी मिलकरा हुआ गुग्गुलु—इन्की आहुति देकर भगवान्‌को सुभागे, इस प्रकार पूजा करनी चाहिये । धीकत दीपक जलना चाहिये, मुनिश्रेष्ठ एकप्रचित्त हो भगवान् श्रीलक्ष्मी-नारायणके सामने तथा तुलसीवनके समीप नाना प्रकारके दीपक सजाना चाहिये । चक्रधारी देवाधिदेव विष्णुको प्रतिदिन अर्घ्य भी देना चाहिये । पुत्र-प्राप्तिके लिये नवमीको नारियलका अर्घ्य देना उत्तम है । धर्म कथम तथा अर्थ-तीनोंकी सिद्धिके लिये दशमीको विजैरिका अर्घ्य अर्पण करना उचित है तथा एकादशीको अनारसे अर्घ्य देना चाहिये; इससे सदा दरिद्रताका नाश होता है नारद । बीसके पाश्र्वमें सप्तधान्य रखकर उसमें सात फल रखें; फिर तुलसीदल, फूल एवं सुपारी डालकर उस पाश्र्वको वस्त्रसे ढक दें तत्पश्चात् उसे भगवान्‌के सम्मुख निवेदन करें । विप्रैन्द्र ! अर्घ्य निम्नाङ्कित मन्त्रसे देना चाहिये; इसे एकाग्रचित्त होकर सुनो—

अर्घ्य-मन्त्र

तुलसीसहितो देव सदा शङ्केन संयुतम् ।

गृह्यणार्थं मया दत्तं देवदेव नमोऽस्तु ते ।

‘देव ! आप तुलसीजीके साथ मेरे दिये हुए इस शङ्खयुक्त अर्घ्यको ग्रहण करें । देवदेव ! आपको नमस्कार है ।

इस प्रकार लक्ष्मीसहित देवेश्वर भगवान् विष्णुकी पूजा करके ब्रतकी पूर्तिके निमित्त उन देवदेवेश्वरसे प्रार्थना करें—

उपोषितोऽहं देवेश कामक्रोधविवर्जितः ।

व्रतेनानेन देवेश स्वयं शरणी मम ॥

गृहीतेऽस्मिन् व्रते देव पदपूर्णा कृतं मया ।

सर्वं तदस्तु सम्पूर्णं स्वप्नसादाब्जनादन ॥

नमः कथमल्पप्राक्ष नमस्ते जलशायिने ।

इदं व्रतं मया बीणी प्रसादतत्त्वं केसव ॥

अज्ञानसिभिरर्धसिन् व्रतेनानेन केशव ।
प्रसादसुमुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टिप्रदो धर ॥*

‘देवेश्वर ! मैंने काम-क्रोधसे रहित होकर इस व्रतके द्वारा उपवास किया है। देवेश ! आप ही मेरी शरणदाता हैं। देव ! जनार्दन ! इस व्रतको ग्रहण करके मैंने इसके जिस अङ्गकी पूर्ति न की हो, वह सब आपके प्रसादसे पूर्ण हो जाय। कमलनयन ! आपको नमस्कृत है। जलशायी नारायण ! आपको प्रणाम है। केशव ! आपके ही प्रसादसे मैंने इस व्रतका अनुष्ठान किया है। अज्ञानान्धकारका विनाश करनेवाले केशव ! आप इस व्रतसे प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान-दृष्टि प्रदान करें।

तदनन्तर रातमें जागरण, भोजन तथा पुस्तकका स्वाध्याय करें। गानविद्या तथा नृत्यकलामें प्रवीण पुरुषोंद्वारा संगीत और नृत्यकी व्यवस्था करें। अत्यन्त सुन्दर एवं पवित्र उपाख्यानोक्तियों द्वारा रात्रिका समय व्यतीत करें। निशाके अन्तमें प्रभात होनेपर जब सूर्यदेवका उदय हो जाय, तब ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करके भक्तिपूर्वक वैष्णव श्राद्ध करें। यज्ञोपवीत, वस्त्र, माला तथा चन्दन

देकर वस्त्राभूषण एवं केशरोंके द्वारा पूजनपूर्वक तीन ब्राह्मण-दम्पतीको भोजन कराये। घृत-मिश्रित खीरके द्वारा थोड़ा भक्षण करानेके पश्चात् दक्षिणासहित पान, फूल और गन्ध आदि दान करें। अपनी शक्तिके अनुसार बाँसके अनेक पात्र बनवाकर उन्हें पके हुए नारियल पकवान, वस्त्र तथा भाति-भातिका फलोंसे भरे। सपत्नीक आचार्यको वस्त्र पहनाये। दिव्य आभूषण देकर चन्दन और मालसे ठक्का पूजन करें। फिर उन्हें सब सामग्रियोंसे युक्त दूध देनेवाली गौ दान करें। गौके साथ दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण, दोहनपात्र तथा अन्यान्य सामग्री भी दें। श्रौतक्षत्रीनारायणकी प्रतिमा भी सब सामग्रियोंसहित आचार्यको दें। सब तीर्थमें ज्ञान करनेवाले मनुष्योंको जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सब इस व्रतके द्वारा देव-देव विष्णुके प्रसादसे प्राप्त हो जाता है। व्रत करनेवाला पुरुष इस स्त्रोकमें मन्त्रको प्रिय लगनेवाला सम्पूर्ण पदार्थों और प्रचुर भागीका उपभोग करके अन्तमें श्रीविष्णुकी कृपासे भगवान् विष्णुके परमधामको प्राप्त होता है।

अन्नदान, जलदान, तडाग-निर्माण, वृक्षारोपण तथा सत्यभाषण आदिकी महिमा

नारदजीने पूछा—भगवन् गुणोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको देनेकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य इस लोकमें किन-किन वस्तुओंका दान करे ? यह सब बताइये।

महादेवजी बोले—देवर्षिप्रवर ! सुनो—लोकमें तत्त्वको जानकर सज्जन पुरुष अन्नदानकी ही प्रशंसा करते हैं। क्योंकि सब कुछ अन्नमें ही प्रतिष्ठित है। अतएव साधु महात्मा विशेषरूपसे अन्नका ही दान करना चाहते हैं। अन्नके समान कोई दान न हुआ है न होगा। यह घरघर जगत् अन्नके ही आधारपर टिका हुआ है। लोकमें अन्न ही बलवर्धक है। अन्नमें ही प्राणोंकी स्थिति है। कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको उचित है कि वह अपने कुटुम्बको कष्ट देकर भी अन्नकी शिक्षा माँगे-

वाले महात्मा ब्राह्मणको अवश्य दान दें। नारद ! जो याचना करनेवाले पीड़ित ब्राह्मणको अन्न दें, वही विद्वानोंमें श्रेष्ठ है। यह दान आत्माके पारलौकिक सुखका साधन है। रास्तेका थका-माँदा गृहस्थ ब्राह्मण यदि भोजनके समय घरपर आकर उपस्थित हो जाय तो कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको अवश्य उसे अन्न देना चाहिये। अन्नदाता इहलोक और परलोकमें भी सुख उठाता है। थका-माँदा अपरिचित राहगीरको जो बिना श्रेष्ठके अन्न देता है, वह सब धर्माका फल प्राप्त करता है। अतिथिकी न तो निन्दा करे और न उससे द्रोह ही रखे। उसे अन्न अर्पण करे। उस दानकी विशेष प्रशंसा है।

महामुने ! जो मनुष्य अन्नसे देवताओं, पितरों

ब्राह्मणों तथा अनिधियोंको तृप्त करता है, उसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है। महान् पाप करके भी जो पाचकको—विशेषतः ब्राह्मणको अन्न-दान करता है, वह पापसे मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणको दिया हुआ दान अक्षय होता है। शूद्रको भी किया हुआ अन्न-दान महान् फल देनेवाला है। अन्न-दान करते समय पाचकसे यह न पूछे कि वह किस गाँव और किस शास्त्रका है तथा उसने कितना अभ्यसन किया है? अन्नका अभिलाषी कोई भी क्यों न हो, उसे दिया हुआ अन्न-दान महान् फल देनेवाला होता है। अतः मनुष्योंको इस पृथ्वीपर विशेष रूपसे अन्नका दान करना चाहिये।

जलका दान भी श्रेष्ठ है। वह श्रेष्ठ सब दानोंमें उत्तम है। इसलिये बावली, कुआँ और पोखरा बनवाना चाहिये। जिसके सोढ़े हुए जलप्रयत्नमें गौ, ब्राह्मण और साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं वह अपने कुलका लार देता है। नरद जिसके पोखरेमें गर्मीके समयतक पानी ठहरता है, वह कभी दुर्गम एवं विषय संकटकका साधन नहीं करता। पोखरा बनवानेवाला पुरुष तीनों लोकोंमें सर्वत्र सम्मानित होता है। मनीषी पुरुष धर्म, अर्थ और वचनका यही फल बतलाते हैं कि देशमें जोसके भीतर उत्तम पोखरा बनवाया जाय, जो प्राणियोंके लिये महान् आश्रय हो। देवता मनुष्य गन्धर्व, पितर, नाग राक्षस तथा स्थावर जगती भी जलप्रशयका आश्रय लेते हैं जिसके पोखरेमें केवल वर्षा ऋतुमें ही जल रहता है, उसे अग्निहोत्रका फल मिलता है। जिसके जलप्रयत्नमें हेमन्त और शिशिर कालतक जल ठहरता है उसे सहस्र गोदानका फल मिलता है। यदि वसन्त तथा ग्रीष्म ऋतुतक पानी रुकता हो तो मनीषी पुरुष अतिरात्र और अश्वमेध यज्ञोंका फल बतलाते हैं।

वृक्ष वृक्ष लगानेके जो स्वयं हैं, उनका कर्ण सुनो महामुने! वृक्ष लगानेवाला पुरुष अपने भूतकालीन पितरों तथा होनेवाले वंशजोंका भी उद्धार कर देता है। इसलिये वृक्षोंको अवश्य लगाना चाहिये। वह पुरुष परलोकमें जानेपर वहाँ अक्षय लोकोंको प्राप्त करता है। वृक्ष अपने फलोंसे देवताओंका, पत्तोंसे पितरोंका तथा छायासे समस्त अनिधियोंका पूजन करते हैं। किन्नर वक्ष राक्षस, देवता, गन्धर्व मानव तथा ऋषि भी वृक्षोंका आश्रय लेते हैं। वृक्ष फल और फलोंसे युक्त होकर इस लोकमें मनुष्योंको तृप्त करते हैं। वे इस लोक और परलोकमें भी धर्मतः पुत्र पाने गये हैं। जो पोखरेके किनारे वृक्ष लगाते यज्ञनुष्ठान करते तथा जो सदा सत्य बोलते हैं वे कभी स्वर्गसे भ्रष्ट नहीं होते।

सत्य ही परम मोक्ष है, सत्य ही उत्तम साधन है, सत्य देवताओंमें जाग्रत रहता है तथा सत्य परम पद है। तप यज्ञ, पुण्यकर्म देवर्षि पूजन आद्यविधि और विद्या—ये सभी सत्यमें प्रतिष्ठित हैं। सत्य ही वज्र दान, मन्त्र और सरस्वती देवी हैं। सत्य ही व्रतचर्य है तथा सत्य ही अन्नकार है। सत्यसे ही वायु चलती है। सत्यसे ही सूर्य तपता है, सत्यके प्रभावसे ही आग जलती है तथा सत्यसे ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोकमें जो सत्य बोलता है, वह सब देवताओंके पूजन तथा सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेका फल निःसन्देह प्राप्त कर लेता है। एक हजार अश्वमेध यज्ञका पुण्य और सत्य—इन दोनोंको यदि तराजूपर रखकर तौल जाय तो सम्पूर्ण यज्ञोंकी अपेक्षा सत्यका ही वलङ्का भारी होगा। देवता पितर और ऋषि सत्यमें ही विश्वास करते हैं। सत्यको ही परम धर्म और सत्यको ही परम पद कहते हैं।* सत्यको

* सत्यमेव परो मोक्षः सत्यमेव परं सुखम् सत्यं देवेभ्यु जायते सत्यं च परमं पदम् ॥
 तस्यै यज्ञश्च पुण्यं च तथा देवर्षिपूजनम् ॥ अक्षयं विधिश्च विद्या च सर्वे सत्ये प्रतिष्ठिताः ॥
 सत्यं यज्ञस्यापि दानं मन्यो देवी सरस्वती व्रतचर्यं तथा सत्यमन्नहारः सत्यमेव च ॥
 साधनं वायुस्थिति सत्येन तपते रथिः ॥ सत्येन चार्द्रिर्वर्धते स्वर्गं सत्येन विव्रति ॥
 पूजने सत्येनान्नं सर्वतीर्थवगाहनम् सत्यं च पठते लोकं सर्वभारोत्थसंशयः ॥
 अश्वमेधयज्ञश्च सत्यं च गुह्यं भूतम् सर्वेषां सर्वयज्ञानां प्रथमम् विदिष्यते ॥
 सत्यं देवा जलोचने पितरो ब्रह्मवाक्ता सत्यमङ्गः परं धर्मं सत्यमङ्गः परं पदम् ॥ (२८।२०—२६)

परब्रह्मका स्वरूप बताया गया है, इसलिये मैं तुम्हें सत्यका उपदेश करता हूँ। सत्यपरायण भुनि अत्यन्त दुष्कर तपस्या करके सत्यधर्मका प्राप्त्य करते हुए इस लोकसे स्वर्गको प्राप्त हुए हैं। सदा सत्य ही बोलना चाहिये सत्यसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। सत्यरूपी तीर्थ अगाध, विस्तृत एवं पवित्र हृद (कुण्ड) से युक्त है। योगयुक्त पुरुषोंको उसमें मनसे ज्ञान करना चाहिये। यही ज्ञान उत्तम माना गया है जो मनुष्य अपने परम अथवा पुत्रके लिये भी असत्य भावण नहीं करते, वे स्वर्गगामी होते हैं। ब्राह्मणोंमें वेद, यज्ञ तथा यज्ञ नित्य निवास करते हैं किन्तु जो ब्राह्मण सत्यका परिचाय कर देते हैं, उनमें वेद आदि श्रेष्ठा नहीं देते, अतः सत्य-भावण करना चाहिये।

नारदजीने कहा—भगवन्, अने मुझे विशेषतः तपस्याके फल बताइये, क्योंकि भगवः सभी वर्णोंका तथा मुख्यतः ब्राह्मणोंका तपस्या ही बल है।

महादेवजी बोले—नारद ! तपस्याको श्रेष्ठ बतलाया गया है। तपसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती है। जो सदा तपस्यामें संलग्न रहते हैं वे सदा देवताओंके साथ आनन्द भोगते हैं। तपसे मनुष्य मोक्ष पा लेता है। तपसे 'महत्' पदकी प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने मनसे ज्ञान-विज्ञानका खजाना, सौभाग्य और रूप आदि जिस-जिस वस्तुको इच्छा करता है, वह सब उसे तपस्यासे मिल जाती है। जिन्होंने तपस्या नहीं की है वे कभी ब्रह्मलोकमें नहीं जाते। पुरुष जिस किसी कार्यका उद्देश्य लेकर तप करता है, वह सब इस लोक और परलोकमें उसे प्राप्त हो जाता है। दशमी, परब्रह्मणी, ब्रह्महत्या तथा गुरुपत्नीगामी जैसे पापी भी तपस्याके बलसे सबसे पर हो जाते हैं। सब जगत्में छुटकारा पा लेता है * तपस्याके प्रभावसे छियासी हजार ऊर्ध्वरेत

भुनि स्वर्गमें रहकर देवताओंके साथ आनन्द भोग रहे हैं। तपस्यासे राज्य प्राप्त होता है। इन्द्र तथा सम्पूर्ण देवता और असुरोंने तपस्यासे ही सदा सबका पालन किया है। तपस्यासे ही वे वृत्तिप्राप्त हुए हैं। सम्पूर्ण लोकोंके हितमें रहनेवाले दोनों देवता सूर्य और चन्द्रमा तपसे ही प्रकाशित होते हैं। नक्षत्र और ग्रह भी तपस्यासे ही कात्स्न्यान् हुए हैं। तपस्यासे मनुष्य सब कुछ पा लेता है, सब सुखोंका अनुभव करता है।

मुने जो जंगलमें फल-मूल खाकर तपस्या करता है तथा जो पहले केवल वेदका अध्ययन ही करता है—वे दोनों समान हैं। वह अध्ययन तपस्याके ही तुल्य है। श्रेष्ठ द्विज वेद पढ़नेसे जो पुण्य प्राप्त करता है, स्वाध्याय और जपसे इसकी अपेक्षा दूना फल पा जाता है। जो सदा तपस्या करते हुए शास्त्रके वाक्यससे ज्ञानोपाजन करता है और स्वेच्छासे उस ज्ञानका बोध करता है, वह परम पूजनीय गुरु है। पुराणवेत्ता पुरुष दानका सबसे श्रेष्ठ पात्र है। वह पतनसे ब्रह्मण करता है, इसलिये पात्र कहलाता है। जो लोग सुषुप्तको धन, ज्ञान्य, सुवर्ण तथा भक्ति-धीतिके वस्त्र दान करते हैं वे परम गतिको प्राप्त करते हैं। जो श्रेष्ठ पात्रको भौ, धैस, दायी और सुन्दर-सुन्दर मोड़े दान करता है, वह सम्पूर्ण लोकमें अक्षय्यके अक्षय फलको प्राप्त होता है। जो सुपात्रको जोती-बोधी एवं फलसे भरी हुई सुन्दर भूमि दान करता है, वह अपने दस पीढ़ी पहलेके पूर्वजों और दस पीढ़ी बादतकके संतानोंको तार देता है तथा दिव्य विमानसे विष्णुलोकको जाता है। देवगण पुस्तक बचिनेसे जितना संतुष्ट होते हैं, उतना संतोष उन्हें यज्ञसे, प्रोक्षण (अधिकेक) से तथा फूलोंद्वारा की हुई पूजाओंसे भी नहीं होता जो भगवन् विष्णुके मन्दिरमें धर्म-ग्रन्थका पाठ करता है तथा देखी, शिव, गणेश और सूर्यके

* तयो हि परमं प्रोक्तं तपसा विन्दते फलम् तपोरता हि ये नित्यं मोदन्ते सदा वैश्वीः ॥
 तपसा भोक्तव्यमिति तपसा विन्दते महान् ज्ञानविज्ञानसम्पत्तिः सौभाग्यं रूपमेव च ॥
 तपसा लभ्यते सर्वं मनसा यद्यद्विच्छति नास्तत्तपसे यदित ब्रह्मलोकं कदाचन ॥
 सत्यधर्मं किञ्चिदास्वाद्य पुरुषस्यायते तपः, तस्यै समवाप्तेति परब्रह्म च मानवः ॥
 सूर्यः पर्यायी च ब्रह्मा गुरुतप्यः । तपसा तस्ते सर्वे सर्वतश्च विमुच्यते ॥ (२८ ३५-३९)

मन्दिरमें भी उसकी व्यवस्था करता है। वह मनस राजसूय और अश्वमेध यज्ञोंका फल पाता है। इतिहासपुराणके ग्रन्थोंका अधिपति पुण्यदायक है। ऐसा करनेवाला पुण्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है तथा अन्तमें सूर्यलोकका भेदन करके ब्रह्मलोकको चला जाता है। वहाँ सौ कल्पोंतक रहनेके पश्चात् इस पृथ्वीपर जन्म ले राजा होता है। एक हजार अश्वमेध

यज्ञांश्च जो फल बताया गया है उसे वह मनुष्य भी प्राप्त कर लेता है, जो देवताओं के आगे महाभारतका पाठ करता है। अतः सब प्रकारका प्रयत्न करके भगवान् विष्णुके मन्दिरमें इतिहासपुण्यके ग्रन्थोंका पाठ करना चाहिये। वह शुभकारक होता है। विष्णु तथा अन्य देवताओंके लिये दूसरा कोई साधन इतना प्रीतिकारक नहीं है।

मन्दिरमें पुराणकी कथा कराने और सुपात्रको दान देनेसे होनेवाली सद्गुणिके विषयमें एक आस्थान तथा गोपीचन्दनके तिलककी महिमा

महादेवजी कहते हैं—नारद । इस विषयमें विज्ञ
पुरुष एक भ्रमचोर इतिहास कहा करते हैं । यह इतिहास
अस्वल्प पुरातन, पुण्यदायक सब पापोंको हरनेवाला तथा
शुभकारक है । देवर्षि । अष्टपुत्र सनत्कुमारने लोक-
पितामह ब्रह्माजीको नमस्कर करके मुझे यह वेषाख्यान
सुनाया था ।

सनत्कुमार कोले—एक दिन मैं धर्मराजसे मिलने गया था। वहाँ उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और भक्तिसे

साथ नाना प्रकारकी स्तुतियोंद्वारा मेरा सत्कार किया। तत्पश्चात् मुझे सुखमय आसनपर बैठनेके लिये कहा। बैठनेपर मैं वहाँ एक अद्भुत बात देखी एक पुरुष सोनेके विमानपर बैठकर वहाँ आया उसे देखकर धर्मराज चढ़े ढंगसे आसनसे उठ खड़े हुए और आगन्तुकका दाहिना हाथ पकड़कर उन्होंने अर्घ्य आदिके द्वारा उसका पूर्ण सत्कार किया। तत्पश्चात् वे उससे इस प्रकार बोले।

धर्मने कहा—धर्मिक द्रष्टा महापुरुष ! तुम्हारा स्वागत है । मैं तुम्हारे दर्शनसे बहुत प्रसन्न हूँ । मेरे पास बैठो और मुझे कुछ ज्ञानकी बातें सुनाओ इसके बाद उस धाममें जाना अर्थात् श्रीजगन्नाथी विरज्यमान है ।

सनत्कुमार कहते हैं— धर्मराजके इतना कहते ही एक दूसरा पुरुष उत्तम विमानपर बैठा हुआ चर्खे आ पहुँचा। धर्मराजने विनोद भावसे उसका भी विमानपर ही पूजन किया तथा जिस प्रकार पहले आये हुए मनुष्यसे सान्त्वनापूर्वक वार्तालाप किया था, उसी प्रकार इस स्वागन्तुकके साथ भी किया। यह देखकर मुझे बड़ा चिन्मय हुआ। मैंने धर्मसे पूछा— 'इन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया है, जिसके ऊपर आप अधिक संतुष्ट हुए हैं ? इन दोनोंके द्वारा ऐसा कौन सा कर्म बन गया है जिसका इतना उत्तम पुण्य है ? आप सर्वज्ञ हैं, अतः बताइये किस कर्मके प्रभावसे इन्हें दिव्य फलस्वी प्राप्ति हुई है ।' मेरी बात सुनकर धर्मराजने कहा— इन

धारण करनेसे ब्राह्मण निश्चय हो मुक्तिका भागी होता है।* मृत्युके समय भी जिसके ललाटपर गोपीचन्दनका तिलक रहता है, वह विमानपर अचल हो विष्णुके परम पदको प्राप्त होता है। नारद कलियुगमें जो नरश्रेष्ठ गोपीचन्दनका तिलक धारण करते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। ब्रह्मन्। इस पृथ्वीपर जो शत्रुओं, स्त्री और बालकोंकी हत्या करनेवाले तथा अगम्य स्त्रीके साथ समागम करनेवाले देखे जाते हैं, वे भगवद्भक्तोंके दर्शनमात्रसे पापमुक्त हो जाते हैं। मैं भी भगवान् विष्णुकी भक्तिके प्रसादसे वैष्णव हुआ हूँ।

संवत्सरदीप-व्रतकी विधि और महिमा

नारदजी बोले—भगवन् ! अब मुझे सब व्रतोंमें प्रधान 'संवत्सरदीप' नामक व्रतकी उत्तम विधि बताइये, जिसके करनेसे सब व्रतोंके अनुष्ठानका फल निस्संदेह प्राप्त हो जाय, सब कामनाओंकी सिद्धि हो तथा सब पापोंका नाश हो जाय।

महादेवजीने कहा—देवर्षे मैं तुम्हें एक पापनाशक रहस्य बताता हूँ, जिसे सुनकर बड़ाहल्याय, गोपाली, मित्रहन्ता, गुरुस्त्रीगामी, विश्वसघाती तथा क्रूर हृदयवाला मनुष्य भी शाश्वत मोक्षको प्राप्त होता है तथा अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार करके विष्णुलोकको जाता है। वह रहस्य संवत्सरदीपव्रत है, जो बहुत ही श्रेयस्कृत व्रत है। मैं उसकी विधि और महिमाका वर्णन करूँगा। हेमन्त ऋतुके प्रथम मास—अग्रहणमें शुभ एकादशी तिथि आनेपर ब्राह्ममुहूर्तमें उठे और काम-क्रोधसे रहित हो नदीके संगम, तीर्थ, पोखरे या नदीमें जाकर स्नान करे अथवा मनको बन्धन रखते हुए घरपर ही स्नान करे। स्नान करनेका मन्त्र इस प्रकार है—

स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु गते प्रक्षयणेषु च।

नदीषु सर्वतीर्थेषु लब्ध्वा न देहि मे मदा ॥

'मै सम्पूर्ण तीर्थों, कुण्डों, झरनों तथा नदियोंमें स्नान कर चुका। जल ! तुम मुझे उन सबमें स्नान करनेका फल प्रदान करो।'।

तदनन्तर देवताओं और पितरोंका तर्पण करके जप करनेके अनन्तर जितेन्द्रिय पुरुष देवदेव भगवान् लक्ष्मी-नारायणका पूजन करे। पहले पञ्चामृतसे नहलाकर फिर

नहीं होती। ब्रह्मन्। इस पृथ्वीपर जो शत्रुओं, स्त्री और बालकोंकी हत्या करनेवाले तथा अगम्य स्त्रीके साथ समागम करनेवाले देखे जाते हैं, वे भगवद्भक्तोंके दर्शनमात्रसे पापमुक्त हो जाते हैं। मैं भी भगवान् विष्णुकी भक्तिके प्रसादसे वैष्णव हुआ हूँ।

चन्दनयुक्त जलसे स्नान कराये तत्पश्चात् इस प्रकार कहें—
स्नातोऽसि लक्ष्म्या सहितो देवदेव जगत्पते ।
यां समुद्धार देवेश घोरान् संसारबन्धनात् ॥
'देवदेव ! जगत्पते ! देवेश्वर ! आप लक्ष्मीजीके साथ स्नान कर चुके हैं, इस घोर संसार-बन्धनसे मेरा उद्धार कीजिये।

इसके बाद वैदिक तथा पौराणिक मन्त्रोंसे भक्ति-पूर्वक लक्ष्मीसहित भगवान् विष्णुका पूजन करे। अन्तो देव' इस सूक्तसे अथवा पुरुषसूक्तसे पूजा करनी चाहिये अथवा—

नमो मत्स्वाय देवाय कृपदेवाय वै नमः ।
नमो वारुहदेवाय नरसिंहाय वै नमः ॥
वायवाय नमस्तुभ्यं परमुरागाय ते नमः ।
नमोऽस्तु रामदेवाय विष्णुदेवाय ते नमः ॥
नमोऽस्तु ब्रह्मदेवाय कलिके नमो नमः ।
नमः सर्वात्मने तुभ्यं शिरसेत्यभिपूजयेत् ॥

'मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वायव, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्की ये दस अवतार धारण करनेवाले आप सर्वात्मको मैं मत्स्यक रूपधर नमस्कार करता हूँ। यों कहकर पूजन करे।

अथवा भगवान् के जो 'केशव' आदि प्रसिद्ध नाम हैं, उनके द्वारा श्रीहरिक का पूजन करना चाहिये।

धूपका मन्त्र

वनस्पतिरसो हिष्य सुरभिर्गन्धधाम्पुषिः ।
धूपोऽयं देवदेवेश नमस्ते प्रतिगुह्यताम् ॥

● 我 们 的 目 标 是 在 2015 年 前 建 成 一 批 具 有 代 表 性 的 中 外 合 资 企 业 的 合 作 模 式 。

‘देवदेवेश्वर ! मनोहर सुगन्धसे भरा यह परम पवित्र दिव्य वनस्पतिका रसरूप धूप आपकी सेवामें प्रस्तुत है; आपकी नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें

दीपवत्ता यज्ज

दीपस्तमो नाश्वति दीपः कान्तिं प्रथच्छति ।
तस्मादीपप्रदानेन ग्रीयतां मे जनार्दनः ॥
'दीप अन्धकारको नाश करता है, दीप कान्ति
प्रदान करता है; अतः दीपदानसे भगवान् जनार्दन मुझपर
प्रसन्न हों ।'

मैथिली-संस्कृत

नैवेद्यमिदमन्नाद्यं देवेभ्यः जुगत्यते ।
 लक्ष्म्या सह गृह्याण स्वं परमाभुतभुतमम् ॥
 'देवदेव ! यह अन्न आदिकर बना हुआ नैवेद्य
 सेवामें प्रस्तुत है; जगदीश्वर ! आप लक्ष्मीजीके साथ इस
 परम अभुतरूप उत्तम नैवेद्यको ग्रहण कीजिये ।'
 तदनन्तर श्रीजन्मार्दनका ध्यान करके शङ्खमें जल
 और हाथमें फल लेकर भक्तिपूर्वक अर्घ्य निवेदन करे,
 अर्घ्यका मन्त्र इस प्रकार है -

जन्मान्तरसाधनेन यन्मया पातकं कृतम् ।
तत्सर्वं नश्वाम्बुजात् प्रसवद्गताम केवलम् ॥
'केशव हजारी जन्मोमे मैंने जो पातक किये हैं,
वे सब आपकी कृपासे नष्ट हो जायें।

इसके बाद धी अथवा तेलसे भरा हुआ एक सुन्दर नवीन कलश ले आकर भगवान् लक्ष्मीनारायणके सामने स्थापित करे। कलशके ऊपर तर्बि या मिट्टीका पात्र रखे। उसमें नौ तन्तुओंके समान मोटी बसी डाल दे तथा कलशको स्थिरतापूर्वक स्थापित करके वहाँ वायुरहित गृहमें दीपक जलाने। देवर्षि ! फिर पवित्रतापूर्वक पुष्प और गन्ध आदिसे कलशकी पूजा करके निम्नांकित मन्त्रसे शान्त संकल्प करे

कायो भूतस्य मध्यस्य सप्रत्येको विराजते
दीपः स्वेत्सरं बालम्यायं परिकल्पितः ।
अभिलोचनविच्छिन्नं द्रीयतां यमं केसवः ॥

‘भूत और भविष्यके सम्राट तथा सबकी कामनाके
लिषय एक- अद्वितीय परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है।
मैंने एक वर्षतक प्रज्वलित रखनेके लिये इस दीपककी

स्थापना की है; यह अक्षय्य अग्निहोत्ररूप है। इससे भगवान् केशव महापर प्रसन्न हों।

तत्पश्चात् इन्द्रियोंके वशमें रखते हुए वेदोंके स्वाध्याय तथा ज्ञानयोगमें तत्पर रहें। भक्तियों, पापियों और पाखण्डों मनुष्योंसे बातचीत न करे। रातको गीत नृत्य, बाजे आदिसे, पुण्य ग्रन्थोंके पाठसे तथा भक्ति-भक्तिके धार्मिक उपसंस्कारोंसे मन मंथलते हुए उपवासपूर्वक जागरण करे। इसके बाद सबेरा होनेपर पूर्वाह्नके नित्य-कर्मोंका अनुष्ठान करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंके भोजन कराये तथा अपनी इक्तिके अनुसार उनकी पूजा करे। फिर स्वयं भी पारण करके ब्राह्मणोंको प्रणाम कर विदा करे। इस प्रकार दृढ संकल्प करके एक वर्षतक दिन-रात उक्त नियमसे रहे। एक या आधे पल सोनेका दीपक बनाये उसके स्थिते बत्ती चाँदीकी बतायी गयी है, जो दो या दार्द पलकी होनी चाहिये। भीसे भर हुआ धड़ा हो तथा उसके ऊपर तक्षिका पात्र रखा रहे। मुक्तिकी अभिलक्षा रखनेवाले पुरुषको भक्तिपूर्वक भगवान् लक्ष्मीनारायणको प्रतिमा भी यथाशक्ति सोनेकी बनवानी चाहिये। इसके बाद [वर्ष पूर्ण होनेपर] विद्वान् पुरुष साधु एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे। बरह ब्राह्मण हों यह उत्तम पक्ष है। छ ब्राह्मणोंका होना मध्यम पक्ष है। इतना भी न हो सके तो तीन ब्राह्मणोंको ही निमन्त्रित करे। इनमेंसे एक कर्मविद्व एवं सपत्नीक ब्राह्मणकी पूजा करे। वह ब्राह्मण शक्त होनेके साथ ही विशेषतः क्रियावान् हो इतिहास पुराणोंका ज्ञाता, धर्मज्ञ, मूर्ख स्वभावका पितृभक्त, गुरुसत्पापरायण तथा देवता-ब्राह्मणोंका पूजन करनेवाला हो। पाद्य-अर्घ्यदान आदिकी विधिसे वस्त्र, अलंकार तथा आभूषण अर्पण करते हुए पत्नीसहित ब्राह्मणदेवकी भक्तिपूर्वक पूजा करके भगवान् लक्ष्मीनारायणको तथा बत्तीसहित दीपकको भी ताम्रपात्रमें रखकर भीसे भरे हुए घड़ेके साथ ही उस ब्राह्मणको दान कर दे। देवर्षे। उस समय निमज्जित मन्त्रसे परम पुरुष नारायणदेवका ध्यान भी करता रहे।

अभिधातयसा व्याप्ते संसारे पापनाशन ।

ज्ञानप्रदे ष्वेक्षदस्य तस्याहो ययानघ ॥

*****

'पापशुद्धि' नारायण तथा ज्योतिर्मय दीप अविद्यामय अन्धकारसे भरे हुए संसारमें तुम्हीं ज्ञान एवं मोक्ष प्रदान करनेवाले हो; इसलिये मैंने आज तुम्हारा दान किया है।

फिर पूजित ब्राह्मणको अपनी शक्तिके अनुसार भक्तिपूर्वक दक्षिणा दे। अन्यत्र ब्राह्मणोंको भी धृत्युक्त खीर तथा मिठाईका भोजन करावे। ब्राह्मणभोजनके अनन्तर सपत्नीक ब्राह्मणको वस्त्र पहनाये सम्प्रार्थियों सहित शय्या तथा कछड़ेसहित घेनु दान करे। अन्य ब्राह्मणोंको भी अपनी सामर्थ्यके अनुसार दक्षिणा दे। सुहृदों, स्वजनों तथा बन्धु-बन्धुवांशके भी भोजन करावे और उनका सत्कार करे इस प्रकार इस संवत्सरदीप-व्रतकी सम्प्राप्तिके अवसरपर महान् उत्सव करे। फिर सबको प्रणाम करके विदा करे और अपनी ब्रुटियोंके लिये क्षमा माँगे।

दान, व्रत, यज्ञ तथा शौगाध्याससे मनुष्य जिस फलको प्राप्त करता है, वही फल उसे संवत्सरदीप-व्रतके पालनसे मिलता है। गौ, भूमि, सुवर्ण तथा विशेषतः गृह आदिके दानसे विद्वान् पुरुष जिस फलको पाता है, वही दीपव्रतसे भी प्राप्त होता है। दीपदान करनेवाला पुरुष कल्पित, अक्षय धन, ज्ञान तथा परम सुख पाता है। दीपदान करनेसे मनुष्यको सौभाग्य, अत्यन्त निर्मल विद्या, आरोग्य तथा परम उत्तम समृद्धिकी प्राप्ति होती है—इसमें तर्क भी संशय नहीं है। दीपदान करने-वाला मानव समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त सौभाग्यवती पत्नी, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तथा अक्षय संतति प्राप्त करता है। दीपदानके प्रभावसे ब्राह्मणको परम ज्ञान, क्षत्रियको उत्तम राज्य, वैश्यको धन और सामस्त पशु तथा शूद्रको सुखकी प्राप्ति होती है। कुम्भरी कन्याका सम्पूर्ण शुभ लक्षणोंसे युक्त पति मिलता है। वह बहुत-से पुत्र-पौत्र तथा बड़ी आयु पाती है। युवती की इस व्रतके प्रभावसे कभी वैधव्यका दुःख नहीं देखती। उसका अपने

स्वामीसे कभी वियोग नहीं होता। दीपदानसे मानसिक चिन्ता तथा रोग भी दूर होते हैं। भयभीत पुरुष भयसे तथा कैदी बन्धनसे छूट जाता है। दीपव्रतमें तत्पर रहनेवाला मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापोंसे निःसन्देह मुक्त हो जाता है—ऐसा ब्रह्मानीका वचन है।

जिसने श्रीहरिके समुक्त संवत्सर-दीप जलाना है, उसने निश्चय ही जान-बूझकर तथा कृच्छ्र-भक्तिके अनुष्ठान पूरा कर लिया जिन्होंने भक्तिपूर्वक श्रीहरिकी पूजा करके संवत्सरदीप-व्रतका पालन किया है, वे धन्य हैं तथा उन्होंने जन्म लेनेका फल पा लिया जो सत्सङ्गसे दीपकी बत्तीको ठकसा देते हैं, वे भी दंढदुर्लभ परमपदको प्राप्त होते हैं जो लोग सदा ही मन्दिरके दीपमें यथाशक्ति तेल और बत्ती डालते हैं वे परम धामको जाते हैं। जो लोग बुझते या बुझे हुए दीपको स्वयं जलानेमें असमर्थ होनेपर दूसरे लोगोंसे उसकी सूचना दे देते हैं वे भी उक्त फलके भागी होते हैं। जो दीपकके लिये थोड़े-थोड़े तेलकी थोड़ी माँगकर श्रीविष्णुके सम्मुख दीप जलाता है, उसे भी पुण्यकी प्राप्ति होती है। दीपक जलाने समय यदि कोई नीच पुरुष भी उसकी ओर श्रद्धासे हाथ जोड़कर निहारता है, तो वह विष्णुधाममें जाता है। जो दूसरोंको भगवान्‌के सामने दीप जलानेकी सलाह देता है तथा स्वयं भी ऐसा करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकाको प्राप्त होता है।

जो लोग पृथ्वीपर दीपव्रतके इस माहात्म्यको सुनते हैं, वे सब पापोंसे छुटकर पाकर श्रीविष्णुधामको जाते हैं। विद्वान्। मैंने तुमसे यह दीपव्रतका वर्णन किया है। यह मोक्ष तथा सब प्रकारका सुख देनेवाला, प्रशस्त एवं महान् व्रत है। इसके अनुष्ठानसे आपके प्रभावसे होनेवाले नेत्ररोग नष्ट हो जाते हैं, मानसिक चिन्ताओं तथा व्याधियोंका क्षणभरमें नाश हो जाता है। नाश इस व्रतके प्रभावसे दारिद्र्य और शोक नहीं होता। मोह और भ्रान्ति मिट जाती है।

अवनी संज्ञावाली जन्माहुतीके मत तथा विविध प्रकारके दान आदिकी महिमा

माकड़ी छोले—दण्ड ! कण्ठेकर भलोको अभयदान देनेवाले माकंडक गुहापर कुछ करके कोई दूसरा मत मतलब है ।

मकण्ठेकरजीमे कड़ा—पूर्वजन्मों हरिद्वार नामक एक जगहनी राजा हो गये हैं उनपर संतुष्ट होकर राजाजीने उन्हे एक सुन्दर पुरी प्रदान की, जो उनकी कामवाओंको पूर्ण करवाती थी । इसमें रहकर राजा हरिद्वार राजा हीरोसे युक्त वसुधातमा धर्मपूर्णक चरण करते थे जगहमे थे औरत पुष्पों भीत मारते थे राजाके पास धन धान्यकी अविशेष थी । उन्हे गति-धेनोकी भी कमी न थी । अपने उल्ल राजाका चालन करते हुए राजाको एक दिन बड़ा विस्मय हुआ वे सोचने लगे—अपने पहले कभी किसीको ऐसा राज्य नहीं मिलता था । और जिस दूसरे मनुष्योंने इस विजयपर लक्ष्मी नहीं की होगी वह मेरे किस कार्यका फल है, जिससे मैं देवराज इन्द्रके सम्मान मुभी हूँ ?

राजाजीने बहुत हरिद्वार इस प्रथम स्थान विचारकर

अपने उल्ल विजयपर अचानक हुए अस्वाभाविकमे जाने लल्ल कर्तव्यमे सेह मेकर उनकी दृष्टि पड़ी उस वेह औरत प्रमत्तमे-कामल राजाकी कमलकुमार दिवानी पड़े, जो सुवर्णनी जिनको राजा विराजमान थे । उन्हे दण्डकर राजा अपना विस्मय मुझनेके लिये उल्ल पड़े । उन्हीने बात का हरिने भयकर मुझनेके कारणोंमे मल्लक सुकामा जगहनि थी राजाका अविशेषक विद्या फिर सुवर्णनीके बैठकर राजाके मुझनेके समकुमारजीमे पूजा—'भगवन् ! मुझे जो यह सम्पत्ति प्राप्त हुई है, मजबूतमेकरमे प्रायः दुर्लभ है हेरी सम्पत्ति किस कार्यसे प्राप्त होगी ? मैं पूर्वजन्मों कीन था ? ये सब जाने बभर्षकपरी मतलब है ।

मजबूतकारजी छोले—दण्ड ! मुझे—तुम पूर्वजन्मों सम्पत्ती कीन एवं उल्ल बैठक थे । तुम्हे अपना नाम धन छोड़ दिया था इसलिये मजबूतमेकरमे तुम्हारा परिवारा कर दिया । तुम्हारे नाम जीविकाको कोई लाभ नहीं रह गया था; इसलिये तुम मजबूतमेकर छोड़कर चल दिये । छोले ही तुम्हारा लाल दिया । एक समय तुम दोनों किसी बने मजबूतमे जा पहुँचे । वहाँ एक पंकरमे कमल मिले हुए थे । उन्हे दण्डकर तुम दोनोंके मजबूत यह विचार उल्ल कि इस पंकरि कमल से से कमल लेकर तुम दोनों एक-एक राग भूमि लीकने हुए शुभ एवं सुकामाकी मारगही पुरीमे पहुँचे । वहाँ तुम्हारा कमल बेचने लगे किन्तु कोई भी उन्हीं करिदा नहीं था । वही भड़े भड़े तुम्हारे कानोंमे कानोंमे आवाज सुनवी पड़ी फिर तुम उन्ही ओर चल दिये । वहाँ पंकरिमे विजयल राजा इन्द्रपुष्पकी रानी सोनी कन्ध मजबूतरीने, जो बड़ी शैवाम्पदालनी थी, अवनी कपल जन्माहुतीके शुभकारक मत किता था उस मजबूत तुम बड़े इन्कि लाभ लगे । वहाँ पहुँचनेकर तुम्हारा चित संतुष्ट हो गया तुम्हे वहाँ भगवन्के पुनरुत्पन्न विधान देखा । कमलके ऊपर लीहारीके लक्षण करके उन्ही पूजा हो रही थी । विजय

कलादेवते आवा चण्डालनका मुकुट भिन्ना गवा वा. भिन्न-
भिन्न कुण्डोरे इत्येव मुकुट इत्येव वा चण्डालनको भित्तोरे

बलीभूत हो तुमने भी अपनी कान्छेके साथ कमलके पुष्पोंसे नहीं सौहार्दिक पुष्प किया तथा पुष्पसे यन्त्र हूँ तुमनेको उनके समीप ही बिसेरा दिया । तुमने कान्छाकसे पुष्पमय कर दिया । इससे ठान कान्छाको बड़ा संतोष हुआ वह सब तुम्हें धन देने लगी, किन्तु तुमने नहीं लिया । तब राजकुमारोंने तुम्हें भोजनके लिये भिक्षागत किया; किन्तु ठान सबब तुमने न तो भोजन स्वीकृत किया और न धन ही लिया । कही पुष्प तुमने पिल्लेके अन्धको उपार्जित किया था । फिर अपने कारुणिक अनुसूता तुम्हारी मृत्यु हो गयी । इसी मरणात् पुष्पके प्रकाशसे तुम्हें विमान मिलता है । राजन् ! पूर्वजन्मों से तुमने हाथ वह पुष्प हुआ था, उसीका फल इस समय तुम भोग रही हो ।

इति श्रुत्वा श्रीशंभो—सुनिश्चय विना नदीनिर्मले नर

निधि आती है और फिर निधिसे उपयुक्त ऋण करना चाहिये ? यह सही बताइये ।

[illegible]

૧. ચર્ચા કાર્યકરના ઝડપે આવતી સમસ્યાઓ બતાવે છે. ચર્ચા મુજબનથી વધુમાં અગત્ય એટલું કે ચર્ચા પાઠશાળાના કાર્યકરોને કાર્યકરની જાણ હોય છે. આ કારણે કાર્યકરનો દર વધી રહેવા લાગ્યો છે.

पुरुषोंके द्वारा भक्तिपूर्वक नृत्य, गीत और वाद्य कराये ; इस प्रकार अपने वैभवके अनुसार सब विधान पूर्ण करके गुरुका पूजन करे, तत्पश्चात् पूजाकी समाप्ति करे

भृगुदेवजी कहते हैं—जब इन्द्रके सौ यज्ञ पूर्ण हो गये और उत्तम दक्षिणा देकर यज्ञका कार्य समाप्त कर दिया गया, उस समय देवराजके मनमें कुछ पुष्टिके संकल्प हुआ; अतएव उन्होंने अपने गुरु बृहस्पतिजीसे इस प्रकार प्रश्न किया

इन्द्र बोले—भगवन् किस दानसे सब ओर सुखकी वृद्धि होती है ? जो अक्षय तथा महान् अर्थका साधक हो, उसका वर्णन कीजिये

बृहस्पतिजीने कहा—इन्द्र सोना वस्त्र, गौ तथा भूमि—इनका दान करनेवाला पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । जो भूमिका दान करता है, उसके द्वारा सोने, चाँदी वस्त्र, मणि एवं रत्नका भी दान हो जाता है । जो फलसे जेती हो जिसमें बीज बाँ दिया गया हो तथा जहाँ खेती लहरा रही हो ऐसी भूमिका दान करके मनुष्य तत्काल स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है, जबतक सूर्यका प्रकाश बना रहता है जीविकाके कहसे मनुष्य जो कुछ भी पाप करता है, वह गोचर्ममात्र भूमिके दानसे छूट जाता है । दस हाथका एक दण्ड होता है, तीस दण्डका एक वर्तन होता है और दस वर्तनका एक गोचर्म होता है, यही ब्रह्म-गोचर्मकी भी परिभाषा है छोटे बछड़ोंको जन्म देनेवाली एक हजार गौएँ जहाँ साँड़ोंके साथ खड़ी हो सकें, उतनी भूमिके एक गोचर्म माना गया है गुणवान्, तपस्वी तथा जिनेन्द्रिय ब्राह्मणको दान देना चाहिये उस दानका अक्षय फल तत्काल मिलता रहता है, जबतक यह समुद्रपर्यन्त पृथ्वी कायम रहती है इन्द्र जैसे तैलव्री बँद कहीं गिरनेपर प्रीति ही फैल जाती है, उसी प्रकार क्षेत्रोंके साथ किया हुआ भूमिदान विशेष विस्तारको प्राप्त होता है गौ, भूमि और विद्या इन तीन वस्तुओंके दानको अतिदान वस्तुया

गया है; ये क्रमशः दुहन, बौने तथा अभ्यास करनेसे नरकसे उद्धार कर देती हैं *

वस्त्रदान करनेवाले पुरुष परलोकके मार्गपर सबोंसे आच्छादित होकर यात्रा करते हैं और जिन्होंने वस्त्रदान नहीं किया है, उन्हें नंगे ही जाना पड़ता है । अन्नदान करनेवाले लोग तृप्त होकर जाते हैं, जो अन्नदान नहीं करते उन्हें भूखे ही यात्रा करनी पड़ती है नरकके भयसे डरे हुए सभी पितर इस बातको अभिलषा करते हैं कि हमारे पुत्रोंमेंसे जो कोई गया जायगा, वह हमें तारनेवाला होगा । बहुत-से पुत्रोंकी इच्छा करनी चाहिये, क्योंकि उनमेंसे एक भी तो गया जायगा अथवा नील वृक्ष उत्सर्ग करेगा जो रंगसे खल हो, जिसकी पृष्ठके अग्रभागमें कुछ पीलापन लिये सफेदी हो और खुर तथा सींगोंका विशुद्ध श्वेत वर्ण हो, वह नील वृष कहलाता है + पाण्डु रंगकी पँछवाली नील वृष जो जल उछालता है, उससे साठ हजार वर्षोंतक पितर तृप्त रहते हैं । जिसके सींगमें नदीके किनारेकी उखाड़ी हुई मिट्टी लगी होती है उसके दानसे पितरगण परम प्रबलशाय चन्द्रलोकका सुख भोगते हैं ।

यह पृथ्वी पूर्वकालमें राज दिलीप नृग, नहुष तथा अन्यान्य नरेशोंके अधीन थी और पुन अन्यान्य राजाओंके अधिकारमें जाती रहेगी सगर आदि बहुत-से राजा इस पृथ्वीका दान कर चुके हैं यह जब जिसके अधिकारमें रहती है, तब उसीको इसके दानका फल मिलता है । जो अपनी या दूसरेकी दी हुई पृथ्वीको हर लेता है, वह विघातक बड़ा होकर पितरोंसहित नरकमें पकया जाता है । भूमिदान करनेवालेसे बढ़कर पुण्यवान् तथा भूमि हर लेनेवालेसे बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं है । जयतक महाप्रलय नहीं हो जाता तबतक भूमिदाता ऊर्ध्वलोकमें और भूमिहर्ता नरकमें रहता है । सुवर्ण अग्निकी प्रबल संतान है, पृथ्वी सिन्धुके अंशसे प्रकट हुई है तथा गौएँ सूर्यकी कन्याएँ हैं इसलिये जो सुवर्ण गौ

तथा पृथ्वीका दान करता है, वह उनके दानका अक्षय फल भोगता है। जो भूमिको न्यायपूर्वक देता और जो न्यायपूर्वक ग्रहण करता है, वे दोनों ही पुण्यकर्मा हैं, उन्हें विधाय ही स्वर्गकी प्राप्ति होती है। जिन लोगोंने अन्यायपूर्वक पृथ्वीका अपहरण किया अथवा कराया है, वे दोनों ही प्रकारके मनुष्य अपनी सात पीढ़ियोंका विनाश करते हैं—उन्हें सद्गतिसे वंचित कर देते हैं। ब्राह्मणका खेत हर लेनेपर कुलकी तीन पीढ़ियोंका नाश हो जाता है। एक हजार कृम और बाबली बनवानेसे, सौ अन्नमेघ करनेसे तथा करोड़ों गौएँ देनेसे भी भूमिहर्ताकी शुद्धि नहीं होती।

किया हुआ शुभ कर्म, दान, तप स्वाध्याय तथा जो कुछ भी धर्मसम्बन्धी कार्य है, वह सब खेतकी आधी अंगुल खीसा हर लेनेसे भी नष्ट हो जाता है। गोतीर्थ (गौओंके बरने और पाने पीने आदिको स्थान), गौवकी सड़क, मरम्मत तथा गौवको दबाकर मनुष्य प्रलयकाल तक सकम्मे पड़ा रहता है।* यदि जीविकाके बिना प्राण कण्ठतक आ जायें तो भी ब्राह्मणके धनका लोभ नहीं करना चाहिये अन्नकी आँच और सूर्यके तापसे जले हुए वृक्ष आदि पुनः फलते हैं, राजदण्डसे दण्डित मनुष्योंकी अवस्था भी पुन सुधर जाती है, किन्तु जिनपर ब्राह्मणकी शपथका प्रहार होता है, वे तो नष्ट ही हो जाते हैं ब्राह्मणके धनका अपहरण करनेवाला मनुष्य रौरव नरकमें पड़ता है केवल विष्णु ही विष नहीं कहते, ब्राह्मणका धन सबसे बड़ा विष कहा जाता है साधारण विष तो एकको ही मारता है, किन्तु ब्राह्मणका धनरूपी विष बेटों और पोतोंका भी नाश कर डालता है। मनुष्य लोहे और पत्थरके चूरेका तथा विषको भी पचा सकता है, परन्तु तीनों लोकोंमें कौन ऐसा पुरुष है, जो ब्राह्मणके धनको पचा सके। ब्राह्मणके धनसे जो सुख उठाया जाता है, देवताके धनके प्रति जो राग पैदा होता है, वह धन समूचे कुलके नशका कारण होता है तथा अपना

विनाश तो वह करता ही है ब्राह्मणका धन, ब्रह्महत्या, दण्डिक धन, गुरु और मित्रका सुवर्ण—ये सब स्वर्गमें जानेपर भी मनुष्यको पीड़ा पहुँचाते हैं।

देवश्रेष्ठ इन्द्र जो ब्राह्मण श्रोत्रिय, कुलीन, दण्डि, संतुष्ट, विनयी, वेदाध्यासी तपस्वी, ज्ञानी और इन्द्रियसंयमी हो, उसे ही दिया हुआ दान अक्षय होता है। जैसे कस कर्तनमें रखा हुआ दूध, दही, घी अथवा मधु दुर्बलताके कारण पत्रको ही छेद देता है, उसी प्रकार यदि अज्ञानी पुरुष गौ सुवर्ण, वस्त्र, अन्न, पृथ्वी और तिल आदिको दान ग्रहण करता है तो वह काष्ठकी भाँति भस्म हो जाता है।

जो नया पोखरा बनवाता है अथवा पुरानेको ही खुदवाता है, वह समस्त कुलका उद्धार करके स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है बाबली, कुआँ, तटारा और बगीचे पुन संस्कार (जीर्णोद्धार) करनेपर मोक्षरूप फल प्रदान करते हैं इन्द्र ! जिसके जलप्रपातमें गर्मीकी मौसमतेक पानी ठहरता है, वह कभी दुर्गम एवं विक्रम संकटका सामना नहीं करता। देवश्रेष्ठ ! यदि एक दिन भी पानी ठहर जाय तो वह सात पड़लेकी और सात पीछेकी पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है दीपका प्रकाश दान करनेसे मनुष्य रूपवान् होता है और दक्षिणा देनेसे स्मरणशक्ति तथा मेघ (धारणा शक्ति) को प्राप्त करता है यदि बलपूर्वक अपहरण की हुई भूमि, गौ तथा स्त्रीको मनुष्य पुन सौदा न दे तो उसे ब्रह्महत्याया कहा जाता है।

इन्द्र ! जो विवाह, यज्ञ तथा दानका अपसर उपस्थित होनेपर उसमें मोहवश विघ्न डालता है, वह मरनेपर कोड़ा होता है। दान करनेसे धन और जीव रक्षा करनेसे जीवन सफल होता है रूप, ऐश्वर्य तथा आरोग्य—ये अहिंसाके फल हैं, जो अनुभवमें आते हैं फल-मूल्यके भोजनसे सम्मान तथा सत्यसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। मरणान्त उपकाससे राज्य और सर्वत्र सुख

* कृतं दत्तं तपोऽधीतं यद्विनिर्द्धर्षसंस्थितम् । अर्चनं कुलस्य सौमित्रा हारणेन प्रणश्यति ॥

गोतीर्थं प्रमरण्यां च दमपाने प्रानमेव च । संपीड्य नरकं याति वाक्यभूतसंशयम् ॥ (३३।३८-३९)

महादेवजी कहते हैं—ये दोनों वर पाकर राजा बड़े प्रसन्न हुए उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। वे रथके ऊपर धनुष डाल हाथ जोड़ शनिदेवकी इस प्रकार स्तुति करने लगे

दशरथ बोले—जिनके शरीरका वर्ण कृष्ण, नील तथा भगवान् शङ्करके समान है, उन शनिदेवको नमस्कार है। जो जगत्के स्थिरे कालाग्नि एवं कृतान्तरूप है, उन शनैश्वरको बारम्बार नमस्कार है। जिनका शरीर कङ्काल है तथा जिनकी दाढ़ी मूँछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेवको प्रणाम है जिनके बड़े-बड़े नेत्र, पीठमें सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनैश्वरदेवको नमस्कार है। जिनके शरीरका चौका पैर लम्बा हुआ है, जिनके रोएँ बहुत मोटे हैं, जो लम्बे-चौड़े किन्तु सूखे शरीरवाले हैं तथा जिनकी दाढ़ें कालरूप है, उन शनिदेवको बारम्बार प्रणाम है। शनैः आपके नेत्र खोसलेके समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप घोर, रौद्र, शीघ्र और विजयाल है। आपको नमस्कार है। बलीपुत्र ! आप सब कुछ भक्षण करनेवाले हैं: आपको नमस्कार है। सूर्यनन्दन ! भास्करपुत्र ! कर्म देनेवाले देवता आपको प्रणाम है। नीचेकी ओर दृष्टि रखनेवाले शनिदेव ! आपको नमस्कार है। संवर्तक ! आपको प्रणाम है। मन्दगतिसे चलनेवाले शनैश्वर ! आपको प्रतीक तलवारके समान है ! आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्यासे अपने दाँहको दण्ड कर दिया है: आप सदा योगाभ्यासमें तत्पर, भूकसे आतुर और अतृप्त रहते

हैं ! आपको सदा-सर्वदा नमस्कार है। ज्ञाननेत्र ! आपको प्रणाम है। कश्यपनन्दन ! सूर्यके पुत्र शनिदेव ! आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होनेपर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होनेपर उसे तत्क्षण हर लेते हैं ! देवता असुर, मनुष्य सिद्ध, विद्याधर और नाग—ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर संभूल नष्ट हो जाते हैं ! देव ! मुझपर प्रसन्न होइये ! मैं वर पानेके योग्य हूँ और आपकी शरणमें आया हूँ !*

महादेवजी कहते हैं—नारद ! राजाके इस प्रकार स्तुति करनेपर ग्रहोंके राजा महामस्त्वान् सूर्यपुत्र शनैश्वर बोले—उत्तम व्रतके पालक राजेन्द्र ! तुम्हारी इस स्तुतिसे मैं संतुष्ट हूँ ! श्वनन्दन ! तुम इच्छानुसार वर माँगो, मैं तुम्हें अवश्य दूँगा।

दशरथ बोले—सूर्यनन्दन ! अतःसे आप देवता, असुर, मनुष्य, पक्ष, पक्षी तथा नाग—किसी भी प्राणीको पीड़ा न दे।

शनिने कहा—उज्ज्व ! देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर तथा राक्षस—इनमेंसे किसीके भी मृत्यु-स्थान जन्मस्थान अथवा चतुर्थ स्थानमें मैं रहूँ तो उसे मृत्युका कह दे सकता हूँ किन्तु जो ब्रह्मसे युक्त, पवित्र और एकामिचित हो मेरी लोहमयी सुन्दर प्रतिमाका शमीपत्रसे पूजन करके तिलस्पर्शित उद्धृत भात, लोहा काली गी या काला वृषभ ब्राह्मणको दान करता है तथा विशेषतः मेरे दिनके इस स्तोत्रसे मेरी पूजा करता है, पूजनके पश्चात् भी हाथ जोड़कर मेरे स्तोत्रका जप करता है, उसे मैं कभी भी पीड़ा नहीं दूँगा। गोचरमें, जन्मलग्नमें,

* नमः कृष्णाय नीलपय विर्वाकपटविधाय च । नमः भस्करायैश्वर्याय कृतान्तरूप च वै नमः ॥
नमो निर्वासदेहाय दीर्घदन्धभुजद्वय ॥ नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते ॥
नमः पुष्करगङ्गाय त्रुल्लोचने च वै पुनः । नमो दीर्घाय शृङ्गाय खलदंष्ट्र नमोऽस्तु ते ॥
नमस्ते कंदरपक्षाय दुर्गिरीश्वाय वै नमः । नमो नमो घोराय रौद्राय शीघ्राय कर्वाले ॥
नमस्ते सर्वभक्षाय बलीपुत्र नमोऽस्तु ते । सूर्यपुत्र नमस्तेऽस्तु भास्करेऽभयदाय च ॥
अभेददृष्टे नमस्तेऽस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते । नमो मन्दगते तुभ्यै निर्वासदेहाय नमोऽस्तु ते ॥
तपसा दण्डदेशाय किल योगेताय च नमो तिले क्षुधायाय अतृताय च वै नमः ॥
अनघशून्यमस्तु कश्यपपुत्रसूनुवे । तृष्टो नृदासि वै राज्ये रुष्टो हरसि तत्पश्चात् ॥
देवसुरमनुष्यैः सिद्धविद्याधरैः त्वया विलोकितः सत्त्वं ज्ञानं यानि समूलतः ।

प्रसन्ने कुरु मे देव वराहोऽहमुपागतः ॥

दशओं तथा अन्तर्दशाओंमें ग्रह-पीडाका निवारण करके मैं सदा उसको रक्षित करूँगा। इसी विधानसे सारा संसार पीडासे मुक्त हो सकता है। रघुनन्दन इस प्रकार मैंने युक्तिसे तुम्हें वरदान दिया है।

महादेवजी कहते हैं—नारद ! वे तीनों वरदान पाकर उस समय राजा दशरथने अपनेको कृतार्थ माना।

त्रिस्पर्शाश्रतकी विधि और महिमा

नारदजी बोले—सर्वेश्वर अब आप विशेष रूपसे त्रिस्पर्श नामक व्रतका वर्णन कीजिये, जिसे सुनकर लोग तत्काल कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाते हैं।

महादेवजीने कहा—विद्वन् ! पूर्वकालमें सम्पूर्ण लोकोंके हितकी इच्छासे सनत्कुमारजीने व्यासजीके प्रति इस व्रतका वर्णन किया था। यह व्रत सम्पूर्ण पाप-राशिका शमन करनेवाला और महान् दुःखोंका विनाशक है। विप्र ! त्रिस्पर्श नामक महान् व्रत सम्पूर्ण कामनाओंका दाता माना गया है। ब्राह्मणोंके लिये तो मोक्षदायक भी है। महामुने ! जो प्रतिदिन 'त्रिस्पर्श'का नामोच्चारण करता है, उसके समस्त पापोंका क्षय हो जाता है। देवाधिदेव भगवान्ने भोक्त-प्राप्तिके लिये इस व्रतको सृष्टि की है, इसीलिये इसे 'वैष्णवी सिधि' कहते हैं। इन्द्रियोंका निग्रह न होनेसे मनमें स्थिरता नहीं आती [मनकी यह अस्थिरता ही मोक्षमें बाधक है]। महान् ! जो ध्यान-धारणासे वर्जित विषयपरायण तथा काम-भोगमें आसक्त है, उनके लिये त्रिस्पर्श ही मोक्षदायिनी है। मुनिश्रेष्ठ ! पूर्वकालमें जब चक्रधारी श्रीविष्णुके द्वारा श्रीरसागरका मन्थन हो रहा था, उस समय चरणोंमें पड़े हुए देवताओंके मध्यमें ब्रह्माजीसे मैंने ही इस व्रतका वर्णन किया था। जो लोग विषयोंमें आसक्त रहकर भी त्रिस्पर्शका व्रत करेंगे, उनके लिये भी मैंने मोक्षका अधिकार दे रखा है। नारद ! तुम इस व्रतका अनुष्ठान करो, क्योंकि त्रिस्पर्श मोक्ष देनेवाला है। महामुने ! बड़े-बड़े मुनियोंके समुदायने इस व्रतका पालन किया है। यदि कर्त्तिक शुक्लपक्षमें सोमवार या बुधवारसे युक्त

वे शनिवारको नमस्कार करके उनकी आज्ञा ले रखकर सप्तरा हो बड़े वेगसे अपने स्थानको चले गये। उन्होंने कल्याण प्राप्त कर लिया था। जो शनिवारको सर्वत्र उठकर इस स्तोत्रका पाठ करत है तथा पाठ होते समय जो श्रद्धापूर्वक इसे सुनता है, वह मनुष्य आपसे मुक्त हो स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

त्रिस्पर्श एकादशी हो तो वह करोड़ों पापोंका नाश करनेवाली है। विप्रवर ! और पापोंको तो बात ही क्या है, त्रिस्पर्शके व्रतसे ब्रह्महत्या आदि महत्पाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रयागमें मृत्यु होनेसे तथा द्वारकामें श्रीकृष्णके निकट गोमतीमें स्नान करनेसे शश्वत मोक्ष प्राप्त होता है, परन्तु त्रिस्पर्शका उपवास करनेसे घरपर भी मुक्ति हो जाती है। इसलिये विप्रवर नारद ! तुम मोक्षदायिनी त्रिस्पर्शके व्रतका अवश्य अनुष्ठान करो। विप्र ! पूर्वकालमें भगवान् पाचवने प्राची सरस्वतीके तटपर गङ्गाजीके प्रति कृपापूर्वक त्रिस्पर्श-व्रतका वर्णन किया था।

गङ्गाने पूछा—इपीकेश ! ब्रह्महत्या आदि करोड़ों पाप-राशियोंसे युक्त मनुष्य मेरे जलमें स्नान करते हैं, उनके पापों और दोषोंसे मेरा शरीर कलुषित हो गया है। देव ! गरुडध्वज ! मेरा वह पातक कैसे दूर होगा ?

श्रीचीमाधव बोले—शुने ! तुम त्रिस्पर्शका व्रत करो। यह सौ करोड़ तीर्थोंसे भी अधिक महत्त्वशालिनी है। करोड़ों यज्ञ, व्रत, दान, जप, होम और सांख्ययोगसे भी इसकी शक्ति बड़ी हुई है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंको देनेवाली है। नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गा त्रिस्पर्श-व्रत जिस-किसी महीनेमें भी आवे तथा वह शुक्लपक्षमें हो या कृष्णपक्षमें, तत्काल अनुष्ठान करना ही चाहिये। उसे करके तुम पापसे मुक्त हो जाओगे। जब एक ही दिन एकादशी, द्विदशी तथा त्रिकैके अन्तिम अष्टम्यं त्रयोदशी भी हो तो उसे 'त्रिस्पर्श' समझना चाहिये। उसमें दशमीका योग नहीं होता। देवन्दी ! एकादशी-व्रतमें दशमी-वेधका दोष मैं नहीं क्षमा करता।

*****

ऐसा जानकर दशमीयुक्त एकादशीका व्रत नहीं करना चाहिये। उसे करनेसे कठोड़ों जन्मोंके किये हुए पुण्य तथा संतानका नाश होता है। वह पुरुष अपने वंशको स्वर्गसे गिराता और रौख आदि नरकोंमें पहुँचाता है। अपने शरीरको शुद्ध करके मेरी दिन-एकादशीका व्रत करना चाहिये। द्वादशी मुझे अखन्त प्रिय है। मेरी आज्ञासे इसका व्रत करना उचित है।

गङ्गा बोली—जगन्नाथ आपके कहनेसे मैं त्रिस्पर्शाका व्रत अवश्य करूँगी, आप मुझे इसकी विधि बताइये।

प्राचीमाधवने कहा—सरिताओंमें उत्तम गङ्गा देखी। सुनो मैं त्रिस्पर्शाका विधान बताता हूँ। इसका श्रवण मात्र करनेसे भी मनुष्य पातकोंसे मुक्त हो जाता है। अपने वैभवाके अनुसार एक या आधे पल सोनेकी मेरी प्रतिमा बनवानी चाहिये। इसके बाद एक तमिके पात्रको तिलसे भरकर रखें और जलसे भरे हुए सुन्दर कलशको स्थापना करें, जिसमें पझरल मिलाने गये हों। कलशको फूलोंकी मालाओंसे आबेष्टित करके कपूर आदिसे सुवासित करें। इसके बाद भगवान् दामोदरको स्थापित करके उन्हें स्नान कराये और चन्दन चढ़ाये। फिर भगवान्को खल धारण कराये। तदनन्तर पुराणोक्त सामयिक सुन्दर पुष्प तथा कमल तुलसीदलसे भगवान्की पूजा करें। उन्हें छत्र और ढपानत (जूतियाँ) अर्पण करें। मन्नेहर नैवेद्य और बहुत-से सुन्दर सुन्दर फलदेव भोग लगाये। यज्ञोपवीत तथा नूतन एवं सुदृढ़ उत्तरीय खल चढ़ाये। सुन्दर ऊँची चाँसकी छड़ी भी भेंट करें 'दामोदराय नमः' कहकर दोनों चरणोंकी, 'माधवाय नमः' से दोनों घुटनोंकी, 'कामप्रदाय नमः' से गुह्यभागकी तथा 'वामनमूर्तये नमः' कहकर कटिकी पूजा करें। 'पद्मानामाय नमः' से नाभिकी 'विष्णुमूर्तये नमः' से पेटकी, 'ज्ञानगम्याय नमः' से हृदयकी 'वैकुण्ठगामिने नमः' से कण्ठकी, 'सहस्रबाह्वे नमः' से बाहुओंकी, 'योगरूपिणे नमः' से नेत्रोंकी, 'सहस्रदीर्घे नमः' से सिरकी तथा 'माधवाय नमः' कहकर सम्पूर्ण अङ्गोंकी पूजा करनी चाहिये।

इस प्रकार विधिवत् पूजा करके विधिक अनुसार अर्घ्य देना चाहिये। जलयुक्त शङ्खके ऊपर सुन्दर नारियल रखकर उसमें रक्षासूत्र लपेट दे। फिर दोनों हाथोंमें वह शङ्ख आदि लेकर निम्नांकित मन्त्र पढ़ें—

सुतो हरसि पापानि यदि नित्यं जपादनम् ।
दुःखग्रं दुर्निमित्तानि मनसा दुर्निबन्धितम् ।
नारकं तु भयं देव भयं दुर्गतिसेवकम् ।
यन्मम स्यान्महादेव ऐहिकं पारलौकिकम् ।
तेन देवेश मां रक्ष गृहाणाम्यी नमोऽस्तु ते ॥
सदा भक्तिर्धर्मशास्तु दामोदर तपोपरि ।

(३५।६९ ७६)

'जनार्दन' यदि आप सदा स्मरण करनेपर मनुष्योंके सब पाप हर लेते हैं तो देव। मेरे दुःखग्र, अपशकुन मानसिक दुःखित्त, नरकीय भय तथा दुर्गतिजन्य त्रास हर लीजिये। महादेव। देवेश्वर। मेरे लिये इहलोक तथा परलोकमें जो भय हैं, उनसे मेरी रक्षा कीजिये तथा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिये। आपका नमस्कार है। दामोदर सदा आपमें ही मेरी भक्ति बनी रहे।

तत्पश्चात् धूप, दीप और नैवेद्य अर्पण करके भगवान्की आरती उतारें। उनके मस्तकपर शङ्ख घुमाये। यह सब विधान पूरा करके सदगुरुकी पूजा करें। उन्हें सुन्दर वस्त्र पहनाई तथा अंग्र दे साथ ही भूता, छत्र, अँगूठी, कम्पण्डलु, भोजन, पान, सप्तराज्य तथा दक्षिणा दें। गुरु और भगवान्की पूजाके पश्चात् श्रीहरिके समीप जाग्रण करें। जाग्रणमें गीत, नृत्य तथा अन्योन्य उपवासोक्त भी समावेश रहना चाहिये। तदनन्तर रात्रिके अन्तमें विधिपूर्वक भगवान्को अर्घ्य दे स्नान आदि करके ब्राह्मणोंके भोजन करनेके पश्चात् स्वयं भोजन करें।

महादेवजी कहते हैं—ब्रह्मन् 'त्रिस्पर्शा' व्रतका यह अद्भुत उपाख्यान सुनकर मनुष्य गङ्गातीर्थमें स्नान करनेका पुण्य-फल प्राप्त करता है। त्रिस्पर्शाके उपवाससे हजार अश्वमेध और सौ वाजपेय यज्ञोंका फल मिलता है। यह व्रत करनेवाला पुरुष पितृकुल मातृकुल तथा पत्नीकुलके सहित विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। करोड़ों तीर्थोंमें जो पुण्य तथा करोड़ों क्षेत्रोंमें जो फल

मिलता है। वह त्रिस्पृशके उपवाससे मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हिजश्रेष्ठ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा अन्य जातिके लोग भगवान् श्रीकृष्णमें मन लगाकर इस व्रतको करते हैं वे सब इस धराधामको छोड़नेपर मुक्त हो जाते हैं। इसमें हृदयशुद्ध मनका जप करना चाहिये। यह मन्त्रोंमें मन्त्ररत्न माना गया है। इसी

प्रकार त्रिस्पृश सभ व्रतोंमें उल्लेख बताया गया है। जिसने इसका व्रत किया, उसने सम्पूर्ण सतीका अनुष्ठान कर लिया। पूर्वकालमें स्वयं ऋषाजीने इस व्रतको किया था, तदनन्तर अनेकों ऋषियोंने भी इसका अनुष्ठान किया फिर दूसरोंकी तां बात ही क्या है। नारद। यह त्रिस्पृश मोक्ष देनेवाली है।

पक्षवर्धिनी एकादशी तथा जागरणका माहात्म्य

नारदजीने पूछा—महादेव 'पक्षवर्धिनी' नामवाली तिथि कैसी होती है, जिसका व्रत करनेसे मनुष्य महान् पापसे मुक्तकरा पा जाता है ?

श्रीमहादेवजी बोले—यदि अमावस्या अथवा पूर्णिमा साठ दण्डकी होकर दिन रात अविकल रूपसे रहे और दूसरे दिन व्रतपदमें भी उसका कुछ अंश चला गया हो तो वह 'पक्षवर्धिनी' मानी जाती है। उस पक्षकी एकादशीका भी यही नाम है, वह दस हजार अश्वमेध यज्ञोंके समान फल देनेवाली होती है। अब उस दिन की जानेवाली पूजाविधिकी वर्णन करता हूँ, जिससे भगवान् लक्ष्मीपतिके संतोष प्राप्त होता है। सबसे पहले जलसे भरे हुए कलशकी स्थापना करनी चाहिये। कलश नवीन हो—फटा-टूटा न हो और चन्दनसे चर्चित किया गया हो उसके भीतर पञ्चरत्न डाले गये हों तथा वह कलश फूलकी मालाओंसे आवृत हो। उसके ऊपर एक तथिक पात्र रक्खकर उसमें गेहूँ भर देना चाहिये। उस पात्रमें भगवान्के सुवर्णमय चित्रकी स्थापना करे। जिस मासमें पक्षवर्धिनी तिथि पड़ी हो, उसीका नाम भगवद्विग्रहका भी नाम समझना चाहिये। जगतके स्वामी देवेश्वर जगन्नाथका स्वरूप अत्यन्त मनोहर बनवाना चाहिये। फिर विधिपूर्वक पञ्चामृतसे भगवान्को नहलाना तथा कुङ्कुम, अरगजा और चन्दनसे अनुलेप करना चाहिये फिर दो वस्त्र अर्पण करने चाहिये उनके साथ रुद्र और जूते भी हों। इसके बाद कलशपर विराजमान देवेश्वर श्रीहरिकी पूजा आरम्भ करे। 'पञ्चनाभाय नमः' कहकर दोनों वरणोंकी 'विश्वमूर्तये नमः' बोलकर दोनों

घुटनोंकी, 'ज्ञानगण्डाय नमः' से दोनों जाँघोंकी 'ज्ञानप्रदाय नमः' से कटिभागकी, 'विश्वनाथाय नमः' से उदरकी, 'श्रीधराय नमः' से हृदयकी, 'कौस्तुभ-कण्ठाय नमः' से कण्ठकी, 'ज्ञानान्तकारिणे नमः' से दोनों जाँहोंकी, 'ज्योममूर्तये नमः' से ललाटेकी तथा 'सर्वस्वपिणे नमः' से सिरकी पूजा करनी चाहिये। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न अस्त्रोंका भी उनके नाममन्त्रद्वारा पूजन करना उचित है। अन्तमें 'दिव्यस्वपिणे नमः' कहकर भगवान्के सम्पूर्ण अङ्गोंकी पूजा करनी चाहिये।

इस तरह विधिवत् पूजन करके विद्वान् पुरुष सुन्दर वारियलके द्वारा चक्रधारी देवदेव श्रीहरिको अर्घ्य प्रदान करे। इस अर्घ्यदानसे ही व्रत पूर्ण होता है। अर्घ्यदानका मन्त्र इस प्रकार है—

संसारार्णवमग्नं धीं पापुद्गरं जगत्सते ।

त्वमीश सर्वलोकानां त्वं साक्षात् जगत्पतिः ॥

गृह्णणार्थं मया हस्तं पद्मनाभ नमोऽस्तु ते ।

(३८ १४-१५)

'जगदीश्वर ! मैं संसारसागरमें डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिये। आप सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वर तथा साक्षात् जगत्पति परमेश्वर हैं। पद्मनाभ आपको नमस्कार है। मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकृत कीजिये।

तत्पश्चात् भगवान् केरवकी भक्तिपूर्वक भाँति-भाँतिके नैवेद्य अर्पण करे, जो मन्त्रों अत्यन्त श्रिय लगनेवाले और मधुर आदि छहों रसोंसे युक्त हों। इसके बाद भगवान्को भक्तिके साथ कर्पूरयुक्त ताम्बूल निवेदन करे। धी अथवा तिलके तेलसे दीपक जलाकर रखे।

यह सब करनेके पश्चात् गुह्यकी पूजा करें। उन्हें वस्त्र, पगड़ी तथा जाम्ना दे। अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिण भी दे। फिर भोजन और तन्मूल निवेदन करके आचार्यको संतुष्ट करें। निर्वन पुत्रवोको भी वध्वशक्ति प्रयत्नपूर्वक पक्षवर्धनी एकदशीका अंत करना चाहिये। तदनन्तर गीत नृत्य पुराण-पाठ तथा हर्षके साथ रात्रिमें जागरण करें।

जो मनीषी पुरुष पक्षवर्धनी एकदशीका महात्म्य श्रवण करते हैं, उनके द्वारा सम्पूर्ण व्रतका अनुष्ठान हो जाता है। पञ्चमिसेवन तथा तीर्थोंमें साधना करनेसे जो पुण्य होता है, वह त्रीविष्णुके समीप जागरण करनेसे ही प्राप्त हो जाता है। पक्षवर्धनी एकदशी परम पुण्यमयी तथा सब मायोंका नष्ट करनेवाली है। ब्रह्मन् ! यह उपवास करनेवाले मनुष्योंकी करोड़ों हत्याओंका भी विनाश कर दालती है। मुने। पूर्वकालमें महर्षि वसिष्ठ, भरद्वाज, ध्रुव तथा रुद्रा आम्बरिषने भी इसका व्रत किया था। वह सिद्धि त्रीविष्णुको अत्यन्त प्रिय है। यह कश्मी तथा झरकापुरीके समान पवित्र है। भक्त पुरुषके उपवास करनेपर यह उसे मनोवन्धित फल प्रदान करती है। जैसे सूर्योदय होनेपर तत्काल अन्धकारका नाश हो जाता है, उसी प्रकार पक्षवर्धनीका व्रत करनेसे पापराशि नष्ट हो जाती है।

नमः ! अब मैं एकदशीकी रातमें जागरण करनेका महात्म्य बतलाऊँगा, ध्यान देकर सुने। भक्त पुरुषको चाहिये कि एकदशी रात्रिके रात्रिके समय पक्षपूर्वक भगवान् विष्णुका पूजन करके वैष्णवोंके साथ उनके सामने जागरण करें। जो गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण-पाठ धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चन्दनानुलेप, फल, अर्घ्य, अद्वा, दान इन्द्रियसंयम, सत्यभाषण तथा शुभकर्मिक अनुष्ठानपूर्वक प्रसन्नताके साथ श्रीहरिके समक्ष जागरण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान्का प्रिय होता है। जो विद्वान् मनुष्य भगवान् विष्णुके समीप जागरण करते, त्रीकृष्णकी भजना करते हुए कभी नींद नहीं लेते तथा मन-ही-मन आम्बार श्रीकृष्णका नामोच्चारण करते हैं, उन्हें परम धन्य समझना चाहिये। विशेषतः एकदशीकी रातमें जागनेपर

तो वे और भी धन्यवादके पात्र हैं। जागरणके समय एक क्षण गोविन्दका नाम लेनेसे ब्रह्मा चौगुना फल होता है, एक पहरतक नामोच्चारणसे कोंटिगुन फल मिलता है और चार पहरतक नामकीर्तन करनेसे असीम फलकी प्राप्ति होती है। त्रीविष्णुके आगे आये निमेष भी जागनेपर कोंटिगुना फल होता है, उसकी संख्या नहीं है। जो नरब्रह्म भगवान् केशवके आगे नृत्य करता है, उसके पुण्यका फल जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्तक कभी क्षीण नहीं होता। महाभाग ! प्रत्येक पहरमें विस्मय और उत्साहसे युक्त हो पाप तथा आलस्य आदि छोड़कर निर्वेदशून्य हृदयसे श्रीहरिके समक्ष नमस्कार और नीराजनसे युक्त अवरती उतारनी चाहिये। जो मनुष्य एकदशीको पक्षपूर्वक अनेक गुणोंसे युक्त जागरण करता है, वह फिर इस बृद्धीपर जन्म नहीं लेता। जो बन्धकी कंजूसी छोड़कर पूर्वोक्त प्रकारसे एकदशीको पक्षिन्नाहिरा जागरण करता है, वह परमात्मामें लीन होता है।

जो भगवान् विष्णुके लिये जागरणका अवसर प्राप्त होनेपर उसका उपवास करता है, वह साठ हजार वर्षोंतक विहाका बन्ध होता है। प्रतिदिन वेद-शस्त्रमें पराजय तथा यज्ञोक्त अनुष्ठान करनेवाला ही क्यों न हो, यदि एकदशीकी रातमें जागरणका समय आनेपर उसकी निन्दा करता है तो उसका अद्यःपतन होता है। जो मेरी (शिवकी) पूजा करते हुए विष्णुकी निन्दामें तत्पर रहता है, वह अपनी इषीस पीढ़ियोंके सब नरकोंमें पड़ता है। विष्णु ही शिव हैं और शिव ही विष्णु हैं। दोनों एक ही मूर्तिकी दो साकियोंके समान स्थित हैं, अतः किसी प्रकार भी इनकी निन्दा नहीं करनी चाहिये। यदि जागरणके समय पुराणकी कथा बाँचनेवाला कोई न हो तो नाच-गान करना चाहिये। यदि कण्ठवाचक मौजूद हों तो पढ़ने पुराणका हो पाठ होना चाहिये। वरस ! त्रीविष्णुके लिये जागरण करनेपर एक हजार अक्षमेघ तथा दस हजार वाजपेय यज्ञोंसे भी कोंटिगुना पुण्य प्राप्त होता है। श्रीहरिकी प्रसन्नताके लिये जागरण करके मनुष्य पिता माता तथा पत्नी—तीनोंके कुलोक्त दण्डार कर देता है।

यदि एकदशीके तत्पश्चात् दिन दसमीसे विद्य हो तो

श्रीहरिक पूजन, जागरण और दान आदि सब व्यर्थ होता है। टीक उसी तरह, जैसे कुतस मनुष्योंके साथ किया हुआ नेत्रोक्त वर्तव्य व्यर्थ हो जाता है जो बोधरहित एकदशीको जागरण करते हैं, उनके बीचमें सासान् श्रीहरि संतुष्ट होकर नृत्य करते हैं। जो श्रीहरिके लिये नृत्य, गीत और जागरण करता है, उसके लिये महावीर्य लोक, मेरु कैलास-धाम तथा भगवान् श्रीविष्णुका वैकुण्ठधाम—सब-क-सब निवास हो सुलभ है जो इनके श्रीहरिके लिये जागरण करते हुए और लोगोंको भी अंगव्ये रखता है। वह विष्णुभक्त पुरुष अपने स्त्रियोंके साथ वैकुण्ठलोकमें निवास करता है। जो श्रीहरिके लिये जागरण करनेकी लोगोंको सलाह देता है, वह मनुष्य साठ हजार वर्षोंतक श्वेतद्वीपमें निवास करता है। नारद मनुष्य कदापि जन्ममें जो पाप सञ्चित करता है, वह सब श्रीहरिके लिये एक रात जागरण करनेपर नष्ट हो जाता है जो श्वेतद्वीप-शिल्पके सम्बन्ध जागरण करते हैं उन्हें एक-एक पात्रमें कौटिलि-कौटिलि तीर्थोंके सेवकत्व फल प्राप्त होता है। जागरणके लिये भगवान्के मन्दिरमें जाते समय मनुष्य बितने पण चलाना है, वे सभी अक्षय्य धनके सम्पन्न फल देनेवाले होते हैं। पृथ्वीपर चलते सम्बन्ध दोनों चरणोंपर जिसने धूलिकण गिरते हैं, उतने हजार वर्षोंतक जागरण करनेवाला पुण्य दिव्यलोकमें निवास करता है।

इसलिये प्रत्येक द्वादशीको जागरणके लिये अपने घरसे भगवान् विष्णुके मन्दिरमें जाना चाहिये। इससे कलिमलका विनाश होता है। दूसरीकी निन्दामें संलग्न होना, मनका प्रसन्न न रहना, शास्त्रवर्चस्व न होना, संगीतका अध्ययन, दीपक न जलना, शक्तिके अनुसार पूजाके उपचारोंका न होना, उदासीनता, निन्द्य तथा करुण — इन दोनोंसे मुक्त नौ प्रकारका जागरण अवश्य

माना गया है।* जिस जागरणमें शक्तकी चर्चा, सात्विक नृत्य, संगीत, बाद्य, ताल तैल्युक्त दीपक, बर्तन, पालिभाजना, प्रसन्नता, संश्लेषजनकता, सम्पदायकी उपस्थिति तथा लोगोंके मनोरञ्जनका सात्विक साधन हो, वह उक्त बारह गुणोंसे युक्त जागरण भगवान्को बहुत प्रिय है। शुद्ध और कृष्ण दोनों ही प्रकारकी एकदशीको प्रत्यक्षपूर्वक जागरण करना चाहिये + नारद ! परदेशमें जानेपर मार्गका कष्ट-मार्ग श्वेतपर भी जो द्वादशीको भगवान् कालदेवके निमित्त लिये जानेवाले जागरणका नियम नहीं छोड़ता वह मुझे विशेष प्रिय है जो एकदशीके दिन भोजन कर लेता है उसे पशुसे भी गया-वीर्य सम्पन्नता चाहिये; वह न तो शिवका उपासक है न सूर्यका, न देवकोष भक्त है और न गणेशजीका। जो एकदशीको जागरण करते हैं, उनका बाहर भीतर यदि कदापि पक्षोंसे घिरा हो तो भी वे मुक्त हो जाते हैं। वेधरहित द्वादशीका व्रत और श्रीविष्णुके लिये किया जानेवाला जागरण कमदुर्लभ मानमर्दन करनेवाला है मुनिब्रह्म ! एकदशीको जागरण करनेवाले मनुष्य अवश्य मुक्त हो जाते हैं।

जो एकको भगवान् वासुदेवके समक्ष जागरणमें प्रवृत्त होनेपर प्रसन्नचित्त हो ताली बजाते हुए नृत्य करता, नाच प्रकारके कौतुक दिखाते हुए मुखसे गीत गाता, वैष्णवजनोक्त मनोरञ्जन करते हुए श्रीकृष्ण-चरितका पाठ करता रोमाञ्चित होकर मुखसे बाज बजाता तथा स्वेच्छानुसार धार्मिक अलपत्र करते हुए धार्मिक नृत्यका प्रदर्शन करता है, वह भगवान्का प्रिय है। इन धार्मिक साथ जो श्रीहरिके लिये जागरण करता है, उसे नैमिष तथा कौटिलितीर्थका फल प्राप्त होता है। जो शान्तचित्तसे श्रीहरिके धूप-आरती दिखाते हुए रातमें जागरण करता है वह सात द्वीपोंका अधिपति होता है।

* परमपदसंपुक्तं मनः प्रसन्नचित्तम् । श्वेतद्वीपकान्तम् । तथा दीपविज्जितम् ॥
 शक्त्यापचारहितमुदासीनं सविन्दम् । कलिमुक्तं विशिष्टं जागरं नक्षत्रधामम् ॥ (३९, ५३, ५४)
 + राजासु जागरे कश्च नृत्तमभ्यर्चयन् सखायं तालसंयुक्तं सदीपं चधूर्ध्वतम् ॥
 उद्यमसु सखायुक्तं यथोक्तं धैर्यधामिनिः प्रसन्नं तुष्टिं वरुणं समुद्रं संस्मरन्नुत्तमम् ॥
 मुनिर्द्वादशीपूर्वकं जागरे साधनार्थम् कर्त्तव्यं तत् प्रयत्नेन पञ्चको शुद्धकृष्णयोः ॥ (३९, ५५, ५७)

ब्रह्महत्याके समान भी जो कोई पाप हो वे सब श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये जागरण करनेपर नष्ट हो जाते हैं। एक ओर उत्तम दक्षिणाके साथ समाप्त होनेवाले सम्पूर्ण यज्ञ और दूसरी ओर देवाधिदेव श्रीकृष्णको प्रिय लगनेवाला एकदशीका जागरण—दोनों समान हैं।

जहाँ भगवान्‌के लिये जागरण किया जाता है वहाँ कन्नड़ी पुष्कर, प्रयाग, नैमिषारण्य इतलग्राम नामक महाक्षेत्र, अर्बुदारण्य (आबू) शृङ्गक्षेत्र (सोरो) मथुरा तथा सम्पूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। समस्त यज्ञ और चारों वेद भी श्रीहरिके निमित्त किये जानेवाले जागरणके स्थानपर उपस्थित होते हैं। गङ्गा सरस्वती, तापी, यमुना, जतङ्ग (सतलुज) चन्द्रभग्न तथा वितस्त आदि सम्पूर्ण नदियाँ भी वहाँ जाती हैं। द्विजश्रेष्ठ । सरोवर, कुण्ड और समस्त समुद्र भी एकदशीको जागरणस्थानपर जाते हैं। जो मनुष्य श्रीकृष्णप्रीतिके लिये होनेवाले जागरणके समय जीजा आदि बाजोंसे हर्षमें भरकर नृत्य करते और पद गाते हैं वे देवताओंके लिये भी आदरणीय होते हैं। इस प्रकार जागरण करके श्रीमहाविष्णुकी पूजा करें और द्वादशीको अपनी शक्तिके अनुसार कुछ वैष्णव पुरुषोंको नियन्त्रित करके उनके साथ बैठकर पारण करें।

द्वादशीको सदा पवित्र और मोक्षदायिनी समझना चाहिये। उस दिन प्रातःस्नान करके श्रीहरिकी पूजा करें और उन्हें निम्नांकित मन्त्र पढ़कर अपना व्रत समर्पण करें—

अज्ञानतिमिराव्यास्य ज्ञेनेनामेन केशव ।

प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टिप्रदो भव ॥

(१९ ८१ ८२)

‘केशव । मैं अज्ञानरूपी रतौधीसे अंधा हो रहा हूँ,

आप इस व्रतसे प्रसन्न हों और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञानदृष्टि प्रदान करें।

इसके बाद यथासम्भव पारण करना चाहिये। पारण समाप्त होनेपर इच्छानुसार विहित कर्मोंका अनुष्ठान करें। नारद यदि दिनमें पारणके समय थोड़ी भी द्वादशी न हो तो पुत्तिन्नामी पुरुषको रतकरे ही [पिछले पहरमें] पारण कर लेना चाहिये। ऐसे समयमें रात्रिको भोजन करनेका दोष नहीं लगता। रात्रिके पहले और पिछले पहरमें दिनकी रात्रि कर्म करने चाहिये। यदि पारणके दिन बहुत थोड़ी द्वादशी हो तो उपकरणमें ही प्रातःस्नान तथा मध्याह्नकालकी भी संध्या कर लेनी चाहिये। इस पृथ्वीपर जिस मनुष्यने द्वादशी व्रतको सिद्ध कर लिया है, उसका पुण्य-फल कतलम्बमें मैं भी समर्थ नहीं हूँ। एकदशी देवी सब पुण्योंसे अधिक है तथा यह सर्वदा मोक्ष देनेवाली है। यह द्वादशी नामक व्रत महान् पुण्यदायक है। जो इसका स्थापन कर लेते हैं वे महापुरुष समस्त कामनाओंको प्राप्त कर लेते हैं। अम्वरीष आदि सभी भक्त, जो इस भूमण्डलमें विख्यात हैं, द्वादशी-व्रतका साधन करके ही विष्णुधामको प्राप्त हुए हैं। यह भाहात्म्य, जो मैंने तुम्हें बताया है, सत्य है ! सत्य है ॥ सत्य है । श्रीविष्णुके समान कोई देवता नहीं है और द्वादशीके समान कोई तिथि नहीं है। इस तिथिको जो कुछ दान किया जाना भोग्य जाना तथा पूजन अदि किया जाता है वह सब भगवान्‌ माधवके पूजित होनेपर पूर्णताको प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाय, भक्तबाल्लभ श्रीहरि द्वादशी व्रत करनेवाले पुरुषोंकी कामना कल्पान्ततक पूर्ण करते रहते हैं। द्वादशीको किया हुआ सब दान सफल होता है।

व्रतका पालन करनेवाला शुद्धचित्त पुरुष दशमीको सदा एकभुक्त रहे अथवा शौच-सन्तोषादि नियमोंके पालनपूर्वक नत्तव्रतके स्वरूपको जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करे। दिनके आठवें भागमें जब सूर्यका तेज मन्द पड़ जाता है उसे 'रक्त' जानना चाहिये। रातको भोजन करना 'रक्त' नहीं है। गृहस्थके लिये तत्तोंकि दिखायी देनेपर नरुभोजनका विधान है और संन्यासीके लिये दिनके आठवें भागमें, क्योंकि उसके लिये रातमें भोजनका निषेध है। कुशीनन्दन। दशमीको रात व्यतीत होनेपर एकदशमीको व्रत-काल व्रत करनेवाला पुरुष व्रतका नियम ग्रहण करे और सबरे तथा मध्याह्नको पवित्रत्वके लिये स्नान करे। कुरैका स्नान निम्न श्रेणीका है। बावलीमें स्नान करना मध्यम, पोखरीमें उत्तम तथा नदीमें उससे भी उत्तम माना गया है। जहाँ जलमें सङ्ग होनेपर जल-कण्टुओंकी पीड़ा होती हो, वहाँ स्नान करनेपर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जलको खनकर शुद्ध कर ले तो घरपर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिये पाण्डव श्रेष्ठ ! घरपर उक्त विधिसे स्नान करे। स्नानके पहले निम्नांकित मन्त्र पढ़कर शरीरमें मृत्तिका लगा ले :-

अन्नक्रान्ते रज्जक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे ।
मृत्तिके हर मे पार्थ यन्मया पूर्वसंक्षितम् ॥

(४०।२८)

वसुन्धरे तुम्हारे ऊपर अन्न और रज चल कर रहे हैं। भगवान् विष्णुने भी वापन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरोंसे नाचा था मृत्तिके ! मैंने पूर्वकालमें जो पाप संक्षित किया है, उस में पापको हर ले ।'

सभी पुरुषको चाहिये कि वह एकचित्त और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभका परित्याग करे। अस्पृज, पावण्डी, मिथ्यावादी ब्राह्मणनिन्दक, अगम्या स्त्रीके साथ गमन करनेवाले अन्याय दुराचारी, परधनहारी तथा परस्त्रीगामी मनुष्योंसे वार्तालाप न करे। भगवान् केन्द्रकी पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगावे घरमें भक्तियुक्त मनसे दीपक जलाकर रखे पार्थ उस दिन निद्रा और मैथुनका परित्याग करे। धर्मशस्त्रसे

मनोरञ्जन करतें हुए सम्पूर्ण दिन व्यतीत करे। नृपश्रेष्ठ भक्तियुक्त होकर शत्रुमें जागरण करे ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे तृप्तिर्थोंके लिये क्षमा माँगे। जैसी कृष्णपक्षकी एकदशी है वैसी ही शुक्लपक्षकी भी है। इसी विधिसे उसका भी व्रत करना चाहिये।

पार्थ ! द्विजको उचित है कि वह शुद्ध और कृष्ण पक्षकी एकदशीके वती लगेमें भेदबुद्धि न उत्पन्न करे। शङ्खोद्धार तीर्थमें स्नान करके भगवान् गदाधरका दर्शन करनेसे जो पुण्य होता है तथा संक्रान्तिके अवसरपर चार लक्षका दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है, वह सब एकदशीव्रतकी सोलहवीं कल्पके बराबर भी नहीं है। प्रभासक्षेत्रमें चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणके अवसरपर स्नान दानसे जो पुण्य होता है, वह निश्चय ही एकदशीके उपवास करनेवाले मनुष्यको मिल जाता है। केदारक्षेत्रमें जल पीनेसे पुनर्जन्म नहीं होता। एकदशीका भी ऐसा ही माहात्म्य है। यह भी गर्भवासका निवारण करनेवाली है। पृथ्वीपर अश्वमेध यज्ञका जो फल होता है, उससे सौगुना अधिक फल एकदशी-व्रत करने-वालेको मिलता है। जिसके घरमें तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फलम्बे प्राप्ति होती है, वह एकदशी-व्रत करनेवालेको भी अवश्य मिलता है। केदारक्षेत्रके पारगामी विद्वान् ब्राह्मणको सहस्र गोदान करनेसे जो पुण्य होता है उससे सौगुना पुण्य एकदशी-व्रत करनेवालेको प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रतीको वह पुण्य प्राप्त होता है, जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। रातको भोजन कर लेनेपर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिनमें एक बार भोजन करनेसे देवचारियोंको नरु-भोजनका आधा फल मिलता है। जीव जन्मतक भगवान् विष्णुके प्रिय दिवस एकदशीको उपवास नहीं करता। तभीतक तीर्थ, दान और नियम अपने महत्त्वकी गर्जना करते हैं। इसलिये पाण्डव-श्रेष्ठ ! तुम इस व्रतका अनुष्ठान करो। कुशीनन्दन। यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है, जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है। इजारी यज्ञोंका अनुष्ठान भी एकदशी-व्रतकी तुलना नहीं कर सकता।

करते ही बगवान् विष्णुके स्तनसे एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, लौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र-शस्त्रोंसे युक्त थी। वह भगवान्‌के तेजके अंशसे उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान् था। युधिष्ठिर दानवराज मरने उस कन्याको देखा। कन्याने युद्धका विचार करके दानवके साथ युद्धके लिये वाचना की। युद्ध खिड़ गया। कन्या सब प्रकारकी युद्धकलामें निपुण थी। वह भुर नामक मछान् असुर उसके हुंकार मात्रसे शंखक डेर हो गया। दानवके पारे जानेपर भगवान् जाग उठे उन्होंने दानवको धरतीपर पड़ा देखा, पूछा—'मेरा यह शत्रु अत्यन्त उग्र और भयङ्कर था किसने इसका वध किया है ?'

कन्या बोली—स्वामिन् । आपके ही प्रसादसे मैंने इस महादैत्यका वध किया है।

श्रीभगवान्‌ने कहा—कन्याजी । तुम्हारे इस कर्मसे तीनों लोकके मुनि और देवता आनन्दित हुए हैं। अतः तुम्हारे मनमें जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर माँगो, देवदुर्लभ होनेपर भी वह वर मैं तुम्हें दूँगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

वह कन्या साक्षात् एकादशी ही थी उसने कहा 'प्रभो यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपासे सब तीर्थोंमें प्रचलन, समस्त विघ्नोक्त त्रास करनेवाली तथा सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाली देवी होऊँ। जनार्दन जो लोग आपमें भक्ति रखते हुए मेरे दिनको उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त हो। माधव ! जो लोग उपवास नक्त अथवा एकभुक्त करके मेरे व्रतका पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान करेंगे।

मार्गशीर्ष शुक्लपक्षकी 'मोक्ष' एकादशीका माहात्म्य

युधिष्ठिर बोले—देवदेववर मैं पूछता हूँ। मार्गशीर्ष मासके शुक्लपक्षमें जो एकादशी होती है, उसका क्या नाम है ? कौन-से विधि है तथा उसमें किस देवताका पूजन किया जाता है ? स्वामिन् । यह सब बार्थारूपसे बताइये।

श्रीविष्णु बोले—कन्याजी तुम जो कुछ कहती हो, वह सब पूर्ण होगा।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—युधिष्ठिर । ऐसा वर पाकर महात्मा एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षोंकी एकादशी समान रूपसे कल्याण करनेवाली है। इसमें शुक्ल और कृष्णका भेद नहीं करना चाहिये। यदि उदयकालमें बोड़ी-सी एकादशी मध्यमें पूरी द्वादशी और अन्तमें किञ्चित् त्रयोदशी हो तो वह 'त्रिस्पृशा' एकादशी कहलाती है। वह भगवान्‌को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पृशा एकादशीको उपवास कर लिया जाय तो एक सहस्र एकादशीतनोंका फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशीमें पारण करनेपर सहस्रगुण फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, चण्डी, तृतीय और चतुर्दशी — ये यदि पूर्ण विधिसे विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिये। परवर्तिनी तिथिसे युक्त होनेपर ही इनमें उपवासका विधान है। पहले दिन दिनमें और रातमें भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दण्ड एकादशी रहे तो पहली तिथिका परित्याग करके दूसरे दिनको द्वादशीयुक्त एकादशीको ही उपवास करना चाहिये। यह विधि मैंने दोनों पक्षोंकी एकादशीके लिये बतायी है जो मनुष्य एकादशीको उपवास करता है, वह वैकुण्ठधाममें, जहाँ साक्षात् भगवान् गुरुध्वज विराजमान हैं, जाता है। जो मानव हर समय एकादशीके माहात्म्यका पाठ करता है, उसे सहस्र गोदानोंके पुण्यका फल प्राप्त होता है। जो दिन या रातमें भक्तिपूर्वक इस माहात्म्यका श्रवण करते हैं, वे निस्सन्देह ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। एकादशीके समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है।

श्रीकृष्णने कहा—नृपतेह । मार्गशीर्ष मासके शुक्लपक्षमें 'उत्पति' नामकी एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्लपक्षकी एकादशीका वर्णन करूँगा, जिसके श्रवणमात्रसे वाजपेय यज्ञका फल मिलता है। उसका नाम है 'मोक्षा'।

एकदशी, जो सब कार्योंका अग्रदूत करनेवाली है राजन् ! उस दिन कबपूर्वक तुलसीजी मङ्गरी तथा धूप-दीपदिसे भगवान् सम्प्रेदरक पूजन करना चाहिये । पूर्वोक्त विधिसे ही दशमी और एकदशीके नियमका पालन करना उचित है । 'मोक्षा' एकदशी कहे-कहे जातकालका नाम करनेवाली है । उस दिन रात्रिमें घेरी प्रसन्नताके लिये नृत्य, गीत और स्तुतिके द्वारा जागरण करना चाहिये जिसके पितर पापबन्ध नीच बोनमें पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करनेसे मोक्षको प्राप्त होते हैं । इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । पूर्वकालकी बात है, वैष्णवोंसे विप्रचित फल रमणीय चण्डक नगरमें वैष्णवस नामक राजा रहते थे । वे अपनी प्रजाका पुत्रकी भाँति पालन करते थे । इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रातको स्वप्नमें अपने पितरोंको नीच बोनमें पड़ा हुआ देखा । उन सबको इस अवस्थामें देखकर राजाके मनमें बड़ा विस्मय हुआ और बात-बाल ब्राह्मणोंसे उन्होंने उस स्वप्नका उद्गार हाल कह सुनाया ।

राजा बोले—ब्राह्मण ! मैं अपने पितरोंको नरकमें गिरा देखा है । वे खरम्बार रहे हुए मुझसे बोल रहे थे कि 'तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक-समुद्रसे हमलोगोंका उद्धार करो ।' द्विजवर ! इस रूपमें मुझे पितरोंके दर्शन हुए हैं । इससे मुझे चैन नहीं मिलता क्या करूँ, कहाँ जाऊँ ? मेरा इष्ट ईश जगत्ता है । द्विजोत्तम ! यह बात, यह तप और यह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरकसे छुटकारा पा जायें बतानेकी कृपा करें । मुझ बलवान् एवं साठसौ पुत्रोंके जीते-जी मेरे माता-पिता को नरकमें पड़े हुए हैं ! अतः ऐसे पुत्रसे क्या लाभ है ।

ब्राह्मण बोले—राजन् । बड़सि निकट ही पर्वत मुनिक महात्मा आश्रम है । वे जूत और भविष्यके भी ज्ञाता हैं । नृपत्रेह । आप उन्हींके पास चले जाइये ।

ब्राह्मणोंकी बात सुनकर महाराज वैष्णवस पर्वत ही पर्वत मुनिके आश्रमपर गये और वहाँ उन पुनत्रेहको देखकर उन्होंने दण्डवत्-प्रणाम करके मुनिके बरगोंका स्पर्श किया । मुनिने भी राजासे राज्यके सारों अङ्गोंकी कुशल पूछी

राजा बोले—स्वामिन् । आपकी कृपासे मेरे राज्यके सारों अङ्ग सकुशल हैं । किन्तु मैंने स्वप्नमें देखा है कि मेरे पितर नरकमें पड़े हैं ; अतः बताने कि स पुण्यके प्रभावसे उनका वहाँसे छुटकारा होगा ?

राजकी यह बात सुनकर मुनित्रेह पर्वत एक मुहूर्ततक ध्यानस्थ रहे । इसके बाद वे राजासे बोले— 'महाराज मार्गशीर्ष मासके शुक्लपक्षमें जो 'मोक्षा' नामकी एकदशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरोंको दे डालो । उस पुण्यके प्रभावसे उनका नरकसे उद्धार हो जायगा ।'

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—युधिष्ठिर मुनिकी यह बात सुनकर राजा पुन अपने घर लौट आये । जब उक्त मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वैष्णवसने मुनिके कथनानुसार 'मोक्षा' एकदशीका व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरोंसहित पितरोंको दे दिया । पुण्य देते ही राजापरमें आनन्दशासे फूलोंकी वर्षा होने लगी । वैष्णवसके पिता पितरोंसहित नरकसे छुटकारा पा गये और आनन्दशामें आकर राजाके प्रति यह पवित्र वचन बोले— 'वेदा ! तुम्हारा कल्याण हो ।' यह कहकर वे स्वर्गमें चले गये राजन् । जो इस प्रकार कल्याणकी 'मोक्षा' एकदशीका व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरनेके बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है । यह मोक्ष देनेवाली 'मोक्षा' एकदशी मनुष्योंके लिये चिन्तामणि के समान समस्त कथनाओंकी पूर्ण करनेवाली है । इस माहात्म्यके पढ़ने और सुननेसे वाञ्छेय पञ्चक फल मिलता है ।

पौष मासकी 'सफल' और 'पुत्रदा' नामक एकादशीका माहात्म्य

सुधिष्ठिरने पूजा—स्वामिन् ! पौष मासके कृष्णपक्षमें जो एकादशी होती है, उसका क्या नाम है ? उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवताकी पूजा की जाती है ? यह बताइये

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—राजेन्द्र ! बतलवता हूँ, सुनो, बड़ी बड़ी दक्षिणावाले यज्ञोंसे भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रतके अनुष्ठानसे होता है। इसलिये सर्वथा प्रयत्न करके एकादशीका व्रत करना चाहिये। पौष मासके कृष्णपक्षमें 'सफल' नामकी एकादशी होती है उस दिन पूर्वोक्त लिखानसे ही विधिपूर्वक भगवान् नारायणकी पूजा करनी चाहिये। एकादशी कल्याण करनेवाली है। अतः इसका व्रत अवश्य करना उचित है जैसे नागोंमें शेषनाग, पक्षियोंमें गरुड़, देवताओंमें श्रीविष्णु तथा मनुष्योंमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सम्पूर्ण व्रतोंमें एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन् ! 'सफल' एकादशीको नाम-मन्त्राकर उच्चारण करके फलके द्वारा श्रेष्ठतम पूजन करे। नारियलके फल, सुपारी, मिर्चीय नीबू, जमीरा नीबू, अनार, सुन्दर अधिरस, लौंग और तथा विरोधतः कामक फलसे देवदेवेश्वर श्रीहरिके पूजा करनी चाहिये। इसी प्रकार धूप-दीपसे भी भगवान्की अर्चना करे। 'सफल' एकादशीको विश्वरूपसे दीप-दान करनेका विधान है। रातको वैष्णव पुरुषोंके साथ जागरण करना चाहिये। जागरण करनेवालेको जिस फलकी प्राप्ति होती है वह भूजारे वर्ष तपस्व करनेसे भी नहीं मिलता।

नृपश्रेष्ठ ! अब 'सफल' एकादशीकी शुभकारिणी क्या सुनो, चम्पावती नामसे विख्यात एक पुरी है, जो कभी राजा माहिषमतकी राजधानी थी राजर्षि माहिषमतके पाँच पुत्र थे उनमें जो ज्येष्ठ था, वह सदा पापकर्ममें ही लगे रहता था परन्तु गाम्भी और वेदशासक था उसने पिताके धर्मको पापकर्ममें ही सर्व किया वह सदा दुराचारप्रयण तथा ब्राह्मणोंका निन्दक था वैष्णवों और देवताओंकी भी हमेशा निन्दा किया

करता था, अपने पुत्रको ऐसा पापाचारी देखकर राजा माहिषमतने राजकुमारोंमें उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भावयनि मिलकर उसे राज्यसे बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगरसे निकलकर गहन वनमें चला गया वहीं रहकर उस पापीने प्रायः सम्पूर्ण नगरका धन लूट लिया, एक दिन जब वह चोरी करनेके लिये नगरमें आया तो रातमें पहचाने देनेवाले सिपाहियोंने उसे पकड़ लिया। किन्तु जब उसने अपनेको राजा माहिषमतका पुत्र बतलाया तो सिपाहियोंने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वनमें लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षांकित फल खाकर जीवन-निर्वाह करने लगा। उस दुष्टका विश्राम-स्थान पीपल वृक्षके निकट था वहाँ बहुत कपोंका पुपना पीपलका वृक्ष था। उस वनमें वह वृक्ष एक महान् देवता माना जाता था। पापवृद्ध लुम्भक वहीं निवास करता था

बहुत दिनोंके पश्चात् एक दिन किसी संचित पुण्यके प्रभावसे उसके द्वारा एकादशीके व्रतका पालन हो गया पौष मासमें कृष्णपक्षकी दशमीके दिन पवित्र लुम्भकने वृक्षोंके फल खाये और वस्त्रहीन होनेके कारण हतभर जाड़का कष्ट भोगा उस समय न तो उसे नींद आयी और न आराम ही मिला वह निराण-सह हो रहा था। सूर्योदय होनेपर भी उस पापीको होश नहीं हुआ 'सफल' एकादशीके दिन भी लुम्भक बेनेश पड़ा रहा। दोपहर होनेपर उसे थकना प्राप्त हुई। फिर इधर-उधर दृष्टि डालकर वह आसनों पर उठा और लैंगड़ेकी भाँति पैरोंमें बार बार लड़खड़ाता हुआ ऊपर भीतर गया वह भूखसे दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन् ! उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम-स्थानपर लौटा, त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गये। तब उसने वृक्षकी जड़में बहुत से फल न्येदन करते हुए कहा इन फलोंसे लक्ष्मीपति भगवान् विष्णु संतुष्ट हों, यों कहकर लुम्भकने रातभर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रतका पालन कर लिया। उस

समय सहस्र आकराश्यानी हुई। राजकुमार तुम सफल' एकदशीके प्रसन्न हो राज्य और पुत्र प्राप्त करेंगे। 'बहुत अच्छा' कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया तबसे उसकी उसमें बुद्धि भगवान् विष्णुके भजनमें लग गयी। दिव्य आभूषणोंकी शोभासे सम्पन्न होकर उसने अक्षयकाल राज्य प्राप्त किया और पंद्रह वर्षोंतक वह उसका सेनापति बनता रहा उस समय भगवान् श्रीकृष्णकी कृपासे उसके मनोह्र वरमक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ, तब तुम्हकने तुरंत ही राज्यकी शपथ छोड़कर उसे पुत्रको सौंप दिया और वह भगवान् श्रीकृष्णके समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोकमें नहीं पड़ता। राजन् इस प्रकार जो 'सफल' एकदशीका उत्तम व्रत करता है वह इस लोकमें सुख भोगकर मरनेके पश्चात् मोक्षको प्राप्त होता है। संसारमें ये मनुष्य धन्य है, जो 'सफल' एकदशीके व्रतमें लगे रहते हैं उनकी जन्म सफल है महाराज इसकी महिमाको पढ़ने, सुनने तथा उनके अनुसार आचरण करनेसे मनुष्य राजसूय राज्याकर कर पाता है।

पुथिष्ठिर बोले—श्रीकृष्ण आपने शुभकालिणी संपन्न' एकदशीका वर्णन किया। अब कृपा करके शूद्रपक्षकी एकदशीका महत्त्व बतलाइये उसका क्या नाम है ? कौन-सी तिथि है ? तथा उसमें किस देवताका पूजन किया जाता है ?

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—राजन् वैष्णव शूद्रपक्षकी जो एकदशी है उसे बतलाता हूँ, सुन महाराज ! संसारके शितकी इच्छासे मैं इसका वर्णन करता हूँ 'राजन्' पृथ्वीके अधिपति श्री ब्रह्मपुत्रक इसका व्रत करना चाहिये इसका नाम 'पुथुदा' है यह सब प्राणियों के हर्षवाली उष्य तिथि है। समस्त कर्ममाओं तथा सिद्धियोंके दाता भगवान् नारायण इस तिथिक अविवेक हैं। अश्वत्थ ऋणयोगसहित समस्त वित्तयोगोंमें इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्वकालकी बात है प्रजापति पुरोमें उग्र सुकेतुमान् राज्य करते थे। उनकी रानीका नाम बन्धु क। राजाको बहुत समयतक

कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ इसलिए दोनों पति पत्नी सदा विष्णा और शोकमें डूबे रहते थे राजाके पितर उनका दिपे हुए, जलको शोकान्धवाससे गरम करके पीते थे राजाका बदन और कोई ऐसा नहीं दिखती देता जो इमन्त्रोगेक तर्पण करने पर सोच सोचकर पितर दु खी रहते थे

एक दिन राजा घोंड़पर सवार हो गहन कन्ये चले गये पुरहित अति किसीको भी इस बातका पता न था मृग और पक्षियोंसे संवित उस सघन काननमें राजा भ्रमण करने लगे। मार्गमें कहीं सिंघातकी बोली सुनायी पड़ती थी तो कहीं उत्सुओंकी। जहाँ-तहाँ रोछ और मृग दृष्टिग्राह्य हो रहे थे इस प्रकार धूम-धूमकर राजा वनको गंभीरा देख रहे थे, इतनेमें दोपहर हो गया। राजाको भूख और प्यास सनाने लगी। वे जलकी लालसे इधर उधर दौड़ने लगे किसी पण्यके बभावसे उन्हें एक उगम मरावर दिखती दिया, जिसके समीप मुनिशोक बहुत से आश्रम थे शोभाशाली मोहने उन आश्रमोंकी ओर देखा। उस समय शुभकी सुगन्ध देनेवाले शकुन होने लगे राजाका दक्षिण नेत्र और दक्षिण हाथ

फड़कने लगा, जो उत्तम फलकी सूचना दे रहा था। सरोवरके तटपर बहुत-से मुनि वेद पाठ कर रहे थे उन्हें देखकर राजाको बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़ेसे उतरकर मुनियोंके सम्मने खड़े हो गये और पृथक्-पृथक् उन सबकी वन्दना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रतका पालन करनेवाले थे। जब राजाने हाथ जोड़कर वारम्बार दण्डवत् किया, तब मुनि बोले—'राजन्, हमलोग तुमपर प्रसन्न हैं।'।

राजा बोले—आपलोग कौन हैं ? आपके नाम क्या हैं तथा आपलोग किसलिये यहाँ एकत्रित हुए हैं ? यह सब सब-सब बताइये।

मुनि बोले—राजन्, हमलोग विश्वदेव हैं, यहाँ ज्ञानके लिये आये हैं। माघ निकट आया है। आजसे पाँचवें दिन माघका ज्ञान आरम्भ हो जायगा। आज ही 'पुत्रदा' नामकी एकादशी है, जो व्रत करनेवाले मनुष्योंको पुत्र देती है।

राजाने कहा—विश्वदेवगण यदि आपलोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिये।

माघ मासकी 'वदतिला' और 'जया' एकादशीका माहात्म्य

शुधिष्ठिरने पूछा—जगन्नाथ ! श्रीकृष्ण ! आदिदेव जगत्पते ! माघ मासके कृष्ण पक्षमें कौन-सी एकादशी होती है ? उसके लिये कैसी विधि है ? तथा उसका फल क्या है ? महाशक्ति ! कृपा करके ये सब बातें बताइये।

श्रीभगवान् बोले—नृपश्रेष्ठ ! सुनो, माघ मासके कृष्ण पक्षकी जो एकादशी है, वह 'वदतिला' के नामसे विख्यात है, जो सब पापोंका नाश करनेवाली है। अब तुम 'वदतिला'की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यने दाल्भ्यसे कहा था।

दाल्भ्यने पूछा—वदन्, मृत्युलोकमें आये हुए प्राणी प्रायः पापकर्म करते हैं। उन्हें नरकमें न जाना पड़े, इसके लिये कौन सा उपाय है ? बतानेकी कृपा करें।

पुलस्त्यजी बोले—महाभाग ! तुमने बहुत

मुनि बोले—राजन् ! आजके ही दिन 'पुत्रदा' नामकी एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रतका पालन करो। महाराज ! भगवान् केशवके प्रसादसे तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—युधिष्ठिर ! इस प्रकार उन मुनियोंके कहनेसे राजाने उत्तम व्रतका पालन किया। महर्षियोंके उपदेशके अनुसार विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशीका अनुष्ठान किया। फिर द्वादशीको पारण करके मुनियोंके चरणोंमें वारम्बार मस्तक झुककर राजा अपने घर आये। तदनन्तर श्वीने गर्भ धारण किया। प्रसवकाल आनेपर पुण्यकर्मा राजाको तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणोंसे पिताको संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओंका पालक हुआ। इसलिये राजन् ! 'पुत्रदा'का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिये। मैंने लोगोंके हितके लिये तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर 'पुत्रदा'का व्रत करते हैं, वे इस लोकमें पुत्र पाकर मृत्युके पश्चात् स्वर्गगामी होते हैं। इस माहात्म्यको पढ़ने और सुननेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिलता है !

अच्छी बात पूछी है, जतल्पर है, सुनो माघ मास आनेपर मनुष्यको चाहिये कि वह नहः घोकर पवित्र हो इन्द्रियाँको संयममें रखते हुए व्रत, त्रौष, अहंकार, लोभ और चुगली आदि कुहाइयोंको त्याग दे। देवधिदेव ! भगवान्का स्मरण करके जलसे पैर धोकर भूमिपर पड़े हुए गोबरका संग्रह करे। उसमें तिल और कपास छेड़कर एक सौ आठ पिंडिकाएँ बनाये। फिर मानमें जय आर्द्रा या मूल नक्षत्र आये, तब कृष्ण पक्षकी एकादशी करनेके लिये नियम ग्रहण करे। भस्मीभूमि ज्ञान करके पवित्र हो शुद्धभावसे देवधिदेव श्रीविष्णुकी पूजा करे। कोई भूल हो अनेपर श्रीकृष्णका नामोच्चारण करे। रातको जागरण और होम करे चन्दन अरगजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्रीसे शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले देवदेवेश्वर श्रीहरिकी पूजा करे। तत्पश्चात्

भगवान्‌कर स्मरण करके बारम्बार श्रीकृष्णनामका उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा विजैरिके फलसे भगवान्‌को विधिपूर्वक पूजकर अर्घ्य दे अन्य सब सामग्रियोंके अभावमें लौ सुपारियोंके द्वारा भी पूजन और अर्घ्यदान किये जा सकते हैं अर्घ्यका मन्त्र इस प्रकार है-

कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वय्यगतीनां शक्तिर्धनः ।
संसारार्णवमप्रानां प्रसीद पुनरोत्तम ॥
नमस्ते पुष्करिकास्तु नमस्ते विश्वभावन ।
सुब्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु महापुरुष पूर्वज ॥
गृहणात्मी मया दातुं लक्ष्म्या सह जगत्पते ।

(४४।१०—२०)

‘सखिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! आप बड़े दयालु हैं हम आश्रयहीन जीवोंके आप आश्रयदाता होइये पुनरोत्तम ! हम संसार समुद्रमें डूब रहे हैं, आप हमपर प्रसन्न होइये घनलनयन आपको नमस्कार है, विश्वभावन आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य ! महापुरुष ! सबके पूर्वज ! आपको नमस्कार है जगत्पते आप लक्ष्मीजीके साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें ।

तत्पश्चात् ब्राह्मणवर्ग पूजा करे उसे जलका बड़ा दान करे साथ ही छता, जूता और वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहे— इस दानके द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण पुद्गल प्रसन्न हो ‘अपनी शक्तिके अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मणको काली गौ दान करे द्विजश्रेष्ठ विद्वान् पुरुषको चाहिये कि वह तिलसे भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलोंके बोनेपर उनसे जितनी राखार्ह पैदा हो सकती है, उतने हजार वर्षोंतक वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। तिलसे स्नान करे, तिलका उपटन लगाये तिलसे होप करे, तिल मिलाया हुआ जल पिये तिलका दान करे और तिलको भोजनके काममें ले इस प्रकार छः कामोंमें तिलका उपयोग करनेसे यह एकादशी ‘वदतिला’ कहलाती है, जो सब पापोंका नाश करनेवाली है *

युधिष्ठिरने पूजा— भगवान् आपने मात्र मासके कृष्ण पक्षकी ‘वदतिला’ एकादशीका वर्णन किया। अब कृपा करके यह बताइये कि शुक पक्षमें कौन सी एकादशी होती है ? उसकी विधि क्या है ? तथा इसमें किस देवताका पूजन किया जाता है ?

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—उज्जैन बतलाता है, तुम माघ मासके शुक्ल पक्षमें जो एकादशी होती है, उसका नाम जया है वह सब पापोंको हरनेवाली उत्तम तिथि है। यद्यपि होनेके साथ ही पापोंका नाश करनेवाली है तथा मनुष्योंको भोग और मोक्ष प्रदान करती है इतना ही नहीं, वह ब्रह्महत्या जैसे पाप तथा गिराचत्वका भी विनाश करनेवाली है इसका व्रत करनेपर मनुष्योंको कभी प्रेतयोनियों नहीं जाना पड़ता इसलिये राजन् ! प्रयत्नपूर्वक ‘जया’ नामकी एकादशीका व्रत करना चाहिये

एक समयकी बात है, स्वर्गलोकमें देवराज इन्द्र राज्य करते थे देवगण पारिजात वृक्षोंसे भरे हुए नन्दनवनमें अप्सराओंके साथ विहार कर रहे थे। पचास करोड़ गन्धर्वोंके नायक देवराज इन्द्रने स्वेच्छानुसार वनमें विहार करते हुए बड़े हर्षके साथ नृत्यकर आनन्दजन किया उसमें गन्धर्व गान कर रहे थे जिनमें पुष्पदन्त, चित्रसेन तथा उसका पुत्र—ये तीन प्रधान थे। चित्र सेनकी स्त्रीका नाम मालिनी था। मालिनीसे एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जो पुष्पवतीके नामसे विख्यात थी पुष्पदन्त गन्धर्वके एक पुत्र था जिसको स्नेह माल्यवान् कहते थे। माल्यवान् पुष्पवतीके रूपपर अत्यन्त मोहित था। ये दोनों भी इन्द्रके संस्तेयार्थ नृत्य करनेके लिये आये थे। इन दोनोंका गान हो रहा था इनके साथ अप्सराएँ भी थीं। परस्पर अनुगणके कारण ये दोनों मोहके वशीभूत हो गये चित्तमें भ्रान्ति आ गयी इसलिये वे श्रुत गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत वेद हो जाता था। इन्द्रने इस प्रमादपर विहार किया और इसमें अपना अपमान

समझकर वे कुपित हो गये अतः इन दोनोंको शाप देते हुए बोले— 'ओ मुखों ! तुम दोनोंको धिक्कार है तुमलोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करनेवाले हो, अतः प्रति-पत्नीके रूपमें रहते हुए पिशाच हो जाओ ।'

इन्द्रके इस प्रकार शाप देनेपर इन दोनोंके मनमें अड़ा दुःख हुआ वे हिमालय पर्वतपर चले गये और पिशाच योनिमें पाकर भयङ्कर दुःख भोगने लगे शारीरिक पतनसे उत्पन्न तापसे पीड़ित होकर दोनों छे पर्वतकी कन्दराओंमें विचरते रहते थे एक दिन पिशाचने अपनी पत्नी पिशाचीसे कहा— 'हमने कौन-सा पाप किया है, जिससे यह पिशाच-योनि प्राप्त हुई है ? नरकका कष्ट अत्यन्त भयङ्कर है तथा पिशाचयोनि भी बहुत दुःख देने वाली है । अतः पूर्ण प्रयत्न करके पापसे बचना चाहिये ।

इस प्रकार चिन्तनप्र होकर वे दोनों दुःखके कारण सुखते जा रहे थे । दैवयोगसे उन्हें माघ मासकी एकादशी तिथि प्राप्त हो गयी । 'जया' नामसे विख्यात तिथि, जो सब तिथियोंमें उत्तम है, आयी । उस दिन उन दोनोंने सब प्रकारके आहार त्याग दिये । जलपानतक नहीं किया । किन्तु जीवकी हिंसा नहीं की, यहाँतक कि फल भी नहीं खाया । निरन्तर दुःखसे युक्त होकर वे एक पीपलके समीप बैठे रहे सूर्यास्त हो गया । उनके प्राण लेनेवाली भयङ्कर रात उपस्थित हुई । उन्हें नींद नहीं आयी वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके सूर्योदय हुआ । द्वादशीका दिन आया उन पिशाचोंके द्वारा 'जया'के उत्तम वस्तु पालन हो गया । उन्होंने रातमें जागरण भी

किया था । उस व्रतके प्रभावसे तथा भगवान् विष्णुकी शक्तिसे उन दोनोंकी पिशाचता दूर हो गयी । पुण्यवन्ती और मातृवयान् अपने पूर्वरूपमें आ गये उनके हृदयमें वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था । उनके शरीरपर पहले ही-जैसे अलङ्कार शोभा पा रहे थे । वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमानपर बैठे और स्वर्गलोकमें चले गये । वहाँ देवराज इन्द्रके सामने जाकर दोनोंने बड़ी प्रसन्नताके साथ उन्हें प्रणाम किया । उन्हें इस रूपमें उपस्थित देखकर इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ उन्होंने पूछा— 'बताओ, किस पुण्यके प्रभावसे तुम दोनोंका पिशाचत्व दूर हुआ है । तुम मैं शापको प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवताने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है ?'

मातृवयान् बोला—स्वामिन् ! भगवान् वासुदेवकी कृपा तथा 'जया' नामक एकादशीके व्रतसे हमारी पिशाचता दूर हुई है

इन्द्रने कहा—तो अब तुम दोनों मेरे कहनेसे सुधापान करो जो लोग एकादशीके व्रतमें तत्पर और भगवान् श्रीकृष्णके शरणागत होते हैं, वे हयमे भी पूजनीय हैं ।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—एजन् ! इस कारण एकादशीका व्रत करना चाहिये नृपबेह 'जया' महत्प्रत्येका पाप भी दूर करनेवाली है । जिसने 'जया' का व्रत किया है, उसने सब प्रकारके दान दे दिये और सम्पूर्ण यज्ञोंका अनुष्ठान कर लिया । इस माहात्म्यके पढ़ने और सुननेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिलता है

फाल्गुन मासकी 'विजया' तथा 'आमलकी' एकादशीका माहात्म्य

युधिष्ठिरने पूछा—वासुदेव ! फाल्गुनके कृष्णपक्षमें कितर नामकी एकादशी होती है ? कृपा करके बताइये

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—युधिष्ठिर ! एक बार नारदजीने कमलके आसनपर विराजमान होनेवाले ब्रह्माजीसे प्रश्न किया—सुरश्रेष्ठ फाल्गुनके कृष्णपक्षमें जो 'विजय' नामकी एकादशी होती है,

कृपया उसके पुण्यका वर्णन कीजिये ।'

ब्रह्माजीने कहा—नारद ! सुनो—'यै एक उत्तम कथा सुनाता है, जो प्रपोंका उपहरण करनेवाली है । यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है यह 'विजया' नामकी एकादशी राजाओंको विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । पूर्वकालकी बात है, भगवान् श्रीरामचन्द्रजी चौदह वर्षोंके लिये कन्ये

करे। कलशके सत्रमें बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा-वार्ता आदिके द्वारा व्यतीत करे तथा रातमें भी वहाँ जागरण करे। अण्ण्ड व्रतकी सिद्धिके लिये बीका दीपक जलमें फिर द्वादशीके दिन सुनोदय होनेपर उस कलशको किसी जलाशयके समीप— नदी झरने या पोखरेके तटपर ले जाकर स्थापित करे और उसकी विधिवत् पूजा करके देव-प्रतिमासहित उस कलशको वेदवेत्ता ब्राह्मणके लिये दान कर दे 'महाराज ! कलशके साथ ही और भी बड़े-बड़े दान देने चाहिये श्रीराम ! आप अपने युष्पतिर्योके साथ इसी विधिसे प्रदत्तपूर्वक 'विजया'का व्रत करीजिये इससे आपकी विजय होगी

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने मुनिके कथनानुसार उस समय 'विजया' एकादशका व्रत किया उस व्रतके करनेसे श्रीरामचन्द्रजी विजयी हुए। उन्होंने संप्राममें रावणको मारा लङ्कापर विजय पायी और सीताको प्राप्त किया 'वेदा ! जो मनुष्य इस विधिसे व्रत करते हैं, उन्हें इस लोकमें विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—युधिष्ठिर इस कारण 'विजया'का व्रत करना चाहिये इस प्रसङ्गको पढ़ने और सुननेसे वाञ्छित यज्ञका फल मिलता है।

युधिष्ठिरने कहा—श्रीकृष्ण मैंने विजया एकादशीका पाहाल्य जो मखान् फल देनेवाला है, सुन लिया अब फाल्गुन शुक्लपक्षकी एकादशीका नाम और पाहाल्य बतानेकी कृपा करीजिये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाभाग धर्मनन्दन सुनो—तुम्हें इस समय वह प्रसङ्ग सुनाता हूँ, जिसे राजा मान्याताक पूछनेपर महात्मा वसिष्ठने कहा था फाल्गुन शुक्लपक्षकी एकादशीका नाम आमलकी है इसका पवित्र व्रत विष्णुलोककी प्राप्ति करनेवाला है

मान्याताने पूछा—द्विजश्रेष्ठ यह आमलकी का उत्पन्न हुई, मुझे बताइये।

वसिष्ठजीने कहा—महाभाग सुनो—पृथ्वीपर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह बताता हूँ। आमलकी महान् वृक्ष है, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है। भगवान् विष्णुके धूँरनेपर उनके मुखसे चन्द्रमाके समान कान्तिमान् एक विन्दु प्रकट हुआ। वह विन्दु पृथ्वीपर गिरा। उसीसे आमलकी (आँवले) का महान् वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षोंका आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजाको सृष्टि करनेके लिये भगवान् ब्रह्माजीको उत्पन्न किया। उन्होंने इन प्रजाओंकी सृष्टि हुई। देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अक्ष-करणजाले महर्षियोंको ब्रह्माजीने जन्म दिया। उनमेंसे देवता और ऋषि उस स्थानपर आये, जहाँ विष्णुप्रिया आमलकीका वृक्ष था महाभाग। उसे देखकर देवताओंको बड़ा विस्मय हुआ वे एक-दूसरेपर दृष्टिपात करते हुए उत्कण्ठपूर्वक उस वृक्षकी ओर देखने लगे और खड़े-खड़े सोचने लगे कि वृक्ष (पाकर) आदि वृक्ष तो पूर्व कल्पकी हो भाँति हैं जो सब-के-सब हमारे परिचित हैं, किन्तु इस वृक्षको हम नहीं जानते उन्हें इस प्रकम चिन्ता करते देख आकाशवाणी हुई— 'महर्षियो ! यह सर्वश्रेष्ठ आमलकीका वृक्ष है, जो विष्णुको प्रिय है। इसके स्पर्शमात्रसे गोदानका फल मिलता है। स्पर्श करनेसे इससे दूना और फल भक्षण करनेसे तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिये सदा प्रयत्नपूर्वक आमलकीका सेवन करना चाहिये यह सब पापोंको हरनेवाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूलमें विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कन्धमें परमेश्वर भगवान् रुद्र, शाखाओंमें मुनि, टहनियोंमें देवता पत्तोंमें वसु, फूलोंमें मरुदण तथा फलोंमें समस्त प्रजापति वास करते हैं आमलकी सर्वदेवपत्नी बतायी गयी है * अतः विष्णुभक्त पुरुषोंके लिये यह परम पूज्य है।'

ऋषि बोले—[अव्यक्त स्वरूपसे बोलनेवाले महापुरुष !] हमलोग आपको क्या समझें—आप हीन

* तबसे मूले स्थितो विष्णुमूर्ध्व च पितामहः । स्कन्धे च भगवान् रुद्र स्तब्धतः परमेश्वरः ॥

शाखासु मुनयः सर्वे प्रजश्चासु च देवताः पत्तौ वसवो देवाः पुष्पेषु मरुदस्तथा ॥

हैं ? देवता हैं या कोई और ? हमें ठीक-ठीक बताइये ।

आकाशवाणी हुई—जो सम्पूर्ण भूतोंके कर्ता और समस्त भुवनोंके स्रष्टा हैं, जिन्हें विद्वान् पुरुष भी वर्तनतासे देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ ।

देवाधिदेव भगवान् विष्णुका कथन सुनकर उन ब्रह्मकुमार महर्षियोंके नेत्र आश्चर्यसे चकित हो उठे उन्हें सहा विस्मय हुआ वे आदि-अन्तरहित भगवान्की स्तुति करने लगे ।

ऋषि बोले—सम्पूर्ण भूतोंके आत्मभूत, आत्म एवं परमात्माका नमस्कार है । अपनी पहिचानसे कभी च्युत न होनेवाले सच्युतको नित्य प्रणाम है अन्तरहित परमेश्वरको बारम्बार प्रणाम है । दामोदर, कवि (सर्वज्ञ) और यशोधरको नमस्कार है । मायापते । आपको प्रणाम है आप विश्वके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है ।

ऋषियोंने इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् श्रीहरि संतुष्ट हुए और बोले महर्षियों । तुम्हें कौन सा अभीष्ट कष्टान हूँ ?

ऋषि बोले—भगवन् यदि आप संतुष्ट हैं तो हमलोगोंके कितने लिये कोई ऐसा व्रत बतलाइये, जो स्वर्ग और मोक्षरूपी फल प्रदान करनेवाला हो ।

श्रीविष्णु बोले—महर्षियों ! फलश्रुत शुद्धपक्षमें यदि पुण्य नक्षत्रसे युक्त द्वादशी हो तो वह महान् पुण्य देनेवाली और बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाली होती है द्विजवरो उसमें जो विशेष कर्तव्य है, उसको सुनो । आमलकी एकादशीमें आंवलेके वृक्षके पास जाकर वहाँ यत्रिमं जागरण करना चाहिये इससे मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता और सहस्र गोदानोंका फल प्राप्त करता है । विप्रगण ! यह व्रतोंमें उत्तम व्रत है, जिसे मैंने तुमलोगोंको बताया है ।

ऋषि बोले भगवन् । इस व्रतकी विधि बतलाइये यह कैसे पूर्ण होता है ? इसके देवता, नमस्कार और मन्त्र कौन-से बताये गये हैं ? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है ? पूजनकी कौन-सी विधि है तथा उसके लिये मन्त्र क्या है ? इन सब

बातोंका यथार्थ रूपसे वर्णन कीजिये ।

भगवान् विष्णुने कहा—द्विजवरो ! इस व्रतको जो उत्तम विधि है, उसको श्रवण करो ! एकदशीको प्रातःकाल दन्तधावन करके यह सङ्कल्प करो कि 'हे पुण्डरीकाक्ष ! हे अच्युत ! मैं एकादशीको निरुहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा । आप मुझे शरणमें रखें ! ऐसा नियम लेनेके बाद पतित, चोर, पाशण्डी, दुष्टाचार्य, मर्यादा भंग करनेवाले तथा गुरुपञ्चोगामी, मनुष्योंसे वार्ताव्यपन न करे । अपने मनको वशमें रखते हुए नदीमें, पोखरीमें, कुएँपर अथवा घरमें ही स्नान करे स्नानके पहले शरीरमें मिट्टी लगावे

मृत्तिका लगानेका मन्त्र

अधकान्ते रथप्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुधरे ।

मृत्तिके हर मे पापे जन्मकरोट्यां समर्जितम् ॥

(४७ ४३)

'वसुधरे तुम्हारे ऊपर अन्न और रथ चलाने करते हैं तथा वायन अवतारके समय भगवान् विष्णुने भी तुम्हें अपने पैरोंसे नापा था । मृत्तिके । मैंने करोड़ों जन्मोंमें जो पाप किये हैं, मैंने उन सब पापोंको हर लो

स्नान-मन्त्र

स्वं मातः सर्वभूतानां जीवने तत्तु रक्षकम् ।

स्नेदजोद्भिज्ज्जातीनां रसानां पतये नमः ॥

स्नातोऽहं सर्वलोकेषु हृदयप्रसवणेषु च ।

नदीषु देवस्यतोषु इदं स्नानं तु मे मयेन् ॥

(४७ । ४४-४५)

जलकी अधिष्ठात्री देवी । मात ! तुम सम्पूर्ण भूतोंके लिये जीवन हो । वही जीवन जो स्नेदज और उद्भिज्ज जातिके जीवोंका भी रक्षक है तुम रसोंकी स्वामिनी हो । तुम्हें नमस्कार है । आज मैं सम्पूर्ण तीर्थों, कुण्डों, झरनों, नदियों और देवसम्बन्धी सरोवरोंमें स्नान कर चुका । मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानोंका फल देनेवाला हो

विद्वान् पुरुषको चाहिये कि वह परशुरामजीको सोनेकी प्रतिमा बनवाये । प्रतिभा अपनी शक्ति और

घन्के अनुसार एक या आधे मारो सुवर्णकी होनी चाहिये। स्नानके पश्चात् भर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकारकी सामग्री लेकर अगिलेके वृक्षके पास जाय। वहाँ वृक्षके चारों ओरकी जमीन झाड़ू-मुहार, लीप-पोतकर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमिमें भन्वपाठ पूर्वक जलसे भरे हुए नवीन कलशकी स्थापना करे। कलशमें पञ्जरल और दिव्य गन्ध आदि छोड़ दे। श्वेतचन्दनसे उसको चर्चित करे। कण्ठमें फूलकी माला पहनावे। सब प्रकारके धूपकी सुगन्ध फैलावे। जलसे हुए टीपकाली त्रेण्वी सजाकर रखे। तात्पर्य यह कि सब ओरसे सुन्दर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजाके लिये नवीन छात्र, जूता और वस्त्र भी मैगाकर रखे। कलशके ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लताओं (शीलमें) से भर दे। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय परशुरामजीकी स्थापना करे। 'विष्णोक्ताय नमः' कहकर उनके चरणोंकी 'विष्णोक्ताय नमः' से दोनों छुटनीकी, 'उपाय नमः' से जाँघोंकी, 'हृद्योदराय नमः' से कटिभागकी, 'पद्मनाभाय नमः' से उदरकी, 'अम्बुजधारिणे नमः' से वक्तास्थलकी, 'वसिष्ठो नमः' से बायी बांहकी, 'गङ्गिणे नमः' से दाहिनी बांहकी, 'वैकुण्ठाय नमः' से कण्ठकी, 'वज्रमुक्ताय नमः' से मुखकी, 'विशोक निधये नमः' से नासिककी, 'वासुदेवाय नमः' से नेत्रोंकी, 'वामनाय नमः' से ललाटेकी, 'सर्वात्मने नमः' से सम्पूर्ण अङ्गों तथा मस्तककी पूजा करे। ये ही पूजाके मन्त्र हैं। तदनन्तर भक्तियुक्त चित्तसे शुद्ध फलके द्वारा देवाधिदेव परशुरामजीको अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्यका मन्त्र इस प्रकार है—

नमस्तो देवदेवेश जापदन्व नमोऽस्तु ते।

गृहाणार्घ्यमिदं दत्तमायलम्बा बुद्धिं हरे॥

(४७ ५७)

देवदेवेश्वर : जगदग्निनन्दन । श्रीविष्णुस्वरूप परशुरामजी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। अगिलेके फलके साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिये।

तदनन्तर भक्तियुक्त चित्तसे जागरण करे। नृत्य, संगीत वाद्य धार्मिक उपालयान तथा श्रीविष्णुसम्बन्धिनी कथा-वार्ता आदिके द्वारा वह रात्रि व्यतीत करे। उसके बाद भगवान् विष्णुके नाम ले-लेकर आमलकी वृक्षकी परिक्रमा एक सौ आठ या अष्टाईस बार करे। फिर सबेरा होनेपर श्रीहरिकी आरती करे। ब्राह्मणकी पूजा करके वहाँकी सब सामग्री उसे निवेदन कर दे। परशुरामजीका कलश, दो वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएँ दान कर दे और यह भावना करे कि 'परशुरामजीके स्वरूपमें भगवान् विष्णु मुझपर प्रसन्न हों। तत्पश्चात् आमलकीका स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करे और स्नान करनेके बाद विधिपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन करावे। तदनन्तर कुटुम्बियोंके साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करे। ऐसा करनेसे जो पुण्य होता है, वह सब बतलभता है, सुनो। सम्पूर्ण शीर्षिक लेवनसे जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकारके दान देनेसे जो फल मिलता है, वह सब उपर्युक्त विधिके पालनसे सुलभ होता है। समस्त वंशीकी अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है; इसमें तन्त्रिक भी संदेह नहीं है। यह बात सब व्रतोंमें उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा-पूरा वर्णन किया है।

वसिष्ठजी कहते हैं—महाएज । इतना कहकर देवेश्वर भगवान् विष्णु वहीं अन्तर्धान हो गये। तत्पश्चात् उन समस्त महर्षियोंने उक्त व्रतका पूर्णरूपसे पालन किया। नृपश्रेष्ठ ! इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रतका अनुष्ठान करना चाहिये।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—युधिष्ठिर ! यह दुर्धन व्रत मनुष्यको सब प्राणोंसे मुक्त करनेवाला है।

चैत्र मासकी 'पापमोचनी' तथा 'काम्यदा' एकादशीका माहात्म्य

सुधिष्ठिरने पूजा—भगवन् ! फरलुन शुरुपक्षकी आमलकी एकादशीका माहात्म्य मैंने सुना । अब चैत्र कृष्णपक्षकी एकादशीका क्या नाम है, यह बतानेकी कृपा कीजिये ।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—रजेंद्र ! सुनो मैं इस विषयमें एक पाप्माशक उपाख्यान सुनाऊँगा, जिसे श्रद्धालु नरेश मान्यताके पूछनेपर महर्षि लोमशने कहा था ।

ल्लयस्ता बोले—भगवन् ! मैं लोगोंके हितकी इच्छासे यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्रमासके कृष्णपक्षमें किस नामकी एकादशी होती है ? उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फलकी प्राप्ति होती है ? कृपया ये सब बातें बताइये ।

लोमशाजीने कहा—नृपत्रेह ! पूर्वकालकी बात है, अप्सराओंसे सेवित चैत्रराज नामक वनमें जहाँ गन्धर्वोंकी कन्याएँ अपने किन्नरोंके साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मञ्जुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावीको मोहित करनेके लिये गयी वे महर्षि उसी वनमें रहकर ब्रह्मचर्यका पालन करते थे । मञ्जुघोषा मुनिके भयसे आश्रमसे एक कोश दूर ही डहर गयी और सुन्दर ढंगसे वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी मुनिश्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुन्दरी अप्सराको इस प्रकार गान करते देख सेनासहित कामदेवसे प्यारा होकर बरबस मोहके वशीभूत हो गये मुनिकी ऐसी अवस्था देख मञ्जुघोषा उनके समीप आयी और वीणा नीचे रखकर उनका आलिङ्गन करने लगी मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे । कामधन्य रमण करते हुए उन्हें रात और दिनका भी भान न रहा । इस प्रयत्नर मुनिजनोचित सदाचारका लोप करके अप्सराके साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गये । मञ्जुघोषा देवलोकमें आनेकी तैयार हुई आते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावीसे कहा—'ब्रह्मन् ! अब मुझे अपने देश जानेकी आज्ञा दीजिये ।'

मेधावी बोले—देवी ! जबतक सबेरेकी सन्ध्या न हो जाय तबतक मैं ही पास टहरो ।

अप्सराने कहा—विप्रवर ! जबतक न जाने कितनी सन्ध्या चली गयी ! मुझपर कृपा करके बीते हुए समयका विचार तो कीजिये

लोमशाजी कहते हैं—रजन् ! अप्सराकी बात सुनकर मेधावीके नेत्र आश्चर्यसे चकित हो उठे । उस समय उन्होंने बीते हुए समयका हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते सत्तावन वर्ष हो गये उसे अपनी तपस्याका विनाश करनेवाली जानकर मुनिको उसपर बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने शाप देते हुए कहा—'पापिनी ! तू पिशाची हो जा । मुनिके शपससे दग्ध होकर वह विनयसे नतमस्तक हो बोली—'विप्रवर ! मेरे शपष्की उद्धार कीजिये । सात वाक्य बोलने या सात पद साथ साथ चलने मात्रसे ही सत्पुरुषोंके साथ मैत्री हो जाती है ब्रह्मन् मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किये हैं अतः स्वामिन् ! मुझपर कृपा कीजिये ।'

मुनि बोले—भद्रे ! मेरी बात सुनो यह शापसे उद्धार करनेवाली है क्या करूँ ? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है । चैत्र कृष्णपक्षमें जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है 'पापमोचनी' यह सब पापोंका क्षय करनेवाली है । सुन्दरी उसीका व्रत करनेपर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी

ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवनके आश्रमपर गये । उन्हें आका देख च्यवनने पूछा—'बेटा यह क्या किया ? तुमने तो अपने पुण्यका नाश कर डाला ।'

मेधावी बोले—पिताजी मैंने अप्सराके साथ रमण करनेका पातक किया है । कोई ऐसा प्रायश्चित्त बताइये जिससे पापका नाश हो जाय

च्यवनने कहा—बेटा चैत्र कृष्णपक्षमें जो पापमोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करनेपर पापशुद्धि का विनाश हो जायगा ।

पिताका यह कथन सुनकर मेधावीने उस वतका अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्थलसे परिपूर्ण हो गये। इसी प्रकार मज्जुघोषाने भी इस उत्तम व्रतका पालन किया। 'पापमोचनी'का व्रत करनेके कारण वह पिशाच-यौनिसे मुक्त हुई और दिव्य रूपधारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोकमें चले गयी। राजन् जो श्रेष्ठ मनुष्य पापमोचनी एकादशीका व्रत करते हैं, उनका साथ पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुननेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है। भद्र-हत्या, सुचर्षकी चोरी, सुरापान और गुल्फलीगमन करनेवाले महापातकी भी इस व्रतके करनेसे पापमुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है।

मुषिष्ठिरने पूछा—कसुदेव ! आपको नमस्कार है। अब मेरे सामने यह बताइये कि चैत्र शुक्लपक्षमें किस नामकी एकादशी होती है ?

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् एकादशिका होकर यह पुण्यतन कथा सुनो, जिसे वसिष्ठजीने दिलीपके पृष्ठनेपर कहा था।

दिलीपने पूछा—भगवन् ! मैं एक बात सुनना चाहता हूँ। वैश्रमासके शुक्लपक्षमें किस नामकी एकादशी होती है ?

वसिष्ठजी बोले—राजन् ! चैत्र शुक्लपक्षमें 'कामटा' नामकी एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पापरूपी ईधनके किये तो वह दावानल ही है। प्राचीन कालकी बात है, नागपुर नगरका एक सुन्दर नगर था, जहाँ सोनेके महल बने हुए थे। उस नगरमें पुण्डरीक आदि महा भयङ्कर नाग निवास करते थे। पुण्डरीक नामका नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गन्धर्व, विष्णु और अप्सराएँ भी उस नगरीका सेवन करती थीं। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी, जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललिता नामकात्म गन्धर्व भी था। वे दोनों पति-पत्नीके रूपमें रहते थे। दोनों ही परस्पर क्रमसे पीड़ित रहा करते थे। ललिताके हृदयमें सदा पतिकी ही मूर्ति बसी रहती थी और ललिताके हृदयमें सुन्दरी ललिताका निरूप निवास था। एक दिनकी बात है,

नागराज पुण्डरीक राजसभामें बैठकर मनोरञ्जन कर रहा था उस समय ललिताका गान हो रहा था। किन्तु उसके साथ उसकी ध्यायी ललिता नहीं थी। गाते-गाते उसे ललिताका स्मरण हो आया अतः उसके पैरोंकी गति रुक गयी और जीम लङ्घन करने लगी। नागोंमें श्रेष्ठ कर्कटकाको ललिताके मनका सत्ताप झट हो गया, अतः उसने राजा पुण्डरीकको उसके पैरोंकी गति रुकने एवं गानमें झूटि देनेकी बात बता दी। कर्कटकाकी बात सुनकर नागराज पुण्डरीककी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं उसने गाते हुए कामातुर ललिताको शाप दिया—
'दुर्बुद्धे ! तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नीके वशीभूत हो गया, इसलिये राक्षस हो जा

महाराज पुण्डरीकके इतना कहते ही वह गन्धर्व राक्षस हो गया। भयङ्कर मुस, विचित्राल आँखें और देखनेमात्रसे भय उपजानेवाला रूप ऐसा राक्षस होकर वह कर्मका फल भोगने लगा। ललिता अपने पतिकी विचित्राल आकृति देख मन-ही-मन बहुत विनित्त हुई। भारी दुःखसे कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, 'क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? मेरे पति पापसे कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई बने जंगलोंमें पतिके पीछे-पीछे भ्रमने लगी। वनमें उसे एक सुन्दर आश्रम दिखायी दिया जहाँ एक शान्त मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणीके साथ वैर-विरोध नहीं था। ललिता शोचताके साथ वहाँ गयी और मुनिको प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे उस दुःखिनीको देखकर वे इस प्रकार बोले—
'शुभे ! तুম क्यों हो ? कहाँसे वहाँ आयी हो ? मेरे सामने सच-सच बताओ।'

ललिताने कहा—महामुने ! शीघ्रन्वा नमवाले एक गन्धर्व है। मैं उन्हीं महात्माकी पत्नी हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप-दोषके कारण राक्षस हो गये हैं। उनकी यह अवस्था देखकर भुझे चैन नहीं है। महान् ! इस समय मेरा ओ कर्तव्य हो, कह बताइये विप्रवर जिस पुण्यके द्वारा मेरे पति राक्षसप्रायसे छुटकारा पा जाय उसका उपदेश कीजिये।'

शुचि बोले—भद्रे ! इस समय चैत्र मासके

सूक्तमन्त्रों 'कर्मदा' नामक एकदशी तिथि है, जो एक

प्राचीन इनेवाली और वसन्त है। तुम उसीका विधि-पूर्वक बात करो और इस बातका जो पुण्य हो उसे अपने स्वामीको दे डालो। पुण्य देनेपर आज्ञाकारों ही उसके

शपथ दोष दूर हो जायगा।

राजन् मुनिव्रत यह वचन सुनकर ललितानको बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकदशीको उपवास करके एकदशीके दिन ठन ब्रह्मर्षिके समीप ही थायान् वासुदेवके [श्रीविष्णुके] समक्ष अपने पीतके उद्वारके लिये यह वचन कहा—मैंने जो यह कर्मदा एकदशीका उपवास बात किया है, उसके पुण्यक प्रभावसे मेरे पतिव्रत शपथ-भय दूर हो जाय।

वसिष्ठजी कहते हैं—ललितानके इतना कहते ही उसी क्षण ललितानका पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया। राजस-भार धारण गया और पुनः गन्धर्वलकी प्राप्ति हुई। नृपसेन। ये दोनों पति पत्नी 'कर्मदा'के प्रभावसे फलप्राप्ति अनेक ही अधिक सुन्दर रूप धारण करके विष्णुनगर आकाश हो अत्यन्त श्रेष्ठ पाने लगे। यह जानकर इस एकदशीके ब्रह्मर्षि कर्मपूर्वक प्रार्थना करना चाहिये, मैंने लोगोंके हितके लिये तुम्हारे सामने इस ब्रह्मर्षि वर्णन किया है। कर्मदा एकदशी ब्रह्मर्षि अर्थात् पापों तथा विघ्नकारक अर्थात् दोषोंका भी नाश करनेवाली है। एवम्। इसके पढ़ने और सुननेसे वाञ्छित फल प्राप्त मिलता है।

वैशाख मासकी 'वरुधिनी' और 'योहिनी' एकादशीका माहात्म्य

धूमिहिरने पूछा—वासुदेव आपकी स्मरण है। वैशाख मासके कुम्भपक्षमें किस तारीखी एकदशी होती है ? उसकी महिमा बताइये।

धन्यान् श्रीकृष्ण बोले राजन् वैशाख कुम्भपक्षकी एकदशी 'वरुधिनी'के नामसे प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोकमें भी सौभाग्य प्रदान करनेवाली है। 'वरुधिनी'के ब्रतसे ही सदा सौख्यका लाभ और पापकी हानि होती है। यह समस्त लोकोंका भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है। 'वरुधिनी'के ही ब्रतसे मानव तथा भुवभुव अर्थात् अन्य अनेक राज स्वर्गलोकमें जात हुए हैं। जो दस हजार वर्षोंतक तपस्या करता है, उसके समान ही फल 'वरुधिनी'के ब्रतसे भी

प्राप्त कर लेता है। नृपसेन। छोटेके दानसे हाथीका दान श्रेष्ठ है। धूमिदान उससे भी बड़ा है। धूमिदानसे भी अधिक महत्त्व तिलदानका है। तिलदानसे बड़कर स्वर्गदान और स्वर्गदानसे बड़कर अन्नदान है, क्योंकि देवता, पिता तथा मनुष्योंके अन्नसे ही तृप्ति होती है। विद्वान् पुरुषोंने कर्मदानको भी अन्नदानके ही समान बताया है। कर्मदानके तुल्य ही धेनुका दान है—यह साक्षात् धन्यान्का कथन है। ऊपर बताया हुए सब दानोंसे बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरुधिनी एकदशीका ब्रत करके विद्यादान भी कर श्रेष्ठ कर लेता है। जो लोग पापसे मोहित होकर कर्मका ब्रतसे जीविका चलाते हैं, वे पुण्यका दाव होकर अन्ततः अन्नदान

जाते हैं अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्याके धनसे बचना चाहिये—उसे अपने कर्ममें नहीं लेना चाहिये।* जो अपनी शक्तिके अनुसार आपुष्पणोंसे विभूषित करके पवित्र भावसे कन्याका दान करता है, उसके पुण्यकी संख्या बतानेमें चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। कल्किनी एकादशी करके भी मनुष्य उसीके समान फल प्राप्त करता है। व्रत करनेवाला वैष्णव भुक्त दशमी तिथिको कर्कस, उड़द, मसूर, चन्ना, कोहो, शाक, मधु, दूसरेका अन्न, दो बार भोजन तथा मैथुन—इन दस वस्तुओंका परित्याग कर दे।† एकादशीको जुआ खेलना, नौद लेना, पान खाना, दांतुन करना, दूसरेको निन्दा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य-भ्रमण—इन म्बारह बातोंको त्याग दे।‡ द्वादशीको कर्कस, उड़द, जराय, मधु, तेल, पतितोसे चार्त्तलप व्यायाम, परदेश-गमन, दो बार भोजन, मैथुन, बैलकी पीठपर सवार और मसूर—इन बारह वस्तुओंका त्याग करे।§ राजन्, इस विधिसे कल्किनी एकादशी की जाती है। रातको जागरण करके जो भगवान् मधुसूदनका पूजन करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो परमगतिको प्राप्त होते हैं। अतः पापभोर मनुष्योंको पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशीका व्रत करना चाहिये। यमराजसे डरनेवाला मनुष्य अवश्य 'कल्किनी'का व्रत करे। राजन्! इसके पढ़ने और सुननेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है और मनुष्य सब पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

पुचिष्ठिरने पूछा—जनार्दन! वैशाख मासके शुक्ल-पक्षमें किस नामकी एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है? तथा उसके लिये कौन-सी विधि है?

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाराज! पूर्वकलश पद्म बुद्धिमान् श्रीरामचन्द्रजीने महर्षि वसिष्ठसे यही बात पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो।

श्रीरामने कहा—भगवन्! जो समस्त पापोंका क्षय तथा सब प्रकारके दुःखोंका निवारण करनेवाला व्रतोंमें उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ।

वसिष्ठजी बोले—श्रीराम! तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेनेसे ही सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगोंके हितकी इच्छासे मैं पवित्रोंमें पवित्र उत्तम व्रतका वर्णन करूँगा। वैशाख मासके शुक्लपक्षमें जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापोंको हरनेवाली और उत्तम है। उसके व्रतके प्रभावसे मनुष्य मोहबाल तथा अतक-समूहसे छुटकारा पा जाते हैं।

सरस्वती नदीके रमणीय तटपर चद्रावली नामकी सुन्दर नगरी है। वहाँ धृतिमान् नामक राजा जो चन्द्र-वंशमें उत्पन्न और सत्यप्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगरमें एक वैश्य रहता था, जो बन-धान्यसे परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्यकर्ममें ही लग्न रहता था। दूसरोंके लिये पीसल, कुआँ, मट, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया

* कन्यकितेन व्येवन्ति ये नष्टः क्षयमोहिताः ॥

पुण्यक्षपाते गच्छन्ति शिरसि यत्तनायम् । तस्मिन् सर्वप्रयत्नेन न पादां कन्यकाधनम् ॥

(५० १४-१५)

† कर्कसं चान्ने मसूरं च चणकम् कूटर्वास्तथा उडके मधु कर्कसं च पुनर्भोजनमैद्युते ॥

वैष्णवो व्रतकर्ता च दशम्या दश कर्तयेत् ॥

(५० १७-१८)

‡ पूतमैत्र्यं च निद्रां च तन्मूलं दण्डपावनम् । परावृत्तं वैभुते स्तेयं हिंसा तथा रतिम् ॥

अनेयं चानुपचक्षन्ति द्वादश्यां मिलति ॥

(५० १९ २०)

§ कर्कसं भायं सुखं क्षौद्रं तैलं पतितमायणम् ॥

व्यापायं च प्रभासं च पुनर्भोजनमैद्युते । कृपूषं मसूरं द्वादश्यां परिकर्तयेत् ॥

(५० २० २१)

करता था। भगवान् श्रीविष्णुको भक्तिमें उसका हार्दिक अनुग्रह था। वह सदा शक्ति रहता था। उसके पाँच पुत्र थे—सुमन्त्र, द्युतिमान्, मेधावी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि पाँचवाँ था। वह सदा बड़े-बड़े पापोंमें ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनमें उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओंसे मिलनेके लिये ललचावित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओंके पूजनमें लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणोंके सत्कारमें। वह दुष्टात्मक अन्यायके मार्गपर चलकर पिताका धन बरबाद किया करता था। एक दिन वह वेश्याके गलेमें बाँध झूले चौराहेपर घूमता देखा गया। तब पिताने उसे घरसे निकाल दिया तथा बन्धु-बान्धवोंने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन-रात दुःख और शोकमें डूबा तथा कष्ट-पर-कष्ट उठाता हुआ इधर-उधर घटके लगा। एक दिन किसी पुण्यके उदय होनेसे वह महर्षि कौण्डिन्यके आश्रमपर जा पहुँचा। वैशालका भौनीना था तपोधन कौण्डिन्य

गङ्गातीरे स्नान करके आये थे। धृष्टबुद्धि शोकके भारसे पीड़ित हो मुनिकर कौण्डिन्यके पास गया और हाथ जोड़ स्वामने सड़ा होकर बोला—'महान् द्विजश्रेष्ठ ! मुझपर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइये, जिसके पुण्यके प्रभावसे मेरी मुक्ति हो

कौण्डिन्य बोले—वैशालके जलपक्षमें मोहिनी नामसे प्रसिद्ध एकदशीका व्रत करो। मोहिनीके उपवास करनेपर प्राणियोंके अनेक जन्मोंके किये हुए मेरुपर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं।

वसिष्ठजी कहते हैं—श्रीशम्भुचन्द्र ! मुनिका यह वचन सुनकर धृष्टबुद्धिका चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौण्डिन्यके उपदेशसे विधिपूर्वक मोहिनी एकदशीका व्रत किया। नृपश्रेष्ठ ! इस व्रतके करनेसे वह निम्नाप हो गया और दिव्य देह धारणकर गरुड़पर अचरुड हो सब प्रकारके उपद्रवोंसे रहित श्रीविष्णुधामको चला गया। इस प्रकार यह मोहिनीका व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुननेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है।

ज्येष्ठ मासकी 'अपरा' तथा 'निर्जला' एकादशीका माहात्म्य

पुधिविरने पूछा—जनार्दन ! ज्येष्ठके कृष्णपक्षमें किस नामकी एकदशी होती है ? मैं उसका माहात्म्य सुनना चाहता हूँ। उसे कृतानेकी कृपा कीजिये

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! तुमने सम्पूर्ण लोकोंके हितके लिये बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेन्द्र इस एकदशीका नाम 'अपरा' है। यह बहुत पुण्य प्रदान करनेवाली और बड़े-बड़े पापकोंका नाश करनेवाली है। ब्रह्महत्यासे दबा हुआ, गोश्रक्की हत्या करनेवाला गर्भस्थ बालकको मारनेवाला, परनिन्दक तथा परस्त्रीलम्पट पुरुष भी अपरा एकदशीके सेवनसे निश्चय ही पापरहित हो जाता है। जो झूठे गवाही देता, माप-तोलमें धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रोंकी गणना करता और कूटनीतिसे आयुर्वेदका ज्ञाता बनकर वैद्यका काम करता है—ये सब नरकमें निवास करनेवाले प्राणी हैं। परन्तु अपरा एकदशीके सेवनसे ये भी पापरहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय क्षात्रधर्मका परित्याग करके युद्धसे भागता है, तो

यह क्षत्रियोचित धर्मसे प्रहृत होनेके कारण घोर नरकमें पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरुकी निन्दा करता है वह भी महाभूतकोंसे युक्त होकर भयङ्कर नरकमें गिरता है। किन्तु अपरा एकदशीके सेवनसे ऐसे मनुष्य भी सदृशिको प्राप्त होते हैं।

माघमें जब सूर्य मकर राशिपर स्थित हो, उस समय प्रयागमें स्नान करनेवाले मनुष्योंको जो पुण्य होता है, काशीमें शिवरात्रिको व्रत करनेसे जो पुण्य प्राप्त होता है, गयामें पिण्डदान करके पितरोंको वृत्ति प्रदान करनेवाला पुरुष जिस पुण्यका भागी होता है, बृहस्पतिके सिंहराशिपर स्थित होनेपर गोदावरीमें स्नान करनेवाला मानव जिस फलको प्राप्त करता है, बदरिकाश्रमकी यत्राके समय भगवान् केदारके दर्शनसे तथा बदरीतीर्थके सेवनसे जो पुण्य फल उपलब्ध होता है तथा सूर्यग्रहणके समय कुक्षेत्रमें दक्षिणासहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करनेसे जिस

फलको प्राप्ति होती है: अथवा एकदशीके सेवनसे भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अथवा जो उपवास करके षण्मास ब्रह्मचर्य पूजा करनेसे मनुष्य सब कष्टोंसे मुक्त हो विधिगुणयोगमें प्रतिष्ठित होता है। इसको भक्ष्य और सुननेसे सहस्र गौदानका फल मिलता है।

बुधिविरागे कथा—जनार्दन। अथवा'का सप्त महात्म्य मैं सुन लिया, अब ज्येष्ठके शुक्लपक्षमें जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन्। इसका वर्णन परम बर्माका सत्यवतीन्दन व्यासजी करेंगे, क्योंकि वे सम्पूर्ण शस्त्रोंके तत्त्व और वेद-वेदाङ्गोंके पारंगत विद्वान् हैं।

तब वेदव्यासजी कहने लगे—दोनों ही पक्षोंकी एकादशीको भोजन न करे। द्वादशीको ज्ञान आदिसे परित्यक्त हो फूलोंसे षण्मास केरावकी पूजा करके नित्यकर्म सम्पन्न होनेके पश्चात् पहले ब्राह्मणोंको भोजन देकर अन्तमें स्वयं भोजन करे। राजन्! जनकजी और माचारीकी भी एकादशीको भोजन नहीं करना चाहिये।

यह सुनकर भीमसेन बोले—परम बुद्धिमान्

पितृमह! मेरी उन्नत बात सुनिये। राजा बुधिविराग, माता कुन्ती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव—ये एकादशीको कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि 'भीमसेन! तुम भी एकादशीको न खाया करो' किन्तु मैं इन लोगोंसे यही कह दिख करता हूँ कि 'मुझसे भूक नहीं सही जायगी।'

भीमसेनकी बात सुनकर व्यासजीने कहा— यदि तुम्हें स्वर्गलोकाकी प्राप्ति अभीष्ट है और यकको दुष्ट समझते हो तो दोनों पक्षोंकी एकादशीको भोजन न करना।

भीमसेन बोले—पराबुद्धिमान् पितृमह! मैं आपके सामने सही बात कहता हूँ एक बार भोजन करके भी मुझसे मत नहीं किया जा सकता। फिर उपवास करके तो मैं यह ही कैसे सकता हूँ? भरे बरतमें बूक नामक अधि रक्ता प्रवर्धित रहती है: अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ, तभी यह शक्त होती है इसलिये महामुने। मैं वर्षभरमें केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्गकी प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करनेसे मैं कष्टग्रन्थ भागी हो सकूँ, ऐसा कोई एक मत निश्चय करके बताइये। मैं इसका कर्णानिल-कणसे श्रवण करूँगा।

व्यासजीने कहा—भीम ज्येष्ठ मासमें सूर्य वृष राशिम हो या धिपुन राशिम, शुक्लपक्षमें जो एकादशी हो, उसका यज्ञपूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुत्त का आचमन करनेके लिये मुखमें जल डाल सकते हो उसको छोड़कर और किसी प्रकारका जल विद्वान् पुरुष मुझसे न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशीको सुषोदयसे लेकर दूसरे दिनके सुषोदयतक मनुष्य जलका त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनन्तर द्वादशीको निर्मल ज्ञातकालमें स्नान करके ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक जल और सुवर्णका दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेन्द्रिय पुरुष ब्राह्मणोंके साथ भोजन करे। वर्षभरमें जितनी एकादशियाँ होती हैं, उन सबका फल निर्जल एकादशीके सेवनसे मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें

तनिक भी सन्देह नहीं है। शङ्ख चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान् केशवने मन्त्रसे कहा था कि 'यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरणमें आ जाय और एकदशीको निराहार रहे तो वह सब पापोंसे छूट जाता है।'

एकदशीव्रत करनेवाले पुरुषके पास विशालकाय, विशाल आकृति और काले रंगवाले दण्ड-पाशधारी भयङ्कर स्वरधृत नहीं जाते। अन्तकालमें पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाववाले, हाथमें सुदर्शन धारण करनेवाले और मनके सम्पन्न वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुषको भगवान् विष्णुके चाममें ले जाते हैं। अतः निर्जल एकदशीको पूर्ण यज्ञ करके उपवास करना चाहिये। रात भी सब पापोंकी क्षमिके लिये यज्ञके साथ उपवास और शीशिरका पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष यदि उसने येक पर्वतके बराबर भी महान् पाप किया हो तो वह सब एकदशीके प्रभावसे भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जलके नियमका पालन करता है, वह पुण्यका भागी होता है, उसे एक-एक पहरमें कोटि कोटि स्वर्गमुक्त दान करनेका फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जल एकदशीके दिन खान, दान, जप होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान् श्रीकृष्णका कथन है। निर्जल एकदशीको विधिपूर्वक उत्तम रीतिसे उपवास करके मानव वैष्णवपदको प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकदशीके दिन अन्न खाता है, वह पाप चोचन करता है। इस लोकमें वह बाण्डालके समान है और मरनेपर दुर्गतिको प्राप्त होता है।*

जो ज्येष्ठके शुक्लपक्षमें एकदशीको उपवास करके दान देगे वे परमपदको प्राप्त होंगे। जिनमें एकदशीको उपवास किया है, वे ब्रह्महत्यारे शराभी, चोर तथा गुरुद्रोही होनेपर भी सब पातकोंसे मुक्त हो जाते हैं। कुन्तीनन्दन। निर्जल एकदशीके दिन ब्रह्मालु स्त्री

पुरुषोंके लिये जो विशेष दान और कर्त्तव्य विहित है, उसे सुना। उस दिन जलमें शायन करनेवाले भगवान् विष्णुका पूजन और जलम्पदी धेनुका दान करना चाहिये। अथवा प्रत्यक्ष धेनु या भूमययी धेनुका दान उचित है। पर्याप्त दक्षिण्य और धूर्ति। धूर्तिके पिण्डमोक्षका कलपूर्वक ब्राह्मणोंको संतुष्ट करना चाहिये। ऐसा करनेसे ब्राह्मणोंको संतुष्ट करना चाहिये। ऐसा करनेसे ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होनेपर श्रीहरी मोक्ष प्रदान करते हैं। जिनमें शम, दम और दानमें प्रवृत्त हो श्रीहरिकी पूजा और रुक्मिणी जागरण करते हुए इस निर्जल एकदशीका व्रत किया है। उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई सौ पीढ़ियोंको और आनेवाली सौ पीढ़ियोंको भगवान् वासुदेवके परम धाममें पहुँचा दिया है। निर्जल एकदशीके दिन अन्न, चरस, गौ, जल, शयन, सुन्दर आसन, कमण्डलु तथा छाता दान करने चाहिये।† जो ब्रेह एवं सुप्त ब्राह्मणको जूता दान करता है, वह सोनेके विमानपर बैठकर स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकदशीकी महिमाको धर्मपूर्वक सुनता तथा जो भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्गलोकमें जाते हैं। चतुर्दशीयुक्त अम्बावात्याको सूर्यप्रहरणके समय आहुत करके मनुष्य जिस फलको प्राप्त करता है, वही इसके श्रवणसे भी प्राप्त होता है। पहले दत्तधावन करके वह विषम लेना चाहिये कि 'मैं भगवान् केशवकी प्रसन्नताके लिये एकदशीको निराहार रहकर आबाम्भके सिवा दूसरे बलका भी त्याग करूँगा।' इन्द्रकी देवदेवेश्वर भगवान् विष्णुका पूजन करना चाहिये। गन्ध, धूप, पुष्प और सुन्दर वस्त्रोंसे विधिपूर्वक पूजन करके जलका भस्म संकलन करते हुए निम्नलिखित मन्त्रका उच्चारण करे।

देवदेव इषिकेका संसारार्थकामासक।

अधुनाऽद्यनेन नमः तौ करणी नमिम् ॥

(५३ १०)

* एकदशीके दिने कोश भुङ्गे पाप मुक्ति मः इह लोके च बाण्डालो मृतः शरीरि दुर्गतिम् ॥ (५३ ४३-४४)

† अथ चरसं तथा गान्धेयं जलं शय्यासनं शुभं कमण्डलुस्तथा चरसं दत्तव्यं निर्जलदिने ॥ (५३ ५३)

‘संसारसागरसे तारनेवाले देवदेव इषीकेश !
हम जलके छड़ेका दान करनेसे आप मुझे परम गतिकी
प्राप्ति कराइये ।’

भीमसेन ! ज्येष्ठ भासमें शुद्धपक्षकी ओ शुभ
एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिये तथा
उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके शाकरके साथ जलके भड़े दान
करने चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्य भगवान् विष्णुके समीप

पहुँचकर अनन्दकर अनुभव करता है । तत्पश्चात् द्वादशीको
ब्राह्मणभोजन करनेके बाद स्वयं भोजन करे । जो इस प्रकार
पूर्णरूपसे पापनाशिनी एकादशीका व्रत करता है, वह सब
पापोंसे मुक्त हो अनामय पदको प्राप्त होता है ।

यह सुनकर भीमसेनने भी इस शुभ एकादशीका
व्रत आरम्भ कर दिया । तबसे यह लोकमें पाण्डव-
द्वादशी के नामसे विख्यात हुई ।

आषाढ़ मासकी 'योगिनी' और 'शयनी' एकादशीका माहात्म्य

सुधिष्ठिरने पूछा—वासुदेव ! आषाढ़के
कृष्णपक्षमें ओ एकादशी होती है, उसका क्या नाम है ?
कृष्ण उसका वर्णन कीजिये ।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—नृपश्रेष्ठ ! आषाढ़के
कृष्णपक्षकी एकादशीका नाम 'योगिनी' है । यह बड़े-
बड़े पातकोंका नाश करनेवाली है । संसारसागरमें डूबे
हुए प्राणियोंके लिये यह सनातन नैकाके समान है
तीनों लोकमें यह सारभूत व्रत है ।

अलम्बपुरीमें राजाधिराज कुबेर रहते हैं । वे सदा
भगवान् शिवकी भक्तिमें तत्पर रहनेवाले हैं । उनके
हेममाली नामवाला एक यक्ष सेवक था, जो पूजाके
लिये फूल लया करता था । हेममालीकी पत्नी बड़ी
सुन्दरी थी उसका नाम विशालक्षी था । वह यक्ष
कामवासमें आवद्ध होकर सदा अपनी पत्नीमें आसक्त
रहता था । एक दिनकी बात है, हेममाली मानसघोषरसे
फूल लाकर अपने घरमें ही ठहर गया और पत्नीके
प्रेमका रसस्वादन करने लगा; अतः कुबेरके भवनमें न
जा सका । इधर कुबेर मन्दिरमें बैठकर शिवका पूजन
कर रहे थे । उन्होंने दोपहरतक फूल आनेकी प्रतीक्षा
की । जब पूजाका समय व्यतीत हो गया तो यक्षराजने
क्रुपित होकर सेवकोंसे पूछा—‘यक्षी ! दुरात्मा हेममाली
क्यों नहीं आ रहा है, इस बातका पता तो लगाओ ।’

यक्षोंने कहा—राजन् ! वह तो पत्नीकी कामनामें
आसक्त हो अपनी इच्छाके अनुसार घरमें ही रमण कर
रहा है ।

उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोधमें भर गये और
तुरंत ही हेममालीको बुलाया । देर हुई जानकर
हेममालीके नेत्र भयसे व्यकुल हो रहे थे । वह आकर
कुबेरके सामने खड़ा हुआ । उसे देखकर कुबेरकी आँखें
क्रोधसे लल हो गयीं । वे बोले—‘ओ पापी ओ
दुष्ट ! ओ दुराचारी ! तूने भगवान् की अवहेलना की है
अतः कोड़से युक्त और अपनी उस प्रियतमासे विमुक्त
होकर इस स्थानसे भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा ।’
कुबेरके ऐसा कहनेपर वह उस स्थानसे नीचे गिर गया ।
उस समय उसके हृदयमें महान् दुःख हो रहा था ।
कोड़ोंसे साग शरीर पीड़ित था परन्तु शिव-पूजाके
प्रभावसे उसकी स्मरण-शक्ति हता नहीं होती थी ।
पातकसे दबा होनेपर भी वह अपने पूर्वकर्मको याद
रखता था । तदनन्तर इधर-उधर घूमता हुआ वह
पर्वतोंमें श्रेष्ठ मेरुगिरिके शिखरपर गया । वहाँ उसे
तपस्याके पुत्र मुनिवर मार्कण्डेयजीका दर्शन हुआ ।
पापकर्मों यक्षने दूरसे ही मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया ।
मुनिवर मार्कण्डेयने उसे भयसे काँपते देख फोपकरकी
इच्छासे निकट बुलाकर कहा—‘तुझे कोड़ोंके रोगने
कैसे दबा लिया ? तू क्यों इतना अधिक निन्दनीय जान
पड़ता है ?’

यक्ष बोला—मुने ! मैं कुबेरका अनुचर हूँ, मेरा
नाम हेममाली है । मैं प्रतिदिन मानसरोवरसे फूल ले
आकर शिव-पूजाके समय कुबेरको दिया करता था ।
एक दिन पत्नी सहवासके सुखमें पैस जानेके कारण मुझे

આવકવર્ગ ૧૫૦ થી ૨૦૦ કરોડ રૂપિયા સુધીના
રૂપિયા ધરાવતા વર્ગે ૧૫૦ થી ૨૦૦ કરોડ રૂપિયા

साक्षात्कार होकर आपकी विचारधारा में कुछ नया आने लगेगा। इस समय किसी नए व्यक्ति के आगमन की अपेक्षा जो व्यक्ति है, उसे ही आपका पुराना साथी मानना चाहिए। वह आपका नया साथी नहीं है, वह आपका पुराना साथी ही है।

[illegible][illegible]

कर्मका गमक है। जो अशुभकी दृष्टि से अशुभकी ओर
 कर्मका है इससे वास्तव में कर्म का अशुभत्व ही
 निम्न है जो अशुभकी एकाग्रता का अशुभ है।
 'अशुभ' वास्तव में अशुभ का अशुभ ही अशुभ
 अशुभ-कर्म अशुभ है। अशुभ अशुभ ही अशुभ
 अशुभ अशुभ अशुभ ही अशुभ है।

कुम्भारोंकी कुल— बालक । आकाशके कुल—
बाली और ती आकाशकी होती है । इन्का जय और
विजय का है । यह आकाशकी काय को ।

[illegible]

शायन करना चाहिये । सावनमें स्रग, भाद्रोंमें दही, कारमें दूध और कार्तिकमें दालका त्याग कर देना चाहिये * अथवा जो चौमासेमें ब्रह्मचर्यका पालन करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है । राजन् ! एकादशीके व्रतसे ही मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है; अतः सदा इसका

व्रत करना चाहिये कभी भूलना नहीं चाहिये 'शयनी' और 'बोधिनी' के बीचमें जो कृष्णपक्षकी एकादशियाँ होती हैं, गृहस्थके लिये वे ही व्रत रखने योग्य हैं—अन्य भासोंकी कृष्णपक्षीय एकादशी गृहस्थके रखने योग्य नहीं होती । शुक्लपक्षकी एकादशी सभी करनी चाहिये

श्रावणमासकी 'कामिका' और 'पुत्रदा' एकादशीका माहात्म्य

सुधिछिरने पूछा—गोविन्द ! वासुदेव ! आपको नमस्कार है । श्रावणके कृष्णपक्षमें कौन-सी एकादशी होती है ? उसका वर्णन कीजिये ।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् सुनो, मैं तुम्हें एक पञ्चमाशक उपलक्षण सुनाता हूँ, जिसे पूर्वकालमें ब्रह्माजीने नारदजीके पुच्छेपर कहा था ।

नारदजीने प्रश्न किया—भगवन् कमलसन ! मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावणके कृष्णपक्षमें जो एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, उसके कौन-से देवता हैं तथा उससे कौन-सा पुण्य होता है ? प्रभो ! यह सब बताइये ।

ब्रह्माजीने कहा—नारद ! सुनो, मैं सम्पूर्ण लोकोंके हितकी इच्छासे तुम्हारे प्रश्नका उत्तर दे रहा हूँ । श्रावणमासमें जो कृष्णपक्षकी एकादशी होती है, उसका नाम 'कामिका' है; उसके स्मरणमात्रसे वाजपेय यज्ञका फल मिलता है । उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामोंसे भगवान्का पूजन करना चाहिये । भगवान् श्रीकृष्णके पूजनसे जो फल मिलता है, वह गङ्गा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्रमें भी सुलभ नहीं है । सिंहराशिके बृहस्पति होनेपर तथा व्यनीपात और दण्डयोगमें गोदावरीक्षानसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वही फल भगवान् श्रीकृष्णके पूजनसे भी मिलता है । जो समुद्र और घनसहित समूची पृथ्वीका दान करता है तथा जो कामिका एकादशीका व्रत करता है, वे दोनों समान फलके भागी माने गये हैं । जो व्यायी

हुई गायको अन्यान्य साधनियोंसहित दान करता है, उस मनुष्यको जिस फलकी प्राप्ति होती है, वही 'कामिका'का व्रत करनेवालेको मिलता है । जो नरश्रेष्ठ श्रावणमासमें भगवान् श्रीधरका पूजन करता है, उसके द्वारा गन्धर्वों और नागोंसहित सम्पूर्ण देवताओंकी पूजा हो जाती है; अतः पापभीरु मनुष्योंको यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके 'कामिका'के दिन श्रीहरिका पूजन करना चाहिये जो पापक्षयी पङ्क्तसे भरे हुए संसारसमुद्रमें डूब रहे हैं, उनका उद्धार करनेके लिये कामिकाका व्रत सबसे उत्तम है । अष्टात्मविद्यापरायण पुरुषोंको जिस फलकी प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल 'कामिका' व्रतका सेवन करनेवालोंको मिलता है । कामिकाका व्रत करनेवाला मनुष्य रात्रिमें जाग्रण करके न तो कभी भयङ्कर यमराजका दर्शन करता है और न कभी दुर्गतिमें ही पड़ता है ।

लाल यणि, मोती कैदूर्य और पैंगे आदिसं पूजित होकर भी भगवान् विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते, जैसे तुलसीदलसे पूजित होनेपर होते हैं । जिसने तुलसीकी भङ्गुरियोंसे श्रीकेशवका पूजन कर लिया है; उसके जन्मभरका पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है । जो दर्शन करनेपर सारे पापसमुदायका नाश कर देती है, स्पर्श करनेपर शरीरको पवित्र बनाती है, प्रणाम करनेपर रोगोंका निवारण करती है, जलसे स्नानकेपर यमराजको भी भय पहुँचाती है, आरोपित करनेपर भगवान् श्रीकृष्णके समीप ले जाती है और भगवान्के चरणोंमें

हो : अपने अशगुनका कारण बताओ । तुमलोगोंकि दिले जो हितकर वचन होगा, उसे मैं अवश्य करूँगा ।

प्रजाओंने कहा—बहान् इस समय महोजित् नामवाले जो राजा है, उन्हें कोई पुत्र नहीं है । हमलोग उन्हींकी प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्रकी भाँति पालन किया है । उन्हें पुत्रहीन देख, उनके दुःखसे दुःखित हो हम तपस्या करनेका दृढ़ निश्चय करके यहाँ आये हैं द्विजोत्तम । राजाके आग्रहसे इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है । महापुरुषोंके दर्शनसे ही मनुष्योंके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं । मुने अब हमें उस उपायका उपदेश कीजिये, जिससे राजाको पुत्रकी प्राप्ति हो ।

उनकी बात सुनकर महर्षि स्नेहश दो धड़ीतक ध्यानमग्न हो गये । तत्पश्चात् राजाके आचान अभिवादन ज्ञानकर उन्होंने कहा— प्रजापद ! मुने— राजा महोजित् पूर्वजन्ममें मनुष्योंको चूसनेवाला घनहीन वैश्य था । वह वैश्य गाँव गाँव घूमकर व्यापार किया करता था । एक दिन जेठके कृष्णपक्षमें दशमी तिथिसे जब सौपहरका सूर्य तप रहा था, वह गर्वकी सीमामें एक जलशय्यपर पहुँचा । पानीसे भरी हुई बावली देखकर वैश्यने वहाँ जल पीनेका विचार किया । इतनेहीमें वहाँ बछड़ेके साथ एक गै भी आ पहुँची । वह प्यासे

व्याकुल और तापसे पीड़ित थी; अतः बावलीमें जाकर जल पीने लगी । वैश्यने पानी पीती हुई गायको हाँककर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीया । उसी पाप-कर्मके कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं । किसी जन्मसे पुण्यसे उन्हें अकण्टक राज्यकी प्राप्ति हुई है ।

प्रजाओंने कहा—मुने पुण्यमें सुना जाता है कि प्रार्थान्तरूप पुण्यसे पाप नष्ट होता है, अतः पुण्यका उपदेश कीजिये, जिससे उस पापका नाश हो जाय ।

लोमशजी बोले—प्रजाजनो श्रावण मासके शुक्लपक्षमें जो एकादशी होती है, वह 'पुत्रदा'के नामसे विख्यात है । वह मनोवाञ्छित फल प्रदान करनेवाली है । तुमलोग उसीका व्रत करो ।

यह सुनकर प्रजाओंने मुनिको नमस्कार किया और नगरमें आकर विधिपूर्वक पुष्टा एकादशीके व्रतका अनुष्ठान किया । उन्होंने विधिपूर्वक आग्रह भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजाको दे दिया । तत्पश्चात् रात्रीने गर्भ धारण किया और प्रसवका समय आनेपर बलवान् पुत्रको जन्म दिया ।

इसका माहात्म्य सुनकर मनुष्य आपसे मुक्त हो जाता है तथा इहलोकमें सुख पाकर परलोकमें स्वर्गीय गतिकी प्राप्ति होता है ।

भाद्रपद मासकी 'अजा' और 'पद्मा' एकादशीका माहात्म्य

सुविष्टिते पूजा—जनार्दन अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मासके कृष्णपक्षमें कौन-सी एकादशी होती है ? कृपया बताइये ।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! एकचित्त होकर सुनो । भाद्रपद मासके कृष्णपक्षकी एकादशीका नाम 'अजा' है, वह सब पापोंका नाश करनेवाली बतायी गयी है । जो भगवान् हनुमत्केश्वर पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं । पूर्वकालमें हरिश्चन्द्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गये हैं, जो समस्त भूमण्डलके स्वामी और सत्यप्रतिज्ञ थे । एक समय किसी कर्मका फलयोग प्राप्त होनेपर उन्हें

राज्यसे भ्रष्ट होना पड़ा । राजाने अपनी पत्नी और पुत्रको बेचा । फिर अपनेको भी बेच दिया । पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चाण्डालको दासता करनी पड़ी । वे मूर्खका कफन लिया करते थे । इतनेपर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चन्द्र सत्यसे विचलित नहीं हुए । इस प्रकार चाण्डालकी दासता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गये । इससे राजाको बड़ी चिन्ता हुई । वे अत्यन्त दुःखी होकर सोचने लगे— क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? कैसे मेरा उद्धार होगा ? इस प्रकार चिन्ता करते-करते वे शोकके समुद्रमें डूब गये । राजाको आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आये, वे महर्षि गौतम थे । श्रेष्ठ ब्राह्मणको

आया देख नृपश्रेष्ठने उनके चरणोंमें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतमके सामने रखे होकर अपना स्वयं दुःखमय समाचार कह सुनाया राजाकी आज्ञा सुनकर गौतमने कहा 'राजन् ! भादोंके कृष्णपक्षमें अत्यन्त कल्याणमयी 'अजा' नामकी एकदशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करनेवाली है । इसका व्रत करो । इससे पापका अन्त होगा । तुम्हारे भान्यसे आजके सातवें दिन एकदशी है । उस दिन उपवास करके रातमें जाग्रत करना ।'

ऐसा कहकर महर्षि गौतम अन्तर्धान हो गये मुनिकी आज्ञा सुनकर राजा हरिश्चन्द्रने उस उत्तम व्रतका अनुष्ठान किया । उस व्रतके प्रभावसे राजा सारे दुःखोंसे छार हो गये । उन्हें पत्नीका सप्रधान और पुत्रका जीवन मिल गया । आकाशमें दुन्दुभियाँ बज उठीं । देवलोकसे फूलोंकी वर्षा होने लगी । एकदशीके प्रभावसे राजाने अकष्टक राज्य प्राप्त किया और अन्तमें वे पुराजन् तथा परिजनोके साथ स्वर्गलोकमें प्राप्त हो गये । राजा युधिष्ठिर जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो स्वर्गलोकमें जाते हैं । इसके पढ़ने और सुननेसे अक्षमेघ यक्षाक्ष फल मिलता है

युधिष्ठिरने पूछा—केशव भाद्रपद मासके शुक्लपक्षमें जो एकादशी होती है, उसका क्या नाम, कौन देवता और कैसी विधि है ? यह बताइये ।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन्, इस विषयमें मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मजीने महात्मा नारदसे कहा था ।

नारदजीने पूछा—चतुर्मुख ! आपको नमस्कार है । मैं भगवान् विष्णुकी आराधनाके लिये आपके मुखसे यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मासके शुक्लपक्षमें कौन-सी एकदशी होती है ?

ब्रह्मजीने कहा—मुनिश्रेष्ठ ! तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है । क्यों न हो वैष्णव जो उहरे । पदोंके शुक्लपक्षकी एकदशी 'पद्मा' के नामसे विख्यात है । उस दिन भगवान् हृषीकेशकी पूजा होती है यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है ।

सूर्यवंशमें मान्वाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य-प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि हो गये हैं वे प्रजाका अपने औरस पुत्रोंकी भाँति धर्मपूर्वक पालन किया करते थे उनके राज्यमें अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिन्ताएँ नहीं सताती थीं और व्याधियोंका प्रकोप भी नहीं होता था । उनकी प्रजा निर्धन तथा धन-धान्यसे समृद्ध थी महाराजके कोषमें केवल न्यायोपाजित धनका ही संग्रह था । उनके राज्यमें समस्त वर्णों और अवस्थाके लोग अपने-अपने धर्ममें लगे रहते थे । मान्वाताके राज्यकी भूमि कर्मधेनुके समान फल देनेवाली थी । उनके राज्य करते समय प्रजाको बहुत सुख प्राप्त होता था । एक समय किसी कर्मका फलभोग प्राप्त होनेपर राजाके राज्यमें तीन वर्षोंतक वर्षा नहीं हुई । इससे उनकी प्रजा भूखसे पीड़ित हो नष्ट होने लगी; तब सम्पूर्ण प्रजाने महाराजके पास आकर इस प्रकार कहा

प्रजा बोली—नृपश्रेष्ठ ! आपको प्रजाकी बात सुननी चाहिये पुराणोंमें मनीषी पुरुषोंने जलको 'नारा' कहा है वह नारा ही भगवान्का अयन—निवासस्थान है; इसलिये वे नारायण कहलाते हैं । नारायणस्वरूप भगवान् विष्णु सर्वत्र व्यापकरूपमें विराजमान हैं । वे ही मेघस्वरूप होकर वर्षा करते हैं, वर्षासे अन्न पैदा होता है और अन्नसे प्रजा जोवन धारण करती है । नृपश्रेष्ठ ! इस समय अन्नके बिना प्रजाका नाश हो रहा है; अतः ऐसा कोई उपाय कीजिये जिससे हमारे योगक्षेमका निर्वह हो ।

राजाने कहा—आपलोगोंका कथन सत्य है, क्योंकि अन्नको ब्रह्म कहा गया है । अन्नसे प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्नसे ही जगत् जीवन धारण करता है । लोकमें बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणमें भी बहुत विस्तारके साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओंके अत्याचारसे प्रजाको पीड़ा होती है; किन्तु अब मैं बुद्धिसे विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखायी देता फिर भी मैं प्रजाका हित करनेके लिये पूर्ण प्रयत्न करूँगा ।

ऐसा निश्चय करके राजा मान्वाता इने-गिने व्यक्तियोंको साथ ले विधाताको प्रणाम करके सघन

सनकी ओर चल दिये। वहाँ जाकर मुख्य-मुख्य मुनियों और तपस्वियोंके आश्रमोंपर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें महर्षि अश्विनाश्रम दर्शन हुआ। उनपर दृष्टि पड़ते ही राजा इन्हीं भक्त अपने वाहनसे उतर पड़े और इन्द्रियोंको चरामे रखते हुए दोनों साथ जोड़कर उन्होंने मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया। मुनिने भी 'स्वस्ति' कहकर राजाका अभिनन्दन किया और उनके राज्यके सातों अङ्गोष्ठी कुशल पूछी। राजाने अपनी कुशल बताकर मुनिके स्वागत्यक्त्र समाचार पूछा। मुनिने राजाको आसन और अर्घ्य दिया उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनिके समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमनका कारण पूछा।

सब राजाने कहा—भगवान् मैं धर्मानुकूल प्रणालीसे पृथ्वीका प्रबन्ध कर रहा था। फिर भी मेरे राज्यमें अर्धाका अभाव हो गया। इसका क्या कारण है इस बातको मैं नहीं जानता।

अश्वि बोले—राजन्! यह सब दुर्गोमें उत्तम सत्ययुग है। इसमें सब लोग परमात्माके चिन्तनमें लगे रहते हैं। तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणोंसे युक्त होता है। इस युगमें केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किन्तु महाराज! तुम्हारे राज्यमें यह शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पाने नहीं बरसते। तुम इसके प्रतीकारका यत्न करो; जिससे यह अनावृष्टिका दोष दूर हो जाय।

राजाने कहा—मुनिवर! एक तो यह तपस्यामें लगा है दूसरे निरपराध है; अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा आप उक्त दोषको दूर करनेवाले किसी धर्मग्रन्थ उपदेश कीजिये।

अश्वि बोले—राजन् यदि ऐसी बात है तो

एकादशीका व्रत करो। चाद्रपद मासके शुक्लपक्षमें जो 'पचा' नामसे विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रतके प्रभावसे निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश! तुम अपनी प्रजा और परजनोके साथ इसका व्रत करो।

अश्विनाश्रम यह सब सुनकर राजा अपने घर लौट आये उन्होंने चारों ओरोंको समस्त प्रजाओंके साथ भादोंके शुक्लपक्षकी 'पचा' एकादशीका व्रत किया। इस प्रकार व्रत करनेपर मेघ पानी बरसाने लगे पृथ्वी जलसे आर्द्रावृष्टि हो गयी और हरी-भरी खेतीसे सुशोभित होने लगी उस व्रतके प्रभावसे सब लोग सुखी हो गये।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—राजन्! इस कारण इस उत्तम व्रतका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये 'पचा' एकादशीके दिन जलसे भरे हुए घड़ेको वस्त्रसे ढँककर दही और चावलके साथ ब्राह्मणको दान देना चाहिये, साथ ही छदा और जूता भी देने चाहिये, दान करते समय निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करे—

नमो नमस्ते गोविन्द शुभभक्षणसंदाक ॥

अपौषसंक्षर्प कृत्वा सर्वसौख्यप्रदो भव ।

भुक्तिमुक्तिप्रदश्चैव श्लोकानां सुखदायकः ॥

(५९। ३८ ३९)

[बुधवार और श्रवण नक्षत्रके योगसे युक्त द्वादशीके दिन] बुद्धश्रवण नाम धारण करनेवाले भगवान् गोविन्द! आपके नमस्कार है, नमस्कार है; मेरी पापशुश्रूषा नाश करके आप मुझे सब प्रकारके सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मजनोंको भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले तथा सुखदायक हैं।

राजन्! इसके पढ़ने और सुननेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है

आश्विन मासकी 'इन्दिरा' और 'पापाकुशा' एकादशीका माहात्म्य

युधिष्ठिरने पूछा—मधुसूदन! कृपा करके मुझे यह बताइये कि आश्विनके कृष्णपक्षमें कौन-सी एकादशी होती है?

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् आश्विन

कृष्णपक्षमें 'इन्दिरा' नामकी एकादशी होती है, उसके व्रतके प्रभावसे बड़े-बड़े पापोंका नाश हो जाता है। नीच योनिमें पड़े हुए पितरोंको भी यह एकादशी सद्गति देनेवाली है।

राजन् इस विधिसे आलस्यरहित होकर तुम 'इन्दिरा'का व्रत करो इससे तुम्हारे पितर भगवान् विष्णुके वैकुण्ठ-धाममें चले जायेंगे ।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—राजन् । राजा इन्द्रसेनसे ऐसा कहकर देवर्षि नारद अवतर्धान हो गये राजाने उनकी बतायी हुई विधिसे अन्न-पूरकी रात्रियों, धूर्तों और भूखोसाहित उस उत्तम व्रतका अनुष्ठान किया । कुत्सीनन्दन व्रत पूर्ण होनेपर आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी इन्द्रसेनके पितर गरुड़पर आकर होकर श्रीविष्णुधामको चले गये और राजर्षि इन्द्रसेन भी अक्षय्यक रात्र्यका उपयोग करके अपने पुत्रको रात्र्यपर विठकर स्वयं स्वर्गलोकमें गये । इस प्रकार मैंने तुम्हारे स्वप्नमें 'इन्दिरा' व्रतके माहात्म्यका वर्णन किया है इसको पढ़ने और सुननेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है ।

पुष्पिष्ठित्ये पूछा—मधुसूदन अब कृपा करके यह बताइये कि आश्विनके शुक्लपक्षमें किस नामकी एकदशी होती है ?

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् आश्विनके शुक्लपक्षमें जो एकदशी होती है वह 'पापाकुशा' के नामसे विख्यात है । यह सब पापोंको हरनेवाली तथा उत्तम है उस दिन सम्पूर्ण मनोरथकी प्राप्तिमें लिये मनुष्योंको स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करनेवाले पद्मनाभसंज्ञक मुक्त व्यसुदेवका पूजन करना चाहिये । जितेन्द्रिय मुनि चिरकालका कठोर तपस्व्य करके जिस फलको प्राप्त करता है, वह उस दिन भगवान् गरुड़पञ्चको प्रणाम करनेसे ही मिल जाता है । पृथ्वीपर जितने तीर्थ और पवित्र देवाल्य हैं, उन सबके सेवनका फल भगवान् विष्णुके नामकीर्तनमात्रसे मनुष्य प्राप्त कर लेता है जो शङ्खचक्र धारण करनेवाले सर्वव्यापक भगवान् जनार्दनको शरणमें जाते हैं, उन्हें कभी यमलोककी बात नहीं भोगनी पड़ती यदि अन्य कार्यके प्रसङ्गसे भी मनुष्य एकमात्र एकदशीको उपवास

कर ले तो उसे कभी यम-याचना नहीं प्राप्त होती जो पुरुष विष्णुभक्त होकर भगवान् पितरको निन्दा करता है, वह भगवान् विष्णुके लोकमें स्थान नहीं पाता, उसे निक्षप ही नरकमें गिरना पड़ता है । इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान् विष्णुकी निन्दा करता है तो वह घोर शैव नरकमें ब्रह्मका तमतक पकड़ा जाता है जसत्तक कि चौदह इन्द्रोंकी आयु पूरी नहीं हो जाती । यह एकदशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करनेवाली, शरीरको नीरोग बनानेवाली तथा सुन्दर भी, सब एवं मित्र देनेवाली है राजन् । एकदशीको दिनमें उपवास और रात्रिमें जागरण करनेसे अनायास ही विष्णुधामकी प्राप्ति हो जाती है । राजेन्द्र यह पुरुष मत्त-पक्षकी दस, पितरके पक्षकी दस तथा स्त्रीके पक्षकी भी दस पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है । एकदशी व्रत करनेवाले मनुष्य दिव्यरूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़की पंजासे युक्त, हारसे सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान् विष्णुके धाममें जाते हैं आश्विनके शुक्लपक्षमें पापाकुशाका व्रत करनेवाले ही पञ्च सब पापोंसे मुक्त हो श्रीहरिके लोकमें जाता है जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ अन्न, जल, कृते और छत्रके दान करता है, वह कभी यमराजको नहीं देखता नृपसेव । दण्ड पुरुषको भी चाहिये कि वह यथाशक्ति खानन्दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिनको सफल बनावे ।* जो होम स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्यकर्म्म करनेवाले हैं, उन्हें पर्यन्त यमयाचना नहीं देखनी पड़ती । लोकमें जो मानव दीर्घायु, धनकम, कुत्सीन और नीरोग देखे जाते हैं वे पहलेके पुण्यका फल है । पुण्यकर्त्ता पुत्र ऐसे ही देखे जाते हैं इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या लाभ मनुष्य पापसे दुर्गतिमें पड़ते हैं और धर्मसे स्वर्गमें जाते हैं । राजन् । तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था, उसके अनुसार पापाकुशाका माहात्म्य मैंने वर्णन किया, अब और क्या सुनना चाहते हो ?

कार्तिक मासकी 'रमा' और 'अश्विनी' एकादशीका साहाय्य

सुविष्टिपदे सुख—उपादन । सुख और अर्थव्यवस्था का संबंध है, अतः सुख काहे कहाइये। कार्तिकके शुक्ल-पक्षमें कौन-सी एकादशी होती है ?

भाग्यवाद् श्रीकृष्ण कहते—उक्तम् । कार्तिकके शुक्लपक्षमें जो पंचम एकादशीका एकादशी होती है, वह 'रमा' के नामसे विख्यात है। 'रमा' पंचम एकादशी है और चंद्र-चंद्र चंद्रके होते हैं।

सुविष्टिपदे सुख—उपादन । सुख और अर्थव्यवस्था का संबंध है, अतः सुख काहे कहाइये। कार्तिकके शुक्ल-पक्षमें कौन-सी एकादशी होती है, वह 'रमा' के नामसे विख्यात है। 'रमा' पंचम एकादशी है और चंद्र-चंद्र चंद्रके होते हैं।

भाग्यवाद् श्रीकृष्ण कहते—उक्तम् । कार्तिकके शुक्लपक्षमें जो पंचम एकादशीका एकादशी होती है, वह 'रमा' के नामसे विख्यात है। 'रमा' पंचम एकादशी है और चंद्र-चंद्र चंद्रके होते हैं।

भाग्यवाद् श्रीकृष्ण कहते—उक्तम् । कार्तिकके शुक्लपक्षमें जो पंचम एकादशीका एकादशी होती है, वह 'रमा' के नामसे विख्यात है। 'रमा' पंचम एकादशी है और चंद्र-चंद्र चंद्रके होते हैं।

गया। रमा अर्थात् जो इसी प्रकारका एक साहाय्य है, अतः सुख काहे कहाइये। कार्तिकके शुक्ल-पक्षमें कौन-सी एकादशी होती है, वह 'रमा' के नामसे विख्यात है। 'रमा' पंचम एकादशी है और चंद्र-चंद्र चंद्रके होते हैं।

मुचुकुन्दक, प्रिय पत्नी चन्द्रभगवत तथा समस्त नगरका कुशल-समाचार पूछा।

स्नेहसार्पणि कह्यो—राजन् ! यहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्यकी बात है। ऐसी सुन्दर और विचित्र नगर तो कहीं किसीने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगरकी प्राप्ति कैसे हुई ?

शोभन बोले—क्रिजेन्द्र ! कार्तिकके कृष्णपक्षमें जो 'रमा' नामकी एकादशी होती है, उसीका व्रत करनेसे मुझे ऐसे नगरकी प्राप्ति हुई है। ब्रह्मन् ! मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रतका अनुष्ठान किया था, इसलिये मैं ऐसी धनता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहनेवाला नहीं है। आप मुचुकुन्दकी सुन्दरी कन्या चन्द्रभागासे यह साग कृतान्त कहियेगा।

शोभनकी बात सुनकर सोमशर्मा ब्रह्मण मुचुकुन्द-पुत्रमें गये और वहाँ चन्द्रभगाके सामने उन्होंने सारा कृतान्त कह सुनाया।

सोमशर्मा बोले—तुम मैं तुम्हारे पतिको प्रत्यक्ष देखा है तथा इन्द्रपुरीके समान उनके दुर्घर्ष नगरका भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते थे। तुम उसको स्थिर बनओ।

चन्द्रभागाने कहा—ब्रह्मर्षे ! मेरे मनमें पतिके दर्शनकी लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहाँ ले चलिये। मैं अपने व्रतके पुण्यसे इस नगरको स्थिर बनाऊँगी।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—राजन् ! चन्द्रभागाकी बात सुनकर सोमशर्मा उसे साथ ले मन्दराधल पर्वतके निवृत्त चामदेव मुनिके आश्रमपर गये वहाँ ऋषिके मन्त्रकी शक्ति तथा एकादशी-सेवकके प्रभक्तसे चन्द्रभागाका शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पतिके सम्प्राप गयी। उस समय उसके नेत्र हर्षोत्फ्रससे खिल रहे थे अपनी प्रिय पत्नीको देखी देख शोभनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने बायभागमें सिंहासनपर बिठाया तदनन्तर चन्द्रभागाने हर्षमें भरकर अपने प्रियतमसे यह प्रिय वचन कहा: 'नाथ ! मैं हितकी बात कहती हूँ, सुनिये पिताके घरमें रहते समय

जब मेरी अवस्था अठार वर्षसे अधिक हो गयी, तभीसे लेकर आजतक मैंने जो एकादशीके व्रत किये हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभावसे यह नगर कायके अन्ततक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकारके मनोवन्धित वैभवसे समृद्धिराली होगा।'

नृपश्रेष्ठ ! इस प्रकार 'रमा' व्रतके प्रभावसे चन्द्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणोंसे विभूषित हो अपने पतिके साथ मन्दराधलके शिखरपर विश्रार करती है। राजन् ! मैंने तुम्हारे समक्ष 'रमा' नामक एकादशीका वर्णन किया है वह चिन्तामणि तथा वामधेनुके समान सब मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली है। मैंने दोनों पक्षोंके एकादशीव्रतोंका पापनाशक माहात्म्य बताया है। जैसी कृष्णपक्षकी एकादशी है, वैसी ही शुक्लपक्षकी भी है; उनमें भेद नहीं करना चाहिये जैसे सफेद रंगकी गाय हो या काले रंगकी, दोनोंका दूध एक-सा ही होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षोंकी एकादशियाँ समान फल देनेवाली हैं जो मनुष्य एकादशी व्रतोंका माहात्म्य सुनता है वह सब पापोंसे मुक्त हो त्रिविष्णुत्रैक्यमें प्रतिष्ठित होता है।

धुधिरिने पूछा—श्रीकृष्ण ! मैंने आपके मुखसे 'रमा'का यथार्थ माहात्म्य सुना। मानद ! अब कार्तिक शुक्लपक्षमें जो एकादशी होती है, उसकी पहिमा बताइये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! कार्तिकके शुक्लपक्षमें जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोकसंज्ञा ब्रह्मजीने नामदजीसे किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ।

नामदजीने कहा—पिताजी ! जिसमें धर्म-कर्ममें प्रवृत्ति करनेवाले भगवान् गोविन्द जागते हैं, उस 'प्रबोधिनी' एकादशीका माहात्म्य बतलाइये।

ब्रह्मजी बोले—मुनिश्रेष्ठ 'प्रबोधिनी'का माहात्म्य पापका नाश, पुण्यकी वृद्धि तथा उत्तम बुद्धिवाले पुरुषोंको मोक्ष प्रदान करनेवाला है। समुद्रसे लेकर सरोवरतक जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी अपने माहात्म्यकी तभीतक गर्जना करते हैं जबतक कि कार्तिक मासमें भगवान् विष्णुकी 'प्रबोधिनी' तिथि नहीं

अथ यत्नी 'प्रबोधिनी' एकदशीको एक ही उपवास कर लेनेसे मनुष्य हजार अक्षय्य तथा और राजसूय यज्ञका फल पा लेता है। बेटा जो दुर्लभ है जिसकी प्राप्ति असम्भवा है तथा जिसे विलेखिमें निम्नीने भी नहीं देता है, ऐसी वस्तुके लिये भी पावन करनेपर प्रबोधिनी एकदशी उसे देती है। भक्तिपूर्वक उपवास करनेपर मनुष्योंको 'हरिबोधिनी' एकदशी ऐश्वर्य सम्पत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरुपर्जन्यके सम्पन्न जो बड़े-बड़े पाप हैं, उन सबको वह पञ्चगिनी 'प्रबोधिनी' एक ही उपवाससे माफ कर देती है। पहलेके हजारों जन्मोंमें जो पाप किये गये हैं उन्हें 'प्रबोधिनी' की शक्ति आगरण कईकी डेरोंके समान भस्म कर डालता है। जो लोग 'प्रबोधिनी' एकदशीको मनमें ध्यान करते तथा जो इसके व्रतका अनुष्ठान करते हैं उनके चित्त सबको दुःखोंसे मुक्तकरा पाकर भगवान् विष्णुके परमपादको चले जाते हैं। ब्रह्मन् ! अक्षय्य अदि यज्ञोंसे भी जिस कल्याण प्राप्ति भठिन है, वह 'प्रबोधिनी' एकदशीको आगरण करनेसे अनन्तर ही मिल जाता है। सम्पूर्ण तीर्थोंमें कहाकर सुवर्ण और पुष्पी दान करनेसे जो फल मिलता है, वह श्रीहरिके निमित्त आगरण करनेवासे मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्योंके लिये मृत्यु अर्थात्तः है उसी प्रकार धन सम्पत्तिमात्र भी कर्मकाजुर है। ऐसा सम्पन्नकर एकदशीका व्रत करना चाहिये। तीनों लोकोंमें जो कोई भी तीर्थ सम्भव है, वे सब 'प्रबोधिनी' एकदशीका व्रत करनेवाले मनुष्योंके घाये मौजूद रहते हैं। कर्त्तिककी हरिबोधिनी' एकदशी पूरा तथा पीरा प्रदान करनेवाली है। जो 'प्रबोधिनी' को उपवास करता है, चाहे छानी है, बही छोड़ी है, चाहे तपस्वी और जितेन्द्रिय है तथा उसके भोग और मोक्षकी प्राप्ति होती है।

बेटा ! 'प्रबोधिनी' एकदशीको भगवान् विष्णुके उदरसे नान्य जो ज्ञान, दान, कर्म और होम करता है वह सब अक्षय्य होता है। जो मनुष्य उस तिथिको उपवास करके भगवान् माधवकी प्रतिपूर्वक पूजा करते हैं, वे सौ जन्मोंके पापोंसे मुक्तकरा पा जाते हैं। इस बातके द्वारा देखकर ! जनार्दनको समुह करके मनुष्य सम्पूर्ण दिशाओंको अपने तेजसे वक्राक्षित करता हुआ श्रीहरिके वैकुण्ठ वासको जाता है। 'प्रबोधिनी' को पूजित होनेपर भगवान् गोविन्द मनुष्योंके वचन, ज्ञानी और बुद्धिमान किन्ते हुए सौ जन्मोंके पापोंको चाहे वे अधिक हो या कम, वो हारने हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके सम्पूर्ण मनोव्यञ्जित फलको देनेवाले देवाधिदेव जनार्दनकी उपासना करनी चाहिये। बेटा नारद ! जो भगवान् विष्णुके वचनमें तत्पर होकर कर्त्तिकमें पापोंसे अक्षय्य त्याग करता है वह चान्द्राक्षक व्रतका फल प्राप्त है। जो प्रतिदिन शक्रीय चर्चासे मनोरञ्जन करते हुए कर्त्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने सम्पूर्ण पापोंको जल डालता और दस हजार यज्ञोंका फल प्राप्त करता है। कर्त्तिक मासमें शक्रीय कल्याण कहने सुननेसे भगवान् मधुसूदनको जीस सन्तोष होता है, वैसे उन्हें बड़ा, दान अथवा जप आदिसे भी नहीं लेता जो शुभकर्म-परायण पुरुष कर्त्तिक मासमें एक या आधा शक्रीय भी भगवान् विष्णुको कथा बाँधते हैं, उन्हें सौ गेटाक्षय्य फल मिलता है। महामुने ! कर्त्तिकमें भगवान् केरायक स्वामने शक्रीय आध्याय तथा श्रवण करना चाहिये। पुत्रिहेह ! जो कर्त्तिकमें कल्याण-प्राप्तिके लक्ष्यसे श्रीहरिकी कथाका प्रवचन करता है, वह अपनी सौ पौत्रियोंको तार देता है। जो मनुष्य सदा विष्णुपूर्वक कर्त्तिक मासमें भगवान् विष्णुकी कथा सुनता है, उसे सहस्र गोदानका फल मिलता है जो 'प्रबोधिनी' एकदशीके दिन श्रीविष्णुकी कथा श्रवण करता है, उसे सत्तां द्वितीसे मुक्त पुष्पी दान करनेका फल प्राप्त होता है। पुत्रिहेह ! जो भगवान् विष्णुकी कथा सुनकर अपनी शक्तिके अनुसार कथा-वाचककी वृत्ति करते हैं, उन्हें अक्षय्य लक्ष्यकी प्राप्ति होती है। नारद ! जो मनुष्य कर्त्तिक मासमें भगवत्संवादी गीत और शक्रीयनन्दके द्वारा समय बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति मैं नहीं देखी है। मुने ! जो पुष्पाक्षय्य पुरुष भगवान्के सम्पन्न गान, कृत्य, वाद्य और श्रीविष्णुकी कथा करता है, वह तीनों लोकोंके ऊपर विराजमान होता है।

मुनिश्रेष्ठ कार्तिककी 'प्रबोधिनी' एकादशीके दिन बहुत-से फल-फूल, कपूर, अरगजा और कुंकुमके द्वारा श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये। एकादशी आनेपर भनकी कंबुसी नहीं करनी चाहिये: क्योंकि उस दिन दान आदि करनेसे अरिस्थ पुण्यकी प्राप्ति होती है। 'प्रबोधिनी' को जागरणके समय शङ्खमें जल लेकर फल तथा नाना प्रकारके द्रव्योंके साथ श्रीजनार्दनको अर्घ्य देना चाहिये सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करने और सब प्रकारके दान देनेसे जो फल मिलता है वही 'प्रबोधिनी' एकादशीको अर्घ्य देनेसे बड़ा गुना होकर प्राप्त होता है। देवर्षे अर्घ्यके पश्चात् भोजन-आच्छादन और दक्षिणा आदिके द्वारा भगवान् विष्णुको प्रसन्नत्वके लिये गुरुकी पूजा करनी चाहिये; जो मनुष्य उस दिन श्रीमद्भागवतकी कथा सुनता अथवा पुराणका पाठ करता है, उसे एक-एक अक्षरपर कर्मलदानका फल मिलता है। मुनिश्रेष्ठ। कार्तिकमें जो मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार शास्त्रोक्त रीतिसे वैष्णवव्रत (एकादशी) का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। केतकीके एक पत्तेसे पूजित

होनेपर भगवान् गरुडध्वज एक हजार वर्षतक अत्यन्त तृप्त रहते हैं। देवर्षे! जो अगस्तके फूलसे भगवान् जनार्दनकी पूजा करता है, उसके दर्शनमात्रसे सकलबी आग बुझ जाती है। वस्तु। जो कार्तिकमें भगवान् जनार्दनको तुलसीके पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्मभारका क्रिया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने! जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम-कीर्तन स्तवन, अर्पण, संवन, नित्यपूजन तथा नमस्कारके द्वारा तुलसीमें सब प्रकारकी भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्र युगोंतक पुण्यका विस्तार करते हैं।* नमद! सब प्रकारके फूलों और पत्तोंको चढ़ानेसे जो फल होता है, वह कार्तिक मासमें तुलसीके एक पत्तेसे मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियमपूर्वक तुलसीके कोमल पत्तोंसे महाविष्णु श्रीजनार्दनका पूजन करना चाहिये। सी यशोदारा देवताओंका यजन करने और अनेक प्रकारके दान देनेसे जो पुण्य होता है, वह कार्तिकमें तुलसीदलमात्रसे केशवकी पूजा करनेपर प्राप्त हो जाता है।

पुरुषोत्तम मासकी 'कमला' और 'काम्प' एकादशीका माहात्म्य

पुष्पिष्ठिरने पूजा - भगवान् अब मैं श्रीविष्णुके व्रतोंमें उत्तम व्रतका, जो सब पापोंको हर देनेवाला तथा व्रती मनुष्योंको मनोवाञ्छित फल देनेवाला हो, श्रवण करना चाहता हूँ। जनार्दन! पुरुषोत्तम मासकी एकादशीकी कथा कहिये उसका क्या फल है? और उसमें किस देवताका पूजन किया जाता है? प्रभो किस दानका क्या पुण्य है? मनुष्योंको क्या करना चाहिये? उस समय कैसे स्नान किया जाता है? किस मन्त्रका जप होता है? कैसी पूजन-विधि बतायी गयी है? पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम मासमें किस अन्नका भोजन

उत्तम है?

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजेन्द्र अधिक मास आनेपर जो एकादशी होती है, वह 'कमल' नामसे प्रसिद्ध है। वह तिथियोंमें उत्तम तिथि है। उसके व्रतके प्रभावसे लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्राह्म मुहूर्तमें उठकर भगवान् पुरुषोत्तमका स्मरण करे और विधिपूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष व्रतका नियम ग्रहण करे। घरपर जप करनेका एक गुन्ना, नदीके तटपर दूना, गोश्राल्यमें सहस्रगुन्ना, अग्निहोत्रगृहमें एक हजार एक सौ गुन्ना, शिवके क्षेत्रोंमें तीर्थोंमें, देवताओंके निकट तथा

* तुलसीदलपुष्पजि ये यच्छन्ति जनार्दनं कार्तिके सकलं क्लेश पापं जन्ममोक्षं चोत्त॥

दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा वा ध्यात्वा कीर्त्तितं समतः सुतः। ऐषिन्ता सेषिन्ता निर्वृत्तिं पूजित्वा तुलसीं नमः॥

स्वभा तुलसीधर्तुः ये कुर्वन्ति दिने दिने पुण्यंष्टिसहस्राणि कञ्चित् सुखं पुने॥ (६३।६१—६२)

तत्पश्चात् व्रत करनेवाला मनुष्य मन और इन्द्रियोंको वशमें करके गीत वाद्य, नृत्य और पुराण पाठ आदिके द्वारा रत्निये भगवान्‌के समक्ष जागरण करे। फिर द्वादशीके दिन उठकर स्नानके पश्चात् जितेन्द्रियभावसे विधिपूर्वक श्रीविष्णुकी पूजा करे। एकादशीके पञ्चामृतसे जनार्दनको नहलाकर द्वादशीके केवल दूधमें स्नान करनेसे श्रीहरिक सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान्‌से इस प्रकार प्रार्थना करे—

अज्ञानमिभिरान्यस्य प्रतेनानेन केशव ।

प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टिप्रदो भव ॥

(६४।३९)

'केशव । मैं अज्ञानरूपी रतौंधीसे अंध हो गया हूँ। आप इस व्रतसे प्रसन्न हों और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञानदृष्टि प्रदान करें।

इस प्रकार देवताओंके स्वामी देवधिदेव भगवान् गदाधरसे निवेदन करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन कराये तथा उन्हें दक्षिणा दे। उसके बाद भगवान् नारायणके शरणगत होकर बलिवैष्णवकी विधिसे पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान करके स्वयं मौन हो अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ भोजन करे। इस प्रकार जो शुद्ध भावसे पुण्यमय एकादशीका व्रत करता है, वह पुनरावृत्तिसे रहित वैकुण्ठधामको प्राप्त होता है।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—राजन् ! ऐसा कहकर लक्ष्मीदेवी उस ब्राह्मणको वरदान दे अन्तर्धान हो गयीं। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिताके भरण आ गया। इस प्रकार जो 'कमल' का उत्तम व्रत करता है तब एकादशीके दिन इसका माहात्म्य सुनता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

युधिष्ठिर बोले—जनार्दन ! पापका नाश और पुण्यका दान करनेवाली एकादशीके माहात्म्यका पुनः वर्णन कीजिये जिसे इस लोकमें करके मनुष्य परम परको प्राप्त होता है।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! शुरु या कृष्णपक्षमें अभी एकादशी प्राप्त हो उसका परित्याग न करे, क्योंकि यह मोक्षरूप सुखको बढ़ानेवाली है।

कलियुगमें तो एकादशी ही भव-बन्धनसे मुक्त करनेवाली, सम्पूर्ण मनोवाञ्छित कामनाओंको देनेवाली तथा पापोंका नाश करनेवाली है। एकादशी रविवारको, किसी मङ्गलमय पर्वके समय अथवा संक्रांतिके ही दिन क्यों न हो सदा ही उसका व्रत करना चाहिये। भगवान् विष्णुके प्रिय भक्तोंको एकादशीका त्याग कभी नहीं करना चाहिये। जो शस्त्रोंके विधिसे इस लोकमें एकादशीका व्रत करते हैं, वे जीवन्मुक्त देखे जाते हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।

युधिष्ठिरने पूछा—श्रीकृष्ण वे जीवन्मुक्त कैसे हैं ? तथा विष्णुरूप कैसे होते हैं ? मुझे इस विषयको जाननेके लिये बड़ी उत्सुकता हो रही है।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् जो कलियुगमें भक्तिपूर्वक ज्ञातीय विधिके अनुसार निर्जल रहकर एकादशीका उत्तम व्रत करते हैं, वे विष्णुरूप तथा जीवन्मुक्त क्यों नहीं हो सकते हैं ? एकादशीव्रतके समान सब पापोंको हरनेवाला तथा मनुष्योंकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। दशमीको एक बार भोजन, एकादशीको निर्जल व्रत तथा द्वादशीको पारण करके मनुष्य श्रीविष्णुके समान हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मासके द्वितीय पक्षकी एकादशीका नाम 'कामदा' है। जो श्राद्धपूर्वक 'कामदा'के शुभ व्रतका अनुष्ठान करता है, वह इस लोक और परलोकमें भी मनोवाञ्छित वस्तुको प्राप्त है। यह 'कामदा' पवित्र पावन, महापातकनाशिनी तथा व्रत करनेवालोंको भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाली है। नृपश्रेष्ठ ! 'कामदा' एकादशीको विधिपूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा फल आदिके द्वारा भगवान् पुरुषोत्तमकी पूजा करनी चाहिये। व्रत करनेवाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथिके कौंसके बर्तन, उड़द, मसूर, चना, कंदो, साग, मधु, परया अन्न, दो बार भोजन तथा मैथुन इन दसोंका परित्याग करे। इसी प्रकार एकादशीको जूआ, निश, पान, दाँतुन पराती निन्दा चुगली, चोरी, हिंसा मैथुन, क्रोध और असत्य-भाषण—इन ग्यारह दोषोंको त्याग दे तथा द्वादशीके

दिन कर्मस्थ वर्तन. उड़द मसूर, तेल, असत्य भाजन, गन्धायाम, परदेशगमन, दो बार भोजन, मैथुन, बैलखी पीठपर सवार, पाया अंग तथा स्रग. इन बारह वस्तुओंका स्थाग करे। राजन् ! जिन्होंने इस विधिसे

‘कामदा एकदशीका व्रत किया और उत्तम जगरण करके श्रीपुरुषोत्तमकी पूजा की है, वे सब पापोंसे मुक्त हो परम गतिको प्राप्त होते हैं। इसके पढ़ने और सुननेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है।

चातुर्मास व्रतकी विधि और उद्यापन

बारदशीने पूजा—मोक्ष । पृथ्वीपर चातुर्मास व्रतके जो प्रसिद्ध नियम हैं, उन्हें मैं सुनना चाहता हूँ, आप उनका वर्णन करें।

महादेवजी बोले—देवों । सुनो, मैं तुम्हारे लभकर उत्तर देता हूँ। जन्मदके गृह्यश्रमों एकदशीको उपवास करके भक्तिपूर्वक चातुर्मास व्रतके नियम ज्ञान करे। श्रीहरिके योगनिद्रामें प्रवृत्त हो जानेपर मनुष्य बार बार अर्धात् कर्त्तिककी पूर्णिमातक धूमिपत्र जपन करे। इस बीचमें न तो घर या मन्दिर आदिकी इतिहा होनी है और न व्रजदि कार्य हो सम्भव होते हैं। विवाह, यज्ञोपवीत, अन्योन्य कर्त्तव्यिक कर्म, राजाओंकी यात्रा तथा नाच प्रकरकी दूसरी-दूसरी क्रियाएँ भी नहीं होती। मनुष्य एक हजार अभ्येस व्रत करनेसे जिस फलको प्राप्त है, वही चातुर्मास व्रतके अनुष्ठानसे प्राप्त कर लेता है। जब सूर्य विधुन राशिपर हो, तब भगवान् मधुसूदनको जपन कराये और तुल्य राशिमें सूर्य होनेपर पुनः श्रीहरिको जपनसे उठाने। यदि मत्स्यास आ जाय तो निम्रतिर्विस्तृत विधिपर अनुष्ठान करे। भगवान् विष्णुकी प्रतिमा स्थापित करे, जो राज्ञ, ब्रह्म और गुरु कारण करनेवाली हो जिसे पीतम्बर पहनाया गया हो तथा जो सौम्य आकरवाली हो। नरद ! इसे शुद्ध एवं सुन्दर पाकगण, जिसके ऊपर सम्यक् बादर बिछी हो और तर्किका रखी हो, स्थापित कर फिर दही, दूध, मधु, लवक और चीसे नहलकर उत्तम घट्टनका लेप करे। तत्पश्चात् धूप दिलाकर मनाहर पुष्पोंसे भूषण करे। इस प्रकार उसकी पूजा करके निर्वाहीत मन्त्रसे प्रार्थना करे—

सुमे स्वधि जगन्नाथ जगत्सुमे भवेद्विदम् ।

विष्णुदे स्वधि बुधेता जगत्सुमे चराचरम् ॥

‘जगन्नाथ आपके सो जानेपर यह स्मरण जगत् से जाता है तथा आपके जाग्रत् होनेपर सम्पूर्ण चराचर जगत् जाग उठता है।’

नरद इस प्रकार भगवान् विष्णुकी प्रतिमाको स्थापित करके उसके अग्रों तब्ये बागीसे कर्त्तव्य चातुर्मास व्रतके नियम प्रहण करे। वही हो या पुत्र्य जो भगवान्का भक्त हो, उसे हरिबोधितरी एकदशीतक जग महीनोके सिम्ये नियम अवश्य प्रहण करने चाहिये। वित्तव्य पुरुष निर्धन ब्रह्मत्कारणों दन्तधवनपूर्वक उपवास करके नित्यकर्मका अनुष्ठान करनेके पश्चात् भगवान् विष्णुके समक्ष शिव नित्योको प्रहण करता है। इनका तथा उनके जपन करनेवालेका फल पृथक् पृथक् कृतलता है।

विद्वन् । चातुर्मासमें गृहका स्थाग करनेसे मनुष्यको मधुरताकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तेलको स्थाग देनेसे दीर्घायु सौतान और सुगन्धित तेलको स्थागसे अनुचम सौभाग्यकी प्राप्ति होती है। योगाभ्यासी मनुष्य गङ्गादको प्राप्त होता है। ताम्बूलका स्थाग करनेसे मनुष्य योग-सामग्रीसे सम्पन्न होता और उसका कण्ठ सुरेल्य होता है। चीक त्यागसे लवण्यकी प्राप्ति होती और शरीर श्वित्य होता है। विप्रवर । फलका स्थाग करनेवालेको बहुत से पुत्रोंकी प्राप्ति होती है। जो चौमासेपर पाकटाके चर्तमें भोजन करता है, वह कण्ठान् और योगसामग्रीसे सम्पन्न होता है। दही-दूध छेड़नेवाले मनुष्यको गोलोक मिलता है। जो मौनव्रत धारण करता है, उसकी व्रज भंग नहीं होती। जो स्थानीयाक (बटलोईमें भोजन बनाकर खाने) का त्याग करता है, वह इन्द्रका सिंहासन प्राप्त करता है। नरद इस प्रकारके त्यागसे धर्मकी सिद्धि होती है। इसके साथ ‘यथो नारदभगवाच’ का जप

करनेसे सौगुने फलकी प्राप्ति होती है। चौमासेका व्रत करनेवाला पुरुष पौखरेमें खान करनेपरसे गङ्गा-खानका फल पाता है। जो सदा पृथ्वीका भोजन करता है, वह पृथ्वीका स्वामी होता है। श्रीविष्णुकी चरणा-बन्दना करनेसे गोदानका फल मिलता है। उनके चरण कमलोंका स्पर्श करनेसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। प्रतिदिन एक समय भोजन करनेवाला पुरुष अग्निहोत्र यज्ञका फलभागी होता है जो श्रीविष्णुकी एक सौ आठ बार परिक्रमा करता है वह दिव्य विमानपर बैठकर यात्रा करता है। विद्वन्। पञ्चाग्य करनेवाले मनुष्यको चान्द्रायणका फल मिलता है जो प्रतिदिन भगवान् विष्णुके आगे शास्त्रविनोदके द्वारा त्वेगोको ज्ञान देता है वह व्यासस्वरूप विद्वान् श्रीविष्णुधामको प्राप्त होता है। तुलसीदलसे भगवान्की पूजा करके भानस वैकुण्ठ-धाममें जाता है। गर्व जलज्वर त्याग कर देनेसे पुष्कर तीर्थमें स्नान करनेका फल होता है जो पत्तोंमें भोजन करता है उसे कुलक्षेत्रका फल मिलता है जो प्रतिदिन पत्थरकी मालापर भोजन करता है उसे प्रयाग-तीर्थका पुण्य प्राप्त होता है।

चौमासेमें किसीके बरतनेका त्याग करके अन्यत्र चतुर्भुज पात्रोंका उपयोग करे। अन्य किसी प्रकारका पात्र न मिलनेपर मिट्टीका ही पात्र उत्तम है। अथवा स्वयं ही पल्लवकी पत्ते लीकर उनकी पत्तल बनाने और उनसे भोजन-पात्रका कर्म ले। जो पुरे एक वर्षतक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है और जो घनमें रहकर केवल पत्तोंमें भोजन करता है, उन दोनोंको समान फल मिलता है। पल्लवकी पत्तोंमें किया हुआ भोजन चान्द्रायणके समान माना गया है। पल्लवकी पत्तोंमें एक-एक बारका भोजन विराट्-व्रतके समान पुण्यदायक और बड़े बड़े पातकीका नष्ट करनेवाला बताया गया है। एकदण्डकी व्रतका जो पुण्य है, वही पल्लवकी पत्तेमें भोजन करनेका भी बतलाया गया है। उससे मनुष्य सब प्रकारके दानों तथा सम्पत्ति तीर्थोंका फल पा लेता है। कमलकी पत्तोंमें भोजन करनेसे कभी नरक नहीं देखना पड़ता। ब्राह्मण उसमें भोजन करनेसे वैकुण्ठमें जाता है। जहाजीका महान्

वृक्ष पल्लव पापोंका नाशक और सम्पूर्ण कर्मनाशक दाता है। नारद इसका विचित्र पत्ता शूद्र जातिके लिये विधिष्ठ है। यदि शूद्र पल्लवकी विचित्र पत्रमें भोजन करता है तो उसे चौदह इन्द्रोंकी आयुपर्यन्त नरकमें रहना पड़ता है। अतः वह विचित्र पत्रको त्याग दे और शेष पत्रोंमें भोजन किया करे। ब्राह्मन्। जो शूद्र विचित्र पत्रमें भोजन करता है, वह ब्राह्मणको कपिला गौ दान करनेसे ही शुद्ध होता है अन्यथा नहीं।

यदि शूद्र अपने घरमें कर्पूर गौका दोहन करे तो वह दस हजार वर्षोंतक विहायक कष्टोंका होता है। कीड़ेकी घोंसले से सुटनेपर पशुयोनिमें जन्म लेता है। जो शूद्र कर्पूर जातिके बैलको गाड़ीमें जोतकर हाँकता है, वह उस बैलके शरीरमें जितने रोएँ छेने हैं, उतने वर्षोंतक कुम्भीप्रभमें पकड़ा जाता है। यदि शूद्र पानी न्यत्रके लिये किसी ब्राह्मणको घरमें भेजे तो वह जल यदि उसके तुल्य होता है और उसे पीनेवाला नरकमें जाता है। जो शूद्र बुलबुलेपर ब्राह्मणोंके घर भोजन करता है, उसके लिये वह अन्न अमृतके समान होता है और उसे खाकर वह मोक्ष प्राप्त करता है। जो शूद्र त्र्यम्बक दूसरेका विशेषतः ब्राह्मणोंका सोना या चाँदी ले लेता है, वह नरकमें जाता है। शूद्रको चाहिये कि वह सदा ब्राह्मणोंको दान दे और उनमें विश्वरूपसे भक्तिभाव करे। विशेषतः चौमासेमें जैसे भगवान् विष्णु आराधनीय हैं वैसे ही ब्राह्मण भी। नारद। ब्राह्मणोंकी विधिपूर्वक पूजा करने चाहिये। भाद्रपद मास आनेपर उनकी महापूजा होती है। चौमासेमें भूमिपर शयन करनेवाला मनुष्य विमान प्राप्त करता है। दस हजार वर्षोंतक उसे रोग नहीं सगाते। वह मनुष्य बहुत से पुत्र और धनसे युक्त होता है। उसे कभी कोढ़की बीमारी नहीं होती। बिना मणि स्वतः प्राप्त हुए अनेक भोजन करनेसे जावनी और कुर्आ बनवानेका फल होता है जो प्राणियोंकी हिसासे गूँह माँड़कर रोहका त्याग कर देता है वह भी पुण्यका भागी होता है। वेदोंमें बताया गया है कि अहिंसा व्रत धर्म है दान दया और दम ये भी उन्म धर्म हैं वह बात मैं सर्वत्र ही सुनी है, अतः बड़े त्वेगोको भी

चाहिये कि वे पूरा प्रयत्न करके उक्त धर्मोक्त पालन करें यह चातुर्मास्य व्रत मनुष्यों द्वारा सदा पालन करनेयोग्य है। ब्रह्मन् और अधिक बढ़नेकी क्या आवश्यकता ? इस पृथ्वीपर जो लोग भगवान् विष्णुके भक्त हैं वे धन्य हैं। उनका कुल अत्यन्त धन्य है तथा उनको जाति भी परम धन्य मानो गयी है।

जो भगवान् जनार्दनके शयन करनेपर माधु भक्षण करता है, उसे महान् पाप लगता है, अब उसके स्वागनेका जो पुण्य है, उसका भी श्रवण करो, नाना प्रकारके वितने भी यज्ञ हैं, उन सबके अनुष्ठानका फल उसे प्राप्त होता है चौमासमें अनार, नींबू और नारियलका भी स्वाग करे, ऐसा करनेवाला पुरुष विमानपर विचरनेवाला देवता होकर अन्नमें भगवान् विष्णुके वैकुण्ठधामको प्राप्त होता है जो मनुष्य धान, जौ और गेहूँका स्वाग करता है, वह विधिपूर्वक दक्षिणासहित अक्षमेधादि यज्ञोंके अनुष्ठानका फल पाता है। साथ ही वह धन-धान्यसे सम्पन्न और अनेक पुत्रोंसे युक्त होता है। तुलसीदल, तिल और कुड़ोंसे तपन करनेका फल कर्कटिगुना बताया गया है। विशेषतः चातुर्मास्यमें उसका फल बहुत अधिक होता है जो भगवान् विष्णुके सामने केदके एक या अग्रध पदेका अथवा एक या व्याघ्र ऋचाका भी यज्ञ करते हैं वे निश्चय ही भगवान्के भक्त हैं; इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नारद ! जो चौमासमें दही, दूध, पत्र, गुड़ और साग छोड़ देता है, वह निश्चय ही मोक्षका भागी होता है, मुने जो मनुष्य प्रतिदिन आविल्ल मिले हुए जलसे ही स्नान करते हैं, उन्हें नित्य महान् पुण्य प्राप्त होता है, मनीषी पुरुष आविल्लके फलको पापझरी बतलाते हैं। ऋषाजीने तीनों लोकोंको तारनेके लिये पूर्वकालमें आविल्लकी सृष्टि की थी। जो मनुष्य चौमासेभर अपने हाथसे भोजन बनाकर खाता है, वह उस हजार वर्षोंतक इन्द्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है। जो मौन होकर भोजन करता है, वह कभी दुःखमें नहीं पड़ता। मौन होकर भोजन करनेवाले राक्षस भी स्वर्गलोकमें चले गये हैं। यदि पके हुए अन्नमें कीड़े-मकोड़े पड़ जायें तो वह

अशुद्ध हो जाता है। यदि मनुष्य उस अपवित्र अन्नको खा ले तो वह दोषका भागी होता है।

मौन होकर भोजन करनेवाला पुरुष निःसन्देह स्वर्गलोकमें जाता है। जो बातें करते हुए भोजन करता है, उसके वातावरणमें अन्न अशुद्ध हो जाता है, वह केवल पापका भोजन करता है, अतः मौन-भक्षण अवश्य करना चाहिये। नारद ! मौन-भक्षणपूर्वक जो भोजन किया जाता है, उसे उपवासके समान जानना चाहिये। जो नरप्रेष्ठ प्रतिदिन प्राणवायुको पाँच आहुतियाँ देकर मौन भोजन करता है, उसके पाँच पातक निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मन् ! पितृकर्म (श्राद्ध) में सिल्ला हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिये। अपवित्र अन्नपर पड़ा हुआ वस्त्र भी अशुद्ध हो जाता है। मल-मूत्रका स्वाग अथवा मैथुन करते समय कमर अथवा पीठपर जो वस्त्र रहता है, उसे वस्त्रको अवश्य ही बदल दे। श्राद्धमें तो ऐसे वस्त्रको त्याग देना ही उचित है। मुने विद्वान् पुरुषोंको सदा चक्रधारी भगवान् विष्णुकी पूजा करने चाहिये विशेषतः पवित्र एवं जितेन्द्रिय पुरुषोंका यह आवश्यक कर्तव्य है भगवान् इषीकेशके शयन करनेपर तुणशक (परित्यागका साग), कुम्भिका (लोक) तथा सिले हुए कपड़े वस्त्रपूर्वक स्वाग देने चाहिये, जो चौमासमें भगवान्के शयन करनेपर इन वस्तुओंको स्वाग देता है वह कल्पपर्यन्त कभी नरकमें नहीं पड़ता विप्रवर ! जिसने असत्य-भ्रमण, श्लेध शतृद तथा पूर्वक अवसरपर मैथुनका स्वाग कर दिया है, वह अशुभमेव यज्ञका फल पाता है। विद्वन् ! किसी पदाशक उपभोगमें लगनेके पहले उसमेंसे कुछ ब्राह्मणको दान करना चाहिये, जो ब्राह्मणको दिया जाता है, वह धन अशुभ होता है ब्रह्मन् ! मनुष्य दानमें दिये हुए धनका कर्कट-कर्कट गुना फल पाता है, जो पुरुष सदा ब्राह्मणकी बराबरी हुई उत्तम विधि तथा शास्त्रोक्त नियमोंका पालन करता है, वह परमपदको प्राप्त होता है, अतः पूर्ण प्रयत्न करके वयाश्रित नियम और दानके द्वारा देवार्थदेव जनार्दनको संतुष्ट करना चाहिये।

नारदजीने पूछा — विशेषतः ! जिसके आचरणसे

भगवान् गोविन्द मनुष्योंपर संतुष्ट होते हैं वह ब्रह्मचर्य कैसा होता है ? प्रभो यह बतलानेकी कृपा करें

महादेवजीने कहा—विद्वन् ! जो केवल अपनी ही सीसे अनुराग रखता है उसे विद्वानोंने ब्रह्मचारी माना है। केवल भक्तुर्मास्यमें सीसमग्न्य करनेसे ब्रह्मचर्यकी रक्षा होती है। जो अपनेमें भक्ति रखनेवाली निदीय फलीय भरिलक्षण करता है, वह यही मनुष्य स्त्रोकमें भूषणस्त्रोकमें प्राप्त होता है

चौमासेमें जो ज्ञान, दान, उप, होय, स्वाध्याय और देवपूजन किया जाता है, वह सब अभय होता है। जो एक अथवा दोनों समय पुराण सुनता है वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके घामको खाता है। जो भगवान्के सदन करनेपर विशेषतः उनके नामका कीर्तन और जप करता है, उसे कोटिगुना फल मिलता है। जो ब्रह्मण भगवान् विष्णुका भक्त है और प्रतिदिन उनका पूजन करता है, यही सबमें धर्मात्मा तथा यही सबसे मुख्य है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है मुने ! इस पुण्यमय पवित्र एवं पवित्राशक्त भक्तुर्मास्य वक्तको सुननेसे मनुष्यको गङ्गास्नानका फल मिलता है

भारतजीने कहा—प्रभो ! भक्तुर्मास्य ज्ञानका उद्यापन बतलाइये: क्योंकि उद्यापन करनेपर विद्वय ही सब कुछ परिपूर्ण होता है

महादेवजी बोले—महाभग ! यदि ज्ञान करनेवाला पुरुष ज्ञान करनेके पञ्चात् उसका उद्यापन नहीं करता, तो वह कर्मिक मयवत् फलमय भागी नहीं होता मुनिश्रेष्ठ ! उस समय विशेषरूपसे सुवर्णकि साथ अन्नका दान करना चाहिये, क्योंकि अन्नके दानसे वह विष्णुलेकमें प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य चौमासेभर पलाशकी पत्तलमें भोजन करता है, वह उद्यापनके समय

गीके साथ भोजनका पदार्थ ब्राह्मणको दान करे। यदि उसने अपवित्र जल (बिना मृगि जल, प्राप्त अन्नका भोजन) किया हो तो सुवर्णवृत्त वृषभका दान करे। मुनिश्रेष्ठ ! उद्देश्य त्याग करनेवाला पुरुष बछड़ेसहित गौका दान करे। अन्नलेके फलसे ज्ञानका नियम पालन करनेपर मनुष्य एक मास सुवर्ण दान करे फलेंकि त्यागका नियम करनेपर फल दान करे। धान्यके त्यागका नियम होनेपर कोई सा धान्य (अन्न) अथवा अगाधनीके कायलका दान करे। धूमिधायनका विधाय पालन करनेपर रुद्रकि गोरे और तर्कियेसहित शय्यादान करे। द्विजवर ! जिसने चौमासेमें ब्रह्मचर्यका पालन किया है, उसको चाहिये कि भक्तिपूर्वक ब्राह्मण-दम्पतिको भोजन दे साथ ही उपभोगके अन्यन्त्र सामान दक्षिण साग और नमक दान करे प्रतिदिन बिन्दु तेल लगाये स्नानका नियम पालन करनेवाला मनुष्य धी और सत् दान करे नख और केस रखनेका नियम पालन करनेपर दर्पण दान करे। यदि जूते छोड़ दिने हो तो उद्यापनके समय जूतोंका दान करना चाहिये जो प्रतिदिन दीपदान करता रहा हो, वह उस दिन सोनेका दीप प्रस्तुत करे और उसमें धी कालकर विष्णुपुत्र ब्राह्मणको दे दे। ऐसे समय यही उद्देश्य होना चाहिये कि नेत्र जल पूर्ण हो जाय। पान न रखनेका नियम होनेपर सुवर्णसहित कपूरका दान करे। द्विजश्रेष्ठ इस प्रकार नियमके द्वारा समय समयपर जो कुछ परित्याग किया हो वह सबलेकमें सुख-प्रसिद्धी इच्छासे विशेषरूपसे दान करे। पढ़ले ज्ञान आदि करके भगवान् विष्णुके समक्ष उद्यापन करना चाहिये। राजा, कर्ष और गदा धारण करनेवाले भगवान् विष्णु आदि अस्त्रसे रहित हैं उनके आगे उद्यापन करनेस ज्ञान परिपूर्ण होता है।

चमराजकी आराधना और गोपीचन्दनका माहात्म्य

नारदजीने कहा—सुखेड ! अब मेरे दिलके लिये आप कमकी अराधना बताइये देव ! किस उपायसे मनुष्यको एक नरकसे दूसरे नरकमें नहीं जान पड़ता । सुना जाता है— यमलोकमें वैतरणी नदी है, जो दुर्दश, अन्ध, दुःख तथा रक्तकी धारा बहानेवाली है यह समस्त प्राणियोंके लिये दुःख है, उसे सुगमसकसे साध किस प्रकार कर लिया जा सकता है ?

महादेवजी बोले—ब्रह्मन् ! पूर्वकालकी बात है, द्वापरकालके समुद्रमें जान करके मैं ज्यों ही निकलता, सामनेसे मुझे ब्रह्मचारी मुद्गाल मुनि आते दिखाने दिये । उन्होंने ब्रह्मन् किन्ना और चिन्तित होकर इस प्रकार कहना आरम्भ किया ।

मुद्गाल बोले—देव ! मैं अकस्मात् मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा था उस समय मेरे सारे अङ्ग जल रहे थे । इतनेहीमें चमराजके दूतोंने आकर मुझे बालपूर्वक शरीरसे ढँका । मैं अंगुठके बराबर पुरुष-शरीर धारण करके बाहर निकलता, फिर उन दूतोंने मुझे

बाल कसकर बाँधा और उसी अवस्थामें यमराजके पास पहुँचा दिया । मैं एक ही क्षणमें चमराजकी सभामें पहुँचकर देखा कि वीरों नेत्र और बालों मुकनाले पर सामने ही बैठे हैं वे महाभयङ्कर जान पड़ते थे । चमराज राक्षस और दानव उनके पास बैठ और सामने लड़े थे । अनेक वर्षाधिकारी तथा विचित्र आदि लेखक यहाँ मौजूद थे मुझे देखकर विश्वके भ्रातृक यमने अपने किङ्करोसे कहा— अरे ! तुमलोग यमके प्रथम पड़कर मुनिके कैसे ले आये ? इन्हें छोड़ो और कौण्डिन्य नामक नामने जो भीमकका पुत्र मुद्गाल नामक वशिष्ठ है, उसको ले आओ, क्योंकि उसकी आपु समाप्त हो चुकी है ।

यह सुनकर वे दूत चर्छा गये और पुनः लौट आये । फिर समस्त यमदूत वर्षावससे बोले— 'सूर्यनन्दन ! वहाँ जानेपर भी हमलोगोंने ऐसे किन्ही प्राणीको नहीं देखा, जिसकी आपु क्षीण हो चुकी हो । न जाने, कैसे हमलोगोंका चित्त प्रथम पड़ गया ?

चमराज बोले—जिन लोगोंने 'वैतरणी' नामक द्वापरगीत बात किया है, वे तुम यमदूतोंके लिये त्रायः अङ्गुष्ठ है । उज्जैन, त्र्याम्बक अथवा कमनाके तटपर जिनको पतुन हुई है तथा जिन्होंने तिल, ह्वयो, सुवर्ण और गौ आदिक दान किया है, वे भी तुमलोगोंकी दृष्टिमें नहीं आ सकते

दूतोंने पूछा—स्वामिन् ! वह बात कैसे है ? अगर उसका पूरा पूरा वर्णन कीजिये । देव ! मनुष्योंको उस समय ऐसा कौन सब कर्म करना चाहिये जो आपका संतोष देनेवाला हो । जिन्होंने कृष्णपत्रकी एकदशहोत्र बात किया है वे कैसे फलमुक्त हो सकते हैं ?

चमराज बोले—दूतों ! मार्गशर्ष आदि षडसोमे जो वे कृष्णपत्रकी द्वादशिवर्ष आती हैं उन सबमें विधिपूर्वक वैतरणी जल करना चाहिये । जबतक वर्ष पूरा न हो जाय, तबतक प्रतिभास वतको चान्द रक्तवा चाहिये । व्रतके दिन उपवासका नियम ग्रहण करना

चाहिये, जो भगवान् विष्णुको संतोष प्रदान करनेवाला है। इन्द्रशक्ती श्रद्धा और भक्तिके साथ श्रीगोविन्दकी पूजा करके इस प्रकार कहे 'स्वप्नमें इन्द्रियोंकी विकलताके कारण यदि भोजन और मैथुनकी क्रिया बन जाय तो आप मुझपर कृपा करके क्षमा कीजिये।' इस प्रकार नियम करके मिट्टी, गोमय और तिल लेकर मध्याह्नमें तीर्थ (जलशय) के पास जाय और व्रतकी पूर्तिके लिये निम्नांकित मन्त्रसे विधिपूर्वक स्नान करे

अश्वत्थान्ते रथश्वत्थान्ते विष्णुश्वत्थान्ते वसुन्धरे ।
पुनिके हर मे पार्य यन्मया पूर्वसञ्चितम् ।
त्वया कृतेन पापेन सर्वपापैः प्रधुष्यते ।
काण्वा चैव तु संभूतास्तिला वै विष्णुरूपिणः ।
तिलस्नानेन गोविन्दः सर्वपापं व्यपोहति ॥
विष्णुवेष्टेन्द्रके देखि महापापापहरिणि ।
सर्वपापे हर त्वं वै सर्वौषधि नमोऽस्तु ते ॥

(६८ ३४—३७,

'वसुन्धरे । तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चल्न करते हैं तथा वामन अवतारके समय भगवान् विष्णुने भी तुम्हें अपने चरणोंसे नापा था। पुनिके मैंने पूर्वजन्ममें जो पाप सञ्चित किया है, मेरा वह सारा पाप तुम हर लो। तुम्हारे द्वारा पापका नाश हो जानेपर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। तिल काशीमें उत्पन्न हुए हैं तथा ये भगवान् विष्णुके स्वरूप हैं। तिलमिश्रित जलके द्वारा स्नान करनेपर भगवान् गोविन्द सब पापोंका नाश कर देते हैं। देवी सर्वौषधि तुम भगवान् विष्णुके देहसे प्रकट हुईं तथा महान् पापोंका अपहरण करनेवाली हो तुम्हें नमस्कार है। तुम मेरे स्नाने पाप हर लो

इस प्रकार मुक्तिका आदिके द्वारा स्नान करके सिरपर तुलसीदल धारण कर तुलसीका नाम लेते हुए स्नान करे। यह स्नान ऋषियोंद्वारा बताया गया है। इसे विधिपूर्वक करना चाहिये। इस तरह स्नान करनेके पश्चात् जलसे बाहर निकलकर दो शुद्ध वस्त्र धारण करे। फिर देवताओं और पितरोंका तर्पण करके श्रीविष्णुका पूजन करे। उसकी विधि इस प्रकार है। पहले एक कलशकी, जो फुट्टा-टूटा न हो स्थापना करे। उसमें पञ्चपल्लव

और पञ्चरत्न डाल दे। फिर दिव्य माला पहनाकर उस कलशको गन्धसे सुवासित करे। कलशमें जल भर दे और उसमें द्रव्य डालकर उसके ऊपर तन्त्रिका पात्र रख दे। इसके बाद उस पात्रमें देवाधिदेव तपोनिधि भगवान् श्रीधरकी स्थापना करके पूर्वोक्त विधिसे पूजा करे। फिर मिट्टी और गोमय आदिसे सुन्दर मण्डल बनावे। सफेद और धुले हुए चावलको पानीमें पीसकर उसके द्वारा मण्डलका संस्कार करे। तत्पश्चात् हाथ पैर आदि अङ्गोंसे युक्त यमराजका स्वरूप बनावे और उसके आगे तन्त्रिकी वैतरणी नदी स्थापित करके उसकी पूजा करे। उसके बाद पृथक् आवाहन आदि करके यमराजकी विधिवत् पूजा करे।

पहले भगवान् विष्णुसे इस प्रकार प्रार्थना करे महाभाग केशव । मैं विश्वरूपी देवेश्वर यमका आवाहन करता हूँ। आप यहाँ पधारें और समीपमें निवास करें। लक्ष्मीकाय हो। यह आसनसहित पात्र आपकी सेवामें समर्पित है। प्रभो विश्वका प्राणि-समुदाय आपका स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आप प्रतिदिन मुझपर कृपा कीजिये।' इस प्रकार प्रार्थना करके 'भूतिदाय नमः' इस मन्त्रके द्वारा भगवान् विष्णुके चरणोंका 'अशोकदाय नमः' से घुटनोंका 'क्षित्वाय नमः' से जाँघोंका, 'विश्वपूरुषे नमः' से कटिभागका, 'कन्दर्पाय नमः' से लिङ्गका, 'आदित्याय नमः' से अङ्गुलीयका, 'दामोदराय नमः' से उदरका 'वामदेवाय नमः' से स्तनोंका, 'श्रीधराय नमः' से मुखका, 'केशवाय नमः' से केशोंका, 'शार्ङ्गधराय नमः' से पीठका, 'चरदाय नमः' से पुन चरणोंका 'शङ्खपाणये नमः', 'चक्रपाणये नमः', 'असिपाणये नमः', 'गदापाणये नमः' और 'परशुपाणये नमः' इन नममन्त्रोंद्वारा क्रमशः शङ्ख चक्र, सङ्ग गदा तथा परशुका तथा 'सर्वात्मने नमः' इस मन्त्रके द्वारा भक्तका ध्यान करे। इसके बाद यों कहे 'मैं समस्त पापोंकी राक्षिका नाश करनेके लिये मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम श्रीकृष्ण, बुद्ध तथा कल्किका पूजन करता हूँ। भगवान् इन अवतारोंके रूपमें आपका

नमस्कार है। बारम्बार नमस्कार है। इन सभी मन्त्रोंके द्वारा श्रीविष्णुका ध्यान करके उनका पूजन करे।*

तत्पश्चात् निम्नाङ्कित नाममन्त्रोंके द्वारा भगवान् धर्मराजका पूजन करना चाहिये—

धर्मराज नमस्तैऽस्तु धर्मराज नमोऽस्तु ते ।
 दक्षिणाशाप ते तुभ्यं नमो महिषबाहन ॥
 चित्रगुप्त नमस्तुभ्यं चित्रित्रास्य नमो नमः ।
 नरकार्तप्रशान्त्यर्थं कामान् यच्छ ममेप्सितान् ॥
 यमाय धर्मरत्नाय मृत्यवे चास्तकत्रय च ॥
 वैवस्वताय कालत्रय सर्वभूतक्षयाय च ॥
 सुकोदरस्य चित्राय चित्रगुप्ताय चै नमः ।
 नीलाय चैव दशाय नित्यं कुर्वाममो नमः ॥

(६८।५३-५६)

धर्मराज ! आपको बारम्बार नमस्कार है। दक्षिण दिशाके स्वामी आपको नमस्कार है। महिषपर चलने-वाले देवता ! आपको नमस्कार है। चित्रगुप्त आपको नमस्कार है। नरकाकी पीड़ा शान्त करनेके लिये चित्रित्र नामसे प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। आप मेरी मनोवाञ्छित कामनाएँ पूर्ण करें। यम, धर्मराज, मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, काल, सर्वभूत क्षय, सुकोदर, चित्र, चित्रगुप्त नील और दशरथके नित्य नमस्कार करना चाहिये।

तदनन्तर चैतरणीकी प्रतिमाको अर्घ्य देते हुए इस प्रकार कहे—‘चैतरणी ! तुम्हें पार करना अत्यन्त कठिन है। तुम पापोंका नाश करनेवाली और सम्पूर्ण अमोह वस्तुओंको देनेवाली हो। महाभाग ! यहाँ आओ और मेरे दिये हुए अर्घ्यको ग्रहण करो यमद्वारके भयङ्कर मार्गमें चैतरणी नदी बिल्वात है उससे उद्धार पानेके

लिये मैं यह अर्घ्य दे रहा हूँ। जो जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्थासे परे है, प्राणी पुरुषोंके लिये जिसको पार करना अत्यन्त कठिन है, जो समस्त प्राणियोंके भयका निवारण करनेवाली है तथा यातनामें पड़े हुए प्राणी भयके मारे जिसमें डूब जाते हैं, उस भयङ्कर चैतरणी नदीको पार करनेके लिये मैंने यह पूजन किया है। चैतरणी देवी ! तुम्हारी जय हो ! तुम्हें बारम्बार नमस्कार है जिसमें देवता वास करते हैं, वही चैतरणी नदी है। मैंने भगवान् केशवकी प्रसन्नताके लिये भक्तिपूर्वक उस नदीका पूजन किया है। पापोंका नाश करनेवाली सिन्धु-रूपिणी चैतरणी नदीकी पूजा सम्पन्न हुई मैं उसे पार करने तथा सब पापोंसे छुटकारा पानेके लिये इस चैतरणी-प्रतिमाका दान करता हूँ।

इसके बाद निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़कर भगवान्से प्रार्थना करे—

कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ संसारादुद्धरस्य माम् ॥
 नामग्रहणमात्रेण सर्वपापं हरस्व मे ।

(६८।६४-६५)

‘कृष्ण ! कृष्ण ! जगदीश्वर ! आप संसारसे मेरा उद्धार करीजिये अपने नामोंके कीर्तनमात्रसे मेरा सारा पाप हर लीजिये।’

फिर ब्रम्हा : यज्ञोपवीत आदि समर्पण करे यज्ञोपवीतका मन्त्र इस प्रकार है—

यज्ञोपवीतं परमं कारितं नवतन्तुधि ॥
 प्रतिगृह्णीष्व देवेश प्रीतो यच्छ ममेप्सितम् ।

(६८।६५-६६)

‘देवेश ! मैंने नौ तन्तुओंसे इस उत्तम

* अथग्रहयामि देवेशी यमं चै विष्णुरूपिणम् इत्येत्येति महाभाग संनिधौ कुल केशव ॥

इदं पापं क्षियः क्वचन श्लेषविष्टं हरे प्रभो विद्योपाय नमो नित्यं कृपं कुरु ममोपरि ॥

भूतलत्रय नमः पादौ अशोकाय च जनुनी कलक नमः शिवायेति विष्टपूर्ते नमः कटिम् ॥

कन्दर्पाय नमो मेष्मादित्याय कलं तथा दामोदराय जठरं वासुदेवाय चै सती ॥

श्रीधराय मुकुं केशवन् कैशवायेति चै नमः । पृष्ठं शङ्करायतेति चारणौ वरदाय च ॥

रत्ननाभं शङ्कराक्षसिगदाभरतुल्यनयने सर्वालम्बे समस्तुभ्यं शिर इत्युपवीतम् ॥

मस्त्यं कुम्भं च नागं नारसिंहं च यमनम् रामे रामं च कृष्णं च बुद्धं चरितं करोऽस्तु ते ॥

सर्वपापघनाशायै पूजयामि नमो नमः एभिश्च सर्वेशे मन्त्रैर्विष्णुं व्यासा प्रपूजयेत् ॥ (६८।४५-५२)

यज्ञोपवीतकर निर्माण कराया है, आप इसे ग्रहण करें और प्रसन्न होकर मेरा मनोरथ पूर्ण करें

ताम्बूल-मन्त्र

इदं वत्तं च ताम्बूलं यथाशक्ति सुतोषनम् ॥

प्रतिगृह्णीष्व देवेश मामुद्धर भक्त्यात्मा ।

(६८।६६-६७)

‘देवेश ! मैंने यथाशक्ति उत्तम शोभासम्पन्न ताम्बूल दान किया है, इसे स्वीकार करें और भवसागरसे मेरा उद्धार कर दें

दीप-आरतीका मन्त्र

पञ्चवर्तिप्रदीपोऽयं देवेश्वरार्तिकं तव ॥

योहान्धकाराद्युष्मणो भक्तियुक्ते भक्तार्तिहृन् ।

(६८।६७-६८)

‘देवेश ! आप मोहरूपी अन्धकार दूर करनेके लिये सूर्यरूप हैं भव-बन्धनकी पीड़ा हरनेवाले परमात्मन् मैं भक्तियुक्त होकर आपकी सेवामें यह पाँच वर्तियोंका दीपक प्रस्तुत करता हूँ यह आपके लिये आरती है

नैवेद्य-मन्त्र

परमार्घं सुपक्वाग्नं समस्तारससंयुतम् ॥

निवेदितं मया भक्त्या भगवन् प्रतिगृह्यताम् ।

(६८।६८-६९)

भगवन् मैंने सब रसोंसे युक्त सुन्दर पक्वान जो परम उत्तम अन्न है, भक्तिपूर्वक सेवामें निवेदन किया है आप इसे स्वीकार करें ।’

जप-समर्पण

द्वादशाक्षरमन्त्रेण यथासंख्यजपेन च ॥

प्रीयतां मे शिष्यः कान्त प्रीतो यच्छनु वाञ्छितम् ।

(६८।६९-७०)

‘द्वादशाक्षर मन्त्रका यथाशक्ति जप करनेसे भगवान् लक्ष्मीकांत मुझपर प्रसन्न हों और प्रसन्न होकर मुझे मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करें ।’

इस प्रकार श्रीहरिका पूजन करनेके बाद निम्नांकित मन्त्र पढ़कर गौको प्रणाम करें—

पञ्च गावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधौ ।

तासां मध्ये तु या नन्दा तस्यै धेनौ नमो नमः ॥

(६८।७०-७१)

समुद्रका मन्थन होते समय पाँच गौएँ उत्पन्न हुई थीं उनमेंसे जो नन्दा नामकी धेनु है, उसे मेरा खरम्भार नमस्कार है ।’

तत्पश्चात् विधिपूर्वक गौकी पूजा करके निम्नांकित मन्त्रांशका एकाग्रचित्त हो अर्घ्य प्रदान करें—

सर्वकामयुगे देवि सर्वात्मिकनिवारिणि ।

आरोग्यं संततिं दीर्घां वेष्टि नन्दिनि मे सदा ॥

पूजिता च वसिष्ठेन विश्वामित्रेण भीमता ।

कपिले हर मे पापं यथावा पूर्वसंज्ञितम् ॥

गावो मे अमृतः सन्तु गालो मे सन्तु पृष्ठतः ।

माके मामुपतिहन्तु हेयाम्बुज्यः पश्येमुखः ॥

सुरध्वः सौरधेयाश्च सरितः सागरारक्तधा ।

सर्वदेवमयो देवि सुचन्द्रे भक्तवत्सले ॥

(६८।७१-७५)

‘समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली तथा सब प्रकारकी पीड़ा हरनेवाली देवी नन्दिनी मुझे सर्वदा आरोग्य तथा दीर्घायु संतान प्रदान करो कपिले ! महर्षि वसिष्ठ तथा बुद्धिमान् विश्वामित्रजीने भी तुम्हारी पूजा की है । मैंने पूर्वजन्ममें जो पाप संज्ञित किया है, उसे हर लो । गौएँ मेरे आगे रहें, गौएँ ही मेरे पीछे रहें तथा स्वर्गलोकमें भी सुवर्णमय सींगोंसे सुशोभित, सरिताओं और समुद्रोंकी भाँति दूधकी चारा बहनेवाली सुरभी और उनकी संगममें मेरे पास आवें । सर्वदेवमयी देवी नन्दिनी ! तुम परम कल्याणमयी और भक्तवत्सला हो । तुम्हें नमस्कार है ।

इस प्रकार विधिवत् पूजा करके गौओंको प्रतिदिन प्राप्त समर्पण करें उसका मन्त्र इस प्रकार है—

सौरधेयः सर्वहिता पवित्राः पञ्चनाशिनी ।

प्रतिगृह्यन्तु मे मासं गावश्चैत्येकस्मिन्तरः ॥

(६८।७५-७७)

‘सबके हितमें लगी रहनेवाली, पवित्र, पापनाशिनी तथा त्रिभुवनकी माता गौएँ मेरा दिया हुआ प्राप्त ग्रहण करें ।’

भगवदेवजी कहते हैं—इस प्रकार धर्मराजके मुखसे सुने हुए वैतरणी-व्रतका मेरे आगे वर्णन करके

इच्छन्नुत्तर भ्रमण करनेवाले द्विजश्रेष्ठ मुद्गगल मुनि सहे गये ।

द्विजवर ! जहाँ गोपीचन्दन रहना है, वह घर तीर्थ-स्वरूप है—यह भगवान् श्रीविष्णुक कचन है । जिस ब्राह्मणके घरमें गोपीचन्दन मौजूद रहता है, वहाँ कच्चे शोका, मोह तथा अमङ्गल नहीं होते जिसके घरमें रात दिन गोपीचन्दन प्रस्तुत रहता है, उसके पूर्वज सुखी होते हैं तथा सदा उसकी संतति बढ़ती है गोपीनालबसे उत्पन्न होनेवाली मिट्टी परम पवित्र एवं शरीरका शोधन करनेवाली है । देहमें उसका स्पर्श करनेसे सारे रोग नष्ट होते हैं तथा मानसिक विचारों भी दूर हो जाती हैं । अतः पुरुषोंद्वारा शरीरमें धारण किया हुआ गोपीचन्दन सम्पूर्ण कर्ममन्त्रोंकी पूर्ति तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है इसका

वैष्णवोंके लक्षण और महिमा तथा श्रवणद्वादशी-व्रतकी विधि और माहात्म्य-कथा

महादेवजी कहते हैं—नारद ! सुनो, अब मैं वैष्णवोंके लक्षण बताऊँगा, जिन्हें सुनकर लोग ब्रह्महत्या आदि पातकोंसे मुक्त हो जाते हैं । भक्त भगवान् विष्णुक होकर रहा है, इसलिये वह वैष्णव कहलता है । सम्स्त वर्णोंकी अपेक्षा वैष्णवको श्रेष्ठ कहा गया है । जिनका आहार अत्यन्त पवित्र है, उन्हींके वंशमें वैष्णव पुरुष जन्म धारण करता है । ब्रह्मन्, जिनके भीतर क्षमा, दया, तपस्व और सत्यको स्थिति है, उन वैष्णवोंके दर्शनमात्रसे आगसे कईकी भाँति सारा पाप नष्ट हो जाता है जो हिंसासे दूर रहता है, जिसकी मति सदा भगवान् विष्णुमें लगी रहती है, जो अपने कण्ठमें तुलसीकाष्ठकी माला धारण करता है, प्रतिदिन अपने अङ्गमें बारह तिलक लगाये रहता है तथा विद्वान् होकर धर्म और अधर्मका ज्ञान रखता है, वह मनुष्य वैष्णव कहलता है । जो सदा वेद-शास्त्रके अध्यासमें लगे रहते, प्रतिदिन यज्ञोक्थ अनुष्ठान करते तथा बारम्बार वर्षके चौथीस वत्सव मनाते रहते हैं उनका कुल परम धन्य है; उन्हींका यज्ञ विस्तारको प्राप्त होता है तथा वे ही लोग संसारमें धन्यतम एवं भगवद्भक्त हैं ब्रह्मन् ! जिसके कुलमें एक

ध्यान और पूजन करना चाहिये । यह मूल-दोषका विनाश करनेवाला है । इसके स्पर्शमात्रसे मनुष्य पवित्र हो जाता है वह अन्तकालमें मनुष्योंके लिये मुक्तिदाता एवं परम पावन है । द्विजश्रेष्ठ ! मैं क्या बतलौ, गोपीचन्दन मोक्ष प्रदान करनेवाला है । भगवान् विष्णुका प्रिय तुलसीकाष्ठ, उसके मूलकी मिट्टी, गोपीचन्दन तथा हरिचन्दन— इन चारोंको एकमें मिलाकर विद्वान् पुरुष अपने शरीरमें लगाये जो ऐसा करता है उसके द्वारा जन्मद्वीपके समस्त तीर्थोंका सदाके लिये सेवन हो जाता है जो गोपीचन्दनको घिसकर उसका तिलक लगाता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुके परम भक्तकी प्राप्त होता है । जिस पुरुषने गोपीचन्दन धारण कर लिया उसने माने गयामें जाकर अपने पिताका श्राद्ध-तर्पण आदि सब कुछ कर लिया

ही भगवद्भक्त पुरुष उत्पन्न हो जाता है, उसका कुल चारम्बार उस पुरुषके द्वारा उद्धारको प्राप्त होता रहता है । वैष्णवोंके दर्शनमात्रसे ब्रह्महत्या भी नष्ट हो जाता है महामुने इस लोकमें जो वैष्णव पुरुष देखे जाते हैं, तत्त्ववेत्ता पुरुषोंको उन्हें विष्णुके समान हो जानना चाहिये । जिसने भगवान् विष्णुकी पूजा की, उसके द्वारा सबका पूजन हो गया जिसने वैष्णवोंकी पूजा की, उसने महादान कर लिया । जो वैष्णवोंको सदा फल पत्र, स्रग, अन्न अथवा वस्त्र दिया करते हैं, वे इस भूमण्डलमें धन्य हैं ब्रह्मन्, वैष्णवोंके विषयमें अब और क्या कहा जाय चारम्बार अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है; उनका दर्शन और स्पर्श सब कुछ सुखद है । जैसे भगवान् विष्णु हैं, वैसा ही उनका भक्त वैष्णव पुरुष भी है । इन दोनोंमें कभी अन्तर नहीं रहता ऐसा जानकर विद्वान् पुरुष सदा वैष्णवोंकी पूजा करें, जो इस पृथ्वीपर एक ही वैष्णव ब्राह्मणको भोजन करा देता है, उसने सहस्रों ब्राह्मणोंको भोजन करा दिया—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है

नारदजीने कहा—सुरश्रेष्ठ ! जो सदा उपवास

करनेमें असमर्थ है, उनके लिये कोई एक ही दृष्टरीक्षण प्राप्त जो पुण्यजनक हो, बरालाये

ब्रह्मदेवकी बोले—भ्रातृपद प्राप्तके गुह्यपक्षमें जो अथवा नक्षत्रसे युक्त दृष्टरी होती है, वह सब कुछ देनेवाली पुण्यकारी तथा उपवास करनेपर महान् फल देनेवाली है। जो नदियोंके संगममें नहाकर उक्त दृष्टरीको उपवास करता है, वह अनन्तस ही बारह दृष्टरीको प्राप्त करता है। बुधवार और श्रवण नक्षत्रसे युक्त जो दृष्टरी होती है, उसमें भूलक्ष बहूत बढ़ा है। उस दिन बिना हुआ सब कुछ अन्तर्गत हो जाता है। श्रवण-दृष्टरीके दिन विद्वान् पुरुष जलपूर्ण कलशकी स्थापना करके उसके ऊपर एक पात्र रखे और उसमें श्रीजगद्गुरुकी स्थापना करे। तत्पश्चात् उनके आगे पीछे पक्ष हुआ नैवेद्य भिक्षेदन करे, साथ ही अपनी शक्तिके अनुसार जलमें चरें हुए अनेक नये चढ़ाये दान करे। इस प्रकार श्रीगोविन्दकी पूजा करके उनके समीप रहिये जागरण करे। फिर निर्मल त्रयात्मकाल अनेक स्नान करके फूल, गुण, नैवेद्य, फल और सुन्दर वस्त्र आदिके द्वारा भगवान् गुरुध्वजकी पूजा करे। तदनन्तर पुष्पाञ्जलि दे और इस मन्त्रको पढ़े—

कन्ये नवलौ गेहिन् बुधसत्त्वान्तरुत ।

अथोचसंज्ञं कृत्वा सर्वसौख्यप्रदो भव ॥

(७०।१०)

‘बुधवार और श्रवण नक्षत्रसे युक्त भगवान् गोविन्द। आपकी वरदायक है, वरदायक है। मेरी पापशुद्धि नाश करके आप मुझे सब प्रकारके सुख प्रदान करें।’

तत्पश्चात् वेद वेदाङ्गोंके परगामी, विशेषतः पुराणोंके ज्ञाता विद्वान् ब्राह्मणकी विधिपूर्वक पवित्र भक्त्या दान करे। इस प्रकार श्रेष्ठ पुण्य किसी नदीके किनारे एकत्रित होकर उक्त विधिसे सब कार्य पूर्ण करे। इस विषयमें जानकार लोग कह प्राचीन इतिहास कहते हैं—एक महान् जनमें जो बटना घटित हुई थी उसका वर्णन करता है, सुनो।

विद्वान्! राजाके नामक जो देश है उसके

पश्चिम भागमें मरु (मारवाड़) प्रदेश है जो सम्पूर्ण प्रायिके लिये भव उत्पन्न करनेवाला है। वहाँकी भूमि लरी हुई बालूसे भरी रहती है। वहाँ बड़े-बड़े साँप हैं जो महादुष्ट होते हैं वह भूमि छोड़ी छायावाले वृक्षोंसे व्याप्त है। शमी और, फलश, करील और पौलू—ये ही वहाँके वृक्ष हैं। प्रचलित कठिने धरे हुए, वहाँके वृक्ष बड़े भयङ्कर दिखायी देते हैं, तथापि कर्मवचनसे मैंने तोनेके कारण वहाँ की सब जीव जीवन प्राण करते हैं। विद्वान्! उस देशमें न तो पर्याप्त जल है और न जल पारण करनेवाले बादल ही वहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे देशमें कोई बन्धु प्रान्धवस अपने साथियोंसे विमुक्तकर इधर उधर घटक रहा था। उसके हृदयमें प्रयत्न हुआ था। वह भूख, प्यास और परिश्रमसे पीड़ित हो रहा था कहीं गाँव है ? कहीं जल है ? मैं कहीं जाऊँगा ? वह कुछ भी उसे जान नहीं पड़ता था इसी समय उसने कुछ श्रेत देखे, जो भूख-प्याससे व्याकुल एवं भयङ्कर दिखायी देते थे। उनमें एक श्रेत ऐसा था, जो दूसरे श्रेतके कंधेपर चढ़कर चलता था तथा और बहुत-से श्रेत उसे चारों ओरसे घेरें हुए थे। श्रेतोंकी संख्या अज्ञातके साथ वह

भयङ्कर प्रेत ठहर ही आ रहा था। वह उस भयान्क जंगलमें मनुष्योंको आधा देस प्रेतके कंधसे पृथ्वीपर उतर पड़ा और बनियेके पास आकर उसे प्रणम करके इस प्रकार बोला— 'इस घोर प्रदेशमें आपका कैसे प्रवेश हुआ ? यह सुनकर उस बुद्धिमान् बनियेने कहा— 'दैवयोगसे तथा पूर्वजन्मके किये हुए कर्मकी प्रेरणासे मैं अपने साधियोंसे मिलकर गया हूँ। इस प्रकार मेरा सही प्रवेश सम्भव हुआ है। इस समय मुझे बड़े जोरकी भूक और प्यास सता रही है।'।

तब उस प्रेतने उस समय अपने अतिथिको उत्तम अन्न प्रदान किया। उसके खानेमात्रसे बनियेकी बड़ी तृप्ति हुई। यह एक ही क्षणमें प्यास और संतापसे रहित हो गया। इसके बाद वहाँ बहुत-से प्रेत आ पहुँचे। प्रधान प्रेतने क्रमशः उन सबको अच्छा भोग दिया। दही, भात और जलसे उन्हें बड़ी प्रसन्नता और तृप्ति हुई। इस प्रकार अतिथि और प्रेतसमुदायका तृप्त करनेके उसने सब भी सबे हुए आनन्द सुखपूर्वक भोजन किया। उसके भोजन कर लेनेपर वहाँ जो सुन्दर अन्न और जल प्रस्तुत हुआ था, वह सब अदृश्य हो गया। तब बनियेने उस प्रेतराजसे कहा— 'माई ! इस कर्मों तो मुझे यह बड़े आश्चर्यकी बात प्रतीत हो रही है। तुम्हें यह उत्तम अन्न और जल कहाँसे प्राप्त हुआ ? तुम्हें थोड़े-से ही अन्नसे इन बहुत-से जीवोंकी तृप्त कर दिया। इस घोर जंगलमें तुमलोग कैसे निवास करते हो ?'

प्रेत बोला—महाभाग मैंने अपना पूर्वजन्म केवल वाणिज्य-व्यवसायमें आसक्त होकर व्यतीत किया है। समूचे भगवत्में मैंने समान दूसरा कोई दुरात्म नहीं था। घनके लेपसे मैंने कभी किसीको भीखनक नहीं दी। उन दिनों एक गुणवान् ब्राह्मण मेरे मित्र थे। एक समय भादोंके महीनावमें, जब श्रवण नक्षत्र और द्वादशीका योग आया था, वे मुझे साथ लेकर तापी नदीके तटपर गये, जहाँ उसका चन्द्रभाग नदीके साथ पश्चिम संगम हुआ था। चन्द्रभाग चन्द्रमाकी पुरी है और तापी सूर्यकी। उन दोनोंके मिले हुए श्रोत और उष्ण जलमें मैंने ब्राह्मणके साथ प्रवेश किया। श्रवण-

द्वादशीके योगमें बहुत-से मनुष्योंको संसृष्ट किया। चन्द्रभागके उत्तम जलसे भरकर ब्राह्मणको जलपात्र दान किया तथा दही और भातके साथ जलसे भरे हुए बहुत-से पुराने भी ब्राह्मणोंको दिये, इसके सिवा भगवान् शङ्करके समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणको खाता, बूते, मछ तथा श्रीहरिकी प्रतिमा भी दान की। उस नदीके तीरपर मैंने घनघनी रक्षाके लिये जलत किया था। उपवासपूर्वक एक मन्त्रोच्चारण जलपात्र भी दान किया था। यह सब करनेके मैं थक लौट आया। तदनन्तर, कुछ कालके बाद मेरी मृत्यु हो गयी। नास्तिक होनेके कारण मुझे प्रेतकी योनिमें आना पड़ा। श्रवण-द्वादशीके योगमें मैंने जलपात्र बड़ा पात्र दान किया था, इसलिये प्रतिदिन मध्याह्नके समय यह मुझे प्राप्त होता है। वे सब ब्राह्मणका धन चुरानेवाले अपी हैं, जो प्रेतभावको प्राप्त हुए हैं। इनमें कुछ परस्त्रीलम्पट और कुछ अपने स्वामीसे द्रोह करनेवाले रहें हैं। इस भू-प्रदेशमें आकर वे मेरे मित्र हो गये हैं। सनातन परम्परा भगवान् विष्णु अक्षय (अविनाशी) हैं। उनके उद्देश्यसे जो कुछ दिया जाता है, वह सब अक्षय कहा गया है। उस अक्षय अन्नसे ही वे प्रेत पुनः पुनः तृप्त होते रहते हैं। अज तुम मेरे अतिथिके रूपमें उपस्थित हुए हो। मैं अन्नसे तुम्हारी पूजा करके प्रेत-भावसे मुक्त हो परमार्थिकी प्राप्त होऊँगा, परन्तु मेरे बिना वे प्रेत इस भयङ्क जन्ममें कर्मानुसार प्राप्त हुई प्रेतयोनिकी दुस्मह पीड़ा भोगेंगे, अतः तुम मुझपर कृपा करनेके लिये इन सबके नाम और गोत्र लिखकर ले लो। महामते ! कृपित हिमालयपर जाकर तुम सबका प्राप्त करोगे। तत्पश्चात् गया जाकर इन सबका श्राद्ध कर दोगे।

ब्राह्मदेवजी कहते हैं—नारद बनियेको इस प्रकार आदेश देकर प्रेतने उसे सुखपूर्वक विदा किया। पर आनेपर उसने हिमालयकी यात्रा की और वहाँसे प्रेतका बलाय हुआ सबका लेकर वह लौट आया। उस कजानेका छत्र अंश सब लेकर वह गया तीर्थमें गया। वहाँ पहुँचकर उस परम बुद्धिमान् बनियेने शास्त्रोक्त विधिसे उन प्रेतोंका श्राद्ध किया। एक एकके नाम और गोत्रका उच्चारण करके उनके लिये पिण्डदान

विष्णु । वह जिस दिन विष्णुका श्राद्ध करता था, उस दिन वह अन्तर जगत्में सर्विकल्पे प्रत्यक्ष दर्शन देता और कहता कि बड़ाभाग । तुम्हारी कृपासे मैंने योग्यकर्मों तथा दान और अन्य भी करवाइतको प्राप्त हो रहा हूँ । इस प्रकार वह ब्रह्मपुत्र भीष्म तथा तीर्थमें श्रोत्रोत्तर विविधपूर्वक श्राद्ध करके कामन्दरु बगवान् विष्णुका भजन करता हुआ अपने घर लौट आया । फिर भद्रकाल मारके सुलग्नामें, जब समय-द्वन्द्वीका योग आया, तब वह सब अवसरका समझी तब रोकर नदीके संगमपर गया और वहाँ स्नान करके उसमें द्वन्द्वीका जल किया । स्नान करने और बगवान् विष्णुका पूजन करनेके अनन्तर ब्रह्मपुत्रोंने जगद्गुरु चैत विष्णु । स्पर्शित होकर उस बुद्धिमान् वीरको सखीरत विधिसे सब कार्य सम्पन्न

किया । उसके बाद अतिशय फलोत्पन्न करीब आनेपर समय-द्वन्द्वीके योगमें नदीके संगमपर स्नान का बगवान् विष्णुके श्रोत्रोत्तर पूजित प्रवर्तसे स्नान करने आदि सब कार्य करने लगत । अनन्तर दीर्घकालके पश्चात् उसकी मृत्यु हो गयी । उसने सब कर्मोंके लिये दुर्लभ काम-कर्मोंके जल कर लिया । आज भी वह विष्णुदेवसे प्रेरित हो वैकुण्ठकर्ममें निहार कर रहा है । श्राद्ध । मृत भी इसी प्रकार समय-द्वन्द्वीका जल करे । वह इस लोक और परलोकमें भी सम्पूर्ण सौभाग्य प्राप्त करनेवाला, उत्तम बुद्धिमान् देनेवाला तथा सब कर्मोंके करनेवाला ठहरा सकता है । जो समय-द्वन्द्वीके योगमें इस जलका अनुष्ठान करता है, वह इसके इच्छासे विष्णुदेवसे जाता है ।

काम-कीर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रका वर्णन

ब्रह्मपुत्रोंने कहा—सूतजी ! आपका इष्ट अन्तरा कल्याणपुत्र है, आर्य्य श्रीकृष्णदेवजी और देवर्षि मारद्वी जो अनुत्तम संवाद हुआ था, उसे आपने हमलोगोंसे कहा है । हमलोग ब्रह्मपूर्वक सुन रहे हैं । अब आप कृपापूर्वक यह बताइये कि प्रसन्न मारद्वीसे बगवान् देवर्षी महिमाका किता प्रकर प्रत्यक्ष किया था ।

सूतजी बोले—द्विजब्रह्म भुविसे । इस विषयमें मैं पुरान इतिहास सुनाया हूँ । अब सब लोग भजन देकर सुनें । इसके प्रवर्तसे बगवान् श्रीकृष्णजी भक्ति बड़नी है । एक समयकी बात है, विश्वको पूर्ण एकत्र रखनेवाले मारद्वी अपने विश्व ब्रह्मजीका दर्शन करनेके लिये वेद पर्वतके विशालपर गये । वहाँ आसमन से ठीक हुए बगवान् ब्रह्मजीको प्रणम करके बुजिब्रह्म मारद्वीने इस प्रकार कहा—‘विश्वेश्वर । बगवान् के समझी कितानी जगत् है, उसे बताइये । ब्रह्म । ये जो सम्पूर्ण विश्वके स्वामी शेषात् श्रीकृष्णजी हैं । इन अविनाशी कामन्दरुके भावकी कैसी महिमा है ?’

ब्रह्मजी बोले—वेद । इस कतिपयमें

विश्वेश्वर : कामकीर्तनपूर्वक बगवान् की भक्ति जिस प्रकार

करनी काहिल वह सुने । विश्वके लिये सबकोई कार्य प्रवर्तित की करता था । उन सभी कर्मोंकी शुद्धिसे

*****

लिये एकमन्त्र विजयशील भगवान् विष्णुका प्रयत्नपूर्वक स्मरण ही सर्वोत्तम साधन देखा गया है, वह सभस्त पापोंका नाश करनेवाला है।* अतः श्रीहरिके नामका कीर्तन और जप करना चाहिये। जो ऐसा करता है वह सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होता है जो मनुष्य 'हरि' इस दो अक्षरोंवाले नामका सदा उच्चारण करते हैं, वे उसके उच्चारणमात्रसे मुक्त हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तपस्याके रूपमें किये जानेवाले जो सम्पूर्ण प्रायश्चित्त हैं, उन सबकी अपेक्षा श्रीकृष्णका निरन्तर स्मरण श्रेष्ठ है। जो मनुष्य प्रातः सायं, रात्रि तथा मध्याह्न आदिके समय 'नारायण' नामका स्मरण करता है, उसके सभस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं।†

उत्तम व्रतका पालन करनेवाले नारद मेरा कथन सत्य है, सत्य है, सत्य है भगवान्के नामोंका उच्चारण करनेमात्रसे मनुष्य बड़े-बड़े पापोंसे मुक्त हो जाता है। 'राम-राम-राम-राम' इस प्रकार बारम्बार जप करनेवाला मनुष्य यदि चाण्डाल हो तो भी वह पवित्रात्मा हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उसने नाम-कीर्तन मात्रसे कुठक्षेत्र कवरी गया और द्वापक्य आदि सम्पूर्ण तीर्थोंका सेवन कर लिया जो 'कृष्ण ! कृष्ण ! कृष्ण !'

इस प्रकार जप और कीर्तन करता है वह इस संसारका परित्याग करनेपर भगवान् विष्णुके समीप आनन्द योग्रता है। ब्रह्मन् ! जो कलियुगमें प्रसन्नतापूर्वक 'नृसिंह' नामका जप और कीर्तन करता है वह भगवद्भक्त मनुष्य महान् पापसे मुक्तकार पा जाता है सत्ययुगमें ध्यान, क्रैतामें यज्ञ तथा द्वापरमें पूजन करके मनुष्य जो कुछ पाता है वही कलियुगमें केवल भगवान् केन्द्रकका कीर्तन करनेसे पा लेता है। जो लोग इस ज्ञातको जानकर जगदात्मा केशवके भजनमें लीन होते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त कर लेते हैं यत्थ, कूर्म वराह नृसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम श्रीकृष्ण बुद्ध तथा कल्कि—ये दस अवतार इस पृथ्वीपर बताये गये हैं इनके नामोच्चारण मात्रसे सदा ब्रह्महत्याग भी शुद्ध होता है। जो मनुष्य प्रातःकाल जिस किसी तरह भी श्रीविष्णुनामका कीर्तन, जप तथा ध्यान करता है वह निस्सन्देह मुक्त होता है निश्चय ही मरसे नारायण बन जाता है।‡

सुतजी कहते हैं—यह भुनकर नारदजीको बड़ा आश्चर्य हुआ वे अपने पिता ब्रह्मजीसे बोले तात ! तीर्थसेवनके लिये पृथ्वीपर भ्रमण करनेकी क्या अवश्यकता है; जिनके नामका ऐसा माहात्म्य है कि

* दुहं परेषां पञ्चान्मनुष्याणां विश्वेधनम् । विष्णोर्निष्णोः प्रयत्नेन स्मरणं पावनतमम् ॥ (७२ १०)

+ ये वदन्ति नर नित्यं हरिरित्यश्रद्धयम् तत्केधारणमात्रेण विमुक्तस्य न संशयः ॥
प्रायश्चित्तानि सर्वाणि तपःशर्मसम्पत्तिर्यै यानि तेनमरोवाणां कृष्णानुस्मरणं परम् ॥
प्रतर्जितं तथा सर्वं मध्याह्नदिनु संस्मरन् । नारायणमवाप्नोति सद्यः परमस्य नरः ॥ (७२ १२ १४)

‡ सर्वं स्मर्य मुक्तं सर्वं ध्याय्य यम सुव्रत । नामोच्चारणमात्रेण महापापात्ममुच्यते ॥
राम रामेति रामेति रामेति च पुनर्हम् । स चाण्डालोऽपि पुत्रात्मा जायते नात्र संशयः ॥
कुठक्षेत्रं तथा कवरी गच्छ वै द्वापका वषा । सर्वं तीर्थं कृते तेन नामोच्चारणमात्रतः ॥
कृष्ण कृष्णेति कृष्णीति इति च ये जपन् पठन् । इहलोकं परित्यज्य मोदते विष्णुसंनिधौ ॥
नृसिंहेति मुदा विप्र वर्तते ये जपन् पठन् । महापापात् प्रमुच्येत कश्चै पापकरो वरः ॥
ध्यायन् कृते यजन् यज्ञैस्तेजसां द्वापरार्जयम् । यदार्जेति तद्विप्रोति कश्चै सर्वविषं केशवम् ॥
ये तत्पूजया निमग्नश्च जगदात्मनि केसवे । सर्वपापवरीक्षीणा यानि विष्णोः परं पदम् ॥
मरणं कूर्मं वराहं नृसिंहं वामनसत्त्वा । रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्ध कश्चै नरः स्मृतः ॥
इते दशवताराश्च पृथिव्योः परिचरिर्ता । एतेषां भजनाद्रेण ब्रह्मण मुद्भयते सदा ॥
प्रातः पठन्नपन् कश्चिन् विष्णोर्नाम यथा तथा मुच्यते नात्र संदेहः स वै नारायणो भवेत् ॥ (७२ । २०—२९)

उसे सुननेमात्रसे मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है, उन भगवान्की ही स्मरण करना चाहिये जिस मुखमें राम-राम'का अंग होता रहता है वही महान् तीर्थ है, वही प्रधान क्षेत्र है तथा वही समस्त कर्मणाओंको पूर्ण करनेवाला है। सुनत ! भगवान्के कीर्तन करने-योग्य कौन-कौन-से नाम हैं ? उन सबको विशेष रूपसे बताइये।

ब्रह्माजीने कहा—बेटा ! वे भगवान् विष्णु सर्वत्रलम्बक समस्तान् परमात्म हैं। इनका न आदि है न अन्त। वे लक्ष्मीसे युक्त, सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा तथा समस्त प्राणियोंके उत्पन्न करनेवाले हैं। जिनसे भेरा प्रादुर्भाव हुआ है, वे भगवान् विष्णु सदा भेरी रक्षा करें वही कलशके भी काल और वही मेरे पूर्वज हैं। उनका कभी विनाश नहीं होता। उनके नेत्र कमलके समान शोभा पाते हैं। वे परम बुद्धिमान्, अविचारी एवं पुरुष (अन्तर्दृष्टी) हैं। सदा शोभनागरी शय्यापर शयन करनेवाले भगवान् विष्णु सहस्रों मस्तकवाले हैं। वे महाप्रभु हैं सम्पूर्ण भूत-उन्हींके स्वरूप हैं भगवान् जनार्दन साक्षात् विशङ्कर हैं। कैटभ नामक असुरका घब करनेके कारण वे कैटभाई कहलाते हैं। वे ही व्यापक होनेके कारण विष्णु, धारण-पोषण करनेके कारण भूता और जगदीश्वर हैं। नारद ! मैं उनका नाम और गोत्र नहीं जानता। तत ! मैं केवल वेदोंका वक्ता हूँ, वेदातीत परमात्मका ज्ञान नहीं। अतः देवों ! तुम कहाँ जाओ, जहाँ भगवान् विद्यमान रहते हैं। मुनिश्रेष्ठ ! वे तुमसे सम्पूर्ण तत्त्वका वर्णन करेंगे। कैलासके स्वामी श्रीमहादेवजी ही अन्तर्धाम्ने पुरुष हैं। वे देवताओंके स्वामी और सम्पूर्ण भूतोंके आराध्यदेव हैं। पाँच मुखोंसे सुराधिपति भगवान् उम्मान्ध सब दुःखोंका विनाश करनेवाले हैं सम्पूर्ण विश्वके ईश्वर श्रीविष्णुनाथजी सदा भक्तोंपर दया करनेवाले हैं। नारद ! वहाँ जाओ, वे तुम्हें सब कुछ बता देंगे।

सुतजी कहते हैं—पिताजी बात सुनकर देवर्षि नारद कैलास पर्वतपर, जहाँ कल्याणप्रद भगवान् विशेषकर निरा निवास करते हैं, गये। देवताओंद्वारा

पूजित देवर्षिदेव अगस्त्य भगवान् शङ्कर कैलासके शिखरपर विराजमान थे। उनके पाँच मुख, दस भुजाएँ, प्रत्येक मुखमें तीन नेत्र तथा हाथोंमें त्रिशूल, कमल, सद्वाङ्ग, तीक्ष्ण शूल, खड्ग और प्लवक नामका धनुष शोभा पा रहे थे। बैलघर सवारी करनेवाले बरदाता भगवान् भीम अपने अङ्गोंमें भस्म स्थाप्य सर्पोंकी शोभासे युक्त चन्द्रमाका मुकुट पहने करोड़ों सूर्यके समान देदीप्समान हो रहे थे। नारदजीने देवेश्वर शिवको साष्टाङ्ग दण्डवत् किया। उन्हें देवका महादेवजीके नेत्रकमल मिल उठे उस समय वैष्णवोंमें सर्वश्रेष्ठ शिवने ब्रह्मचारियोंमें श्रेष्ठ नारदजीसे पूछा— देवर्षिभूषण बताओ, कहाँसे आ रहे हो ?

नारदजीने कहा—भगवन् ! एक समय मैं ब्रह्माजीके पास गया था। वहाँ उनके मुखसे मैंने भगवान् विष्णुके पापनाशक माहात्म्यका श्रवण किया। सुरश्रेष्ठ ब्रह्माजीने मेरे सामने भगवान्की महिमाका भस्मीभूति वर्णन किया। भगवान्के नामकी जितनी उक्ति है, वह भी मैंने उनके मुखसे सुनी है। तत्पश्चात् पहले विष्णुके नामोंके विषयमें प्रश्न किया। तब उन्होंने कहा— नारद ! मैं इस बातको नहीं जानता; इसका ज्ञान महारुद्रको है। वे ही सब कुछ बतायेंगे। यह सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। इस घोर कलियुगमें मनुष्योंकी आयु थोड़ी होगी। वे सदा अशर्ममें तप्य रहेंगे। भगवान्के नामोंमें उनकी निष्ठा नहीं होगी। कलियुगके ब्राह्मण पाल्पट्टी धर्मसे विरक्त, संशय न करनेवाले वताहीन, दुष्ट और मर्त्य होंगे—जैसे ब्राह्मण होंगे वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जातिके लोग भी होंगे। प्रायः मनुष्य भगवान्के भक्त नहीं होंगे। द्विजोंसे बाहर गिने जानेवाले शूद्र कलियुगमें धर्म-अधर्म तथा हितहितका ज्ञान भी नहीं रखते; ऐसा जानकर मैं आपके निकट आया हूँ। आप कृपा करके विष्णुके सहस्र नामोंका वर्णन कीजिये, जो पुरुषोंके लिये सौभाग्यजनक, परम उत्तम तथा सर्वदा भक्तिभावको बढ़ानेवाले हैं; इसी प्रकार जो ब्राह्मणोंको ब्रह्मज्ञान, क्षत्रियोंको विजय, वैश्योंको धन तथा शूद्रोंको सदा सुख देनेवाले हैं।

[illegible][illegible]

आपत्तिका निरीक्षण—सूचकांक : इस प्रकार आपत्तिका निरीक्षण के आधार पर निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं—
 १. आपत्तिका निरीक्षण के द्वारा यह पता चलता है कि
 २. आपत्तिका निरीक्षण के द्वारा यह पता चलता है कि
 ३. आपत्तिका निरीक्षण के द्वारा यह पता चलता है कि

आर्यभटी के अनुसार—आकाश एक असीम और
अनपेक्षित क्षेत्र है। आकाश और पदार्थों के बीच
अंतराल नहीं है। आकाश असीम है। आकाश
अनपेक्षित है। आकाश असीम है। आकाश असीम है।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕਾਨਾਨ : ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ (੬) ਦੇ
ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ।

संख्या	वर्ग	प्रकार	वर्ग	संख्या

[illegible]

सुखपूर्वक जिस गतिको प्राप्त करते हैं उसे समस्त धार्मिक भी नहीं पा सकते। अतः सदा भगवान् विष्णुका स्मरण करना चाहिये, इन्हें कभी भी मूलत्र नहीं चाहिये क्योंकि सभी विधि और निषेध इन्हींके किङ्कर हैं। इन्हींकी आज्ञाका पालन करते हैं।* प्रिये! अब मैं तुमसे भगवान् विष्णुके मुख्य-मुख्य हजार नामोंका वर्णन करूँगा, जो तीनों लोकोंको मुक्ति प्रदान करनेवाले हैं।

विनियोग

अस्य श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रस्य श्रीमहादेव ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, परमात्मा देवता, ह्रीं बीजम्, श्री शक्तिः, ह्रीं करील्लम्, चतुर्वर्गवर्माचकाममोक्षार्थं यजे विनियोगः ॥ ११४ ॥

इस श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रके महादेवकी ऋषि, अनुष्टुप् छन्द, परमात्मा देवता, ह्रीं बीज, श्री शक्ति और ह्रीं करील्ल है। चारों पुरुषार्थ—धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षकी प्राप्तिके निमित्त जप करनेके लिये इस स्तोत्रका विनियोग (प्रयोग) किया जाता है ॥ ११४ ॥

ॐ वासुदेवाय नमः, महाहंसाय श्रीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॥ ११५ ॥

हम श्रीवासुदेवका तत्त्व समझनेके लिये ज्ञान प्राप्त करते हैं, महाहंसरूप नारायणके लिये ध्यान करते हैं, श्रीविष्णु हमें प्रेरित करें—हमारी मन, बुद्धिको प्रेरणा देकर इस कार्यमें लगाये ॥ ११५ ॥

अङ्गन्यासकरन्यासविधिपूर्वकं यथा पठेत् ।

तत्फलं कोटिगुणैः भवत्येव न संशयः ॥ ११६ ॥

यदि पहले अङ्गन्यास और करन्यासकी विधि पूर्ण करके सहस्रनामस्तोत्रका पाठ किया जाय तो निस्सन्देह उसका फल कोटिगुना होता है ॥ ११६ ॥

अङ्गन्यास

श्रीवासुदेवः परं ब्रह्मेति इत्यम् । मूलप्रकृतिरिति शिरः । महाधरा इति शिरः । सूर्यवंशध्वज इति कवचम् । ब्रह्मादिकाभ्यस्तिलजगदाक्षर्यशैशवं इति नेत्रम् । पार्थार्यसन्धिताशेष इत्यस्त्रम् । नमो नारायणाय इति ग्यासं सर्वत्र कारयेत् ॥ ११७ ॥

‘श्रीवासुदेवः परं ब्रह्म’ (श्रीवासुदेव परब्रह्म है) — यह कहकर दाहिने हाथकी अँगुलियोंसे हृदयका स्पर्श करे। ‘मूलप्रकृतिः’ (मूल प्रकृति) का उच्चारण करके सिरका स्पर्श करे। ‘महाधराः’ (महान् धराहृत्पथारी भगवान् विष्णु) — यह कहकर शिखाका स्पर्श करे। ‘सूर्यवंशध्वजः’ (सूर्यवंशके ध्वजारूप भगवान् श्रीराम) यों कहकर दोनों हाथोंसे दोनों भुजाओंके मूलभागका स्पर्श करे। ‘ब्रह्मादिकाभ्यस्तिलजगदाक्षर्यशैशवं’ (अवतार धारण करनेपर जिनका शिशुरूप अपने अनुपम सौन्दर्यसे संसारको आश्चर्यमें डाल देता है तथा ब्रह्मा आदि देवता भी उस रूपमें जिनकी प्राप्ति करनेकी अभिलाषा रखते हैं, वे भगवान् विष्णु धन्य हैं) यह कहकर नेत्रोंका स्पर्श करे। ‘पार्थार्यसन्धिताशेषः’ (अर्जुनके लिये महाभारतके समस्त घोरोंका संहार करनेवाले श्रीकृष्ण) यों कहकर ताली बजाये अन्तमें ‘नमो नारायणाय’ (श्रीनारायणको नमस्कार है) ऐसा बोलकर सर्वाङ्गका स्पर्श करे ११७ ॥†

ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने, विशुद्धसत्त्वाय महाहंसाय श्रीमहि, तन्नो देवः प्रचोदयात् । ११८ ॥

ॐकाररूप सर्वान्तर्यामी महारूप नारायणको

* स्मर्तव्यः सततं विष्णुर्विस्मर्यन्तो न जातुक्तिः सर्वे विधिनिषेधाः स्थितस्मैव हि किङ्कराः ॥

† यहाँ अङ्गन्यासकी विधिका उल्लेख किया गया है। इन्हीं मन्त्रोंसे करन्यास भी किया जा सकता है। उसकी विधि इस प्रकार है ‘श्रीवासुदेवः परं ब्रह्म’ यह कहकर दोनों हाथोंके अँगुलीयोंके परस्पर मिलाने; इसी तरह ‘मूलप्रकृतिः’ कहकर दोनों तर्जनीयोंके, ‘महाधराः’ का उच्चारण करके दोनों बीचकी अँगुलियोंके, ‘सूर्यवंशध्वजः’ कहकर दोनों मनामिकयोंके, ‘ब्रह्मादिकाभ्यस्तिलजगदाक्षर्यशैशवं’ का उच्चारण करके दोनों कर्नाटक अँगुलियोंके ‘पार्थार्यसन्धिताशेषः’ कहकर दोनों हथेलियोंके तथा ‘नमो नारायणाय’ का उच्चारण करके इधरलियोंके पृष्ठभागोंके परस्पर स्पर्श कराये

नमस्कार है, विष्णुद्ध सत्त्वमय महाहंसस्वरूप श्रीविष्णुका हम ध्यान करते हैं; अतः श्रीविष्णु देवता हमें सत्त्वधर्मों में प्रेरित करें ॥ ११८ ॥

ॐ कृष्णाय विद्महे, ह्रीं रामाय धीमहि, तन्नो देव प्रचोदयात् ॥ ११९ ॥

'ह्रीं' रूप श्रीकृष्णतत्त्वको समझनेके लिये हम ज्ञान प्राप्त करते हैं; 'ह्रीं' रूप श्रीरामका हम ध्यान करते हैं; वे देव श्रीरघुनाथजी हमें प्रेरित करें ॥ ११९ ॥

श्री नृसिंहाय विद्महे, श्रीकण्ठाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॥ १२० ॥

शम्—कल्पवृक्षमय भगवान् नृसिंहका तत्त्व जाननेके लिये हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्रीकण्ठका ध्यान करते हैं; वे श्रीनृसिंहरूप भगवान् विष्णु हमें प्रेरित करें ॥ १२० ॥

ॐ वासुदेवाय विद्महे, देवकीसुताय धीमहि, तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॥ १२१ ॥

ॐकाररूप श्रीवासुदेवका तत्त्व जाननेके लिये हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्रीदेवकीनन्दन श्रीकृष्णका हम ध्यान करते हैं, वे श्रीकृष्ण हमें प्रेरित करें ॥ १२१ ॥

ॐ हां ह्रीं हूं है ह्रीं हः ह्रीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय नमः स्वाहा ॥ १२२ ॥

ॐ हां ह्रीं हूं है ह्रीं हः ह्रीं सच्चिदानन्दस्वरूप गोपीजनको प्रियतम भगवान् गोविन्दको नमस्कार है; हम उनकी तृप्तिके लिये उत्तम रीतिसे हवन करते हैं—अपना सब कुछ अर्पण करते हैं ॥ १२२ ॥

इति मन्त्र समुच्चार्य यजेद् वा विष्णुमज्ययम् ।

श्रीनिवास जगन्नाथ ततः स्तोत्रं पठेत् सुधीः ।

ॐ वासुदेवः परं ब्रह्म परमात्मा परात्परः ॥ १२३ ॥

—उपर्युक्त मन्त्रोंका उच्चारण करके लक्ष्मीके निवासस्थान और संसारके स्वामी अविनाशी भगवान् श्रीविष्णुका पूजन करें; इसके बाद विद्वान् पुरुष सहस्रनामस्तोत्रका पठ करें । ॐ सच्चिदानन्दस्वरूप, १ वासुदेवः—सम्पूर्ण प्राणियोंको अपनेमें बसानेवाले तथा समस्त भूतोंमें सर्वस्वरूपसे बसानेवाले, चतुर्वर्णमें वासुदेवस्वरूप, २ परं ब्रह्म—सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म—निर्गुण

परमात्मा, ३ परमात्मा—परम श्रेष्ठ, नित्य-शुद्ध-बुद्ध—मुक्तस्वभाव, ४ परात्पर —पर अर्थात् प्रकृतिसे भी परे विराजमान परमात्मा ॥ १२३ ॥

परं धाम परं ज्योतिः परं तत्त्वं परं पदम् ।

परं शिवं परं ध्येयं परं ज्ञानं परं गतिं ॥ १२४ ॥

५ परं धाम—सर्वोत्तम वैकुण्ठधाम, निर्गुण परमात्मा, ६ परं ज्योतिः—सूर्य आदि ज्योतियोंको भी प्रकाशित करनेवाले सर्वोत्कृष्ट ज्योतिःस्वरूप, ७ परं तत्त्वं—परम तत्त्व, उपनिषदोंसे जाननेयोग्य सर्वोत्तम रहस्य, ८ परं पदम्—प्राप्त करनेयोग्य सर्वोत्कृष्ट पद, मोक्षस्वरूप, ९ परं शिवः—परम कल्याणरूप, १० परं ध्येयं—ध्यान करनेयोग्य सर्वोत्तम देव, चिन्तनके सर्वश्रेष्ठ आश्रय ११ परं ज्ञानम्—प्रान्तिशून्य उत्कृष्ट बोधस्वरूप परमात्मा, १२ परा गतिः—सर्वोत्तम गति, मोक्षस्वरूप ॥ १२४ ॥

परमार्थं परश्रेष्ठः परानन्दं परोदयः ।

परोऽव्यक्तात्परं व्योम परमर्द्धिः परेश्वरः ॥ १२५ ॥

१३ परमार्थं—मोक्षरूप परम पुरुषार्थ, परम सत्य १४ परश्रेष्ठ—श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ, १५ परानन्द—परम आनन्दमय, असीम आनन्दकी निधि, १६ परोदयः—सर्वाधिक अभ्युदयशास्त्री, १७ अव्यक्तात्परः—अव्यक्तपदवाच्य मूलप्रकृतिसे परे, १८ परं व्योम—नित्य एवं अनन्त आकाशस्वरूप निर्गुण परमात्मा, १९ परमर्द्धिः—सर्वोत्तम ऐश्वर्यसे सम्पन्न, २० परेश्वर—पर अर्थात् ब्रह्मादि देवताओंके भी ईश्वर ॥ १२५ ॥

निरामयो निर्विकारो निर्विकल्पो निराश्रयः ।

निरङ्गुनो निरालम्बो निर्लेपो निरसङ्गः ॥ १२६ ॥

२१ निरामयः—रोग-शोकसे रहित २२ निर्विकार—उत्पत्ति, सत्ता, वृद्धि, विपरिणाम अपघाय और विनाश—इन छः विकारोंसे शून्य, २३ निर्विकल्प—सन्देहरहित संकल्पशून्य २४ निराश्रयः—स्वयं ही सबके आश्रय होनेके कारण अन्य किसी आश्रयसे रहित २५ निरङ्गुनः—वासना और आसक्तिरूपी भल्लसे शून्य, तमांगुणरहित,

२६ निरात्मकः—आधारशून्य, स्वयं ही सबके आधार, २७ निर्लेपः—जलसे कन्तककी भाँति राग द्वेषादि दोषोंसे अलिप्त, २८ निरवग्रहः—विघ्न-बाधाओंसे रहित ॥ १२६ ॥

निर्गुणो निष्कलः अन्तोऽभयोऽचिन्तोऽकलोऽक्षितः ।

असीन्द्रियोऽमितोऽग्रासे नित्योऽनीहोऽजबोऽक्षयः ॥ १२७ ॥

२९ निर्गुणः—सब रज और तम—इन दोनों गुणोंसे रहित परमात्मा, ३० निष्कलः—अवयवशून्य ब्रह्म, ३१ अनन्तः—असीम एवं अविनाशो परमेश्वर ३२ अभयः—कल आदिके भयसे रहित, ३३ अचिन्तः—मनकी गतिसे परे होनेके कारण चिन्तनमें न आनेवाले, ३४ अक्षयः—अपनी मर्यादासे विचलित न होनेवाले, ३५ अक्षितः—सबके द्वारा पूजित, ३६ असीन्द्रियः—इन्द्रियोंके अगोचर ३७ अमितः—माप या खेपसे रहित, महान्, अपरिच्छिन्न, ३८ अपारः—पाररहित, अनन्त, ३९ नित्यः—सदा रहनेवाले, सनातन, ४० अनीहः—चेष्टारहित ब्रह्म, ४१ अक्षयः—विनाशरहित, ४२ अक्षयः—कभी क्षीण न होनेवाले ॥ १२७ ॥

सर्वज्ञः सर्वमः सर्वः सर्वज्ञः सर्वभावनः ।

सर्वशास्ता सर्वसाक्षी पूज्यः सर्वस्य सर्वदृक् ॥ १२८ ॥

४३ सर्वज्ञः—परोक्ष और अपरोक्ष सबके ज्ञाता, ४४ सर्वमः—करणरूपसे सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले, ४५ सर्वः—सर्वस्वरूप, ४६ सर्वज्ञः—भूतोंको सर्वस्व देनेवाले, ४७ सर्वभावनः—सबको उत्पन्न करनेवाले, ४८ सर्वशास्ता—सबके शासक, ४९ सर्वसाक्षी—भूत, भविष्य और वर्तमान—सबपर दृष्टि रखनेवाले, ५० सर्वस्य पूज्यः—सबके पूजनीय, ५१ सर्वदृक्—सबके द्रष्टा ॥ १२८ ॥

सर्वात्मिकः सर्वसारः सर्वात्मा सर्वतोमुखः ।

सर्ववासः सर्वरूपः सर्वादिः सर्वदुःखज्ञः ॥ १२९ ॥

५२ सर्वशक्तिः—सब प्रकृतिरक्षी शक्तियोंसे

सम्पन्न ५३ सर्वसारः—सबके बाल, ५४

सर्वत्मा—सबके आत्मा, ५५ सर्वतोमुखः—सब ओर मुखवाले, विराट्स्वरूप, ५६ सर्ववासः—सम्पूर्ण विश्वके वासस्थान, ५७ सर्वरूपः—सब रूपोंमें स्वयं ही उपलब्ध होनेवाले, विश्वरूप, ५८ सर्वाद्विः—सबके आदि कारण, ५९ सर्वदुःखज्ञः—सबके दुःखोंका नाश करनेवाले ॥ १२९ ॥

सर्वार्थः सर्वतोभूतः सर्वकारणकारणम् ।

सर्वातिशयितः सर्वाध्यक्षः सर्वेश्वरेश्वरः ॥ १३० ॥

६० सर्वार्थः—समस्त पुरुषार्थरूप, ६१ सर्वतोभूतः—सब ओरसे कल्याणरूप, ६२ सर्वकारणकारणम्—विश्वके कारणभूत प्रकृति आदिके भी कारण, ६३ सर्वातिशयितः—सबसे सब बातोंमें बड़े हुए, ब्रह्मा और शिव आदिसे भी अधिक महिमावाले, ६४ सर्वाध्यक्षः—सबके साक्षी, सबके नियन्ता, ६५ सर्वेश्वरेश्वरः—सम्पूर्ण ईश्वरोंके भी ईश्वर, ब्रह्मादि देवताओंके भी नियामक ॥ १३० ॥

ब्रह्मविंशको महाविष्णुर्महागुप्ते महाविभुः ।

नित्योदितो नित्ययुक्ते नित्यमन्त्रः सनातनः ॥ १३१ ॥

६६ ब्रह्मविंशकः—पसीस^१ तत्वोंसे विलक्षण छन्दोस्वां तत्त्व, पुरुषोत्तम, ६७ महाविष्णुः—सब देवताओंमें महान् सर्वव्यापी भगवान् विष्णु, ६८ महागुप्तः—परम गोपनीय तत्त्व, ६९ महाविभुः—प्राकृत आकाश आदि व्यापक तत्वोंसे भी महान् एवं व्यापक, ७० नित्योदितः—सूर्य आदिकी भाँति अस्त न होकर नित्य-निरन्तर उदित रहनेवाले, ७१ नित्ययुक्तः—चरचर प्राणियोंसे नित्य संयुक्त अथवा सदा बोगमें स्थित रहनेवाले, ७२ नित्यानन्दः—नित्य आनन्दस्वरूप, ७३ सनातनः—सदा एकरस रहनेवाले ॥ १३१ ॥

मायापतिर्योगपतिः कैवल्यपतिरग्रभूः ।

जन्ममृत्युजरातीतः कालातीतो भवतिगः ॥ १३२ ॥

१ पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच इन्द्रियोंके विषय, मन, पाँच भूत, अन्नकण, यज्ञतत्त्व, प्रकृति और पुण्य (जीवात्मन) — ये पचीस तत्व हैं । इनसे मिल कर सर्वज्ञ परमात्मन छन्दोस्वां तत्त्व है । इसीलिये इसे 'ब्रह्मविंशक' कहा गया है ।

७४ मायाशक्तिः—मायाके स्वामी, ७५ योग-
शक्तिः—योगपालक, योगेश्वर, ७६ कैवल्यशक्तिः—
मोक्ष प्रदान करनेका अधिकार रखनेवाले, भुक्तिके
स्वामी, ७७ आत्मभू—स्वतः प्रकट होनेवाले,
स्वयम्भू ७८ जन्ममृत्युजरातीतः—जन्म, मरण और
मृदावस्था आदि शरीरके चर्चोंसे रहित ७९
कालातीतः—कालके वशमें न आनेवाले, ८०
अव्यक्तित्वः—भक्त्वन्धनसे अतीत ॥ १३२ ॥

पूर्णः सत्यः शुद्धशुद्धस्वरूपो नित्यविचरः ।
योगप्रियो योगगम्यो भक्त्वन्धैकमेवकः ॥ १३३ ॥

८१ पूर्णः—समस्त ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य और
गुणोंसे परिपूर्ण ८२ सत्यः—भूत, भविष्य और
वर्तमान—तीनों कालोंमें सदा समानरूपसे रहनेवाले,
सत्यस्वरूप, ८३ शुद्धशुद्धस्वरूपः—स्वाभाविक शुद्ध
और ज्ञानसे सम्पन्न, प्रकृतिके संसारसे रहित बोधस्वरूप
परमात्म, ८४ नित्यविचरः—नित्य चैतन्यस्वरूप
८५ योगप्रियः—वित्तवृत्तियोंके निरोधरूप योगके
प्रेमी ८६ योगगम्यः—ध्यान अथवा समाधिसे द्वारा
अनुभवमें आनेयोग्य, ८७ भक्त्वन्धैकमेवकः—
संसार-बन्धनसे एकमात्र छुड़ानेवाले ॥ १३३ ॥

पुराणपुरुषः प्रत्यक्षैतन्धः पुरुषोत्तमः ।
वेदान्तवेद्यो दुर्ज्ञेयस्तापत्रयविनिर्जितः ॥ १३४ ॥

८८ पुराणपुरुषः—ब्रह्मा आदि पुरुषोंकी अपेक्षा
भी प्राचीन, आदि पुरुष, ८९ प्रत्यक्षैतन्धः—
अन्तर्यामी चेतन, ९० पुरुषोत्तमः—शर और अक्षय
पुरुषोंसे श्रेष्ठ, ९१ वेदान्तवेद्यः—अनित्यदोषोंके द्वारा
जाननेयोग्य, ९२ दुर्ज्ञेयः—कठिनतासे अनुभवमें
आनेवाले, ९३ तापत्रयविनिर्जितः—अध्यात्मिक,
आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों तपोंसे
रहित ॥ १३४ ॥

ब्रह्मविद्यामयोऽन्धः स्वप्नकाशः स्वयम्भुः ।
सर्वोपाय उदासीनः प्रजवः सर्वतः समः ॥ १३५ ॥

९४ ब्रह्मविद्यामयः—ब्रह्मविद्याके आश्रय
उसके द्वारा जाननेमें आनेवाले ब्रह्म, ९५ अन्धः—
पापरहित, शुद्ध, ९६ स्वप्नकाशः—अपने ही प्रकाशसे

प्रकाशित होनेवाले, ९७ स्वयम्भुः—दूसरेकी
सामर्थ्यकी अपेक्षासे रहित, स्वयं समर्थ ९८

सर्वोपायः—सर्वसाधनरूप, ९९ उदासीनः—
रागद्वेषसे ऊपर उठे हुए, पक्षपातरहित, १००
प्रजवः—औंकाररूप शब्दब्रह्म, १०१ सर्वतः
समः—सब ओर समान दृष्टि रखनेवाले ॥ १३५ ॥

सर्वान्वद्यो दुष्प्राप्यस्तुरीयस्तमसः परः ।
कृतस्यः सर्वसंनिहतो वाङ्मनोगोचरातिगः ॥ १३६ ॥

१०२ सर्वान्वद्यः—सबको प्रशंसाके पात्र,
सबके द्वारा सुन्य १०३ दुष्प्राप्यः—अनन्य चित्तसे
भजन न करनेवालोंके लिये दुर्लभ, १०४ तुरीय
जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति—इन तीनों अवस्थाओंसे
अतीत चतुर्थीयस्वस्वरूप, १०५ तमसः परः—
तमोगुण एवं अज्ञानसे परे, १०६ कृतस्यः—निहाईकी
भौतिक अविचलरूपसे स्थिर रहनेवाला निर्विकार आत्मा,
१०७ सर्वसंनिहतः—सर्वत्र व्यापक होनेके कारण
सबसे संयुक्त, १०८ वाङ्मनोगोचरातिगः—वाणी
और मनकी पहुँचसे बाहर ॥ १३६ ॥

संकर्षणः सर्वहरः कालः सर्वभयंकरः ।
अनुल्लङ्घ्यश्चित्रगतिर्गोचरास्त्रो दुरासदः ॥ १३७ ॥

१०९ संकर्षणः—कालरूपसे सबको अपनी
ओर खींचनेवाले, चतुर्थ्यहर्मं सङ्कर्षणरूप, प्रोषावतार
बलराम ११० सर्वहरः—प्रलयकालमें सबका संसार
करनेवाले १११ कालः—युग, वर्ष मास पक्ष आदि
रूपसे सम्पूर्ण विश्वको अपना प्राप्त बनानेवाले, काल-
पटवाण्य यमराज ११२ सर्वभयंकरः—मृत्युरूपसे
सबको भय पहुँचानेवाले, ११३ अनुल्लङ्घ्यः—
काल आदि भी जिनको आज्ञाका उल्लङ्घन नहीं कर
सकते ऐसे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, ११४
चित्रगतिः—विचित्र होत्यरै करनेवाले लीलापुरुषोत्तम
अथवा विविध गतिसे चलनेवाले, ११५ महासदः—
महान् दुःखोंको दूर भगानेवाले, ग्यारह कठोंकी अपेक्षा
भी महान् महेश्वररूप ११६ दुरासदः—बड़े बड़े
दानोंके लिये भी जिनका सम्पत्ता करना कठिन है, ऐसे
दुर्लभ वीर ॥ १३७ ॥

१६० निश्चलश्रीदः—स्थिर सम्पत्ति प्रदान करनेवाले,
१६१ विष्णुः—सर्वत्र व्यापक, १६२ क्षीराब्धि-
मन्दिरः—क्षीरसागरको अपना निवासस्थान मानने-
वाले ॥ १४३ ॥

कौस्तुभोज्ञासितोरस्क्रे भाष्यो जगदार्तिहा ।

श्रीवत्सवक्षा निःसीमकल्याणगुणभाजनम् ॥ १४४ ॥

१४३ कौस्तुभोज्ञासितोरस्कः—कौस्तुभ-
मणिकी प्रभासे उद्भासित हृदयवाले, १४४ भाष्यः—
जगन्माता रुक्मीके स्वामी अथवा मधुवंशमें प्रादुर्भूत
भगवान् श्रीकृष्ण, १४५ जगदार्तिहा—समस्त
संसारकी पीड़ा दूर करनेवाले, १४६ श्रीवत्सवक्षाः—
वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न धारण करनेवाले १४७
निःसीमकल्याणगुणभाजनम्—सीमारहित कल्याण-
मय गुणोंके आधार ॥ १४४ ॥

पीताम्बरजे जगन्नाथो जगन्नाता जगत्पिता ।

जगद्गन्धर्वगतस्त्रष्टा जगद्भाता जगत्प्रति ॥ १४५ ॥

१४६ पीताम्बरः—पीत वस्त्रधारी, १४७
जगन्नाथः—जगत्के स्वामी, १७० जगन्नाता—
सम्पूर्ण विश्वके रक्षक, १७१ जगत्पिता—समस्त
संसारके जन्मदाता, १७२ जगद्गन्धुः—वन्धुकी भाँति
जगत्के जीवोंकी सहायता करनेवाले, १७३
जगत्त्रष्टा—जगत्की सृष्टि करनेवाले ब्रह्मात्म्य, १७४
जगद्भाता—अखिल विश्वका धारण पोषण करनेवाले
विष्णुरूप, १७५ जगत्प्रतिः—प्रलयके समय सम्पूर्ण
जगत्को बीजरूपमें धारण करनेवाले ॥ १४५ ॥

जगदेकस्फुरद्दीर्घो नाहंवादी जगन्मय ।

सर्वाश्चर्यमयः सर्वसिद्धार्यः सर्वरक्षितः ॥ १४६ ॥

१७६ जगदेकस्फुरद्दीर्घः—संसारमें एकमात्र
विख्यात परब्रह्मी, १७७ नाहंवादी—अहङ्काररहित,
१७८ जगन्मयः—विश्वरूप १७९ सर्वाश्चर्यमयः—
जिनका सब कुछ आश्चर्यमय है—ऐसे अथवा सम्पूर्ण
आश्चर्योंसे युक्त, १८० सर्वसिद्धार्यः—पूर्णकाम होनेके
कारण जिनके सभी प्रयोजन सदा सिद्ध हैं—ऐसे परमेश्वर,
१८१ सर्वरक्षितः—देवता, दानव और मानव आदि
सभी प्राणी जिन्हें निहानेकी चेष्टामें लगे रहते हैं—ऐसे

भगवान् ॥ १४६ ॥

सर्वामोघोद्यमो ब्रह्मस्त्राद्युत्कृष्टचेतनः ।

शम्भो पितामहो ब्रह्मपिता जगन्महाधीश्वरः ॥ १४७ ॥

१८२ सर्वामोघोद्यमः—जिनके सम्पूर्ण उद्योग
सफल होते हैं, कभी व्यर्थ नहीं जाते—ऐसे भगवान्
विष्णु, १८३ ब्रह्मस्त्राद्युत्कृष्टचेतनः—ब्रह्मा और रुद्र
आदिसे उत्कृष्ट चेतनावाले, १८४ शम्भो पितामहः—
शङ्करजीके पिता भगवान् ब्रह्माको भी जन्म देनेवाले
श्रीविष्णु १८५ ब्रह्मपिता—ब्रह्माजीको उत्पन्न
करनेवाले, १८६ शक्राद्याधीश्वर—इन्द्र आदि
देवताओंके स्वामी ॥ १४७ ॥

सर्वदेवप्रियः सर्वदेवमूर्तिरनुत्तम ।

सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदेवता ॥ १४८ ॥

१८७ सर्वदेवप्रियः—सम्पूर्ण देवताओंके प्रिय
१८८ सर्वदेवमूर्तिः—समस्त देवस्वरूप १८९
अनुत्तमः—जिनसे उत्तम दूसरा कोई नहीं है, सर्वश्रेष्ठ
१९० सर्वदेवैकशरणम्—समस्त देवताओंके
एकमात्र आश्रय १९१ सर्वदेवैकदेवता—सम्पूर्ण
देवताओंके एकमात्र आराध्य देव ॥ १४८ ॥

यज्ञधुम्यज्जफलदो यज्ञेशो यज्ञभावन ।

यज्ञश्रुता यज्ञपुमान्वनभाली द्विजप्रियः ॥ १४९ ॥

१९२ यज्ञभुक्—समस्त यज्ञोंके भोक्ता, १९३
यज्ञफलदः—सम्पूर्ण यज्ञोंका फल देनेवाले, १९४
यज्ञेशः—यज्ञोंके स्वामी १९५ यज्ञभावन—अपनी
वेदमयी वाणोंके द्वारा यज्ञोंको प्रकट करनेवाले, १९६
यज्ञश्रुता—यज्ञविरोधी असुरोंका वध करके यज्ञोंकी
रक्षा करनेवाले, १९७ यज्ञपुमान्—यज्ञपुरुष,
यज्ञाधिष्ठाता देवता १९८ वनमाली—परम मनोहर
वनमाला धारण करनेवाले, १९९ द्विजप्रियः—
ग्राह्योंके प्रेमी और प्रियतम ॥ १४९ ॥

द्विजैकमानदो विप्रकुलदेवोऽसुरान्तकः ।

सर्वबुद्धान्कृत्सर्वसज्जनानन्यपालकः ॥ १५० ॥

२०० द्विजैकमानदः—ब्राह्मणोंको एकमात्र
सम्मान देनेवाले २०१ विप्रकुलदेव—ब्राह्मण-
वंशको अपना आराध्यदेव माननेवाले २०२

असुरान्तकः—संसारमें अज्ञानि फैलनेवाले असुरोंके प्राणहन्ता, २०३ सर्वदुष्टान्तकृत्—समस्त दुष्टोंका अन्त करनेवाले २०४ सर्वसज्जनानन्यपालकः—सम्पूर्ण साधु पुरुषोंके एकमात्र पालक ॥ १५० ॥

सप्तलोकैकजठरः सप्तलोकैकमण्डनः ।

सृष्टिस्थित्यन्तकृच्छरी शार्ङ्गधन्वा गदाधरः ॥ १५१ ॥

२०५ सप्तलोकैकजठरः—सूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपोलोक और सत्य लोक इन सातों लोकोंको अपने एकमात्र उदरमें स्थापित करनेवाले, २०६ सप्तलोकैकमण्डनः—सातों लोकोंके एकमात्र मङ्गल अपनी ही शोभासे समस्त लोकोंको विभूषित करनेवाले, २०७ सृष्टि-स्थित्यन्तकृत्—संसारकी सृष्टि, पालन और संसार करनेवाले, २०८ चक्री—सुदर्शन चक्र धारण करनेवाले, २०९ शार्ङ्गधन्वा—शार्ङ्ग नामक धनुष धारण करनेवाले, २१० गदाधर—कौमोदको नामकी गदा धारण करनेवाले ॥ १५१ ॥

शङ्खभुजन्दकी पद्मपाणिर्गङ्गावाहनः ।

अनिर्देश्यवपुः सर्वपूज्यस्त्रैलोक्यपावनः ॥ १५२ ॥

२११ शङ्खभृत्—एक हाथमें पाञ्चजन्य नामक शङ्ख रखनेवाले, २१२ नन्दकी—नन्दक नामक खड्ग (तलवार) बाँधनेवाले, २१३ पद्मपाणि—हाथमें कमल धारण करनेवाले, २१४ गरुडवहनः पक्षियोंकी राजा विराटानन्दन गरुडपर सवारी करनेवाले, २१५ अनिर्देश्यवपुः—जिस्के दिव्यस्वरूपका किसी प्रकार भी वर्णन या संकेत न किया जा सके—ऐसे अनिर्वचनीय शरीरवाले, २१६ सर्वपूज्यः—देवता, दानव और मनुष्य आदि—सबके पूजनीय, २१७ त्रैलोक्यपावनः अपने दर्शन और स्पर्श आदिसं त्रिभुवनको पावन बनानेवाले ॥ १५२ ॥

अनन्तकीर्तिर्निःसीमपौरुषः सर्वधङ्गलः ।

सर्वकोटिप्रतीकाशो यमकोटिदुरासदः ॥ १५३ ॥

२१८ अनन्तकीर्तिः—शेव और शबरदा भी जिनकी कीर्तिक पार न पा सके—ऐसे अपार सुयश-वाले, २१९ निःसीमपौरुष—असीम पुरुषार्थवाले, अमितपराक्रमी, २२० सर्वधङ्गल—सबका मङ्गल करनेवाले अथवा सबके लिये मङ्गलरूप, २२१ सर्व-कोटिप्रतीकाशः—करोड़ों सूर्योंके समान तेजस्वी, २२२ यमकोटिदुरासदः—करोड़ों यमराजोंके लिये भी दुर्घर्ष ॥ १५३ ॥

कन्दर्पकोटिलावण्यो दुर्गाकरोट्यपरिभदनः ।

समुद्रकोटिगम्भीरसनीर्वकोटिसमाह्वयः ॥ १५४ ॥

२२३ कन्दर्पकोटिलावण्यः—करोड़ों कामदेवोंके समान मनोहर कान्तिवाले, २२४ दुर्गाकोट्यपरिभदनः—करोड़ों दुर्गाओंके समान शत्रुओंको रौंद छलनेवाले २२५ समुद्रकोटि-गम्भीरः—करोड़ों समुद्रोंके समान गम्भीर, २२६ तीर्थकोटिसमाह्वयः—करोड़ों तीर्थोंके समान पावन नामवाले ॥ १५४ ॥

ब्रह्मकोटिजगत्स्रष्टा धातुकोटिमहाबलः ।
कोटीन्दुजगदानन्दी शम्भुकोटिमहेश्वरः ॥ १५५ ॥

२२७ ब्रह्मकोटिजगत्स्रष्टा—करोड़ों ब्रह्माओंके समान संसारकी सृष्टि करनेवाले, २२८ धातुकोटि-महाबल—करोड़ों धातुओंके तुल्य महाबल, २२९ कोटीन्दुजगदानन्दी—करोड़ों चन्द्रमाओंके भाँति जगत्को आनन्द प्रदान करनेवाले, २३० शम्भुकोटि-महेश्वरः—करोड़ों शङ्करोंके समान महेश्वर (पहल ऐश्वर्यशाले) ॥ १५५ ॥

कुबेरकोटिलक्ष्मीवाक्त्रककोटिविलासवान् ।
हिमवत्कोटिनिष्कम्पः कोटिब्रह्माण्डविग्रहः ॥ १५६ ॥

२३१ कुबेरकोटिलक्ष्मीवान्—करोड़ों कुबेरोंके समान सम्पत्तिशाली, २३२ शङ्खकोटिविलासवान्—करोड़ों शङ्खोंके सदृश भोग-विलासके साधनोंसे परिपूर्ण, २३३ हिमवत्कोटिनिष्कम्पः—करोड़ों हिमालयोंकी भाँति अचल, २३४ कोटिब्रह्माण्डविग्रहः—अपने श्रीविग्रहमें कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंको धारण करनेवाले, महाविराटरूप ॥ १५६ ॥

कोट्यधमेधपापघ्नो यक्षकोटिसनातनः ।
सुभाकोटिस्वास्थ्यक्षेत्रे कामधुकोटिकाम्यः ॥ १५७ ॥

२३५ कोट्यधमेधपापघ्नः—करोड़ों अधमेघ

यज्ञोंकि समान पापनाशक. २३६ यज्ञकोटि-
समार्वन—करोड़ों यज्ञोंकि तुल्य पूजन सम्प्राप्तिसे
पूजित होनेवाले. २३७ सुधाकोटिस्वस्थ्याहेतु—
कोटि कोटि अमृतके तुल्य स्वास्थ्य-रक्षाके साधन
२३८ काममुकुटेटिकामद्—करोड़ों कामधेनुओंके
समान मनोरम पूर्ण करनेवाले ॥ २५७ ॥

ब्रह्मविद्याकोटिरूपः शिपिविहः तुविभवाः ।

विश्वम्बरसतीर्थपादः पुण्यश्रवणकीर्तनः ॥ २५८ ॥

२३९ ब्रह्मविद्याकोटिरूपः—करोड़ों ब्रह्म-
विद्याओंके तुल्य ज्ञानस्वरूप. २४० शिपिविहः—
सूर्य-किरणोंमें स्थित रहनेवाले. २४१ शुचिभवाः—
पवित्र यशवाले. २४२ विश्वम्बर—सम्पूर्ण विश्वका
भरण-पोषण करनेवाले. २४३ तीर्थपादः—तीर्थोंकी
मार्ति पवित्र चरणोंवाले. अथवा अपने चरणोंमें ही
सम्पन्न तीर्थोंको धारण करनेवाले. २४४ पुण्यश्रवण-
कीर्तनः—जिनके नाम, गुण, महिमा तथा स्वरूप
आदिक्रम श्रवण और कीर्तन परम पवित्र एवं पावन
है—ऐसे भगवान् ॥ २५८ ॥

आदिदेवो जगज्जीवो मुकुन्दः कालनेमिह ।

वैकुण्ठोऽनन्तमाहात्म्यो महायोगेश्वरोत्सवः ॥ २५९ ॥

२४५ आदिदेव—आदि देवता. सबके आदि
कारण एवं प्रकाशमान २४६ जगज्जीवः—
विश्वकिजयी. २४७ मुकुन्दः—मोक्षदाता. २४८
कालनेमिह—कालनेमि नामक दैत्यका वध करनेवाले
२४९ वैकुण्ठः—परमधामस्वरूप २५०
अनन्तमाहात्म्य—जिनकी महिमाका अन्त नहीं है—
ऐसे महामहिम परमेश्वर. २५१ महायोगेश्वरोत्सवः—
बड़े-बड़े योगेश्वरोंके लिये जिनका दर्शन उत्सवरूप
है—ऐसे भगवान् ॥ २५९ ॥

नित्यतृप्तो लसद्भाषो निःशङ्को नरकान्तकः ।

दीननार्यैकशरणं विश्वैकव्यसनापहः ॥ २६० ॥

२५२ नित्यतृप्तः—अपने-आपमें ही सदा तृप्त
रहनेवाले. २५३ लसद्भाषः—सुन्दर स्वभाववाले
२५४ निःशङ्कः—अद्वितीय होनेके कारण भय-
शङ्कासे रहित. २५५ नरकान्तकः—नरकके भयका

नाश अथवा नरकसुरका वध करनेवाले. २५६
दीनानार्यैकशरणम्—दीनों और अनाथोंको एकमात्र
शरण देनेवाले २५७ विश्वैकव्यसनापहः—संसारके
एकमात्र संकट हरनेवाले ॥ २६० ॥

जगत्कृपाक्षमो नित्यं कृपालुः सज्जनाश्रयः ।

योगेश्वरः सदोदीर्णो वृद्धिक्षयविवर्जितः ॥ २६१ ॥

२५८ जगत्कृपाक्षयः—सम्पूर्ण विश्वपर कृपा
करनेमें समर्थ २५९ नित्यं कृपालुः—सदा स्वभावसे
ही कृपा करनेवाले. २६० सज्जनाश्रयः—सत्यरूपोंके
शरणदाता २६१ योगेश्वरः—सम्पूर्ण योगों तथा उनसे
प्राप्त होनेवाली सिद्धियोंके स्वामी. २६२
सदोदीर्णः—सदा अप्युदयशील, नित्य उदार. सदा
सबसे श्रेष्ठ २६३ वृद्धिक्षयविवर्जितः—वृद्धि और
क्षयरूप विकारसे रहित ॥ २६१ ॥

अधोक्षजो विभूरेतः प्रजापतिशताधिप ।

शक्रब्रह्मार्चितपदः शम्भुब्रह्मोर्ध्वधामग ॥ २६२ ॥

२६४ अधोक्षजः—इन्द्रियोंके विषयोंसे ऊपर
उठे हुए. अपने स्वरूपसे क्षीण न होनेवाले. २६५
विभूरेतः—सम्पूर्ण विश्व जिनके वीर्यसे उत्पन्न हुआ है.
वे परमेश्वर. २६६ प्रजापतिशताधिपः—सैकड़ों
प्रजापतियोंके स्वामी. २६७ शक्रब्रह्मार्चितपदः—
इन्द्र और ब्रह्माजीके द्वारा पूजित चरणोंवाले. २६८
शम्भुब्रह्मोर्ध्वधामग—भगवान् शङ्कर और ब्रह्माजीके
धामसे भी ऊपर विराजमान वैकुण्ठधाममें निवास
करनेवाले ॥ २६२ ॥

सूर्यसोमेक्षणो विश्वभोक्ता सर्वस्य पारग ।

जगत्सेतुर्धर्मसेतुधरे विश्वधुरन्धरः ॥ २६३ ॥

२६९ सूर्यसोमेक्षणः—सूर्य और चन्द्रमाकी
नेत्रवाले २७० विश्वभोक्ता विश्वका पालन
करनेवाले. २७१ सर्वस्य पारग—सबसे परे
विराजमान. २७२ जगत्सेतुः—संसार सागरसे पार
होनेके लिये सेतुरूप. २७३ धर्मसेतुधरः—धर्म-
मर्यादाका पालन करनेवाले २७४ विश्वधुरन्धरः—
शेषनागके रूपसे सम्पन्न विश्वका भार वहन
करनेवाले ॥ २६३ ॥

निर्भयोऽखिललोकेशो निःस्पृहेऽद्भुतभोगवान् ।
 वक्ष्याम्यो सख्यविधौ विष्णुसेनः सुखेसमः ॥ १६४ ॥
 २७५ निर्भयः—असक्तिमूलक भमतासे रहित ।
 २७६ अखिललोकेशः—सम्पूर्ण लोकोंका शासन करनेवाले, २७७ निःस्पृहः—आसक्तिरहित, २७८ अद्भुतभोगवान्—आश्चर्यजनक भोगसम्पन्नोसे सम्पन्न ।
 २७९ वक्ष्याम्यः—मायाको अपने वक्षमें रखनेवाले ।
 २८० सख्यविधौ—समस्त जगत्को अपने अधीन रखनेवाले, २८१ विष्णुसेनः—युद्धके लिये बरी हुई तैयारीमात्रसे ही दैत्यसेनाको विल-विल कर डालनेवाले, २८२ सुरोत्तमः—समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ ॥ १६४ ॥
 सर्वश्रेयःपतिर्दिव्योऽनर्घ्यभूषणभूषितः ।
 सर्वलक्षणलक्षण्यः सर्वदेवैरुपसर्पहा ॥ १६५ ॥
 २८३ सर्वश्रेयःपतिः—समस्त कल्याणोंके स्वामी, २८४ दिव्यः—लोकोत्तर सौन्दर्य भाष्य आदि गुणोंसे सम्पन्न, २८५ अनर्घ्यभूषणभूषितः—अमूल्य आपूषणोंसे विभूषित, २८६ सर्वलक्षणलक्षण्य—समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त, २८७ सर्वदेवैरुपसर्पहा—समस्त दैत्यपतिर्योंका दर्प दलन करनेवाले ॥ १६५ ॥
 समस्तदेवसर्वस्वः सर्वदेवतनायकः ।
 समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिरोमणिः ॥ १६६ ॥
 २८८ समस्तदेवसर्वस्वम्—सम्पूर्ण देवताओंके सर्वस्व, २८९ सर्वदेवतनायकः—समस्त देवताओंके नेता, २९० समस्तदेवकवचम्—सब देवताओंकी कवचके समान रक्षा करनेवाले, २९१ सर्वदेव-शिरोमणिः—सम्पूर्ण देवताओंके शिरोमणि ॥ १६६ ॥
 समस्तदेवतादुर्गः प्रपन्नानिपन्नः ।
 समस्तभयहृत्प्राप्ता भगवान् विहरन्महा ॥ १६७ ॥
 २९२ समस्तदेवतादुर्गः—पञ्चभूत किलेशके सम्पन्न समस्त देवताओंकी रक्षा करनेवाले, २९३ प्रपन्नानिपन्नः—शरणार्थीकी रक्षाके लिये वक्षमय पिङ्गके समान, २९४ समस्तभयहृत्प्राप्ता—जिनका नाम सब प्रकारके भयोंको दूर करनेवाला है—ऐसे विष्णु, २९५ भगवान्—पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री

ज्ञान और वैराग्यसे सम्पन्न, २९६ विहरन्महा—कुशाकी मुष्टिके समान वननोंवाले, १६७ ॥
 विभुः सर्वहितैश्वर्यो ह्यारिः स्वर्गतिप्रदः ।
 सर्वदेवतजीवेशो ब्राह्मणादिनियोजकः ॥ १६८ ॥
 २९७ विभुः—सर्वत्र व्यापक, २९८ सर्वहितैश्वर्यः—सबके लिये हितकर भविष्यका निर्माण करनेवाले, २९९ ह्यारिः—जिनके शत्रु नष्ट हो चुके हैं, शत्रुहीन, ३०० स्वर्गतिप्रदः—स्वर्गीय—उच्चगति प्रदान करनेवाले, ३०१ सर्वदेवतजीवेश—समस्त देवताओंके जीवनके स्वामी, ३०२ ब्राह्मणादि-नियोजकः—ब्राह्मण आदि वर्णोंको अपने-अपने धर्ममें नियुक्त करनेवाले ॥ १६८ ॥
 ब्रह्मसम्पुपराभ्यामुर्जित्पद्मेष्टः शिशुस्वरदः ।
 विराट् भक्तपराधीनः क्षुत्वा स्तोत्रार्थसाधकः ॥ १६९ ॥
 ३०३ ब्रह्मसम्पुपराभ्यामुः—ब्रह्मा और शिवकी अपेक्षा भी अन्तर्गुनी आयुवाले, ३०४ ब्रह्मज्येष्ठः—ब्रह्माजीसे भी ज्येष्ठ, ३०५ शिशुस्वरदः—बालभ्रुकुन्द-रूपसे शोभा पानेवाले, ३०६ विराट्—विशेष शोभा-सम्पन्न अखिल ब्रह्माण्डमय विराट् रूपधारी भगवान्, ३०७ भक्तपराधीनः—प्रेमविषय होकर भक्तोंके अधीन रहनेवाले, ३०८ क्षुत्वा—स्तुति करने योग्य, ३०९ स्तोत्रार्थसाधकः—स्तोत्रमें कहे हुए अर्थको सिद्ध करनेवाले, १६९ ।
 परार्थकर्ता कृत्स्नः स्वार्थकृत्यसदोन्मिः ।
 सदानन्दः सदाभद्रः सदाशान्तः सदाशिवः ॥ १७० ॥
 ३१० परार्थकर्ता—परोपकार करनेवाले, ३११ कृत्स्नः—कर्तव्यका ज्ञान रखनेवाले, ३१२ स्वार्थ-कृत्यसदोन्मिः—स्वार्थसाधनके कार्योंसे सदा दूर रहनेवाले, ३१३ सदानन्दः—सदा आनन्दमय सत्पुरुषोंको आनन्द प्रदान करनेवाले अथवा सत्, एवं आनन्दस्वरूप, ३१४ सदाभद्रः—सर्वदा कल्याणरूप, ३१५ सदाशान्तः—नित्य शान्त, ३१६ सदाशिवः—निरन्तर कल्याण करनेवाले ॥ १७० ॥
 सदाप्रियः सदानुष्टः सदापुष्टः सदाधितः ।
 सदापूतः पावनपयो वेदगुह्यो वृषाकपि ॥ १७१ ॥

३१७. सदाप्रियः—सर्वदा सबके प्रियतम,
 ३१८. सदापुष्टः—निरन्तर संतुष्ट रहनेवाले, ३१९
 सदापुष्टः—क्षुधा-पिपासा तथा आर्ति-व्याधिसे रहित
 होनेके कारण सदा पुष्ट शरीरवाले ३२०. सदाप्रियः—
 भक्तोंद्वारा निरन्तर पूजित, ३२१. सदापुष्टः—नित्य
 पवित्र, ३२२. पावनप्राप्तः—पवित्र करनेवालोंमें
 अग्रगण्य, ३२३. वेदगुहाः—वेदोंके गूढ़ रहस्य,
 ३२४. सुपाकपिः—कृप—धर्मकी अवस्थित
 (अविच्छल) रखनेवाले श्रीविष्णु ॥ १७१ ॥

सहजनामा त्रियुगक्षतमूर्तिश्चतुर्भुजः ।
 भूतभण्डभवनप्राप्तो महापुरुषपूर्वजः ॥ १७२ ॥

३२५. सहजनामा—हजरो नामवाले, ३२६.
 त्रियुगः—सत्ययुग, त्रेता और द्वापर नामक त्रियुग-
 स्वरूप, ३२७. चतुर्मुर्तिः—यम, लक्ष्मण, भरत और
 रामरूप धार मूर्तियोंवाले, ३२८. चतुर्भुजः—चार
 भुजाओंवाले, ३२९. भूतभण्डभवनप्राप्तः—भूत
 भविष्य और वर्तमान—सभी प्राणियोंके स्वामी, ३३०.
 महापुरुषपूर्वजः—महापुरुष ब्रह्म आदिके भी
 पूर्वज ॥ १७२ ॥

नारायणो मह्युक्तेष्टः सर्वयोगविनिःसृतः ।
 वेदसारो यक्षसारः सायसारक्षणेनिधिः ॥ १७३ ॥

३३१. नारायणः—जलमें तपन करनेवाले,
 ३३२. मह्युक्तेष्टः—मनोहर वैद्यवाले केशोंवाले, ३३३.
 सर्वयोगविनिःसृतः—नाना प्रकारके शस्त्रजोत
 साधनोंसे जाननेमें आनेवाले, समस्त योग साधनोंसे
 प्रकट होनेवाले, ३३४. वेदसारः—वेदोंके सारभूत
 तत्त्व, ब्रह्म, ३३५. यक्षसारः—यक्षोंके सारतत्त्व
 यक्षपुरुष विष्णु, ३३६. सामसारः—सामवेदकी
 श्रुतियोंद्वारा गीये जानेवाले सारभूत परमात्मा, ३३७.
 तपोनिधिः—तपस्विके भंडार नर-नारायण-
 स्वरूप ॥ १७३ ॥

साध्यश्रेष्ठः पुराणर्विनिहता ज्ञान्तिः परायणम् ।
 शिवशिशुलविष्वंसी श्रीकण्ठैकवरप्रदः ॥ १७४ ॥

३३८. साध्यश्रेष्ठः—साध्य देवताओंमें श्रेष्ठ,
 साधनसे प्राप्त होनेवालोंमें सबसे श्रेष्ठ ३३९.

पुराणर्विः—पुरातन ऋषि-नारायण ३४०. निहता—
 सबकी स्थितिके आधार—अधिष्ठानस्वरूप ३४१.
 ज्ञान्तिः—प्रथम ज्ञानस्वरूप ३४२. परायणम्—
 परम प्राप्यस्थान, ३४३. शिवः—कल्याणस्वरूप
 ३४४. शिशुलविष्वंसी—आध्यात्मिक आदि विविध
 शूलैकत्र नाश करनेवाले अथवा प्रसन्नकरनेमें महारुद्र-
 रूप होकर शिशुलसे समस्त विषयक विष्वंस करनेवाले,
 ३४५. श्रीकण्ठैकवरप्रदः—भगवान् शङ्करके एकमात्र
 वरदाता ॥ १७४ ॥

नरः कृष्णो हरिर्धर्मनन्दनो धर्मजीवनः ।
 आदिकर्ता सर्वसत्त्वः सर्वस्त्रीरत्नदर्पणः ॥ १७५ ॥

३४६. नरः—वदरिकाश्रममें तपस्या करनेवाले
 ऋषिश्रेष्ठ नर, नरके अग्रतम अर्जुन, ३४७. कृष्णः—
 भक्तोंके मनको आकृष्ट करनेवाले देवकीनन्दन श्रीकृष्ण,
 सविदानन्दस्वरूप परमात्मा, ३४८. हरिः—गङ्गेन्द्रकी
 पुत्रर सुनकर तत्त्वचल प्रकट हो आहूके प्राणोंका
 अपहरण करनेवाले भगवान् श्रीहरि, ३४९. धर्म-
 नन्दनः—धर्मके बड़ा पुत्ररूपसे अवतीर्ण होनेवाले
 भगवान् नारायण अथवा धर्मराज युधिष्ठिरको आनन्दित
 करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण ३५०. धर्मजीवन—
 पापाचारी असुरोंका मूलच्छेद करके धर्मको जीवित
 रखनेवाले, ३५१. आदिकर्ता—जगत्के आदि कारण
 ब्रह्माजीके उत्पन्न करनेवाले, ३५२. सर्वसत्त्वः—
 पूर्णतः सत्यस्वरूप, ३५३. सर्वस्त्रीरत्नदर्पणः—
 जितेन्द्रिय होनेके कारण सम्पूर्ण सुन्दरी स्त्रियोंका
 अभिमान चूर्ण करनेवाले ॥ १७५ ॥

त्रिकालजितकन्दर्प उर्वशीभुक्मुनीश्वरः ।
 आद्यः कशिपुव्रीहः सर्वसागीश्वरेश्वरः ॥ १७६ ॥

३५४. त्रिकालजितकन्दर्पः—भूत, भविष्य और
 वर्तमान—तीनों कालोंमें कामदेवको पराजित करनेवाले,
 ३५५. उर्वशीभुक्—उर्वशी अप्सराकी सुहि करनेवाले
 भगवान् नारायण, ३५६. मुनीश्वरः—तपस्वी मुनियोंमें
 श्रेष्ठ नर नारायणस्वरूप, ३५७. आद्यः—आदिपुरुष
 विष्णु, ३५८. कशिपुः—त्रिकालदर्शी सिद्धान्त, ३५९.
 हयग्रीवः—हयग्रीव नामक अवतार धारण करनेवाले

भगवान्, ३६० सर्ववागीश्वरेश्वरः— ब्रह्म आदि
समस्त वागीश्वरोंके भी ईश्वर ३७६ ॥

सर्वदेवमयो ब्रह्मगुरुर्वागीश्वरीपतिः ।

अनन्तविद्याप्रभवो मूलाविद्याविनाशकः ॥ १७७ ॥

३६१ सर्वदेवमयः—सम्पूर्ण देवस्वरूप, ३६२

ब्रह्मगुरुः—ब्रह्माण्डको केदक उपदेश करनेवाले गुरु

३६३ वागीश्वरीपतिः—वाणीकी अभीश्वरी सरस्वती

देवीके स्वामी ३६४ अनन्तविद्याप्रभवः—असंख्य

विद्याओंकी उत्पत्तिके हेतु, ३६५ मूलाविद्या-

विनाशकः— ध्वं-चम्पनकी हेतुभूत मूल अविद्याका

विनाश करनेवाले ॥ १७७ ॥

सार्वभूते नमज्जाह्वनाशकः मधुसूदनः ।

अनेकमन्त्रकोटीशः शब्दब्रह्मैकपारगः ॥ १७८ ॥

३६६ सार्वभूतः—सर्वज्ञता प्रदान करनेवाले,

३६७ नमज्जाह्वनाशकः—प्रणाम करनेवाले भक्तोंकी

अङ्गताम्र-नाश करनेवाले, ३६८ मधुसूदनः— मधु

नामक दैत्यका वध करनेवाले, ३६९ अनेकमन्त्र-

कोटीशः अनेक करोड़ मन्त्रोंके स्वामी, ३७०

शब्दब्रह्मैकपारगः— शब्दब्रह्म (वेद-वेदाङ्गों) के

एकमात्र परब्रह्म विद्वान् ॥ १७८ ॥

आदिविद्वान् वेदकर्ता वेदात्म्य श्रुतिसामर्थः ।

ब्रह्मार्थवेदाहरणः सर्वविज्ञानजन्मधुः ॥ १७९ ॥

३७१ आदिविद्वान्—सर्वप्रथम वेदका ज्ञान

प्रकाशित करनेवाले ३७२ वेदकर्ता—अपने

निःश्वासके साथ वेदोंको प्रकट करनेवाले, ३७३

वेदात्मा—वेदोंके स्वर तत्त्व-उनके द्वारा प्रतिपादित

होनेवाले सिद्धान्तभूत परमात्म, ३७४ श्रुतिसामर्थः—

वैदिक ज्ञानके समुद्र, ३७५ ब्रह्मार्थवेदाहरणः—

मत्स्वरूप धारण करके ब्रह्मजीके लिये वेदोंको ले

आनेवाले, ३७६ सर्वविज्ञानजन्मधुः स्वयं प्रकाशके

विज्ञानोंकी जन्मभूमि ॥ १७९ ॥

विद्याराजो ज्ञानमूर्तिर्ज्ञानसिन्धुरत्नखण्डिः ।

मत्स्यदेवो महाभूतो जगद्बीजवह्निप्रभृक् ॥ १८० ॥

३७७ विद्याराजः—समस्त विद्यओंके राजा

३७८ ज्ञानमूर्तिः—ज्ञानस्वरूप, ३७९ ज्ञानसिन्धुः—

ज्ञानके सागर, ३८० अस्वच्छधीः—संशय-विपर्यय

आदिके द्वारा कभी स्थापित न होनेवाली बुद्धिसे युक्त,

३८१ मत्स्यदेवः—मत्स्यप्रकटरधारी भगवान्, ३८२

महाभूतः—मत्स्य-शरीरमें ही महान् भूत धारण

करनेवाले, ३८३ जगद्बीजवह्निप्रभृक्—संसारकी

बीजभूत ओषधियोंके सहित जैकको अपने सींगमें

बांधकर धारण करनेवाले मत्स्य-भगवान् ॥ १८० ॥

लीलाव्यारत्नाखिलाभ्योधिर्ब्रह्मदेवादिप्रवर्तकः ।

आदिकूर्मोऽखिलाधारस्तुणीकृतजगद्धरः ॥ १८१ ॥

३८४ लीलाव्यारत्नाखिलाभ्योधिः—अपने

मत्स्य शरीरसे लीलापूर्वक सम्पूर्ण समुद्रको आच्छादित

कर लेनेवाले, ३८५ ब्रह्मदेवादिप्रवर्तकः—ब्रह्मदेव,

यजुर्वेद आदिके प्रवर्तक, ३८६ आदिकूर्मः—

सर्वप्रथम कच्छप्ररूपमें प्रकट होनेवाले भगवान्, ३८७

अखिलाधारः—अखिल ब्रह्माण्डके आधारभूत

३८८ तुणीकृतजगद्धरः—समस्त जगत्के भारको

तिनकेके समान समझनेवाले ॥ १८१ ॥

अमरीकृतदेवीधः पीयूषोत्पत्तिकारणम् ।

आत्माधारो वराधारो वज्रज्ज्ञे भरणीधरः ॥ १८२ ॥

३८९ अमरीकृतदेवीधः—अमृत पिल्लकर

देवसमुदायको अमर बनानेवाले, ३९० पीयूषोत्पत्ति-

कारणम्—क्षीरसागमसे अमृतके निकालनेमें प्रधान

कारण, ३९१ आत्माधारः—अन्ध किसी आधारकी

अपेक्षा न रखकर अपने ही आधारपर स्थित रहनेवाले,

३९२ वराधारः—पृथ्वीके आधार, ३९३

वज्रज्ज्ञे—वज्रमय शरीरवाले भगवान्, वरह, ३९४

भरणीधरः—अपनी दावोंपर पृथ्वीको धारण करने-

वाले ॥ १८२ ॥

हिरण्यकूटार पृथ्वीपतिः ब्रह्मादिकल्पकः ।

समस्तपितृभीतिप्रः समस्तपितृजीवनम् ॥ १८३ ॥

३९५ हिरण्यकूटारः—कूटारूपसे ही हिरण्यक

नामक दैत्यका वध करनेवाले, ३९६ पृथ्वीपतिः—

उक्त अवतारमें ही पृथ्वीको पत्नीरूपमें ग्रहण करनेवाले,

अथवा पृथ्वीके पालक, ३९७ ब्रह्मादिकल्पकः—

पितरोंके लिये ब्राह्म आदिकी व्यवस्था करनेवाले, ३९८

समस्तपितृभीनिघ्नः — सम्पूर्ण पितरोंके भयका निवारण करनेवाले, ४९९ भयस्तपितृजीवनम् — समस्त पितरोंके जीवनसागर ॥ १८३ ॥

हव्यकव्यैकधुग्धव्यकव्यैकफलसायकः ।
रोमन्तर्लीनजलधिः क्षोभिताशेषसागर ॥ १८४ ॥

४०० हव्यकव्यैकधुक् — हव्य और कव्य (यज्ञ और श्राद्ध) के एकमात्र भोक्ता, ४०१ हव्य-कव्यैकफलसायकः — यज्ञ और श्राद्धके एकमात्र फलदाता ४०२ रोमान्तर्लीनजलधिः — अपने रोम-कूपोंमें समुद्रको लीन कर लेनेवाले महासागर ४०३ क्षोभिताशेषसागरः — बराबररूपसे पृथ्वीकी खोज करते समय समस्त समुद्रको क्षुब्ध कर डालनेवाले ॥ १८४ ॥

महाबराहो यज्ञप्रध्वंसकरो याज्ञिकाभयः ।
श्रीनुसिंहो दिव्यसिंहः सर्वाग्निहार्थदुःखहा ॥ १८५ ॥

४०४ महाबराहः — महान् बराहरूपधारी भगवान्, ४०५ यज्ञप्रध्वंसकः — यज्ञमें विघ्न डालने-वाले असुरोंके विनाशक, ४०६ याज्ञिकाभयः — यज्ञ करनेवाले शक्तिजोंके परम आश्रय, ४०७ श्रीनुसिंहः — अपने भक्त ब्राह्मणोंके बात सत्य करनेके लिये नृसिंहरूप धारण करनेवाले भगवान्, ४०८ दिव्यसिंहः अलौकिक सिंहकी आकृति धारण करनेवाले, ४०९ सर्वाग्निहार्थदुःखहा — सब प्रकारकी अनिष्ट वस्तुओं और दुःखोंका नाश करनेवाले ॥ १८५ ॥

एकवीरोऽद्भुतबालो यन्मन्मैकभञ्जनः ।
ब्रह्मादिदुःसहज्योतिर्युगानामन्यतिभीषणः ॥ १८६ ॥

४१० एकवीरः — अद्वितीय वीर, ४११ अद्भुतबालः — अद्भुत शक्तिशाली ४१२ यन्त्र-मन्त्रैकभञ्जन शत्रुके यन्त्र-मन्त्रोंको एकमात्र भंग करनेवाले, ४१३ ब्रह्मादिदुःसहज्योतिः — जिनके श्रीविग्रहकी ज्योति ब्रह्मा आदि देवताओंके लिये भी दुःसह है, ऐसे नृसिंह भगवान्, ४१४ युगानामन्यति-भीषणः — प्रलयकालीन अग्निके समान अत्यन्त भयङ्कर ॥ १८६ ॥

कोटिकव्याधिकनखो जगद्गुह्येष्वर्तिभुक् ।
मातृक्रमप्रमथनो महापातुगणेश्वर ॥ १८७ ॥

४१५ कोटिकव्याधिकनखः — करोड़ों चर्मोंसे भी अधिक तीक्ष्ण नखोंवाले, ४१६ जगद्गुह्येष्वर्तिभुक् — सम्पूर्ण जगत् जिसकी ओर कठिनतासे देख सकें, ऐसी भयानक मूर्ति धारण करनेवाले, ४१७ मातृक्रमप्रमथनः — डाकिनी, शक्तिनी, पूतन आदि मातृ-मण्डलको मथ डालनेवाले, ४१८ महापातु-गणेश्वरः अपनी शक्तिमूर्ति दिव्य महाभक्तगणोंके अधीश्वर ॥ १८७ ॥

अचिन्त्यामोघवीर्याकृष्टः सभस्तासुरघस्मर
हिरण्यकशिपुखेदी कालः संकर्षणीपति ॥ १८८ ॥

४१९ अचिन्त्यामोघवीर्याकृष्टः — कभी व्यर्थ न जानेवाले अचिन्त्य फाड़नेसे सम्पन्न ४२० सभस्तासुर-घस्मरः — समस्त असुरोंको घास बनानेवाले ४२१ हिरण्यकशिपुखेदी — हिरण्यकशिपु नामक दैत्यको विदीर्ण करनेवाले ४२२ कालः — असुरोंके लिये कालरूप ४२३ संकर्षणीपतिः — संहारकारिणी शक्तिके स्वामी ॥ १८८ ॥

कुतान्तवाहनः सद्यःसमस्तभयनाशनः ।
सर्वविघ्नान्तकः सर्वसिद्धिदः सर्वपूरकः ॥ १८९ ॥

४२४ कुतान्तवाहनः — कबलको अपना वाहन बनानेवाले, ४२५ सद्यःसमस्तभयनाशनः — शरणमें आये हुए भक्तोंके समस्त भयोंका तत्काल नाश करनेवाले, ४२६ सर्वविघ्नान्तकः — सम्पूर्ण विघ्नोंका अन्त करनेवाले, ४२७ सर्वसिद्धिदः — सब प्रकारकी सिद्धि प्रदान करनेवाले, ४२८ सर्वपूरकः — सम्पूर्ण मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले ॥ १८९ ॥

समस्तपातकध्वंसी सिद्धिमन्त्राधिकाङ्क्षयः ।
भैरवेशो हरार्तिज्ञः कालकोटिदुरासदः ॥ १९० ॥

४२९ समस्तपातकध्वंसी — सब पातकका नाश करनेवाले, ४३० सिद्धिमन्त्राधिकाङ्क्षयः — नाममें ही सिद्धि और मन्योंसे अधिक शक्ति रखनेवाले ४३१ भैरवेशः — भैरवगणोंके स्वामी, ४३२ हरार्तिज्ञः — भगवान् शङ्करकी पीड़ाका नाश करनेवाले ४३३ कालकोटिदुरासदः — करोड़ों कालोंके लिये भी दुर्धर्ष ॥ १९० ॥

दैत्यगर्भस्त्रासिनामा स्फुटद्वयह्याष्टगर्जितः ।
 मृत्युव्याघ्रविस्त्राताऽद्वुतरूपो महाहरिः ॥ १९१ ॥
 ४३४ दैत्यगर्भस्त्रासिनामा—जिनका नाम
 सुनकर ही दैत्यपत्नियोंके गर्भ गिर जाते हैं—ऐसे
 भगवान् नृसिंह ४३५ स्फुटद्वयह्याष्टगर्जितः—
 जिनके गर्जनेपर साठ ब्रह्माण्ड फटने लगता है, ४३६
 मृत्युमात्राविस्त्राता—स्मरण करनेमानसे सम्पूर्ण
 जगत्की रक्षा करनेवाले ४३७ अद्वुतरूपः
 आश्चर्यजनक रूप धारण करनेवाले, ४३८ महाहरिः—
 महान् सिंहको आकृति धारण करनेवाले ॥ १९१ ॥
 ब्रह्मचर्यशिरःपिण्डी दिक्पालोऽर्धाङ्गभूषणः ।
 श्वादेशार्कशिरोदाभा रुद्रशीर्षकनूपुर ॥ १९२ ॥
 ४३९ ब्रह्मचर्यशिरःपिण्डी—अपने शिरोभागमें
 ब्रह्मचर्यको धारण करनेवाले ४४० दिक्पालः—समस्त
 दिशाओंको पालन करनेवाले, ४४१ अर्धाङ्गभूषण
 आधे अङ्गमें आभूषण धारण करनेवाले नृसिंह, ४४२
 श्वादेशार्कशिरोदाभा मस्तकमें बारह सूर्यकि समान
 तेज प्रारण करनेवाले ४४३ रुद्रशीर्षकनूपुरः—जिनके
 चरणोंमें प्रणाम करते समय रुद्रका मस्तक एक नूपुरकी
 भाँति शोभा धारण करता है, वे भगवान् ॥ १९२ ॥
 योगिनीप्रसन्नगिरिजाप्राता भैरवतर्जकः
 वीरचक्रेश्वरोऽत्युग्रो यमारिः कालसंहर ॥ १९३ ॥
 ४४४ योगिनीप्रसन्नगिरिजाप्राता योगिनियोंकी
 चंगुलोंमें फँसी हुई पार्वतीको रक्षा करनेवाले, ४४५
 भैरवतर्जकः भैरवगणोंको डाँट बतानेवाले, ४४६
 वीरचक्रेश्वरः वीरमण्डलके ईश्वर ४४७
 अत्युग्रः—अत्यन्त भयङ्कर, ४४८ यमारिः—
 यमराजके शत्रु, ४४९ कालसंहरः—कालके
 आच्छादित करनेवाले ॥ १९३ ॥
 क्रोधेश्वरो रुद्रचण्डीपरिवारादिदुष्टभुक्
 सर्वाक्षेप्यो मृत्युमृत्यु कालमृत्युनिवर्तकः ॥ १९४ ॥
 ४५० क्रोधेश्वर—क्रोधपर शासन करनेवाले,
 ४५१ रुद्रचण्डीपरिवारादिदुष्टभुक्—रुद्र और
 चण्डीके पार्षदोंमें रहनेवाले दुष्टोंके भक्षक, ४५२
 सर्वाक्षेप्यः—किसीके द्वारा भी विचलित नहीं किये

जा सकनेवाले, ४५३ मृत्युमृत्युः—मौतको भी
 मारनेवाले, ४५४ कालमृत्युनिवर्तकः—काल और
 मृत्युका निवारण करनेवाले १९४ ॥
 असाध्यसर्वरोगघ्नः सर्वदुर्ग्रहसौम्यकुलः ।
 गणेशकोटिदर्पघ्नो दुःसहशेषगोत्रहा ॥ १९५ ॥
 ४५५ असाध्यसर्वरोगघ्नः—सम्पूर्ण असाध्य
 रोगोंका नाश करनेवाले, ४५६ सर्वदुर्ग्रहसौम्यकुलः—
 समस्त दुष्ट प्रतीकों का ज्ञान करनेवाले ४५७
 गणेशकोटिदर्पघ्नः—करोड़ों गणपतियोंका अभिमान
 चूर्ण करनेवाले, ४५८ दुःसहशेषगोत्रहा—समस्त
 दुस्सह शत्रुओंके कुलका नाश करनेवाले ॥ १९५ ॥
 देवदानवदुर्दर्शो जगद्भक्षकभक्षकः ।
 समस्तदुर्गतिप्राता जगद्भक्षकभक्षकः ॥ १९६ ॥
 ४५९ देवदानवदुर्दर्शः—देवता और दानवोंको
 भी जिनकी ओर देखनेमें कठिनाई होती है ऐसे
 भगवान् नृसिंह ४६० जगद्भक्षकभक्षकः—संसारके
 भयदाता असुरोंको भी भयभीत करनेवाले, ४६१
 समस्तदुर्गतिप्राता—सम्पूर्ण दुर्गतियोंसे उद्धार
 करनेवाले, ४६२ जगद्भक्षकभक्षक—जगत्का
 भक्षण करनेवाले कालके भी भक्षक ॥ १९६ ॥
 उप्रेषोऽम्बरमार्जार कालमूषकभक्षकः
 अनन्तायुधदोर्दण्डी नृसिंहो वीरभद्रजित् ॥ १९७ ॥
 ४६३ उप्रेष उग्र शक्तिरूपपर शासन
 करनेवाले, ४६४ अम्बरमार्जार, आकाशरूपी
 विश्व, ४६५ कालमूषकभक्षक—कालरूपी
 वृहत्को खा जानेवाले, ४६६ अनन्तायुधदोर्दण्डी—
 अपने बाहुदण्डोंको ही असंख्य आयुधोंके रूपमें धारण
 करनेवाले, ४६७ नृसिंह—नर तथा सिंह दोनोंको
 आकृति धारण करनेवाले, ४६८ वीरभद्रजित्—
 वीरभद्रपर विजय पानेवाले ॥ १९७ ॥
 योगिनीचक्रगुह्येश शक्रारिपशुमांसभुक् ।
 रुद्रो नारायणो मेघरुपशङ्करबाहनः ॥ १९८ ॥
 ४६९ योगिनीचक्रगुह्येशः—योगिनी-
 मण्डलके रहस्योंके स्वामी ४७० शक्रारिपशु-
 मांसभुक्—इन्द्रके शत्रुभूत दैत्यरूपी पशुओंका भक्षण

करनेवाले, ४७१ रुद्रः—प्रलयकालमें सबको उल्टाने-
वाले रुद्र अथवा भयङ्कर अक्षरवाले नृसिंह, ४७२
नारायणः—नार अर्थात् जीवसमुदायके आश्रय
अथवा नार—जलको निवासस्थान बनकर रहनेवाले
शेषशायी, ४७३ मेघरूपसङ्करवाहन — मेघरूपधारी
शिवको वाहन बनानेवाले ॥ १९८ ॥

मेघरूपसिधवाता दुष्टशक्तिमहलभुक् ।

तुलसीवल्लभो वीरो वाधाचाराखिलेष्टदः ॥ १९९ ॥

४७४ मेघरूपसिधवाता मेघरूपधारी शिवके
रक्षक, ४७५ दुष्टशक्तिमहलभुक्—सहस्रों दुष्ट-
शक्तियोंका विनाश करनेवाले, ४७६ तुलसी-
वल्लभः—तुलसीके प्रेमी, ४७७ वीरः—शूरोर,
४७८ वाधाचाराखिलेष्टदः सुन्दर आचरणवालोंका
सम्पूर्ण अभीष्ट सिद्ध करनेवाले ॥ १९९ ॥

महाशिव शिवारूढे धैरवैककपालधृक् ।

झिलिलवस्त्रेश्वरः स्रक्तदिव्यमोहनरूपदः ॥ २०० ॥

४७९ महाशिव—परम महत्त्वमय ४८०
शिवारूढः—कल्याणमय वाहनपर आरूढ़ होनेवाले
अथवा ध्यानस्थ भगवान् शिवके हृदयकमलपर आसीन
होनेवाले, ४८१ धैरवैककपालधृक्—रुद्ररूपसे
हाथमें एक मथानक कपाल धारण करनेवाले ४८२
झिलिलवस्त्रेश्वरः—झींगुरोंके समुदायके स्वामी, ४८३
स्रक्तदिव्यमोहनरूपदः—इन्द्रको दिव्य एवं मोहक
रूप देनेवाले ॥ २०० ॥

गौरीसौभाग्यदो मायानिधिर्यामयापहः ।

ब्रह्मतेजोमयो ब्रह्मश्रीमयश्च त्रयीमयः ॥ २०१ ॥

४८४ गौरीसौभाग्यदः भगवती पार्वतीको
सौभाग्य प्रदान करनेवाले ४८५ मायानिधिः—
मायाके भंडार, ४८६ मायामयापहः मायाजनित
भयकर नाश करनेवाले, ४८७ ब्रह्मतेजोमयः—ब्रह्म-
तेजसे सम्पन्न भगवान् ज्ञान ४८८ ब्रह्मश्रीमयः—
ब्राह्मणोंचित श्रीसे परिपूर्ण विग्रहवाले ४८९
त्रयीमयः ऋक्, यजुः और साम—इन तीन वेदोंद्वारा
प्रतिपादित स्वरूपवाले ॥ २०१ ॥

सुब्रह्मण्यो बलिध्वंसी वामनोऽदितिदुःखहा ।

उपेन्द्रो नृपतिर्बिष्णुः कश्यपान्वयमण्डनः ॥ २०२ ॥

४९० सुब्रह्मण्यः—ब्राह्मण, वेद, तप और
ज्ञानको धात्रीभाँति रक्षा करनेवाले, ४९१ बलिध्वंसी—
राज बलिको स्वर्गसे हटानेवाले, ४९२ वामन—
वामनरूपधारी भगवान्, ४९३ अदितिदुःखहा—
देवमाता अदितिके दुःख दूर करनेवाले, ४९४ उपेन्द्रः—
इन्द्रके छोटे भाई, द्वितीय इन्द्र, ४९५ नृपतिः—राजा, जो
'नराणां च नराधिपः' के अनुसार भगवान्की दिव्य
विभूति है, ४९६ बिष्णुः—ब्राह्म आदित्योपेसे एक,
४९७ कश्यपान्वयमण्डनः—कश्यपजीके कुलकी
शोभा बढ़ानेवाले ॥ २०२ ॥

बलिस्वाराज्यदः सर्वदेवविप्राभद्रोऽभ्युतः ।

उत्क्रमस्तीर्षपादसिपदस्थसिचक्रमः ॥ २०३ ॥

४९८ बलिस्वाराज्यदः—राज बलिसे [अगले
मन्वन्तरमें इन्द्र बनावकर] स्वर्गका राज्य प्रदान करनेवाले
करनेवाले, ४९९ सर्वदेवविप्राभद्रः—सम्पूर्ण
देवताओं तथा ब्राह्मणोंका अन्न देनेवाले, ५००
अभ्युत अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले,
५०१ उत्क्रमः बलिसे यज्ञमें विपदरूप होकर लम्बे
डगसे त्रिलोकीको नापनेवाले ५०२ तीर्षपाद—
गङ्गाजीको प्रकट करनेके कारण तीर्थरूप चरणोंवाले,
५०३ त्रिपदस्थः—तीन स्थानोंपर पैर रखनेवाले,
५०४ त्रिचक्रमः तीन बड़े-बड़े डगवाले ॥ २०३ ॥
व्योमपादः स्वपादाभ्यःपवित्रितजगत्त्रय
ब्रह्मेशाद्याधिवन्द्याङ्घ्रिर्द्विधर्मार्हिधावनः ॥ २०४ ॥

५०५ व्योमपादः—सम्पूर्ण अक्षराशको चरणोंसे
नापनेवाले ५०६ स्वपादाभ्यःपवित्रितजगत्त्रयः
अपने चरणोंके जल (गङ्गाजी) से तीनों लोकोंको पवित्र
करनेवाले, ५०७ ब्रह्मेशाद्याधिवन्द्याङ्घ्रि—ब्रह्मा
और शङ्कर आदि देवताओंके द्वारा वन्दनीय चरणोंवाले
५०८ द्विधर्मार्हि धर्मार्थक धर्मधरा पालन
करनेवाले, ५०९ अहिधावनः सर्पकी भाँति तेज
दौड़नेवाले ॥ २०४ ॥

अचिन्त्याद्भुतविस्तारो विश्वेशो भृगुभक्तः ।

राहुर्मूर्धापराङ्मुखश्च भृगुपत्नीशिरोहरः ॥ २०५ ॥

५१० अचिन्त्याद्भुतविस्तार—किसी तरह
चिन्तनमें न आनेवाले अद्भुत विस्तारसे युक्त, ५११

विश्वशुद्धः—संसार-शुद्धकर, ५१२ **महाखलः**—
महान् बलसे युक्त, ५१३ **शत्रुमुखीपराङ्मुखित्**—
राहुके मस्तक और धड़वरी कटकर अलग करनेवाले।
५१४ **भृगुपञ्चेशिरोहरः**—भृगुपञ्चके मस्तकका
अपहरण करनेवाले ॥ २०५ ॥

पापात्त्रसः सहापुण्ये दैत्याशानित्यस्रष्टकः ।
पूरिताखिलदेवास्ते विश्वार्थैकावतारकृत् ॥ २०६ ॥

५१५ **पापात्त्रसः**—प्रापसे डरनेवाले ५१६
सहापुण्य—निरन्तर पुण्यमें प्रवृत्त ५१७ **दैत्या-**
शानित्यस्रष्टकः—धर्मविरोधी दैत्योंकी आशङ्क
सदा खण्डन करनेवाले ५१८ **पूरिताखिलदेवाः**—
सम्पूर्ण देवताओंकी आशा पूर्ण करनेवाले, ५१९
विश्वार्थैकावतारकृत्—एकमात्र विश्वका कल्याण
करनेके लिये अवतार लेनेवाले ॥ २०६ ॥

स्वमापानित्यगुणात्मा भक्तचिन्तामणिः सदा ।

वरदः कार्त्तवीर्यादिराजराज्यप्रदोऽनघः ॥ २०७ ॥

५२० **स्वमापानित्यगुणात्मा**—अपनी मायासे
निरन्तर अपने स्वरूपको छिपाये रखनेवाले, ५२१ **सदा**
भक्तचिन्तामणिः—सदा चलनेका मनोरथ पूर्ण करनेके
लिये चिन्तामणिके समान, ५२२ **वरदः**—भक्तोंको वर
प्रदान करनेवाले ५२३ **कार्त्तवीर्यादिराजराज्यप्रदः**—
कृत्तवीर्य-पुत्र अर्जुन आदि राजाओंको राज्य देनेवाले,
५२४ **अनघः**—स्वभावतः पापसे रहित ॥ २०७ ॥

विश्वश्लाघ्योऽमिताचारो हस्तक्षेपो मुनीश्वरः ।

पराशक्तिसदाशिलो योगानन्दसदोन्मदः ॥ २०८ ॥

५२५ **विश्वश्लाघ्य**—समस्त संसारके लिये
प्रशंसनीय, ५२६ **अमिताचारः**—अपरिमित
आचरवाले, ५२७ **हस्ताश्रेयः**—अत्रिकुमार दत्त, जो
भगवान्‌के अस्त्रार हैं, ५२८ **मुनीश्वर**—मुनियोंके
स्वामी, ५२९ **पराशक्तिसदाशिलः**—सदा
पराशक्तिसे युक्त, ५३० **योगानन्दसदोन्मदः**—निरन्तर
योगजनित आनन्दमें विभोर रहनेवाले ॥ २०८ ॥

समसेन्द्रारितेजोहृत्पत्यमकृतकपः ।

अनसूयागर्भरत्नं श्रेणामैक्षसुखप्रदः ॥ २०९ ॥

५३१ **समसेन्द्रारितेजोहृत्**—इन्द्रसे शत्रुता

रखनेवाले सम्पूर्ण दैत्योंका तेज हर लेनेवाले, ५३२
परमामृतपदपः—परम अमृतमय कमलका रस पान
करनेवाले ५३३ **अनसूयागर्भरत्नम्**—अत्रिपत्नी
अनसूयाजीके गर्भके रत्न, ५३४ **श्रेणामैक्षसुखप्रदः**—
भोग और मोक्षका सुख-प्रदान करनेवाले ॥ २०९ ॥

जयदम्भिकुलादित्ये रेणुकाद्भुतशक्तिधृक् ।

मातृहृत्पादिनिलैषः स्वन्दजिह्विप्रराज्यदः ॥ २१० ॥

५३५ **जयदम्भिकुलादित्यः**—मुनिवर जयदम्भिक
वंशके सूर्यके समान प्रकाशित करनेवाले परशुरामजी,
५३६ **रेणुकाद्भुतशक्तिधृक्**—माता रेणुकाकी अद्भुत
शक्ति कारण करनेवाले ५३७ **मातृहृत्पादिनिलैषः**—
मातृहृत्पा आदि दोषोंसे निर्लिप्त रहनेवाले परशुरामजी,
५३८ **स्वन्दजित्**—कार्तिकेयजीको जीतनेवाले ५३९
विप्रराज्यदः—ब्राह्मणोंको राज्य देनेवाले ॥ २१० ॥

सर्वहस्तान्तकृद्भीरुर्वैद्य कार्त्तवीर्यजित् ।

सप्तद्वीपक्रीडाता शिवाचार्यकव्यशःप्रदः ॥ २११ ॥

५४० **सर्वहस्तान्तकृत्**—समस्त शत्रुओंका
अन्त करनेवाले, ५४१ **वीरहर्षण**—बड़े-बड़े वीरोंका
दर्प दलन करनेवाले, ५४२ **कार्त्तवीर्यजित्**—कृत्तवीर्य-
पुत्र अर्जुनको परास्त करनेवाले, ५४३ **सप्तद्वीपवती-**
दाता—ब्राह्मणोंको सातों द्वीपोंसे युक्त पृथ्वीका दान
करनेवाले, ५४४ **शिवाचार्यकव्यशःप्रदः**—शिवकी पूजा
करनेवालेको यज्ञ देनेवाले २११ ॥

धीमः परशुरामश्च शिवाचार्यैकविश्वभूः ।

शिवास्त्रिज्ञानकोशो भीष्माचार्योऽप्रिद्वैवतः ॥ २१२ ॥

५४५ **धीमः**—मयङ्कुर पराक्रम करनेवाले
५४६ **परशुरामः**—परशुरामरूपधारी भगवान्, ५४७
शिवाचार्यैकविश्वभूः—भगवान् शङ्करको गुरु बनाकर
विद्या सीखनेवाले संसारमें एकमात्र पुण्य, ५४८
शिवास्त्रिज्ञानकोशः—भगवान् शङ्करसे सम्पूर्ण
ज्ञानका कंज प्राप्त करनेवाले, ५४९ **भीष्माचार्यः**—
पाण्डवोंके पितामह भीष्मजीके आचार्य ५५०
अप्रिद्वैवतः—अप्रिद्वैवताके उपासक ॥ २१२ ॥
श्रेणाचार्यगुरुर्वैद्यनैषधश्च कृतान्तजित् ।
अङ्गिनीकृतपोमूर्तिर्ब्रह्मचर्यैकदक्षिणः ॥ २१३ ॥

५५१ औपराचार्यगुरुः—आचार्य द्रोणके गुरु
 ५५२ विश्वजैत्रघनः—विश्वविजयी धनुष धारण
 करनेवाले, ५५३ कृतान्तजित्—कलकत्रे भी परास्त
 करनेवाले, ५५४ अद्वितीयतपोमूर्तिः—अद्वितीय
 तपस्याके मूर्तिमान् स्वरूप, ५५५ ब्रह्मचर्यैकदक्षिण—
 ब्रह्मचर्यपालनमें एकमात्र दक्ष ॥ २१३ ॥

मनुश्रेष्ठः सता सेतुर्महीबान् वृषधे विराट् ।
 आदिराज क्षितिपित्त सर्वस्वैकलोहकृत् ॥ २१४ ॥

५५६ मनुश्रेष्ठः—मनुष्योंमें श्रेष्ठ राजा पृथु, ५५७
 सता सेतुः—सेतुके समान सतलुओंकी मर्यादाके रक्षक,
 अथवा सतपुरुषोंके लिये सेतुरूप, ५५८ महीबान्—
 महीसे भी बड़े महापुरुष, ५५९ वृषधः—
 कामनाओंके वर्षा करनेवाले श्रेष्ठ राजा, ५६० विराट्—
 तेजस्वी राजा, ५६१ आदिराजः—मनुष्योंमें सबसे
 प्रथम शाश्वतके पदसे विभूषित, ५६२ क्षितिपित्त—
 पृथ्वीको अपनी कन्याके रूपमें स्वीकार करनेवाले,
 ५६३ सर्वस्वैकलोहकृत्—गोखणधारिणी पृथ्वीसे
 सम्पन्न राजाके एकमात्र दुहनेवाले २१४ ॥

पृथुजीवाद्येकदक्षो गीःश्रीकीर्तिस्वयंकृतः ।
 जगद्वसतिप्रदःसर्ववर्तिश्रेष्ठोऽष्टात्मधृक् ॥ २१५ ॥

५६४ पृथुः—अपने यशसे प्रख्यात पृथु नामके
 राजा, ५६५ जन्माद्येकदक्षः—उत्पत्ति पालन और
 संहारमें एकमात्र कुराल, ५६६ गीःश्रीकीर्तिस्वयं-
 कृतः—वाणी, लक्ष्मी और कीर्तिके द्वारा स्वयं करण
 किये हुए, ५६७ जगद्वसतिप्रदः—संसारको जीविक
 प्रदान करनेवाले, ५६८ सर्ववर्तिश्रेष्ठः—चक्रवर्ती
 राजाओंमें श्रेष्ठ, ५६९ अष्टात्मधृक्—अद्वितीय
 शस्त्रधारी वीर ॥ २१५ ॥

सनकादिमुनिप्राप्यभगवद्वक्तित्वार्थन ।
 वर्णश्रमादिधर्माणां कर्ता कृता प्रवर्तकः ॥ २१६ ॥

५७० सनकादिमुनिप्राप्यभगवद्वक्तित्व-
 वर्धनः—सनकादि मुनियोंसे प्राप्त होने योग्य
 भगवद्वक्तित्व विस्तार करनेवाले, ५७१ वर्णाश्रमादि-
 धर्माणां कर्ता—वर्ण और आश्रम आदिके धर्मके
 बनानेवाले, ५७२ वक्ता—वर्ण और आश्रम आदिके

धर्मोंका उपदेश करनेवाले, ५७३ प्रवर्तकः—उक्त
 धर्मोंका प्रचार करनेवाले २१६ ॥

सूर्यवंशश्च जो रामो राघवः सत्गुणार्णवः ।
 काकुत्स्थो वीरराजार्थो राजधर्मधुरन्धरः ॥ २१७ ॥

५७४ सूर्यवंशश्च—सूर्यवंशकी वीरि-
 तताका फट्यानेवाले श्रीरामनाथजी ५७५ राम—
 योगीजनोके रमण करनेके लिये नित्यानन्दस्वरूप
 परमात्म, मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्रजी, ५७६
 राघवः—रघुकुलमें अन्य ग्रहण करनेवाले, ५७७
 सत्गुणार्णव—उत्तम गुणोंके सागर, ५७८
 काकुत्स्थः—ककुत्स्थ-पदवी धारण करनेवाले राजा
 पुरञ्जयकी कुल-परम्परामें अवतीर्ण, ५७९ वीर
 राजर्ष्यः—वीर राजाओंमें श्रेष्ठ, ५८० राजधर्म-
 धुरन्धर—राजधर्मका भार वहन करनेवाले ॥ २१७ ॥
 नित्यस्वस्वाश्रयः सर्वभद्राही शुभैकदृक् ।

नररत्नं रत्नगर्भो धर्माध्यक्षो महानिधिः ॥ २१८ ॥

५८१ नित्यस्वस्वाश्रयः—सदा अपने स्वरूपमें
 स्थित रहनेवाले महात्माओंके आश्रय, ५८२ सर्वभद्र-
 आही—समस्त कल्याणोंकी प्रप्ति करनेवाले, ५८३
 शुभैकदृक्—एकमात्र शुभके ओर ही दृष्टि रखनेवाले
 ५८४ नररत्नम्—मनुष्योंमें श्रेष्ठ, ५८५
 रत्नगर्भः—अपने माताके गर्भके रत्न अथवा अपने
 भीतर रत्नमय गुणोंको धारण करनेवाले, ५८६
 धर्माध्यक्षः—धर्मके साक्षी, ५८७ महानिधि—
 अखिल भूयष्टलके सम्राट् होनेके कारण बहुत बड़े
 कोषवाले ॥ २१८ ॥

सर्वश्रेष्ठश्च सर्वसत्तात्मप्राप्सवीर्यवान् ।
 जगदीशो दाशरथिः सर्वराजामयो नृपः ॥ २१९ ॥

५८८ सर्वश्रेष्ठश्च—सबसे श्रेष्ठ आश्रय,
 ५८९ सर्वसत्तात्मप्राप्सवीर्यवान्—समस्त अस्त्र-
 शस्त्रोंके समुदायकी शक्ति रखनेवाले, ५९०
 जगदीशः—सम्पूर्ण जगत्के स्वामी, ५९१
 दाशरथिः—अयोध्याके चक्रवर्ती नरेश महाराज
 दशरथके प्राणाधिक प्रियतम पुत्र, ५९२ सर्वराजामयो
 नृपः—सम्पूर्ण राजाके आश्रयभूत राजा २१९ ॥

समस्तधर्मसुः सर्वधर्मद्वारास्त्रिस्तुतिः
 असीन्त्रो ज्ञानविज्ञानपादद्वारा क्षमाभ्युधिः । ५२० ॥
 ५१३ समस्तधर्मसुः—समस्त धर्मोंको उत्पन्न करनेवाले, ५१४ सर्वधर्मद्वारा—सम्पूर्ण धर्मोंपर दृष्टि रखनेवाले, ५१५ अस्त्रिस्तुतिः—सबकी पीड़ा दूर करनेवाले अथवा समस्त पीड़ाओंके नाशक, ५१६ असीन्त्रः—इन्द्रसे भी बड़कर ऐश्वर्यशाली, ५१७ ज्ञानविज्ञानपादद्वारा—ज्ञान और विज्ञानके पारंगत, ५१८ क्षमाभ्युधिः—क्षमके सागर ॥ २२० ॥
 सर्वप्रकृष्टः शिष्टेष्टो हर्षशोकाद्यानाकुलः ।
 पित्राज्ञात्म्यक्तसाम्राज्यः स्वज्योत्पथनिर्भयः । २२१ ॥
 ५१९ सर्वप्रकृष्टः—सबसे श्रेष्ठ, ६०० शिष्टेष्टः—शिष्ट पुरुषोंके इष्टदेव, ६०१ हर्ष-शोकाद्यानाकुलः—हर्ष और शोक आदिसे विचलित न होनेवाले, ६०२ पित्राज्ञात्म्यक्तसाम्राज्यः—पिताकी आज्ञासे समस्त भूमण्डलव्यव साम्राज्य त्याग देनेवाले, ६०३ सज्योत्पथनिर्भयः—शत्रुओंके उदयसे भयभीत न होनेवाले ॥ २२१ ॥
 गुहादेशार्पितधर्मः शिवस्पर्धाजटाधरः
 विप्रकृष्टासुररत्नकिर्णगदीशो कनेखरः ॥ २२२ ॥
 ६०४ गुहादेशार्पितधर्मः—वनवासके समय पर्वतकी कन्दराओंको ऐश्वर्य समर्पित करनेवाले—अपने निवाससे गुफाओंको भी ऐश्वर्य-सम्पन्न बनानेवाले, ६०५ शिवस्पर्धाजटाधरः—शङ्करजीकी जटाओंसे होड़ लगातेवाली जटाएँ धारण करनेवाले, ६०६ विप्रकृष्टासुररत्नाग्नि—विप्रकृष्टको निवास-स्थल बनाकर उसे रक्तमय पर्वत (मेरुगिरि) की महत्ता प्राप्त करनेवाले, ६०७ जगदीशः—सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर, ६०८ कनेखरः—वनमें विखरनेवाले ॥ २२२ ॥
 यथेष्टानोधसर्वाक्षो देवेन्द्रतनपाक्षिह
 ब्रह्मेन्द्रादिनतैषीकः मारीचग्रे विरागह ॥ २२३ ॥
 ६०९ यथेष्टानोधसर्वाक्षः—जिनके सभी अस्त्र इच्छानुसार चलनेवाले एवं अचूक हैं, ६१० देवेन्द्र-तनपाक्षिह—देवरजके पुत्र जयन्तकी आँख फोड़नेवाले, ६११ ब्रह्मेन्द्रादिनतैषीकः—जिनके

चलाये हुए सौकेके ज्ञानको ब्रह्मा आदि देवताओंने भी मस्तक झुकाया था, ऐसे प्रभावशाली भगवान् श्रीराम, ६१२ मारीचग्रेः—मायामय भृङ्गका रूप धारण करनेवाले मारीच नामक राक्षसके नाशक, ६१३ विरागह—विराधका वध करनेवाले २२३ ॥
 ब्रह्मशापहताशेषदण्डकारण्यपावनः ।
 चतुर्दशसहस्रोमरक्षोऽैकशरैकधृक् ॥ २२४ ॥
 ६१४ ब्रह्मशापहताशेषदण्डकारण्यपावनः—ब्राह्मण (शुक्राचार्य) के शापसे नष्ट हुए दण्डकारण्यको अपने निवाससे पुनः पावन बनानेवाले, ६१५ चतुर्दशसहस्रोमरक्षोऽैकशरैकधृक्—बौद्ध हजार भयङ्कर राक्षसोंको मारनेकी शक्तिसे युक्त एकमात्र बाण धारण करनेवाले ॥ २२४ ॥
 खरारिस्त्रिशिरोहन्ता दूषणग्रे जनार्दनः ।
 जटायुवोर्जिगमिदोऽगस्त्यसर्वस्वमन्त्रराट् ॥ २२५ ॥
 ६१६ खरारिः—खर नामक राक्षसके शत्रु, ६१७ त्रिशिरोहन्ता—त्रिशिरसका वध करनेवाले, ६१८ दूषणग्रेः—दूषण नामक राक्षसके प्राण लूनेवाले, ६१९ जनार्दनः—भक्तल्लेग जिनसे अभ्युदय एवं नि श्रेयसरूप परम पुरुषार्थकी याचना करते हैं, ६२० जटायुवोर्जिगमिदः—जटायुका दाह संस्कार करके उन्हें उत्तम गति प्रदान करनेवाले, ६२१ अगस्त्यसर्वस्वमन्त्रराट्—जिनका नाम महर्षि अगस्त्यका सर्वस्व एवं मन्त्रोंका राजा है ॥ २२५ ॥
 लीलाधनुष्कोट्यपास्तदुन्दुभ्यस्त्रिभुवनचलः ।
 सप्ततालव्यधाकुहध्वस्तपातालदानवः ॥ २२६ ॥
 ६२२ लीलाधनुष्कोट्यपास्तदुन्दुभ्यस्त्रि-महाचलः—खेल-खेलमें ही दुन्दुभि नामक दानवकी हथियोंके महान् पर्वतको धनुषकी नोकसे उड़ाकर दूर फेंक देनेवाले, ६२३ सप्ततालव्यधाकुहध्वस्त-पातालदानवः—सात तालवृक्षोंके वेधसे आकुल होकर आये हुए पातालवासी दानवका विनाश करनेवाले ॥ २२६ ॥
 सुग्रीवरजस्योऽहीनमनसैवाधयप्रदः
 हनुमद्भुपुल्येश समयस्तकपिदेहधृत् ॥ २२७ ॥

६२४ सुग्रीवरान्यदः—सुग्रीवको राज्य देनेवाले।
 ६२५ अहीनयनसैवाभयप्रदः—उदार चित्तसे
 अभय-दान देनेवाले, ६२६ हनुमद्भद्रमुख्येशः
 हनुमान्जी तथा भगवान् शङ्करके प्रधान आराध्यदेव,
 ६२७ समस्तकपिदेहभृत् सम्पूर्ण वानरोंके शरीरोंका
 पोषण करनेवाले ॥ २२७ ॥

सनागदैत्यबाणैकव्याकुलीकृतसागरः ।

सम्लेच्छकोटिबाणैकशुष्कनिर्दग्धसागरः ॥ २२८ ॥

६२८ सनागदैत्यबाणैकव्याकुलीकृत-
 सागरः—एक ही बाणसे नाग और दैत्योंसहित
 समुद्रको क्षुब्ध कर देनेवाले, ६२९ सम्लेच्छकोटि-
 बाणैकशुष्कनिर्दग्धसागरः—एक ही बाणसे करोड़ों
 म्लेच्छोंसहित समुद्रको सुखा देने और जला
 डालनेवाले ॥ २२८ ॥

समुद्राद्भुतपूर्वैकवद्भुतेतुर्मशोनिधिः ।

असाध्यसाधको लङ्घ्यसमूलोत्सादक्षिणः ॥ २२९ ॥

६३० समुद्राद्भुतपूर्वैकवद्भुतेतुः—समुद्रमें
 पहले-पहल एक अद्भुत पुल बांधनेवाले, ६३१
 'यशोनिधिः—सुयशके भंडार, ६३२ असाध्य-
 साधकः—असम्भवको भी सम्भव कर दिखानेवाले,
 ६३३ लङ्घ्यसमूलोत्सादक्षिणः—लङ्घ्याको जड़से
 नष्ट कर डालनेमें दक्ष ॥ २२९ ॥

वरवृक्षजगच्छल्पपीलस्त्यकुलकृन्तनः ।

रावणिप्रः प्रहस्तच्छित्कुम्भकर्णभिद्रुप्रह ॥ २३० ॥

६३४ वरवृक्षजगच्छल्पपीलस्त्यकुलकृन्तनः—
 वर पाकर धर्मडाले भरे हुए तथा संसारके लिये
 कष्टकरूप रावणके कुलका उच्छेद करनेवाले, ६३५
 रावणिप्रः—लक्ष्मणरूपसे रावणके पुत्र मेघनादका
 वध करनेवाले, ६३६ प्रहस्तच्छित्—प्रहस्तका मस्तक
 काटनेवाले, ६३७ कुम्भकर्णभिद्रु—कुम्भकर्णको

विदीर्ण करनेवाले ६३८ उग्रह—भयङ्कर राक्षसोंका
 वध करनेवाले ॥ २३० ॥

रावणैकशिरश्छेत्ता निःशङ्केन्द्रैकरान्यदः ।

स्वर्गास्वर्गत्वविच्छेदी देवेन्द्रानिन्द्रताह्वरः ॥ २३१ ॥

६३९ रावणैकशिरश्छेत्ता—रावणके शिर
 काटनेवाले एकमात्र घोर, ६४० निःशङ्केन्द्रैक-
 रान्यद, -निःशङ्क होकर इन्द्रको एकमात्र राज्य
 देनेवाले, ६४१ स्वर्गास्वर्गत्वविच्छेदी—स्वर्गकी
 अस्वर्गताको मिटा डालनेवाले,* ६४२ देवेन्द्र-
 निन्द्रताह्वर—देवराज इन्द्रकी अनिन्द्रता दूर
 करनेवाले† ॥ २३१ ॥

रक्षोदेवत्वहृद्गर्भधर्मत्वज्ञः पुरुकुतः ।

नतिमात्रदशाभ्यार्विद्वत्तरान्यविभीषणः ॥ २३२ ॥

६४३ रक्षोदेवत्वहृत्—राक्षसलोक जो देवताओंको
 हटाकर स्वयं देवता बन बैठे थे, उनके उस देवत्वको हर
 लेनेवाले, ६४४ अर्थाधर्मत्वज्ञः—धर्मकी अधर्मताका
 नाश करनेवाले, (राक्षसोंके कारण धर्म भी अधर्मरूपमें
 परिणत हो रहा था भगवान् रामने उन्हें मात्र धर्मको
 पुनः अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित किया), ६४५ पुरुकुतः—
 कहूँ लोगकि द्वारा स्तुत होनेवाले, ६४६ नतिमात्रदशा-
 भ्यार्वि—नत मस्तक होनेवाले जो रावणको शत्रु
 माननेवाले, ६४७ द्दतरान्यविभीषणः—विभीषणको
 राज्य प्रदान करनेवाले ॥ २३२ ॥

सुधावृष्टिभृताशेषस्वसैन्योजीवनैककृत् ।

देवब्राह्मणनामैकधाता सर्वामिरावर्त्तिः ॥ २३३ ॥

६४८ सुधावृष्टिभृताशेषस्वसैन्योजीवनैक-
 कृत्—सुधाको वर्षा कराकर अपने समस्त मरे हुए
 सैनिकोंको जीवन प्रदान करनेवाले, ६४९ देवब्राह्मण-
 नामैकधाता—देवता और ब्राह्मणके नामोंके एकमात्र
 रक्षक, वे यदि न होते तो देवताओं एवं ब्राह्मणोंका

* राक्षसोंने स्वर्गका वैभव लूटकर उसे अस्वर्ग बना दिया था, भगवान् रामने रावणको धरकर पुनः उसे अपनी प्रतिष्ठाके
 अनुरूप बनाया, स्वर्गकी अस्वर्गता दूर कर दी

† रामने इन्द्रको हनुमदसे हटा दिया था, वे अनिन्द्र इन्द्रपदसे ध्युत हो गये थे, औरजने उनकी अनिन्द्रता दूर की, उन्हें
 पुनः इन्द्रके सिंहासनपर बिठाया

नाम-निशान मिल जाता, ६५० सर्वाभिरार्चित — सम्पूर्ण देवताओंसे पूजित २३३ ॥

ब्रह्मसूर्येन्द्रादिवन्द्यार्पितसतीप्रिय ।

अयोध्यास्थिराजाम्भुः सर्वभूतमनोहरः ॥ २३४ ॥

६५१ ब्रह्मसूर्येन्द्रादिवन्द्यार्पितसतीप्रियः —

ब्रह्मा सूर्य, इन्द्र तथा रुद्र आदि देवताओंके समूह-

द्वारा शुद्ध प्रमाणित करनेके समर्पित की हुई सती

सीताके प्रियतम, ६५२ अयोध्यास्थिराजाम्भुः —

अयोध्यापुरीके सम्पूर्ण राजाओंमें अग्रगण्य, ६५३

सर्वभूतमनोहरः — अपने सौन्दर्य माधुर्यके कारण

सम्पूर्ण प्राणियोंका मन हरनेवाले ॥ २३४ ॥

स्वाम्यतुल्यकृपादण्डो हीनोत्कृष्टैकसन्धियः ।

सपक्ष्यादिन्यामदर्शी हीनार्थाधिकसाधकः ॥ २३५ ॥

६५४ स्वाम्यतुल्यकृपादण्डः — प्रभुताके

अनुरूप ही कृपा करने और दण्ड देनेवाले, ६५५

हीनोत्कृष्टैकसन्धियः — ऊँच-नीच — सबके सघे

प्रेमी, ६५६ सपक्ष्यादिन्यामदर्शी कुत्ते और पक्षी

आदिके प्रति भी न्याय प्रदर्शित करनेवाले, ६५७

हीनार्थाधिकसाधकः, असहाय पुरुषोंके कार्यकी

अधिक सिद्धि करनेवाले ॥ २३५ ॥

वधव्याजानुचितकृतारकोऽस्त्रिलतुल्यकृत् ।

पवित्र्याधिक्यमुक्तात्मा प्रियात्यक्तः स्मरारिजित् २३६ ॥

६५८ वधव्याजानुचितकृतारकः — अनुचित

कर्म करनेवाले लोगोंका वधके बहाने उद्धार करनेवाले,

६५९ अस्त्रिलतुल्यकृत् — सबके साथ उसकी

योग्यताके अनुरूप बर्ताव करनेवाले ६६०

पवित्र्याधिक्यमुक्तात्मा — अधिक पवित्रताके कारण

नित्यमुक्त स्वभाववाले ६६१ प्रियात्यक्तः — प्रिय पत्नी

सीतासे कुछ कालके लिये वियुक्त, ६६२

स्मरारिजित् — कामदेवके शत्रु भगवान् शिवको भी

जीतनेवाले ॥ २३६ ॥

साक्षात्कुशलवच्छराद्राधितो ह्यपराजित ।

कोसलेन्द्रो वीरबाहुः सत्यार्थत्यक्तसोदर ॥ २३७ ॥

६६३ साक्षात्कुशलवच्छराद्राधितो कुश

और लवके रूपमें स्वयं अपने-अपने युद्धमें हार

जानेवाले, ६६४ अपराजित वास्तवमें कभी

किसीके द्वारा भी परास्त न होनेवाले, ६६५

कोसलेन्द्रः — कोसल देशके प्रेक्ष्यशास्त्री सम्राट्, ६६६

वीरबाहुः शक्तिशालीमें मुजाओंसे युक्त, ६६७

सत्यार्थत्यक्तसोदरः — सत्यकी रक्षाके लिये अपने भाई

लक्ष्मणका त्याग करनेवाले ॥ २३७ ॥

शरसेधाननिर्वृतधरणीमण्डलको जय ।

ब्रह्मादिकामसोनिध्यसनाधीकृतदैवतः ॥ २३८ ॥

६६८ शरसेधाननिर्वृतधरणीमण्डलः —

बाणोंके सेधानसे समस्त भूमण्डलको कैपल देनेवाले,

६६९ जयः विजयशील, ६७० ब्रह्मादि-

कामसोनिध्यसनाधीकृतदैवतः — ब्रह्मा आदिकी

कामनाके अनुसार समीपसे दर्शन देकर समस्त

देवताओंको सन्तुष्ट करनेवाले ॥ २३८ ॥

ब्रह्मलोककाप्रधानाशेषप्राणिसार्धकः ।

स्वर्नीतगर्दभश्चादिधिरास्येध्यालनैककृत् ॥ २३९ ॥

६७१ ब्रह्मलोककाप्रधानाशेष-

शेषप्राणिसार्धकः — घण्टाल आदि समस्त

प्राणियोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचाकर कृतार्थ करनेवाले,

६७२ स्वर्नीतगर्दभश्चादिः — गधे और कुत्ते

आदिको भी स्वर्गलोकमें ले जानेवाले, ६७३

चिरायोध्यावनीककृत् — चिरकालतक अयोध्याकी

एकमात्र रक्षा करनेवाले ॥ २३९ ॥

रामो द्वितीयसौमित्रिलक्ष्मणः प्रहोनेन्द्रजित् ।

विष्णुभक्तः सरामाङ्घ्रिपादुकराज्यनिर्वृति ॥ २४० ॥

६७४ रामः — मूर्तिचोका मन रमानेवाले भगवान्

श्रीराम, ६७५ द्वितीयसौमित्रिः — सुमित्राकुमार

लक्ष्मणको साथ रखनेवाले ६७६ लक्ष्मणः — शुभ

लक्षणोंमें सम्पन्न लक्ष्मणरूप, ६७७ प्रहोनेन्द्रजित्

लक्ष्मणरूपसे मैथनादका वध करनेवाले, ६७८

विष्णुभक्तः विष्णुके अवतारभूत भगवान् श्रीरामके

भक्त भरतरूप, ६७९ सरामाङ्घ्रिपादुकराज्य-

निर्वृति — श्रीरामचन्द्रजीकी चरणपादुकाके साथ मिले

हुए राज्यसे संतुष्ट होनेवाले भरतरूप ॥ २४० ॥

भरतोऽसह्यान्धर्वकोटिद्रो लवणान्तकः ।

शत्रुघ्नो वैद्यराजापुर्वेक्षगर्भीवधीधतिः ॥ २४१ ॥

६८० भरतः प्रजापति भरण-पोषण करनेवाले

कैकेयोकुमार भरतरूप ६८१ असङ्गगन्धर्व-
कोटिप्रः—करोड़ों दुःसह गन्धर्वोंका वध करनेवाले.
६८२ लवणान्तकः—लवणासुरोंको मारनेवाले
शत्रुस्वरूप, ६८३ शत्रुघ्नः—शत्रुओंका वध करनेवाले
सुमित्राके छोटे कुमार, ६८४ वैद्यराट्—वैद्योंके राजा
धन्वन्तरिरूप, ६८५ आयुर्वेदगर्भोपधीपतिः—
आयुर्वेदके भीतर वर्णित ओषधियोंके स्वामी ॥ २४१ ॥
नित्यामृतकरो धन्वन्तरिर्यज्ञो जगद्धर ।

सूर्यारिभः सुरजीवो दक्षिणेशो द्विजप्रिय ॥ २४२ ॥

६८६ नित्यामृतकरो—हाथोंमें सदा अमृत लिये
रहनेवाले, ६८७ धन्वन्तरिः—धन्वन्तरि नामसे प्रसिद्ध
एक वैद्य, जो समुद्रसे प्रकट हुए और भगवान् नारायणके
अंश थे, ६८८ यज्ञः—यज्ञस्वरूप, ६८९
जगद्धर—संसारके फलक, ६९० सूर्यारिभः—
सूर्यके शत्रु (केतु) को मारनेवाले, ६९१ सुरजीवः—
अमृतके द्वारा देवताओंको जीवन प्रदान करनेवाले
६९२ दक्षिणेश दक्षिण दिशाके स्वामी धर्मराजरूप
६९३ द्विजप्रिय—ब्राह्मणोंके प्रियतम ॥ २४२ ॥
छिन्नमूर्धापदेशार्कः शेषाङ्गस्थापितामर ।

विश्वार्थाशेषकुङ्कुमशिरश्छेत्ताक्षताकृति । २४३ ॥

६९४ छिन्नमूर्धापदेशार्कः—जिसका यस्तक
कटा हुआ है तथा जो कहनेमात्रके लिये सूर्य—
स्वर्भानु नाम धारण करता है, ऐसा राहु नामक ग्रह,*
६९५ शेषाङ्गस्थापितामर—जिसके शेष अङ्गोंमें
उमरत्नकी स्थापना हुई है, ऐसा राहु, ६९६
विश्वार्थाशेषकुङ्कुमशिरश्छेत्ता—राहुका
मस्तक काटनेवाले, ६९७ अक्षताकृतिः—स्वयं किसी
प्रकारकी भी क्षतिले रहित शरीरवाले ॥ २४३ ॥

वाजपेयादिनामाग्निर्वेदधर्मपरायणः ।

श्वेतद्वीपपतिः सांख्यप्रणेता सर्वसिद्धिराट् ॥ २४४ ॥

६९९ वाजपेयादिनामाग्निः—वाजपेय आदि

नाम धारण करनेवाले अग्नि देवता, ७०० वेदधर्म-

परायणः वेदोंके धर्मके परम आश्रय, ७०१ श्वेत-

द्वीपपतिः—श्वेतद्वीपके स्वामी, ७०२

सांख्यप्रणेता सांख्यशास्त्रकी रचना करनेवाले

कपिलस्वरूप, ७०३ सर्वसिद्धिराट्—सम्पूर्ण

सिद्धियोंके राजा ॥ २४४ ॥

विश्वप्रकाशितज्ञानयोगमोहतमिस्रहा ।

देवहूत्यात्मजः सिद्धः कपिलः कर्दमात्मजः ॥ २४५ ॥

७०४ विश्वप्रकाशितज्ञानयोगमोहतमिस्रहा—

संसारमें ज्ञानयोगका प्रकाश करनेके मोहलूपी अन्धकारका

नाश करनेवाले, ७०५ देवहूत्यात्मजः—यमुकुमारी

देवहूतिके पुत्र, ७०६ सिद्धः—सब प्रकारकी

सिद्धियोंसे परिपूर्ण, ७०७ कपिलः—कपिल नामसे

प्रसिद्ध भगवान्के अवतार, ७०८ कर्दमात्मजः

कर्दम ऋषिके सुयोग्य पुत्र ॥ २४५ ॥

योगस्वामी ध्यानभङ्गसगरात्मजमस्मकृत् ।

अमो वृषेभः सुरभीपति शुद्धात्मभावितः ॥ २४६ ॥

७०९ योगस्वामी—सांख्ययोगके स्वामी ७१०

ध्यानभङ्गसगरात्मजमस्मकृत् ध्यान भङ्ग होनेसे

सगर पुत्रोंको भस्म कर डालनेवाले ७११ धर्मः—

जगत्को धारण करनेवाले धर्मके स्वरूप, ७१२

वृषेभः श्रेष्ठ वृषभकी आकृति धारण करनेवाले

७१३ सुरभीपति सुरभी गौके स्वामी, ७१४

शुद्धात्मभावित शुद्ध अन्तःकरणमें चिन्तन किये

जानेवाले ॥ २४६ ॥

शम्भुविपुरदाहैकस्यैर्विश्वरथोद्भू

भक्तशम्भुजितो द्रव्यामृतवापोलमस्तपः । २४७ ॥

७१५ शम्भुः—कल्याणकी उत्पत्तिके स्थानभूत

शिवस्वरूप, ७१६ विपुरदाहैकस्यैर्विश्व-

रथोद्भूः—विपुरका दाह करनेके समय एकमात्र स्थिर

रहनेवाले और विश्वमय रथका वहन करनेवाले, ७१७

भक्तशम्भुजितः—अपने भक्त शिवके द्वारा परजित

* राहुका एक नाम 'स्वर्भानु' भी है; इस प्रकार कहनेके लिये तो यह भानु है पर वास्तवमें अन्धकाररूप है। प्रत्येक मह
भाग्यकी दिव्य विभूति है। इसीलिये यह भी भागवत्स्वरूप भी है।

७१८ वैष्णामृतवापीसमस्तपः—विपुर्निवासी वैत्योकी अमृतसे भरी हुई सारी बावलीको गौरूपसे पी जाने-वाले ॥ २४७ ॥

महाप्रलयविधैकनिलयोऽखिलनागराद् ।

शेषदेवः सहस्राक्षः सहस्रास्यशिरोभुजः ॥ २४८ ॥

७१९ महाप्रलयविधैकनिलयः—महाप्रलयके समय सम्पूर्ण विश्वके एकमात्र निवासस्थान, ७२० अखिलनागराद्—सम्पूर्ण नामोंके राजा शेषनाग-स्वरूप ७२१ शेषदेव—प्रलयकालमें भी शेष रहनेवाले देवता ७२२ सहस्राक्ष—सहस्रों नेत्रवाले, ७२३ सहस्रास्यशिरोभुजः—सहस्रों मुख, भस्त्रक और भुजाओंवाले २४८ ॥

फणाभिरुज्ज्वलकारकोजिताच्छाम्बुदक्षितिः ।

कालाभिरुज्ज्वलनको मुशलाखो हलायुधः ॥ २४९ ॥

७२४ फणामणिकणाकारवोजिताच्छाम्बुदक्षितिः—फनोकी मणियोंके कणोंके आकारसे पृथ्वीपर श्वेत बादलोंकी घटा-सी छा देनेवाले, ७२५ कालाभिरुज्ज्वलनकः—भयङ्कर कालाग्नि एवं संहारमूर्ति रुद्रको प्रकट करनेवाले ७२६ मुशलाखः—मुशलकी अस्त्ररूपमें ग्रहण करनेवाले शेषावतार बलरामरूप, ७२७ हलायुधः—हलरूपी आयुधवाले ॥ २४९ ॥ नीलाम्बरो वासुकीशो मनोवाक्कायदोषहा ।

असंतोषदृष्टिमात्रपानितैकदशाननः ॥ २५० ॥

७२८ नीलाम्बर—नीलवस्त्रधारी, ७२९ वासुकीशः—वासुओंके स्वामी, ७३० मनोवाक्काय-दोषहा—मन, वाणी और स्त्रीलके दोष दूर करनेवाले ७३१ असंतोषदृष्टिमात्रपानितैकदशाननः—असंतोषपूर्ण दृष्टि छालनेमात्रसे ही पातालमें गये हुए रावणको गिरा देनेवाले शेषनागरूप ॥ २५० ॥

विलसंयमनो ज्येष्ठ रौहिणेयः प्रलम्बहा ।

पुष्टिकणो द्विविधः कालिन्दीकर्षणो बलः ॥ २५१ ॥

७३२ विलसंयमनः—संतो पाताललोकोँके काममें रखनेवाले, ७३३ ज्येष्ठ—प्रलयके समय भयङ्कर आवृत्ति धारण करनेवाले, ७३४ रौहिणेय—रौहिणीके पुत्र, ७३५ प्रलम्बहा—प्रलम्ब दानवको

मारनेवाले ७३६ पुष्टिकणः—पुष्टिके प्राण लेनेवाले, ७३७ द्विविधः—द्विविध नामक वीर बानरका वध करनेवाले ७३८ कालिन्दीकर्षणः—यमुनाकी धाराको खींचनेवाले, ७३९ बलः—बलके मूर्तिमान् स्वरूप ॥ २५१ ॥

रेवतीरमणः पूर्वभक्तिसेदाच्युताग्रजः ।

देवकीवसुदेवाङ्ककश्यपादितिनन्दनः ॥ २५२ ॥

७४० रेवतीरमणः—अपनी पत्नी रेवतीके साथ रमण करनेवाले ७४१ पूर्वभक्तिसेदाच्युताग्रजः—पूर्वजन्ममें लक्ष्मणरूपसे भगवान्की निरन्तर सेवा करते-करते थके रहनेके कारण दूसरे जन्ममें भगवान्की इच्छासे उनके ज्येष्ठ बन्धुके रूपमें अवतार लेनेवाले बलरामरूप ७४२ देवकीवसुदेवाङ्ककश्यपादिति-नन्दनः—वसुदेव और देवकोके नामसे प्रसिद्ध महर्षि कश्यप और अदितिके पुत्ररूपसे आनन्द देनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण ॥ २५२ ॥

वार्ध्णोऽसत्त्वतां श्रेष्ठः शौरिर्वदुकुलेष्टरः

नराकृतिः परं ब्रह्म सत्यसाधिवरप्रदः ॥ २५३ ॥

७४३ वार्ध्णोऽसत्त्वतां श्रेष्ठः—वार्ध्णिकुलमें उत्पन्न, ७४४ सत्त्वतां श्रेष्ठः—सात्वत कुलमें सर्वश्रेष्ठ, ७४५ शौरिः—शूरसेनके कुलमें अवतर्ण, ७४६ यदुकुलेष्टरः—यदुकुलके स्वामी, ७४७ नराकृतिः—मानव शरीर धारण करनेवाले श्रीकृष्ण ७४८ परं ब्रह्म—वस्तुतः परमात्मा ७४९ सत्यसाधिवरप्रदः—अर्जुनको वर देनेवाले ॥ २५३ ॥

महाविकाम्पलात्स्वजगदाक्षर्यरीशवः ।

पूतनाग्रः शकटभिद्यमलार्जुनभङ्गकः ॥ २५४ ॥

७५० महाविकाम्पलात्स्वजगदाक्षर्यरीशवः—महा आदि भी जिन्हें देखनेकी इच्छा रखते हैं तथा जो सम्पूर्ण जगत्को आश्चर्यमें छालनेवाली है ऐसी ललित बाललीलओंसे युक्त श्रीकृष्ण, ७५१ पूतनाग्रः—पूतनाके प्राण लेनेवाले ७५२ शकटभिस्—त्यक्तके हलके आघातसे छक्केको चक्काचूर कर देनेवाले ७५३ यमलार्जुनभङ्गकः—यमलार्जुन नामसे प्रसिद्ध दो बुढ़यें वृक्षोंको तोड़ छालनेवाले ॥ २५४ ॥

वातासुरारि, केशिप्रो धेनुकर्णिवीधर ।
दामोदरो गोपदेवो यशोदानन्ददायकः ॥ २५५ ॥

७५४ वातासुरारि — तृणावर्तके शत्रु, ७५५
केशिप्रः — केशी नामक दैत्यको मारनेवाले, ७५६
धेनुकारिः — धेनुकासुरक शत्रु, ७५७ गलीधरः —
गौअँकि स्वामी, ७५८ दामोदर — उदरमें यशोदा
मैयाद्वारा रस्सी बाँधी जानेके कारण दामोदर नाम धारण
करनेवाले, ७५९ गोपदेवः — म्बालके इष्टदेव,
७६० यशोदानन्ददायकः — यशोदा मैयाको आनन्द
देनेवाले ॥ २५५ ॥

कालीधर्मदः सर्वगोपगोपीजनप्रियः ।
लीलागोवर्धनधरो गेहिन्दो गोकुलप्रेतसवः ॥ २५६ ॥

७६१ कालीधर्मदः — कालिय नामका
मान-मर्दन करनेवाले, ७६२ सर्वगोपगोपीजन-
प्रियः — समस्त गोपों और गोपियोंके प्रियतम, ७६३
लीलागोवर्धनधर — अनायास ही गोवर्धन पर्वतको
अँगुलीपर उठा लेनेवाले, ७६४ गोविन्द — इन्द्रकी
वर्षासे गौअँकी रक्षा करनेके कारण कामधेनुद्वारा
‘गोविन्द’ पदपर अभिषिक्त भगवान् श्रीकृष्ण, ७६५
गोकुलप्रेतसव — गोकुलनिवासियोंको निरन्तर आनन्द
प्रदान करनेके कारण उत्सवरूप ॥ २५६ ॥

अरिष्टमथनः कामोन्मत्तगोपीविमुक्तिदः
सद्यःकुचलम्बापीडवाती बाणुरमर्दनः ॥ २५७ ॥

७६६ अरिष्टमथन — अरिष्टासुरको नष्ट
करनेवाले, ७६७ कामोन्मत्तगोपीविमुक्तिदः —
प्रेमविभोर गोपीको मुक्ति प्रदान करनेवाले, ७६८
सद्यःकुचलम्बापीडवाती — कुचलम्बापीड नामक
झाड़ीको झाँझ मार गिरानेवाले, ७६९ बाणुरमर्दन —
बाणुरनामक मल्लको कुचल डालनेवाले ॥ २५७ ॥

कंसारित्यसेनाविराज्यव्यापारितामरः ।
सुधर्माङ्गितभूलोको जरासंधकलान्तकः ॥ २५८ ॥

७७० कंसारि — मथुराके राजा कंसके शत्रु,
७७१ उग्रसेनाविराज्यव्यापारितामर — उग्र-
सम्बन्धी कसौंधि उग्रसेन आदिके रूपमें देवताओंको ही
नियुक्त करनेवाले, ७७२ सुधर्माङ्गितभूलोकः —

देवांचित सुधर्मा नामक सभासे भूलोकको भी सुशोभित
करनेवाले ७७३ जरासंधकलान्तक — जरासंधकी
सेनाका संहार करनेवाले ॥ २५८ ॥

त्यक्तभग्नजरासंधो भीमसेन्यशःप्रदः ।
सांदीपनिमृतापत्यदाता कालान्तकादिविजित् ॥ २५९ ॥

७७४ त्यक्तभग्नजरासंध — युद्धसे भगे हुए
जरासंधको जीवित छोड़ देनेवाले ७७५ भीमसेन-
यशःप्रद — युक्तिसे जरासंधका वध करके
भीमसेनको यश प्रदान करनेवाले, ७७६ सांदीपनि-
मृतापत्यदाता — अपने विद्यागुरु सांदीपनिके भेे हुए
पुत्रको पुनः लौट देनेवाले, ७७७ कालान्तकादिविजित् —
काल और अन्तक आदिपर विजय पानेवाले ॥ २५९ ॥

समस्तनारकप्राता सर्वभूपतिकोटिजित् ।
रुक्मिणीरमणो रुक्मिशासनो नरकान्तकः ॥ २६० ॥

७७८ समस्तनारकप्राता — शरणमें आनेपर
नरकमें पड़े हुए समस्त प्राणियोंका भी उद्धार करनेवाले,
७७९ सर्वभूपतिकोटिजित् — रुक्मिणीके विवाहमें
करोड़ोंकी संख्यामें आये हुए समस्त राजाओंका परास्त
करनेवाले, ७८० रुक्मिणीरमण रुक्मिणीके साथ
रमण करनेवाले, ७८१ रुक्मिशासन — रुक्मीको
दाण्ड देनेवाले, ७८२ नरकान्तकः — नरकासुरका
विनाश करनेवाले ॥ २६० ॥

समस्तसुन्दरीकान्तो मुरारिर्गुरुध्वजः ।
एकाकिजितस्वार्कमस्तदास्थिलेश्वरः ॥ २६१ ॥

७८३ समस्तसुन्दरीकान्तः — समस्त सुन्दरियों
जिन्हें पानेकी इच्छा करती हैं, ७८४ मुरारि — मुर
नामक दानवके शत्रु, ७८५ गुरुध्वज — गरुड़के
चिह्नसे चिह्नित ध्वजावाले, ७८६ एकाकिजितस्वार्क-
मस्तदास्थिलेश्वरः — अकेले ही रुद्र, सूर्य और वायु
आदि समस्त लोकपालोंको जीतनेवाले ॥ २६१ ॥

देवेन्द्रदर्पहा कल्पद्रुमालंकृतभूतलः ।
बाणबाहुसहस्रच्छिन्नच्छादिगणकोटिजित् ॥ २६२ ॥

७८७ देवेन्द्रदर्पहा — देवराज इन्द्रका अभिमान
चूर्ण करनेवाले, ७८८ कल्पद्रुमालंकृतभूतलः —
कल्पवृक्षको स्वर्गसे लेकर उसके द्वारा भूतलकी शोभा

बढ़ानेवाले, ७८९ बाणबाहुसहस्रचक्रित्—बाणासुरकी सहस्र भुजाओंका उच्छेद करनेवाले ७९० नन्दादि-गणकोटिजित्—नन्दी आदि करोड़ों शिवगणोंको परास्त करनेवाले ॥ २६२ ॥

लीलाजितमहादेवो महादेवैकपूजित
इन्द्रार्थार्जुननिर्भङ्गवयस्य पाण्डवैकधृक् ॥ २६३ ॥

७९१ लीलाजितमहादेव अनायास ही महादेवजोपर विजय पानेवाले, ७९२ महादेवैक-पूजितः महादेवजीके द्वारा एकमात्र पूजित ७९३ इन्द्रार्थार्जुननिर्भङ्गवयस्यः—इन्द्रको प्रसन्नताके लिये अर्जुनको अखण्ड विजय प्रदान करनेवाले, ७९४ पाण्डवैकधृक्—पाण्डवोंके एकमात्र रक्षक ॥ २६३ ॥

काशिराजशिरश्छेत्ता रुद्रशक्त्येकमर्दन ।
विश्वेश्वरप्रसादाख्यः काशिराजसुतार्दन ॥ २६४ ॥

७९५ काशिराजशिरश्छेत्ता काशिराजका भस्त्रक कर देनेवाले, ७९६ रुद्रशक्त्येकमर्दनः—रुद्रकी शक्तिके एकमात्र मर्दन करनेवाले, ७९७ विश्वेश्वर-प्रसादाख्यः काशीविश्वनाथकी प्रसन्नता प्राप्त करनेवाले, ७९८ काशिराजसुतार्दनः—काशीनरेशके पुत्रको पीड़ा देनेवाले ॥ २६४ ॥

शम्भुप्रतिज्ञाविध्वंसीकाशीनिर्दग्धनायकः
काशीशगणकोटिग्रो लोकनिक्षाहिजार्चकः ॥ २६५ ॥

७९९ शम्भुप्रतिज्ञाविध्वंसी शङ्करजीको प्रतिज्ञा सोड़नेवाले ८०० काशीनिर्दग्धनायकः—जिन्होंने काशीको जलप्रकर अनाथ-सी कर दिया था, वे भगवान् श्रीकृष्ण ८०१ काशीशगणकोटिग्र—काशीपति विश्वेश्वरके करोड़ों गणोंका नाश करनेवाले, ८०२ लोकनिक्षाहिजार्चकः—लोकको शिक्षा देनेके लिये सुदामा आदि ब्राह्मणोंको पूजा करनेवाले ॥ २६५ ॥

शिवजीप्रतपोवयस्य पुराशिववरप्रदः ।
शङ्करैकप्रतिष्ठाधृक्स्वोहाशङ्करपूजकः ॥ २६६ ॥

८०३ शिवजीप्रतपोवयस्यः—शिवजीकी तीव्र तपस्याके वशीभूत होनेवाले, ८०४ पुराशिववरप्रदः—पूर्वकालमें शिवजीको वरदान देनेवाले, ८०५ शङ्करैकप्रतिष्ठाधृक् भगवान् शङ्करकी एकमात्र

प्रतिष्ठा करनेवाले, ८०६—स्वांश्शङ्करपूजक—अपने अंशभूत शङ्करकी पूजा करनेवाले ॥ २६६ ॥

शिवकन्याव्रतपतिः कृष्णरूपशिवारिहा ।
महालक्ष्मीवपुर्गौरीप्राता वैदलवृत्रहा ॥ २६७ ॥

८०७ शिवकन्याव्रतपति—शिवकी कन्याके व्रतको रक्षा करनेवाले, ८०८ कृष्णरूपशिवारिहा कृष्णरूपसे शिवके शत्रु (भस्मासुर) का संहार करनेवाले, ८०९ महालक्ष्मीवपुर्गौरीप्राता—महालक्ष्मीका शरीर धारण करनेवाली पार्वतीके रक्षक, ८१० वैदलवृत्रहा—वैदलवृत्र नामक दैत्यका वध करनेवाले ॥ २६७ ॥

स्वधाममुचुकुन्दैकनिष्कालमयवनेष्टकृत् ।
यमुनापतिशनीतपरिलीनहिजात्पञ्च ॥ २६८ ॥

८११ स्वधाममुचुकुन्दैकनिष्कालमयवनेष्ट-कृत्—अपने तेज स्वरूप राजा मुचुकुन्दके द्वारा केवल वनलयवनका नाश कराकर उन्हे अभीष्ट वरदान देनेवाले, ८१२ यमुनापतिः—सूर्यकन्या यमुनाको पत्नीरूपसे ग्रहण करनेवाले, ८१३ आनीतपरिलीन-हिजात्पञ्चः—मो हुए ब्राह्मण-पुंशोंको पुनः लानेवाले ॥ २६८ ॥

श्रीदामरङ्गभक्तार्थभूम्यानीतेन्द्रवैभवः ।
दुर्वृत्तिशिशुपालैकमुक्तिदो द्वारकेश्वर ॥ २६९ ॥

८१४ श्रीदामरङ्गभक्तार्थभूम्यानीतेन्द्रवैभव—अपने हीन भक्त श्रीदामा (सुदामा) के लिये पृथ्वीपर इन्द्रके समान वैभव उपस्थित करनेवाले, ८१५ दुर्वृत्त-शिशुपालैकमुक्तिदः—दुश्चारी शिशुपालको एकमात्र मोक्ष प्रदान करनेवाले, ८१६ द्वारकेश्वर—द्वारकाके स्वामी २६९ ॥

आद्याण्डालादिकप्राप्यद्वारकानिधिकोटिकृत् ।
अङ्कुरोद्धवमुख्यैकधत्तः स्वच्छन्दमुक्तिदः ॥ २७० ॥

८१७ आद्याण्डालादिकप्राप्यद्वारकानिधि-कोटिकृत्—द्वारकामें चाण्डाल आदितकके लिये सुलभ होनेवाली करोड़ों निधियोंका संग्रह करनेवाले, ८१८ अङ्कुरोद्धवमुख्यैकधत्तः—अङ्कुर और उद्धव आदि प्रधान भक्तोंके साथ रहनेवाले, ८१९ स्वच्छन्द-

मुक्तिदः—इच्छानुसार मुक्ति देनेवाले ॥ २७० ॥

सञ्चालस्त्रीजलक्रीडापूतवापीकृतार्णवः ।

ब्रह्मास्त्रदग्धगर्भस्थपरीक्षिजीवनैककृत् ॥ २७१ ॥

८२० सञ्चालस्त्रीजलक्रीडापूतवापी-
कृतार्णवः— बालकने उधेर कियोके जल-विहार
करनेके लिये समुद्रको अपूतमयी बाबलीके समान बना

देनेवाले, ८२१ ब्रह्मास्त्रदग्धगर्भस्थपरीक्षिजीवनैक-
कृत्—अद्यत्थामाके ब्रह्मास्त्रसे दग्ध हुए गर्भस्थ

परीक्षितको एकमात्र जीवन-दान देनेवाले ॥ २७१ ॥

परिलीनद्विजसुतानेताजुनमदापहः ।

गूढमुद्राकृतिप्रस्तभीष्वाद्यखिलकौरवः ॥ २७२ ॥

८२२ परिलीनद्विजसुतानेता—नष्ट हुए
ब्राह्मणकुमारोंको पुन ले आनेवाले, ८२३

अर्जुनमदापहः—अर्जुनका घमंड दूर करनेवाले

८२४ गूढमुद्राकृतिप्रस्तभीष्वाद्यखिलकौरव—
गम्भीर मुद्रावाली आकृति बनाकर भौष्य आदि समस्त
कौरवोंको बलकर आस बनानेवाले ॥ २७२ ॥

यथार्थखण्डिताशेषदिव्यास्त्रपार्श्वमोहहृत् ।

गर्भलापच्छलध्वस्तयद्दोर्वीधरापहः ॥ २७३ ॥

८२५ यथार्थखण्डिताशेषदिव्यास्त्रपार्श्व-
मोहहृत्— समस्त दिव्यास्त्रोंका मलीभाँति खण्डन
करनेवाले अर्जुनके मोहको हरनेवाले, ८२६

गर्भलापच्छलध्वस्तयद्दोर्वीधरापहः— स्त्रीरूप
धारण करके गये हुए साम्बके गर्भको मुनियोंद्वारा प्राप
दिलनेके बहाने पृथ्वीके भारभूत समस्त यादवोंका संहार
करनेवाले ॥ २७३ ॥

जराव्याधारिगतिदः स्मृतमात्राखिलेष्टदः

कामदेवो रतिपतिर्यन्मवः शम्बरान्तकः ॥ २७४ ॥

८२७ जराव्याधारिगतिदः शत्रुक काम
करनेवाले जय नामक व्याघ्रको उत्तम गति प्रदान
करनेवाले, ८२८ स्मृतमात्राखिलेष्टदः—स्मरण

करनेमात्रसे सम्पूर्ण अप्रीष्ट पदार्थोंको देनेवाले, ८२९
कामदेवः—कामदेवस्वरूप, ८३० रतिपति—

रतिके स्वामी, ८३१ यन्मवः—विद्यारशित्यका मरा
करनेवाले व्रमदेवस्वरूप, ८३२ शम्बरान्तकः—

शम्बरान्तके प्राणहन्ता ॥ २७४ ॥

अनङ्गो जितगौरीशो रतिकान्तः सदेप्सितः

पुण्येपुर्विष्वजिजयी स्मरः कामेश्वरीप्रियः ॥ २७५ ॥

८३३ अनङ्गः—अङ्गरहित, ८३४

जितगौरीशः—गौरीपति शङ्करको भी जीतनेवाले,

८३५ रतिकान्तः—रतिके प्रियतम, ८३६

सदेप्सितः—कामी पुरुषोंको सदा अप्रीष्ट ८३७

पुण्येषुः—पुण्यमय आणवाले, ८३८ विश्वविजयी—

सम्पूर्ण जगत्पर विजय पानेवाले, ८३९

स्मरः—विषयोंके स्मरणमात्रसे मनमें प्रकट हो

बानेवाले, ८४० कामेश्वरीप्रिय कामेश्वरी

रतिके प्रेमी २७५ ॥

ऊवापतिर्विश्वकेतुर्विश्वतुष्टोऽभिपूरुषः ।

चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्युगविधायकः ॥ २७६ ॥

८४१ ऊवापतिः—बाणासुरकी कन्या ऊवाके
स्थामी अनिरुद्धरूप, ८४२ विश्वकेतुः—विश्वमें विजय

पताकर फहरानेवाले, ८४३ विश्वतुष्टः—सब ओरसे

तृप्त, ८४४ अभिपूरुष अन्तर्वासी साक्षी चेतन,

८४५ चतुरात्मा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्तरूप

चार अन्तःकरणवाले, ८४६ चतुर्व्यूहः—वासुदेव,

सङ्कर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—इन चार व्यूहोंसे युक्त,

८४७ चतुर्युगविधायक—सत्ययुग त्रेधा, द्वापर और

कलियुग इन चार युगोंका विधान करनेवाले २७६ ॥

चतुर्वेदैकविधात्मा सर्वोत्कृष्टांशकोटिसु ।

आश्रमात्मा पुराणार्चिर्व्यासः शास्त्रासहस्रकृत् ॥ २७७ ॥

८४८ चतुर्वेदैकविधात्मा—चारों वेदोंद्वारा
प्रतिपादित एकमात्र सम्पूर्ण विधके अन्तर्मा, ८४९

सर्वोत्कृष्टांशकोटिसुः—सबसे श्रेष्ठ कोटि-कोटि

अंशोंको जन्म देनेवाले, ८५० आश्रमात्मा

आश्रमधर्मरूप, ८५१ पुराणार्चिः पुराणोंके प्रकाशक

ऋषि, ८५२ व्यास—वेदोंका विस्तार करनेवाले,

८५३ शास्त्रासहस्रकृत् सामवेदको सहस्र

शास्त्राओंका सम्पादन करनेवाले २७७ ॥

महाभारतनिर्माता कवीन्द्रो बादरायणः ।

कृष्णार्कपायनः सर्वपुरुषार्थकञ्जोदकः ॥ २७८ ॥

८५४ महाभारतनिर्माता—महाभारत ग्रन्थके रचयिता, ८५५ कवीन्द्रः—कवियोंके राजा, ८५६ बादरायणः—बदरी-वनमें उत्पन्न भगवान् वेदव्यास-रूप, ८५७ कुष्माण्डपायनः—क्षीपमें उत्पन्न इन्द्राय वर्णवाले व्यासजी, ८५८ सर्वपुराणार्थकबोधकः—समस्त पुराणार्थके एकमात्र बोध करानेवाले ॥ २७८ ॥

वेदान्तकर्ता ब्रह्मकव्यज्ञकः पुरुषशक्तः ।
बुद्धे ध्यानजिताशेषदेवदेवीजगत्प्रिय ॥ २७९ ॥

८५९ वेदान्तकर्ता—वेदान्तसूत्रोंके रचयिता ८६० ब्रह्मकव्यज्ञकः—एक अद्वितीय ब्रह्मकी अभिव्यक्ति करनेवाले ८६१ पुरुषशक्तः—पुरुषशक्ति परम्परा सुरक्षित रखनेवाले, ८६२ बुद्धः—भगवान्के अवतार बुद्धदेव, ८६३ ध्यानजिताशेषदेवदेवीजगत्प्रिय—ध्यानके द्वारा समस्त देव-देवियोंको जीतकर जगत्के प्रियतम बननेवाले ॥ २७९ ॥

निरायुधो जगज्जैत्रः श्रीधनो दुष्टमोहनः ।
दैत्यदेवद्विजकर्ता वेदार्थश्रुतिगोपकः ॥ २८० ॥

८६४ निरायुधः—अस्त्र-शस्त्रोंका त्याग करनेवाले, ८६५ जगज्जैत्रः—सम्पूर्ण जगत्को वशमें करनेवाले ८६६ श्रीधनः—शोभाके धनी ८६७ दुष्टमोहनः—दुष्टोंको मोहित करनेवाले ८६८ दैत्यदेवद्विजकर्ता—दैत्योंको वेदसे बहिष्कृत करनेवाले, ८६९ वेदार्थश्रुतिगोपकः—वेदोंके अर्थ और श्रुतियोंको गुप्त रखनेवाले ॥ २८० ॥

शौद्धोदनिर्दुष्टदिष्टः सुखदः सदसस्पतिः ।
यथायोग्याखिलकृपः सर्वसूनुोऽखिलेष्टसः ॥ २८१ ॥

८७० शौद्धोदनि—कपिलवस्तुके राजा शुद्धोदनके पुत्र, ८७१ दुष्टदिष्टः—दैत्योंके विधानको प्रत्यक्ष देखनेवाले, ८७२ सुखदः—सबको सुख देनेवाले, ८७३ सदसस्पतिः—सत्सुखोंकी सभाके अध्यक्ष, ८७४ यथायोग्याखिलकृपः—यथायोग्य सम्पूर्ण जीवोंपर कृपा रखनेवाले ८७५ सर्वसूनुयः—

सम्पूर्ण पदार्थोंको सूत्ररूप ही माननेवाले, ८७६ अखिलेष्टदः—सबको सम्पूर्ण अपीष्ट वस्तुएँ देनेवाले ॥ २८१ ॥

चतुष्कोटिपुचक्षुस्त्वप्रज्ञापारमितेश्वरः ।

पाखण्डवेदमार्गेशः पाखण्डश्रुतिगोपकः ॥ २८२ ॥

८७७ चतुष्कोटिपुचक्षुः—स्थावर आदि चार श्रेणियोंमें विभक्त हुई सृष्टिसे पृथक्, ८७८ तत्त्व-प्रज्ञापारमितेश्वरः—तत्त्वभूत प्रज्ञापारमिता^१ (युद्धिकी पराकाष्ठा) के ईश्वर, ८७९ पाखण्डवेदमार्गेशः—पाखण्ड-वेदमार्गके स्वामी ८८० पाखण्ड-श्रुतिगोपकः—पाखण्डके द्वारा प्रतिपादित वेदकी श्रुतियोंके रक्षक ॥ २८२ ॥

कल्की विष्णुयशःपुत्रः कलिकालविलोपकः ।

समस्ताम्लेच्छदुष्टघ्नः सर्वशिशुद्विजातिकृन् ॥ २८३ ॥

८८१ कल्की—कलियुगके अन्तमें होनेवाला भगवान्का एक अवतार, ८८२ विष्णुयशःपुत्रः—श्रीविष्णुयशःके पुत्र भगवान् कल्कि, ८८३ कलिकाल-विलोपकः—कलियुगका ख़तम करके सत्ययुगका प्रवेश करनेवाले ८८४ समस्ताम्लेच्छदुष्टघ्नः—सम्पूर्ण म्लेच्छों और दुष्टोंका वध करनेवाले, ८८५ सर्वशिशुद्विजातिकृन्—सबको श्रेष्ठ द्विज बनानेवाले अथवा समस्त साधु द्विजातियोंके रक्षक ॥ २८३ ॥

सत्यप्रवर्तको देवहिजरीर्घक्षुधापहः ।

अश्वत्थारदिरैकास्तपृथ्वीदुर्गतिनाशनः ॥ २८४ ॥

८८६ सत्यप्रवर्तकः—सत्ययुगकी प्रवृत्ति करनेवाले ८८७ देवद्विजरीर्घक्षुधापहः—[यज्ञ और ब्राह्मण-भोजन आदिको प्रचार करके] देवताओं और ब्राह्मणोंकी बड़ी हुई भूखको शान्त करनेवाले ८८८ अश्वत्थारादि—गुहसत्रारोंमें श्रेष्ठ, ८८९ एकान्तपृथ्वीदुर्गतिनाशनः—पृथ्वीकी दुर्गतिका पूर्णतया नाश करनेवाले ॥ २८४ ॥

सद्यःक्षमानन्तलक्ष्मीकृपप्रह्निः शेषधर्मवित् ।

अनन्तस्वर्गधानैकहमपूर्णाखिलद्विजः ॥ २८५ ॥

पावनेशान'—पावन वस्तुओंके ईश्वर, १४३ वरुणः—
जलके अधिपतिता देवता वरुणरूप, १४४ यादस्यां परितः—
जल-जन्तुओंके स्वामी, १४५ गङ्गा—भगवान् विष्णुके
चरणोंसे प्रकट हुई परम पवित्र नदी, जो धृतस्त्रिंशती
नामसे विख्यात एवं भगवद्विभूति है, १४६ तीर्थोत्तम'—
तीर्थोंमें उत्तम गङ्गा रूप १४७ द्युत्तम—उल करनेवालोंमें
भूतरूप भगवान्की किमूति, १४८ छलकाप्रयम्—
छलकी परीक्षाका जुआरूप, १४९ वरोचयम्—जीवनकी
रक्षा करनेवाली श्रेष्ठ औषधि, अत्ररूप ॥ २९१ ॥
अत्रे सुदर्शनोऽश्वत्थो वज्रं प्रहरणोत्तमम् ।

उच्चैःश्रवा वाजिराज ऐरावत इमेधरः ॥ २९२ ॥

१५० असम्—प्रणियोंकी क्षुधा दूर करनेवाला
घटीसे उत्पन्न खाद्य पदार्थ १५१ सुदर्शन—देखनेमें
सुन्दर तेजस्वी अश्व—सुदर्शनचक्ररूप, १५२
अस्त्राप्रयम्—समस्त अस्त्रोंमें श्रेष्ठ सुदर्शन, १५३
वज्रम्—इन्द्रके वायुधस्वरूप, १५४ प्रहरणोत्तमम्—
प्रहार करनेवाले वायुधोंमें उत्तम वज्ररूप १५५
उच्चैःश्रवा—ऊँचे कानोंवाला दिव्य अश्व जो समुद्रसे
उत्पन्न हुआ था, १५६ वाजिराजः—घोड़ोंके राजा
उच्चैःश्रवरूप, १५७ ऐरावत—समुद्रसे उत्पन्न इन्द्रका
वाहन ऐरावत नामक हाथी, १५८ इमेधरः—हाथियोंके
राजा ऐरावतस्वरूप ॥ २९२ ॥

अरुन्धत्येकपत्नीशो ह्यव्यक्तोऽश्वबुधराद् ।

अध्यात्मविद्या विद्याप्रयः प्रणवस्तुन्दरी वरः । २९३ ।

१५९ अरुन्धती—पतिव्रताओंमें श्रेष्ठ अरुन्धती-
स्वरूप, १६० एकपत्नीशः—पतिव्रता अरुन्धतीके
स्वामी महर्षि असिष्ठरूप, १६१ अव्यक्तः—पीपलके
वृक्षरूप, १६२ अश्वबुधराद्—सम्पूर्ण वृक्षोंके राजा
अव्यक्तरूप, १६३ अध्यात्मविद्या—आत्मतत्त्वका
बोध करनेवाली ब्राह्मविद्यास्वरूप, १६४ विद्याप्रयः—
विद्याओंमें अग्रगण्य प्रणवरूप, १६५ प्रणवः—
ओंकाररूप, १६६ तुन्दरी वरः—वेदोंका आदिभूत
ओंकार, अवका मन्योंमें श्रेष्ठ प्रणव ॥ २९३ ॥

मेरुर्गिरिस्त्रिपिर्गार्गा मालाप्रयः कालस्तमः ।

दिनाष्टात्मा पूर्वसिद्धः कपिलः साम वेदराट् ॥ २९४ ॥

१६७ मेरुः—मेरु नामक दिव्य पर्वतरूप १६८
गिरिपति—पर्वतोंके स्वामी, १६९ मार्ग—मार्गशीर्ष
(अग्रहन) का महीना, १७० मालाप्रयः—मालोंमें
अग्रगण्य मार्गशीर्षस्वरूप, १७१ कालस्तमः—
समयोंमें सर्वश्रेष्ठ-सहायक, १७२ दिनाष्टात्मा—दिन
और रात्रि दोनोंका सम्मिश्रित रूप—प्रभात या ब्रह्मवेला,
१७३ पूर्वसिद्धः—आदि सिद्ध महर्षि कपिलरूप
१७४ कपिलः—कपिल वर्णवाले एक मुनि जो
भगवान्के अवतार हैं, १७५ साम—सहस्र शास्त्रोंसे
विशिष्ट सामवेद, १७६ वेदराट्—वेदोंके राजा
सामवेदरूप ॥ २९४ ॥

तार्क्ष्यः खगेन्द्र ऋक्षप्रयो वसन्तः कल्पपादपः ।

दातृश्रेष्ठः कामधेनुर्गार्तिप्राप्रयः सुहृत्तमः ॥ २९५ ॥

१७७ तार्क्ष्यः—तार्क्ष्य (कश्यप) ऋषिके पुत्र
गुरुद्वरूप, १७८ खगेन्द्रः—पक्षियोंके राजा गरुड,
१७९ ऋक्षप्रयः—ऋतुओंमें श्रेष्ठ वसन्तरूप, १८०
वसन्तः—चैत्र और वैशाख मास, १८१ कल्प-
पादपः—कल्पवृक्षस्वरूप, १८२ दातृश्रेष्ठः—
मनोवाञ्छित वस्तु देनेवालोंमें श्रेष्ठ कल्पवृक्ष, १८३
कामधेनुः—अभीष्ट पूर्ण करनेवाली गोरूप, १८४
गार्तिप्राप्रयः—पीड़ा दूर करनेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ, १८५
सुहृत्तमः—परम हितैवी ॥ २९५ ॥

चिन्तामणिर्गुरुश्रेष्ठो माता हिततमः पिता ।

सिंहो धृगेन्द्रो नागेन्द्रो वासुकिर्नृपरो नृपः ॥ २९६ ॥

१८६ चिन्तामणिः—मनमें चिन्तन की हुई
इच्छाको पूर्ण करनेवाली भगवत्स्वरूप दिव्य मणि,
१८७ गुरुश्रेष्ठः—गुरुओंमें श्रेष्ठ मातरूप, १८८
माता—जन्म देनेवाली जननी, १८९ हिततमः—
सबसे बड़े हितकारी, १९० पिता—जन्मदाता, १९१
सिंहः—मृगोंके राजा सिंहस्वरूप १९२
धृगेन्द्रः—समस्त वनके जन्तुओंका स्वामी सिंहरूप,
१९३ नागेन्द्रः—नागोंके राजा, १९४
वासुकिः—नागराज वासुकिरूप, १९५ नृपः—
मनुष्योंमें श्रेष्ठ, १९६ नृपः—मनुष्योंका पालन
करनेवाले राजारूप ॥ २९६ ॥

कर्णेशो ब्राह्मणः कल्याणस्य नमो नमः ।

इत्येतत्सुदेवस्य विष्णोर्नामसङ्गच्छाम् ॥ २१७ ॥

११७ सर्पेशः—समस्त सर्पोंके स्वामी ब्राह्मण-
रूप, ११८ ब्राह्मणः—ब्राह्मण यज्ञो-पितृसमे उत्पन्न
एवं ब्रह्मज्ञानी, ११९ जेतः— परमार्थचिन्तनको
पोष्यतावाले चित्तरूप, १००० करणार्थम्—
इन्द्रियोंके प्रेरक होनेके कारण उनमें सबसे श्रेष्ठ
चित्त—इस प्रकार में सबके हृदयमें खास करनेवाले
भगवान् विष्णुके सहस्र नाम हैं इन सब नामोंके मेरा
नामस्कार नमस्कार है ॥ २१७ ॥

यह विष्णुसहस्रनामस्तोत्र समस्त अपराधीको क्षमा
करनेवाला, परम उत्तम तथा भगवान्में भक्तिसे बढ़ने-
वाला है इसका कभी नाश नहीं होता ब्रह्मलोक
आदिका तो यह सर्वत्र ही है। विष्णुलोकतक पहुँचनेके
लिये यह अद्वितीय धीकी है। इसके सेवनसे सब
दुःखोंका नाश हो जाता है। यह सब सुखोंको देनेवाला
तथा शीघ्र ही परम मोक्ष प्रदान करनेवाला है। कर्म,
लोभ आदि जितने भी अन्तःकरणके फल हैं, उन सबका
इससे नाश हो जाता है। यह परम ज्ञानिदायक एवं
महापातकी मनुष्योंको भी पवित्र बनानेवाला है। समस्त
प्राणियोंको यह शीघ्र ही सब प्रकारके अभीष्ट फल दान
करता है समस्त विघ्नोकी हानि और सम्पूर्ण अरिष्टोंका
विनाश करनेवाला है। इसके सेवनसे भयङ्कर दुःख
नाश हो जाते हैं। दुःसह दुःखितकष नाश हो जाता है
तथा तीनों प्रकारके ज्ञान दूर हो जाते हैं। यह परम
गोपनीय तथा भन-धान्य और चराकी वृद्धि करनेवाला
है सब प्रकारके रेष्यों समस्त मित्रियों और सम्पूर्ण
मन्त्रोंको देनेवाला है। इससे कोटि-कोटि तीर्थ, यज्ञ तप,
दान और व्रतोंका फल प्राप्त होता है। यह संसारको
महता दूर करनेवाला और सब प्रकारकी विपदाओंमें
प्रवृत्ति करनेवाला है। जो राज्यसे ग्रह हो गये हैं, उन्हें
यह राज्य दिलवाता और रोगियोंके सब रोगोंको हर लेता
है। इतना ही नहीं यह लोभ मन्त्र विघ्नोको पुत्र और

रोगसे क्षीण हुए पुरुषोंको तत्काल जीवन देनेवाला है।
यह परम पवित्र मङ्गलमय तथा आयु बढ़ानेवाला है
एक बार भी इसका जपण, पठन अथवा जप करनेसे
अज्ञांसहित सम्पूर्ण वेद, कोटि-कोटि मन्त्र पुराण, शास्त्र
तथा स्मृतियोंका जपण और पाठ हो जाता है। धिये जो
इसके एक इत्येक एक खण अथवा एक अक्षरका भी
नित्य जप खा पाठ करता है, उसके सम्पूर्ण मनोरथ
तत्काल सिद्ध हो जाते हैं। सब कार्योकी सिद्धिसे शीघ्र
ही विश्वास पैदा करनेवाला इसके सम्पन्न दूसरा कोई
साधन नहीं है।

कल्याणी ! तुम्हें इस स्तोत्रको सदा गुप्त रखना
चाहिये और अपने अभीष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये केवल
इसीका पाठ करना चाहिये। जिसका हृदय संशयसे
दूषित हो जो भगवान् विष्णुका भक्त न हो, जिसमें श्रद्धा
और भक्तिकर अभाव हो तथा जो भगवान् विष्णुको
साधारण देवता समझता हो ऐसे पुरुषको इसका उपदेश
नहीं देना चाहिये। जो अपना पुत्र, शिष्य अथवा सुहृद
हो, उसे उसका हित करनेकी इच्छासे इस श्रीविष्णु-
सहस्रनामका उपदेश देना चाहिये अल्पबुद्धि पुरुष इस
नहीं ग्रहण करेंगे। देवर्षि नारद मेरे प्रसादसे कलियुगमें
तत्काल फल देनेवाले इस स्तोत्रको ग्रहण करके
कल्याणम् (कल्याणम्) में ले जायेंगे, जिससे भगवान्
लगेतोंका दुःख दूर हो जायगा। भगवान् विष्णुसे बढ़कर
कोई धाम नहीं है, श्रीविष्णुसे बढ़कर कोई तपस्वी नहीं
है, श्रीविष्णुसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है और श्रीविष्णुसे
भिन्न कोई मन्त्र नहीं है भगवान् श्रीविष्णुसे भिन्न कोई
सत्य नहीं है, श्रीविष्णुसे बढ़कर जप नहीं है श्रीविष्णुसे
उत्तम ध्यान नहीं है तथा श्रीविष्णुसे श्रेष्ठ कोई गति नहीं
है। जिस पुरुषकी भगवान् जनार्दनके चरणोंमें भक्ति है
उसे अनेक मन्त्रोंके जप बहुत विस्तारवाले शालोकिक
स्वाध्याय तथा सहस्रों वाक्येय प्रश्नोंके अनुष्ठान करनेकी
क्या आवश्यकता है ? मैं सत्य-सत्य कहता हूँ—भगवान्
विष्णु सर्वतीर्थमय हैं, भगवान् विष्णु सर्वशास्त्रमय हैं

तथा भगवान् विष्णु सर्वपञ्चम है।* यह सब मैंने सम्पूर्ण विष्णुको सर्वस्वभूत धार-रत्न कहलम्ब है।

पार्वती बोली—जगत्पते आज मैं भय हो गयी। आपने मुझपर बड़ा अनुग्रह किया। मैं कुलार्थ हो गयी, क्योंकि आपके मुझसे यह परम दुर्लभ एवं गोपनीय स्तोत्र मुझे सुननेको मिल्य है। देवेश मुझे तो संसारकी अन्धकार देखकर आश्चर्य होता है। हाय ! कितने महान् कहलये बात है कि सम्पूर्ण सुखोंके दाता श्रीहरिके विष्णुमन्त्र पढ़ते हुए भी मूर्ख मनुष्य संसारमें डूबा उठा रहे हैं।† भक्त, लक्ष्मीके विधाता भगवान् मधुसूदनसे बड़कर दूसरा कौन देवता है। जन्म-जैसे बागीकर भी जिनके तत्त्वका निरन्तर चिन्तन करते रहते हैं, उन श्रीपुरुषोत्तमसे बड़ा दूसरा कौन सा पद है, उनके अपने भिना ही अपनेका ज्ञानी पानेवाले मुझ मनुष्य दूसरे किस देवताकी अवलम्ब करते हैं। अहाँ सर्वेश्वर भगवान् विष्णु सम्पूर्ण श्रेष्ठ देवताओंसे भी उन्नत हैं। स्वामिन् ! जो आपके भी अङ्गिगुह है, उन्हें मुझ मनुष्य सामान्य दुर्हिसे देखते हैं, किन्तु भगवन् ! सर्वेश्वर यदि मैं अर्थ-कामादिमें आसक्त होने वा केवल आपमें ही मन लगावे रहनेके कारण अन्धकार प्रमादवशा ही समूचे सहस्रनामस्तोत्रका पाठ न कर सकूँ, तो उस अवस्थामें जिस किसी भी एक नामसे मुझे सम्पूर्ण सहस्रनामका फल प्राप्त हो जाय, उसे बतानेकी कृपा कीजिये।‡

पद्मदेवजी बोले—सुमुखि मैं तो 'राम राम ! राम।' इस प्रकार बप करते हुए परम मनोहर

श्रीपञ्चममें ही निरन्तर स्थण किया करता हूँ। एमन्त्रम सम्पूर्ण सहस्रनामके समान है,‡ पार्वती यदि ब्रह्माण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र भी प्रतिदिन विशेषरूपसे इस श्रीविष्णुसहस्रनामका पाठ करें तो वे धन-धान्यसे युक्त होकर भगवान् विष्णुके परमपदको प्राप्त होते हैं § देवि जो लोग पृथ्वीक अङ्गन्याससे युक्त श्रीविष्णुसहस्रनामका पाठ करते हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष अविनारी पदको प्राप्त होते हैं सुमुखि। बार-बार बहुत करनेसे क्या स्वयं, बोझमें इतना ही ज्ञान लगे कि भगवान् विष्णुका सहस्रनाम परम मोक्ष प्रदान करनेवाला है इसके पाठमें उतावली नहीं करनी चाहिये, यदि उतावली की जाती है, तो आप्त् और बन्धन-त्रास होता है इस पृथ्वीपर जन्मग्रोहके अन्दर जितने भी तीर्थ हैं, वे सब सदा वहीं निवास करते हैं, जहाँ श्रीविष्णुसहस्रनामका पाठ होता है जहाँ श्रीविष्णुसहस्रनामकी स्थिति होती है, वहीं गङ्गा, यमुना, कुन्जालेखी, गादावरी, सरस्वती और समस्त तीर्थ निवास करते हैं। यह परम पवित्र स्तोत्र चतुको कहा प्रिय है। चरित-प्रवचने भावित कितने हुए सदा ही इस श्लोकका चिन्तन करना चाहिये जो मनीषी पुरुष परम उत्तम श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रका पाठ करते हैं वे सब पापोंसे मुक्त होकर श्रीहरिके समीप जाते हैं जो लोग सूर्योदयके समय इसका पाठ और कर करते हैं, उनके बल, आयु और लक्ष्मीकी प्रतिदिन वृद्धि होती है। एक-एक नामका उच्चारण करके श्रीहरिके तुलसीदल अर्पण करनेसे जो पूजा सम्पन्न होती

* शक्ति विष्णोः परं बलं शक्ति विष्णोः परं तत् शक्ति विष्णोः यो यत्नं शक्ति मन्त्रो ह्यवैक्यः ॥

शक्ति विष्णोः परं तत्त्वं शक्ति विष्णोः यो जगः शक्ति विष्णोः यो ध्याये शक्ति विष्णोः यत गतिः ॥

किं तत्त्वं बहुविधैः शरीरैः किं बहुविधैः, कर्मवशात्तत्त्वैर्वा भक्तिवशात् तत्त्वैर्वा ॥

सर्वविधैर्लभ्ये विष्णुः सर्वव्यवसायः प्रभुः सर्वज्ञानायुक्तो विष्णुः सर्वं सर्वं कदाचिदात् ॥ (७२।३२३-३२४)

† जगो वा पदमहं जगत्समुत्तरे ही विधानेऽपि देवेश मुक्तः क्षिप्रमेव संसृते ॥ (७२।३२८)

‡ सत्यव्रतजगत्विनाशकिकणु सर्वेश्वर भगवोः स्वयन्वाक्यमस्तदाह शक्तोऽपि पठितुं न शक्नु ॥

विष्णोः सहस्रनामस्तोत्रकालं कुबजध्वज शक्तिवैद्य मु येन सत्सङ्गकले हृदि ये शब्दो ॥ (७२-३३३-३३४)

§ एव एवेति एवेति एवे एवे एवेति ॥ सहस्रनामं सत्सुखं सत्सङ्गं सत्सङ्गं सत्सङ्गं ॥ (७२।३३५)

§ ब्रह्मण्यो यो शक्तिः यो वैष्णवः यो गिरिकन्धके। ह्युत जगत् विरोधेन सत्यमनुदिनं यदि ॥

धनधान्यसम्पन्नस्य शक्ति विष्णोः परं पदम् ॥

(७३।१-३)

है, उसे कोई बड़ी-सी अपेक्षा भी अधिक काम देनेवाली समझना चाहिये। क्योंकि। जो दिन रात कामसे हुए भी जीविष्णुमहात्म्यका पाठ करते हैं उन्हें कार्यकर्मीत लोग

नहीं जानते होते। जो लोग मन्त्रान् केवलके इस महात्म्यका प्रचार करते हैं, वे मनुष्योंमें से हैं, जिनका दायें पुण्यत्वका है।

गृहस्थ-आश्रमकी शरीरा तथा हृदय-वर्षकी महिमा

जीवन्मुक्तकी चाहते हैं—देवि। मुझे अब मैं जबकि इसका महात्म्यका वर्णन करीग, जिसका प्रभाव करनेसे इस पृथ्वीपर फिर कभी जन्म नहीं होता। क्योंकि अभी, काम और मोक्ष दोनोंकी प्राप्ति होती है। अतः जो व्यक्ति जिसे चेष्टा करता है, वही विशेषकरसे विद्वान् माना गया है * जो कभी मुनिमत्त कार्यमें प्रवृत्त नहीं होता, वह वापर भी कभी इतिवृत्त संशयका तब कर सकता है। जिसकी आसक्ति दूर हो गयी है। उसके लिये वह भी लोचनके ही समान है, अतः गृहस्थश्रमकी स्वर्ण माना गया है।† गिरिदामिकजोरी विन्दोने अपनी इतिवृत्तकी वारता नहीं किया है। उनके लिये इस गृहस्थ आश्रमकी पर करण कहिये है, वे इस शुभ एवं श्रद्धात्मक आश्रमका विचार कर सकते हैं। इसका अर्थ देवताओंकी कभीकी पुण्यके लिये गृहस्थ धर्मकी बहुत उत्तम माना है। चाय पुण्य करने तथा करके जब भुक्तो कीदित होता है, तब सदा अकटाव गृहस्थकी ही का अर्थ है। वह गृहस्थ जब कतिपयक इस पृथ्वी अतिथिकसे उत्त होता है तो इसकी तथाप्राप्ति होता होता है, अतः मनुष्य समस्त अशक्तोंमें से है इस गृहस्थश्रमका सदा धारण करता है और इसीमें प्रत्येकविध योगेका उपयोग करके अन्तमें स्वर्णकी प्राप्त है। इसमें कति भी लप्तेह नहीं है। देवि। सदा गृहस्थ धर्मका प्रत्येक करनेकरसे मनुष्योंके प्राप्त का करने आ सकता है।

गृहस्थश्रम काय कहिये है। वह सदा जीवनिक समान माना है। इस अर्थ गृहस्थश्रममें रहकर विशेषकरसे दान देना चाहिये। कहीं देवताओंका पूजन होता है अतिथिकसे प्रेम दिय जाता है और [अथे मति] लक्ष्मीकी ओर दृष्टिसे प्रत्येक विचार है, अतः गृहस्थश्रम काय माना है।‡ ऐसे गृहस्थश्रममें रहकर जो लोग देवताओंकी पूजा करते हैं, उन्हें आयु, धन और मोक्षकी कभी कभी नहीं होती।

इस समय आनेपर कन्देवकी पुत्रा करके विश्व-विद्वितिक कर्मका अनुष्ठान करनेके प्रारम्भ अपनी जिनके मनुष्य दान दान कहिये। दानमें मनुष्य निरानेदत अपने प्रत्येक काज का दानका है। दानके प्रभावसे इस लोकमें अभीष्ट योगेका उपयोग करके मनुष्य समस्त जीविष्णुकी प्राप्त होता है। जो अशक्त-वशकसे उत्तम रहनेवाला, गर्वका शक्तकी इसा करनेवाला गृहस्थकी काय सम्भोग करनेवाला तथा सुत मोक्षनेवाला है वे सभी नीच जीवनिकसे उत्तम लेते हैं। जो काज करनेके योग्य नहीं है ऐसे मनुष्यसे जो काज करता, लोकनिन्दित पुण्यमें प्रवृत्त करता, सदा कोरसे पुण्य रहता लक्ष्मीकी कीड़ा देता विश्वासका करता, अतिथि राज और धर्मकी निन्द करता है। इन प्रत्येक मुक्त होनेपर मनुष्यकी आयु जीव रह हो जाती है, ऐसा जन्म, प्रत्येक सर्वका त्याग करके, विशेषकरसे दान करण अधिक है

* कर्णकी व कर्म व मोक्ष व निम्न लोच, समस्तकी कर्मिक विद्वान् का बहुत मुक्त H (अ. २)
† जोरि विद्वितिकमन्त्रावलीकी कर्मिक वः अर्थिक। विद्वितिकमन्त्रावली कीरिः कर्मिक H (अ. १)
‡ गृहस्थः पुण्यकाः कर्मिक जीवन्मुक्तः। अर्थिक गृहस्थी पुण्य दान देव विद्वितिक H
देवता पुण्य व अतिथिक पु प्रत्येक। कर्मिक व अशक्तकी कर्मिकका काः H (अ. २२ २३)

गण्डकी नदीका माहात्म्य तथा अभ्युदय एवं और्ध्वदैहिक नामक स्तोत्रका वर्णन

श्रीमहादेवजी कहते हैं—देवि । अग्य मैं गण्डकी नदीके माहात्म्यका विधिपूर्वक वर्णन करूँगा । पार्वती । गङ्गात्मक जैसा माहात्म्य है, वैसा ही गण्डकी नदीका भी बताया गया है । जहाँसे जना प्रकटकी जलप्रपात-शिला प्रकट होती है, उस गण्डकी नदीकी महिमाका बड़े-बड़े मुनिवोंने वर्णन किया है । ब्रम्हज, उदितज स्वेदज और जराबुज—सभी प्राणी उसके दर्शनमात्रसे पाँच हो जाते हैं । महानदी गण्डकी उत्तरमें प्रकट हुई है । गिरिजे यह स्मरण करनेपर निश्चय ही सब पापोंका नाश कर देती है, बर्हा करवाण्य प्रदान करनेवाले भगवान् नारायण सदा विद्यमान रहते हैं, त्रिविक्रम भी वहाँ निवास है तथा सम्पूर्ण देवता, ब्रह्म नाग और सब विशेषरूपसे वहाँ रहा करते हैं । उस स्थलपर भगवान्की अनेक रूपवाली और सुखदायिनी चौबीस अवतारोंकी मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं । एक मत्सरूप है, दूसरी कच्छपरूप; इसी प्रकार फारुह, नृसिंह और कामदेवी भी कल्याणदायिनी मूर्तियाँ हैं । श्रीराम, परशुराम तथा श्रीकृष्णकी भी मोसदायिनी मूर्ति देखी जाती है । श्रीविष्णुनामसे प्रसिद्ध उस स्थलपर उपर्युक्त मूर्तियोंके सिवा बुद्धकी मूर्ति भी बताया गया है । कल्कि और महर्षि कपिलकी भी पुण्यमयी मूर्ति उपलब्ध होती है । इनके सिवा और भी भक्ति-भक्तिके अन्वय-वाली बहुत सी मूर्तियाँ देखी जाती हैं । उन सबके अनेक रूप हैं और उनकी संख्या भी बहुत है, वह गण्डकी नामकी गङ्गा परम पुण्यमयी तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करनेवाली है । उस भूमिपर आज भी मेरे साथ भगवान् इषीकेश नियमपूर्वक निवास करते हैं, उसके जलका स्पर्श करनेमात्रसे मनुष्य भूजहत्य, बालहत्या और गोहत्या आदि समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है ।

गण्डकी नदीके जलका दर्शन करनेसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जातिके मनुष्य सभी निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं; विशेषतः पाँचवींके लिये तो यह विशेषीके समान पुण्यमयी है । जहाँ ब्रह्महत्याकी भी मुक्ति हो जाती है, वहाँ औरके लिये क्या कहना है ?

पार्वती मैं सदा हर समय वहाँ जाता रहता हूँ, वह तीर्थोंमें तीर्थराज है । यह बात ब्रह्माजीने कही थी । मुनिवोंने वहाँ ज्ञान और दानका विधान किया है । भगवान् विष्णुद्वारा पूर्वकालमें निर्मित हुआ वह होय महान् से-महान् है । वह वैष्णव पुरुषोंको उत्तम गति प्रदान करनेवाला और परम प्रिय माना गया है । देवि । इस संस्मरणमें मनुष्यका जन्म सदा दुर्लभ है; उसमें भी गण्डकी नदीका तीर्थ और वहाँ भी श्रीविष्णुस्तेत्र अत्यन्त दुर्लभ है । अतः श्रेष्ठ द्विजोंको आपाङ्ग मासमें वहाँकी यात्रा करनी चाहिये । कथनने । मैं बारंबार कहता हूँ कि गण्डकीके समान कोई तीर्थ, इन्द्रजीके तुल्य कोई जल और श्रीविष्णुसे भिन्न कोई देवता नहीं है । जो नगरोह गण्डकी नदीका माहात्म्य श्रवण करते हैं, वे इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें श्रीविष्णुधामको जाते हैं ।

महादेव उवाच—

भृगु सुन्दरी बह्मणि स्तेषं चाम्बुखं ततः ।
बभूवुवा मुच्यते पाथी ब्रह्मज्ञात्र संवाच ॥ १ ॥
आता मे नारदं ब्राह्म तर्ह्यं तु ज्ञपीभि मे ।
तमुवाच ततो देवः स्वयम्भूरित्तुम्भि ॥ २ ॥
ब्रगुह्य चरिरं बाहुं स्मारये चोर्ध्वदैहिकम् ।

महादेवजी कहते हैं—सुन्दरी सुनो अब मैं अभ्युदयकारी स्तोत्रका वर्णन करूँगा, जिसे मुनिकर ब्रह्महत्यारा भी निःसन्देह मुक्त हो जाते हैं । ब्रह्माजीने देवर्षि नरदसे इस स्तोत्रका वर्णन किया था, वही मैं तुम्हें बताता हूँ । [पूर्वकालमें भगवान् श्रीरामचन्द्रजी जब रावणका वध कर चुके, उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति करनेके लिये आये उसी अवसरपर] अमित-तेजस्वी भगवान् ब्रह्माने श्रीपुनाधवीकी सुन्दर बहिः आचमन लेकर जो उनकी स्तुति की थी, वह और्ध्वदैहिक स्तोत्र के नामसे प्रसिद्ध है । आज मैं उसीको स्मरण करके तुमसे कहता हूँ ।

चक्राङ्गापयजः श्रीयन् देवहङ्गापुत्रो हरि ॥ १ ॥
शार्ङ्गधारी इषीकेशः पुताणपुरुषोत्तमः ।
अत्रित सङ्गविधिष्णुः कुण्डलीय सनातनः ॥ ४ ॥

एकमुद्ग्रे वराहस्यं भूतकल्पमन्त्रात्मकः ।
अक्षरं ब्रह्म सत्त्वं तु आसीत् ज्ञाने च राघव ॥ ५ ॥
लोकानां त्वं परो धर्मो विष्णुस्तेनऋतुर्भुजः ।
सेवानी रक्षणस्यं च सैकुण्ठस्यं जगत्प्रभे ॥ ६ ॥

श्रीब्रह्माजी बोले—श्रीरघुनान्दन ! आप समस्त जीवोंके आश्रयभूत नारायण, लक्ष्मीसे युक्त, स्वयंप्रकाश एवं सुदर्शन नामक चक्र धारण करनेवाले श्रीहरि हैं । शङ्ख नामक धनुषको धारण करनेवाले भी आप ही हैं । आप ही ईन्द्रियोंके स्वामी एवं पुरुषप्रतिपादित पुरुषोत्तम हैं । आप कभी किसीसे भी परास्त नहीं होते । शत्रुओंकी तलवारोंके टूक-टूक करनेवाले, विजयी और सदा एकरस रहनेवाले—सनातन देवता सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण भी आप ही हैं । आप एक दाँतवाले भगवान् वराह हैं । भूत, प्रकृष्य और वर्तमान—तीनों काल आपके ही रूप हैं । श्रीरघुनान्दन ! इस विश्वके आदि, मध्य और अन्तमें जो स्वरूपस्वरूप अविनाशी परब्रह्म स्थित हैं, वह आप ही हैं । आप ही लोकोंके परम धर्म हैं । आपके युद्धके लिये तैयार होने देख दैत्योंके सेना चारों ओर भाग काड़ी होती है, इसीलिये आप विष्णुस्तेन कहलाते हैं । आप ही चार भुजा धारण करनेवाले त्रिविण्णु हैं ।

प्रभवश्चाध्यपस्यं च कपेन्द्र मधुसूदनः ।
पृथिवीर्गो धुतार्विस्त्वं यद्यप्यो रणात्तकृत् ॥ ७ ॥
क्षरभ्यं उरर्जं च त्वाभाङ्गुः सेन्द्र महर्षयः ।
मन्त्रमामनेन्द्रो केवलस्य इमाभिर्द्वौ महर्षयः ॥ ८ ॥
त्वं यज्ञस्यं तपस्विकारस्त्वयौकार परन्तप ।
सततम्या वसुः पूर्वं वसुनां त्वं प्रजापतिः ॥ ९ ॥

आप समस्त उत्पत्तिके स्थान और अविकारी हैं । इन्द्रके छोटे भाई वायुन एवं मधु दैत्यके प्राणहन्ता त्रिविण्णु भी आप ही हैं । आप अद्विती या देवकीके गर्भमें अकलीर्ण होनेके कारण पृथिवी कहलाते हैं । आपने महान् तेज धारण कर रखा है । आपकी ही नाभिसे विषट् विश्वको उत्पत्तिवत् कारणभूत कमल प्रकट हुआ था । आप शन्नतस्वरूप होनेके कारण युद्धका अन्त करनेवाले हैं । इन्द्र आदि देवता तथा सम्पूर्ण महर्षिगण आपके ही सम्पन्न आश्रय एवं शरणदाता कहते हैं ।

ऋग्वेद और सामवेदमें आप ही सबसे श्रेष्ठ कृतये गये हैं । आप सैकड़ों विधिविधस्वरूप जिह्वाओंसे युक्त वेदस्वरूप महान् वृषभ हैं । आप ही यज्ञ, आप ही वषट्कार और आप ही ॐकार हैं । आप शत्रुओंके ताप देनेवाले तथा सैकड़ों धनुष धारण करनेवाले हैं । आप ही वसु, वसुओंके भी पूर्ववर्ती एवं प्रजापति हैं ।

ब्रह्माणामपि लोकानामादिकर्ता स्वयंप्रभुः ।
ब्रह्माणामहमो रुद्रः साख्यन्नापि पञ्चमः ॥ १० ॥
अग्निनी चापि कर्षां ते सूर्यचन्द्री च चक्षुषी ।
अन्ते जाद्री च मध्ये च दुन्यसे त्वं परन्तप ॥ ११ ॥
प्रमथो निम्बनं चासि न मिश्रः को भवानिति ।
दुन्यसे सर्वलोकेषु गोषु च ब्राह्मणेषु च ॥ १२ ॥
विश्वं सर्वासु गगने पर्वतेषु गुह्यसु च ।
सहस्रनयनः श्रीभाञ्जतस्त्रीर्षः स्खलनवात् ॥ १३ ॥

आप तीनों लोकोंके आदिकर्ता और स्वयं ही अपने प्रभु (परम स्वतन्त्र) हैं । आप रुद्रोंमें अठार्वे रुद्र और साध्योंमें पाँचवें साध्य हैं । दोनों अग्निनीकुमार आपके कान तथा सूर्य और चन्द्रमा नेत्र हैं । परन्तप आप ही आदि, मध्य और अन्तमें दृष्टिगोचर होते हैं । स्क्वरी उत्पत्ति और तन्यके स्थान भी आप ही हैं । आप कौन हैं । इस बातको ठीक-ठीक कोई भी नहीं जानते । सम्पूर्ण लोकोंमें, गैर्ओंमें और ब्राह्मणोंमें आप ही दिखायी देते हैं तथा समस्त दिशाओंमें, आकाशमें, पर्वतोंमें और गुफाओंमें भी आपकी ही सत्ता है । आप शोभासे सम्पन्न हैं । आपके सहस्रों नेत्र, सैकड़ों मस्तक और सहस्रों करण हैं ।

त्वं धारयसि भूतानि वसुधां च सपर्वताम् ।
अन्त-पृथिव्यां सलिले दृश्यसे त्वं घटोदगः ॥ १४ ॥
वीर्यलोकाञ्जतरयन् राम देवागन्धर्वदानवान् ।

आप सम्पूर्ण प्राणियोंके तथा पर्वतोंसहित पृथ्वीको भी धारण करते हैं । पृथ्वीके भीतर पाताललोकमें और क्षीरसागरके जलमें आप ही महान् सर्प—शेषनागके रूपमें दृष्टिगोचर होते हैं । राम आप उस स्वरूपसे देवता, गन्धर्व और दानवोंके सहित तीनों लोकोंको धारण करते हैं ।

अहं ते हृदये राम विद्धा देवी सरस्वती ॥ १५ ॥

देवा रोमाणि गात्रेषु निर्मितास्ते स्वभावथा ।

निमेवस्ते स्मृता रात्रिरूपेणो विवसस्तथा ॥ १६ ॥

श्रीराम ! मैं (जह्वा) आपका हृदय हूँ, सरस्वती देवी जिह्वा हैं तथा आपके द्वार अपनी मयासे उत्पन्न किये हुए देवता आपके अङ्गोंमें रोम हैं । आपका आँख मूँदना रात्रि और आँख खोलना दिन है ।

संस्कारस्तेऽध्वजैश्चैवैव विना त्वया ।

जगत्सर्वं शरीरं ते स्वीये च समुभारलम् ॥ १७ ॥

अग्निः कोपः प्रसादस्ते दोषः श्रीर्ध्वज लक्षणः ।

शरीर और संस्कारकी उत्पत्ति आपसे ही हुई है । आपके बिना इस जगत्की स्थिति नहीं है । सम्पूर्ण विश्व आपका शरीर है, पृथ्वी आपकी स्थिरता है । अग्नि आपका कोप है और शेषावतार श्रीमान् लक्ष्मण आपके प्रसाद हैं त्वया लोकाश्चः कान्ता पुरा स्वर्गिकर्मैस्त्रिभिः ॥ १८ ॥ त्वयेन्द्रश्च कृतो राजा बलिर्लब्धो यज्ञमुर ।

लोकान् संहृत्य कालप्रसवे निरोक्ष्यामस्मि केवलम् ॥ १९ ॥ कतोष्येकार्णात्वं पौरं दुश्चदुश्ये च नान्यथा ।

पूर्वकालमें घामनरूप धारण कर आपने अपने तीन पगोंसे तीनों लोक नाम लिये थे तथा महान् असुर बलिष्को बाँधकर इन्द्रको स्वर्गका राजा बनाया था । आप ही कालरूपसे समस्त लोकोंका संहार करके अपने भीतर लीनकर सब ओर केवल भयभूर एकवर्णवक्ष दुश्य उपस्थित करते हैं । उस समय दुश्य और अदुश्चयमें कुछ भेद नहीं रह जाता ।

त्वया सिंहवपुः कृत्वा परमं दिव्यमनुत्तमम् ॥ २० ॥

ध्वजः सर्वभूतानां हिरण्यकशिपुर्भूतः ।

आपने सिंहवपुस्कारके समय परम अद्भुत एवं दिव्य सिंहका शरीर धारण करके समस्त प्राणियोंको भय देनेवाले हिरण्यकशिपु नामक दैत्यका वध किया था । त्वम्भक्तदोषे भुक्त्वा पाताललक्ष्म्यास्त्रिवः ॥ २१ ॥ संहृते परमे शिष्ये रहस्यं वै पुनः पुनः ।

आपने ही हयग्रीव अवतार धारण करके पातालके भीतर प्रवेशकर दैत्योंद्वारा अपहरण किये हुए वेदोंके परम रहस्य और यज्ञ यागादिके प्रकरणोंको पुनः प्राप्त किया

यत्परं ब्रूयते ज्योतिर्वत्परं ब्रूयते परम् ॥ २२ ॥

यत्परं परतश्चैव परममेति कथ्यते ।

परो मन्त्रः परं तेजस्तत्त्वमेव हि निगद्यसे ॥ २३ ॥

जो परम ज्योतिःस्वरूप तत्त्व सुना जाता है, जो परम उत्कृष्ट पञ्चब्रह्मके नामसे श्रवणगोचर होता है, जिसे परात्पर परमात्मन कहा जाता है तथा जो परम मन्त्र और परम तेज है, उसके रूपमें आपके ही स्वरूपका प्रतिपादन किया जाता है

कथं कथं पवित्रं च प्राप्तिः स्वर्गपर्वणोः ।

स्थित्युत्पत्तिविनाशप्रसवे स्वामाहुः प्रकृतेः परम् ॥ २४ ॥

यज्ञश्च यजमानश्च होता चाब्यर्च्यश्च च ।

धोक्ता यज्ञफलभनं च स्वं वै वेदैश्च गीयसे ॥ २५ ॥

हव्य (यज्ञ) कथ्य (श्राद्ध) पवित्र, स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति, संसारकी उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार— ये सब आपके ही कार्य हैं । ज्ञानी पुरुष आपको प्रकृतियों पर बतलाते हैं । वेदोंके द्वारा आप ही यज्ञ, यजमान होता, अध्वर्यु तथा यज्ञफलके धोक्ता कहे जाते हैं । सीता लक्ष्मीर्ध्वान् विष्णुर्ध्वजः कृष्ण प्रजापति ।

वज्राद्यै रावणस्य त्वं प्रविष्टो मानुषीं तनुम् ॥ २६ ॥

सीता साक्षात् लक्ष्मी है और आप स्वयंभक्तवश विष्णु, कृष्ण एवं प्रजापति हैं । आपने रावणका वध करनेके लिये ही मानव-शरीरमें प्रवेश किया है ।

तदिदं च त्वया कार्यं कृतं कर्मभूतं च ।

निहतो रावणो राम ब्रह्मा देवताः कृता ॥ २७ ॥

कर्म करनेकालमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी ! आपने हमारा यह कर्म पूरा कर दिया । रावण मारा गया, इससे सम्पूर्ण देवताओंको आपने बहुत प्रसन्न कर दिया है । अमोघं देव जीवीं ते नमोऽमोघपराक्रम्य ।

अमोघ दर्शनं राम अपोघस्तस्य संस्तवः ॥ २८ ॥

देव ! आपका बल अमोघ है । अचूक पराक्रम कर दिखानेवाले श्रीराम ! आपको नमस्कार है । राम ! आपके दर्शन और स्तवन भी अमोघ हैं ।

अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि ।

ये च त्वां देव संस्तवः पुराणं पुरुषोत्तमम् ॥ २९ ॥

देव जो मनुष्य इस पृथ्वीमें आप पुराण

पुरुषोत्तमस्य धर्तीर्भाति भजनं करते हुए निरन्तर आपके चरणोंमें प्रसिद्धि रखेंगे, वे जीवनमें कभी असफल न होंगे।

इममर्थं स्वयं पुण्यमितिहासं पुरातनम् ।

ये नराः कीर्तिविष्णुमिति नास्ति तेषां परामर्शः ॥ ३० ॥*

जो लोग परम ऋषि ब्रह्माजीके मुखसे निकले हुए इस पुरातन इतिहासरूप पुण्यमय स्तोत्रका पाठ करेंगे उनके कभी परामर्श नहीं होगा।

यह महात्मा श्रीरघुनाथजीका स्तोत्र है, जो सब स्तोत्रोंमें श्रेष्ठ है। जो प्रतिदिन तीनों समय इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह महापातकी होनेपर भी मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ द्विजोंको चाहिये कि वे संध्याके समय विशेषतः ब्राह्मके अवसरपर भक्तिभावसे मन लगाकर प्रयत्नपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करें। यह परम गोपनीय स्तोत्र है। इसे कहीं और कभी भी अनधिकारी व्यक्तिसे नहीं कहना चाहिये। इसके पाठसे मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर

लेता है। मिश्रय ही उसे सनातन गति प्राप्त होती है। नश्रेष्ठ ब्राह्मणोंको ब्राह्म्यमें पहले तथा पिण्ड-पूजाके बाद भी इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये; इससे ब्राह्म अक्षय हो जाता है। यह परम पवित्र स्तोत्र मनुष्योंको मुक्ति प्रदान करनेवाला है जो एकत्र चितसे इस स्तोत्रको लिखकर अपने घरमें रखता है, उसकी आयु, सम्पत्ति तथा बलकी प्रतिदिन वृद्धि होती है। जो मुद्दिमान् पुरुष कभी इस स्तोत्रको लिखकर ब्राह्मणको देता है, उसके पूर्वज मुक्त होकर श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होते हैं। चारों वेदोंका पाठ करनेसे जो फल होता है, वही फल मनुष्य इस स्तोत्रका पाठ और आप करके पा लेता है। अतः भक्तिमान् पुरुषको यत्नपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये। इसके पढ़नेसे मनुष्य सब कुछ पाता है और सुखपूर्वक रहकर उत्तरोत्तर उन्नतिको प्राप्त होता है।

ऋषिपञ्चमी-व्रतकी कथा, विधि और महिमा

महादेवजी कहते हैं—पार्वती। एक समयकी बात है, मैं जगत्के स्वामी भगवान् श्रीविष्णुसे पूछा था— भगवन् ! सब व्रतोंमें उसका व्रत कौन है, जो पुत्र-पौत्रकी वृद्धि करनेवाला और सुख-सौभाग्यको देनेवाला हो ? उस समय उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो।

श्रीविष्णु बोले—महाबाहु शिव पूर्वकालमें देवशर्मा नामके एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदोंके धारणाधी बिद्वान् थे और सदा स्वध्यायमें ही लगे रहते थे। प्रतिदिन अभिषेक करते तथा सदा अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन एवं दान-प्रतिग्रहरूप छः कर्मोंमें प्रवृत्त रहते थे। सभी वर्षोंके लग्नेमें उनका भङ्गा मान था। वे पुत्र, पत्नी और बन्धु-मातृव—सबसे सम्पन्न थे। ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ देवशर्माकी गृहिणीका नाम धर्मा था। वे भादोंके शुक्लपक्षमें पञ्चमी तिथि आनेपर तपस्वा

(व्रत-पालन) के द्वारा इन्द्रियोंको वशमें रखते हुए पिताका एकोद्दिष्ट ब्राह्म किया करते थे। पहले दिन रात्रिमें सुख और सौभाग्य प्रदान करनेवाले ब्राह्मणोंको निमन्त्रण देते और निर्मल प्रभ्रातकाल आनेपर दूसरे दूसरे नये वर्तन मैगाते तथा उन सभी वर्तनोंमें अपनी रथोंके द्वारा पाक तैयार कराते थे। वह पाक अठारह रसोंसे युक्त एवं पितरोंको संतोष प्रदान करनेवाला होता था। पाक तैयार होनेपर वे पृथक्-पृथक् ब्राह्मणोंको धूलरथा भेजकर बुलवाते थे।

एक बार उक्त समयपर निमन्त्रण पाकर समस्त कंदपाठी ब्राह्मण दोपहरीमें देवशर्माके घर उपस्थित हुए। विप्रवर देवशर्मनि अर्घ्य-पात्रादि निवेदन करके विधिपूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। फिर घरके भीतर जानेपर सबको बैठनेके लिये आसन दिया और विशेषतः मिष्टान्नके साथ उत्तम अन्न उन्हें भोजन करनेके

लिये परोसा; साथ ही विधिपूर्वक पिच्छदानकी पूर्ति करनेवाला श्राद्ध भी किया। इसके बाद पिताका चिन्तन करते हुए उन्होंने उन ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके वस्त्र, दक्षिणा और ताम्बूल निवेदन किये। फिर उन सबको विदा किया। वे सभी ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गये। तत्पश्चात् अपने सगे-सौतेली, बन्धु-बान्धव तथा और भी जो लोग पूछे थे, उन सबको ब्राह्मणने विधिपूर्वक भोजन दिया। इस प्रकार श्राद्धका कार्य समाप्त होनेपर ब्राह्मण जब कुटीके दरवाजेपर बैठे, उस समय उनके घरकी कुतिया और बैल दोनों परस्पर कुछ बातचीत करने लगे। देवि ! बुद्धिमान् ब्राह्मणने उन दोनोंकी बातें सुनीं और समझीं। फिर मन-ही-मन वे इस प्रकार सोचने लगे—‘ये साक्षात् मेरे पिता हैं जो मेरे ही घरके पशु हुए हैं तथा यह भी साक्षात् मेरी भ्राता है जो दैवयोगसे कुतिया हो गयी है। अब मैं इनके उद्धारके लिये निश्चित रूपसे क्या करूँ ? इसी विचारमें पड़े-पड़े ब्राह्मणकी रतभर नींद नहीं आयी। वे भगवान् विश्वेश्वरका स्मरण करते रहे। प्रातःकाल होनेपर वे ऋषियोंके समीप गये। वहाँ वसिष्ठजीने उन्को पत्नीभूति स्वागत किया।

वसिष्ठजी बोले—ब्राह्मणज्येष्ठ ! अपने अनेक कारण बताओ।

ब्राह्मण बोले—मुनिवर ! आज मेरा जन्म सफल हुआ तथा आज मेरी सम्पूर्ण क्रियाएँ सफल हो गयीं। क्योंकि इस समय मुझे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ है। अब मेरा समाचार सुनिये। आज मैंने श्रद्धापूर्वक विधिसे श्राद्ध किया, ब्राह्मणोंको भोजन कराया तथा समस्त कुटुम्बके लोगोंको भी भोजन दिया है। सबके भोजनके पश्चात् एक कुतिया आयी और मेरे घरमें जहाँ एक बैल रहता है, वहाँ जा उसे पतिलकसे सम्बोधित करके इस प्रकार कहने लगी—‘स्वामिन् ! आज जो घटना घटी है, उसे सुन लीजिये। इस घरमें जो दूधका वर्तन रहा हुआ था, उसे लाँफे अपना जहर उगलकर दूधित कर दिया। यह मैंने अपनी आँखों देखा था। देखकर मेरे मनमें बड़ी चिन्ता हुई। सोचने लगी—इस दूधसे जब भोजन तैयार होगा, उस समय सब ब्राह्मण

इसको खाते ही मर जायेंगे। यो विचारकन मैं स्वयं उस दूधको पीने लगी। इतनेमें बाहूकी दृष्टि मुझपर पड़ गयी। उसने मुझे खूब मारा। मेरा अङ्ग-भङ्ग हो गया है। इसीसे मैं लड़खड़ाती हुई चल रही हूँ। क्या करूँ बहुत दुःखी हूँ।

कुतियाके दुःखका अनुभव करके बैलने भी उससे कहा—‘अब मैं अपने दुःखका कारण बताता हूँ, सुनो; मैं पूर्वजन्ममें इस ब्राह्मणका साक्षात् पिता था। आज इसने ब्राह्मणोंको भोजन कराया और प्रचुर अन्नका दान किया है; किन्तु मेरे आगे इसने बास और जलतक नहीं रखा। इसी दुःखसे मुझे आज बहुत कष्ट हुआ है।’ उन दोनोंका यह कथानक सुनकर मुझे रतभर नींद नहीं आयी। मुनिज्येष्ठ ! मुझे तभीसे बड़ी चिन्ता हो रही है मैं वेदका स्वाध्याय करनेवाला हूँ, वैदिक कर्मोंके अनुष्ठानमें कुशल हूँ; फिर भी मेरे माता और पिताको महान् दुःख सहन करना पड़ रहा है। इसके लिये मैं क्या करूँ ? यही सोचता-विचारता आपके पास आया हूँ। आप ही मेरा कष्ट दूर कीजिये।

ऋषि बोले—ब्राह्मन् ! उन दोनोंने पूर्वजन्ममें जो कर्म किया है, उसे सुनो—‘ये तुम्हारे पिता परम सुन्दर कुण्डिन्नगरमें थे। ब्राह्मण रहे हैं। एक समय चादोंके महीनेमें पञ्चमी तिथि आयी थी तुम्हारे पिता अपने पिताके श्राद्ध उत्सवमें लगे थे, इसलिये उन्हें पञ्चमीके व्रतका ध्यान न रहा। उनके पिताकी क्षयाह तिथि थी उस दिन तुम्हारी भ्राता रजस्वला हो गयी थी, तो भी उसने ब्राह्मणोंके लिये सारा भोजन स्वयं ही तैयार किया। रजस्वला स्त्री पहले दिन चाण्डाली दूसरे दिन ब्राह्मणादिनी और तीसरे दिन चाँदिनके समान अपवित्र बतायी गयी है। चौथे दिन खान्के बाद उसकी बुद्धि होती है। तुम्हारी माताने इसका विचार नहीं किया। अतः उसी पक्षसे उसको अपने ही घरकी कुतिया होना पड़ा है तथा तुम्हारे पिता भी इसी कर्मसे बैल हुए हैं।

ब्राह्मणने कहा—उत्तम व्रतका पालन करनेवाले पुत्र ! मुझे कोई ऐसा व्रत, दान, यज्ञ और तीर्थ मतलगाइये, जिसके सेवनसे मेरे माता-पिताकी मुक्ति हो जाय

*****

ऋषि बोले—भादिके शुक्लपक्षमें जो पञ्चमी आती है, उसका नाम ऋषिपञ्चमी है। उस दिन नदी, कुएँ, पोखरे अथवा ब्राह्मणके घरपर जाकर स्नान करे फिर अपने घर आकर गोबरसे स्त्रेपकर मण्डल बनाये; उसमें कलशकी स्थापना करे। कलशके ऊपर एक पात्र रखकर उसे तिलके जलजलसे भर दे। उस पात्रमें यज्ञोपवीत सुवर्ण तथा फलके साथ ही सुख और सौभाग्य देनेवाले सात ऋषियोंकी स्थापना करे 'ऋषि-पञ्चमी' के व्रतमें स्थित हुए पुरुषोंको उन सक्का आवाहन करके पूजन करना चाहिये। तिथीके चावलका भी नैवेद्य लुगट्टे और उसीका भोजन करे। केवल एक समय भोजन करके व्रत करना चाहिये। उस दिन परम भक्तिके साथ मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए विधिपूर्वक ऋषियोंका पूजन करना उचित है। पूजनके समय ब्राह्मणको दक्षिण और घीके साथ विधिपूर्वक भोजन-सम्पत्तीका दान देना चाहिये तथा समस्त ऋषियोंकी प्रसन्नता ही इस दानका उद्देश्य होना चाहिये। फिर विधिपूर्वक माहात्म्य कथा सुनकर ऋषियोंकी प्रशंसा करे और सबको पृथक्-पृथक् धूप-दीप तथा नैवेद्य निवेदन करके अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्यका मन्त्र इस प्रकार है—

ऋक्ष्यं सन्तु मे नित्यं व्रतसंपूर्तिकारिणः ।
पूर्वा गृह्णन् महापुत्रिभ्योऽस्तु नमो नमः ॥

न्याससहित अपामार्जन नामक स्तोत्र और उसकी महिमा

पार्वती बोलीं—भगवन् ! सभी प्राणी विष और रोग आदिके उपद्रवसे ग्रस्त तथा दुष्ट ग्रहोंसे हर समय पीड़ित रहते हैं। सुरश्रेष्ठ ! जिस उपपन्नका अवलम्बन करनेसे मनुष्योंको अभिवात (मारण-उच्छादन आदि) तथा कृत्वा आदिसे उत्पन्न होनेवाले नाना प्रकारके भयङ्कर रोगोंका निष्कार न होना पड़े, उसका मुझसे वर्णन कीजिये।

महादेवजी बोले—पार्वती ! जिन स्त्रीगोंने व्रत, उपवास और नियमोंके पालनद्वारा भगवान् विष्णुको

पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्राचेतसस्तथा ।
वसिष्ठमारिष्ठात्रेया अर्यं गृह्णन्तो नमः ॥

(७८ : ५९-६०)

ऋषिगण सदा मेरे व्रतको पूर्ण करनेवाले हैं। वे मेरी दो हुई पूजा स्वीकार करें। सब ऋषियोंको मेरा नमस्कार है। पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्राचेतस वसिष्ठ मरीच और आत्रेय—ये मेरा अर्घ्य ग्रहण करे। आप सब ऋषियोंको मेरा प्रणाम है।

इस प्रकार मनोरम धूप-दीप आदिके द्वारा ऋषियोंकी पूजा करनी चाहिये। इस व्रतके प्रभावसे पितरोंकी मुक्ति होती है। वत्स ! पूर्वकर्मके परिणामसे अथवा रजके संसर्गदोषसे जो कष्ट होता है, उससे इस व्रतका अनुष्ठान करनेपर निःसंदेह छुटकारा मिल जाता है।

महादेवजी कहते हैं—यह सुनकर देवशर्मानि पितृ-माताकी मुक्तिके लिये 'ऋषिपञ्चमी' व्रतका अनुष्ठान किया। उस व्रतके प्रभावसे वे दोनों पति-पत्नी पुत्रको आशीर्वाद देते हुए मुक्तिमार्गसे चले गये। 'ऋषिपञ्चमी' वह यह पवित्र व्रत ब्राह्मणके लिये बताया गया किन्तु जो मरेश्वर इसका अनुष्ठान करते हैं, वे सभी पुण्यके भागी होते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष इस परम उत्तम ऋषि-व्रतका पालन करते हैं, वे इस लोकमें प्रसुर भोगोंका उपभोग करके अन्तमें भगवान् श्रीविष्णुके सन्निधन लोकमें प्राप्त होते हैं।

संतुष्ट कर लिया है, वे कभी रोगसे पीड़ित नहीं होते। जिन्होंने कभी व्रत पुण्य, दान तप तीर्थ-सेवन, देव-पूजन तथा अधिक मात्रामें अन्न-दान नहीं किया है, उन्हीं लोगोंको सदा रोग और दोषसे पीड़ित समझना चाहिये। मनुष्य अपने मनसे आरोग्य तथा उत्तम समृद्धि आदि जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वह सब भगवान् विष्णुकी सेवासे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। श्रीमधुसूदनके संतुष्ट हो जानेपर १ कभी मानसिक चिन्ता स्वताती है, २ रोग होता है, ३ विष तथा ग्रहोंके कष्टमें

बैधना पड़ता है और न कृत्तकके ही स्पर्शका भय रहता है। श्रीजनार्दनके प्रसन्न होनेपर सम्पन्न दोषोंका नाश हो जाता है। सभी यह सदाके लिये शुभ हो जाते हैं तथा वह मनुष्य देवताओंके लिये भी दुर्धर्ष बन जाता है जो सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति समान भाव रहता है और अपने प्रति जैसा बर्ताव चाहता है वैसा ही दूसरोंके प्रति भी करता है, उसने पानो उपवास आदि करके भगवान् मधुसूदनको संतुष्ट कर लिया। ऐसे लोगोंके पास शत्रु नहीं आते, उन्हें रोग या आधिभारिक कष्ट नहीं होता तथा उनके द्वारा कभी अपराध कार्य भी नहीं बनता। जिसने भगवान् विष्णुकी उपासना की है, उसे भगवान्के चक्र आदि अमोघ अस्त्र सदा सब आपत्तियोंसे बचाले रहते हैं।

पार्वती बोली—भगवन् ! जो लोग भगवान् गोविन्दकी आराधना न करनेके कारण दुःख भोग रहे हैं, उन दुःखी मनुष्योंके प्रति सब प्राणियोंमें सनातन वासुदेवको मिश्र देखनेवाले समदर्शी एवं दयालु पुरुषोंका जो कर्तव्य हो वह मुझे विशेषरूपसे बताइये।

महादेवजी बोले—देवधरि ! मतलबता है, एकप्रवृत्ति होकर सुनो। यह उपाय रोग, दोष एवं भक्षुमको हरनेवाला तथा शत्रुजन्त आपत्तिकर नाश करनेवाला है। विद्वान् पुरुष शिखामें श्रीधरका, शिखाके निचले भागमें भगवान् श्रीनरका, केरोंमें हृषीकेशका, मस्तकमें परम पुरुष नारायणका, कर्णके ऊपरी भागमें श्रीविष्णुका, तल्लफ्टमें जलशयीका, दोनों भीहोंमें श्रीविष्णुका, चौहोंके मध्य-भागमें श्रीहरिका, नासिकाके

अग्रभागमें नरसिंहका, दोनों कानोंमें अर्णवशय (सम्पद्रमें शयन करनेवाले भगवान्) का, दोनों नेत्रोंमें पुण्डरीकाक्षका नेत्रोंके नीचे भूधर (धरणीधर) का, दोनों गालोंमें कल्किनाथका कानोंके मूल भागमें वामनका गलेकी दोनों हँसलियोंमें शङ्खधारीका, घुसमें गोविन्दका दाँतोंकी पङ्क्तिमें मुकुन्दका, जिह्वामें कणीपतिक, ओढ़ीमें श्रीरामका कण्ठमें वैकुण्ठका, बाहूमूलके निचले भाग (कईस) में बलराम (बल नामक दैत्यके मारनेवाले) का कंधोंमें कंसघातीका दोनों घुञ्जओंमें अज (जन्मरहित) का, दोनों हाथोंमें शार्ङ्गधारीका, हाथके अँगूठोंमें संकर्षणका, अँगुलियोंमें गोपालका, वक्षस्थलमें अधोक्षका, छातीके बीचमें श्रीकृष्णका दोनों स्तनोंमें अनिरुद्धका, उदरमें दामोदरका, नाभिमें पद्मनाभका, नर्विके नीचे केशवका लिङ्गमें धराधरका गुदामें गदाधरका, कटिमें पीताम्बरधारीका, दोनों जाँघोंमें मधुहृद् (मधुसूदन) का पिङ्गलियोंमें भुरगिक, दोनों घुटनोंमें जनार्दनका दोनों चुड़ियोंमें फणीशका, दोनों पैरोंकी गतिमें त्रिविक्रमका, पैरके अँगूठोंमें श्रीपतिक, पैरके तलवोंमें धरणीधरका, सम्पन्न रोमकुपोमें विङ्कसेनका, शरीरके मांसमें पद्मराजनाका, मेढमें कूर्मावतारका, वसामें वाराहका सम्पूर्ण हड्डीयोंमें अष्टयुतका मज्जामें द्विजप्रिय (ब्रह्मणोके प्रेमी) का, सुक (वीर्य) में क्षतपतिक, सर्वाङ्गमें यज्ञपुरुषका तथा आत्मामें परमात्माका व्यास करे इस प्रकार व्यास करके मनुष्य साक्षान् नारायण हो जाता है; वह ज्योतक मृहसे कुछ बोलता नहीं, तबतक विष्णुरूपसे ही स्थित रहता है।*

* तत् कस्यापि सुरजेहे समर्पितम्नाः कृत्वा रोगदोषशुभदं विद्विष्टपद्विनाशनम् ॥
 निशकं त्रीयो न्यस्य शिखायाः श्रीकरं तथा हृषीकेशं तु केरुके मुनिं नारायणं परम् ॥
 ऊर्ध्वभागे न्यसेद्विष्णुं तल्लफ्टे जलशयिनम् विष्णुं च भ्रुवणे न्यस्य भ्रुवाम्बे हरिमेव च ॥
 नरसिंहं नाभिकाम्बे कर्णधारणवन्धनम् चक्षुः पुण्डरीकाक्षं तत्स्थो भूधरं यद्वेत् ॥
 कपोलम्बे कल्किनाथं कर्णवर्ज्यमूलम्बे शङ्खिन् शङ्खधरेन्वय गोविन्दं घटने तथा ॥
 मुकुन्दं दन्तपङ्क्तौ तु जिह्वाम्बे कानपतिं तथा । रामं हनौ तु किन्तव्यं कण्ठे वैकुण्ठमेव च ॥
 बलरामं बाहूमूल्यम्बुजस्थे । कंसघातिनम् । अर्धं भुजद्वये न्यस्य शार्ङ्गधरं कण्ठस्थे ॥
 संकर्षणं कटाङ्गुले गोपयन्मुनिपङ्क्तौ । वक्षस्थलेक्षणे न्यस्य श्रीकृष्णं तत्र यज्जतः ॥
 कान्तोरीकण्डं च तमोदन्तकोदरे । पद्मनाभं तथा नाभौ नाभ्यधरायै केशवम् ॥

ज्ञानि करनेवाले पुरुष मूलमूर्ति शुद्ध कुरंगोंको लेकर एकप्रचित हो रोगोंके सब भङ्गोंको झाड़ें, विशेषतः विष्णुभक्त पुरुष रोग, मरु और विषसे पीड़ित मनुष्यकी उभवा कंसस विषसे हो कष्ट पानेवाले रोगियोंकी इस प्रकार भूष शान्ति करे पार्वती कुङ्गसे झाड़ते समय सब रोगोंका नाश करनेवाले इस सोचका फल करना चाहिये

ॐ परमार्थस्वरूप, अन्तर्मायी महात्म, रूपहीन होते हुए भी अनेक रूपधारी तथा जगत्पक परमात्मको नमस्कार है, वराह, नरसिंह और सुखादायी वामन भगवान्का ध्यान एवं नमस्कार करके श्रीविष्णुके उभयुक्त नामोंका अपने अङ्गोंमें न्यास करे। न्यासके पश्चात् इस प्रकार बोलें—'मैं आपके स्पर्शसे रहित, शुद्ध, स्वाधि और पात्रोंका अपहरण करनेवाले गोविन्द, पद्मनाभ, बासुदेव और पृथ्वी नामसे प्रसिद्ध भगवान्को नमस्कार करके जो कुछ कहूँ, वह मेरा सब वचन सिद्ध हो। तीन पगोंसे बिलेकनेको अपनेवाले भगवान् विचित्रज, सबके हृदयमें रमण करनेवाले राम, वैकुण्ठधामके अधिपति बदरिकाश्रममें तपस्का करनेवाले भगवान् नर, वराह नृसिंह, वामन और उज्ज्वल रूपधारी इषाग्रीवको नमस्कार है इष्टीकेतव्य। आप सबे अमङ्गलको हर लीजिये सबके हृदयमें निवास करनेवाले भगवान् बासुदेवको नमस्कार है। नन्दक नामक खड्ग धारण करनेवाले सांछिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्णको नमस्कार है कमलके समान नेत्रोंवाले आदि चक्रधारी श्रीकेशवको नमस्कार है। कमल-केसरके समान वर्णवाले भगवान्को नमस्कार है पीले रंगके निर्मल वस्त्र धारण करनेवाले भगवान् विष्णुको नमस्कार है। अपनी एक दाढ़पर समूची पृथ्वीको उठा लेनेवाले त्रिमूर्तिपति

भगवान् वाराहको नमस्कार है। जिसके नखोंका स्पर्श बज्रसे भी अधिक तीक्ष्ण और कठोर है, ऐसे दिव्य सिंहका रूप धारण करनेवाले भगवान् नृसिंह। आपके नमस्कार है। क्रुद्ध, बज्रवेद और सामवेदसे रक्षित होनेवाले परमात्मन् अत्यन्त लघु शरीरवाले कश्यपपुत्र कामनका रूप धारण करके भी समूची पृथ्वीको एक ही पगमें नाच लेनेवाले। आपके खरखर नमस्कार है बहुत बड़ी दाढ़वाले भगवान् वराह सम्पूर्ण दुःखों और समस्त पापके फलोंको रौंद डालिये रौंद डालिये। पापके फलको नष्ट कर डालिये, नष्ट कर डालिये विकराल मुख और दाँतवाले, नखोंमें उड़ीस दिखायी देनेवाले, पीड़ितोंके नाशक भगवान् नृसिंह। आप अपनी गङ्गनासे इस रोगोंके दुःखोंका भङ्गन कीजिये, भङ्गन कीजिये इच्छानुस्सर रूप ग्रहण करके पृथ्वी आदिको धारण करनेवाले भगवान् जनार्दन अपनी शङ्ख, चक्र और साममयी खण्डोद्वारा इस रोगोंके सब दुःखोंकी शान्ति कर दें एक, दो, तीन या चार दिवस अन्तर देकर आनेवाले हल्के या भारी ज्वरको, स्तब्ध बने रहनेवाले ज्वरको, किसी दोषके कारण उत्पन्न हुए ज्वरको, सतिपातसे होनेवाले तथा अगन्तुक ज्वरको विदीर्ण कर उसकी वेदनाका नाश करके भगवान् गोविन्द उसे सदाके लिये शान्त कर दें। नेत्रका कष्ट, मस्तकका कष्ट, उदररोगका कष्ट, अनुच्छ्वास (सांसका रुकना), महाश्वास (सांसका तेज चलना—दमा), परिताप, (ज्वर) वेपथु (कम्प या डूढ़ी), गुदापेग, नरिभ्रमरोग, पादपेग, कुक्षपेग, क्षयरोग, कम्पल आदि रोग, प्रमह आदि मयङ्गु रोग वातरोग, मकड़ी और चेचक आदि समस्त रोग भगवान् विष्णुके चक्रकी चोट साकर नष्ट हो जायें अच्युत, अनन्त और गोविन्द नामोंके उच्चारणरूपी

मन्त्रे धारणे देवे भूते चैव गदात्रयम् धीतान्करचरे कठकामुक्तयुक्ते मर्षाद्वयम् ॥
पूर्वादिषु विष्णुकण्ठेर्मानुषाये जनार्दनम् कर्माग्रे गुह्यमन्त्रेण जप्यमांश्च विचित्रजम् ॥
पदाङ्गुले श्रीपतिं च पदाब्जे धरणीधरम् । रजःकुण्डलु शङ्खेन विज्वलन्ते व्योमद्वयः ॥
मन्त्रे मांसं तु विनश्यत् कुर्वे मेदसि विनश्यत् । कदाहं तु यमान्धो मर्कटान्वयुः तपान्मुकुम्भः ॥
दिनद्वयं तु यज्जगत् शुक्लं वेदपतिं त्रयं मन्त्रेण वक्रपुङ्खं परमात्मनश्चार्जितम् ॥
एवं न्यासविधिं कृत्वा साक्षात्करणायैव मन्त्रं कथयत् जगत्सर्वकार्यतात्त्विकमुच्यते सिद्धिः ॥ (७५ १६—३०)

शरीरविषसे समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। यह बात मैं सत्य-सत्य कहता हूँ। तबकर, जड़म अथवा कृत्रिम विष हो या रीति, नख, आकस्मिक तथा भूत आदिसे प्रकट होनेवाला अत्यन्त दुःसह विष हो, वह सारा-का-सारा जीवननाशक अथवा जीवन-वध करनेवाला इस रोगीके शरीरमें प्रकट हो जाय। बालकके शरीरमें प्रकट, प्रेतप्रकट अथवा अन्धान्ध शक्तिनी-महोत्सव उपप्रकट हो या मुसफर चकरो निकल आये हो अथवा रेवती, बुध रेवती तथा मृदिक नक्षत्रके चपझुर प्रकट पातुप्रकट एवं बालप्रकट पीड़ा दे रहे हों; भगवान् श्रीविष्णुका चरित्र उन सबका नाश कर देता है। बृद्धों अथवा बाल्यवयस को कोई भी प्रकट रोग हो श्रीनृसिंहके दर्शनमात्रसे तत्काल शान्त हो जाते हैं। भयानक दाहोष्मिक कारण विकटारुण मुखवाले भगवान् नृसिंह देखोके चपझुर करनेवाले हैं। उन्हें देखकर सभी प्रकट कटु दूर भाग जाते हैं। प्वालप्रकोसे दैवीपद्मान मुखवाले कृष्णसिंहरूपधारी नृसिंह। सुन्दर मुख और नेत्रोवाले सखेकर। आप समस्त दुष्ट प्रकोको दूर करिजिये। जो-जो रोग महान् कष्टात्, विष, महान् प्रकट, हृत्स्वप्रकटवाले मृत, चपझुर प्रकट पीड़ाएँ, हृद्यचारसे कटे हुए चपझुर होनेवाले रोग, केवल अर्द्ध फोड़े और शरीरके भीत स्थित रहनेवाले प्रकट हो, उन सबको हे विष्णुका रक्ष करनेवाले ! दुष्ट दानवोंके विनाशक। महोत्सवकी सुदर्शन आप कष्ट डालिये, कष्ट डालिये। महान् प्रकट, कष्टरोग, रुक्म रोग तथा भयानक महाविकल्पो भी शीघ्र नष्ट कर दीजिये, नष्ट कर दीजिये। अस्त्रध्व अमरशूल विषकी प्वाल और गर्दन रोग—ये सब-के-सब शत्रु हैं, 'ओ हूँ हूँ हूँ हूँ' इस बीजमन्त्रके साथ तीली चारवाले कुन्तप्रसे आप इन शत्रुओंको मार डालें। दूसरीका दुःख दूर करनेके लिये शीघ्र चरण करनेवाले परमेश्वर ! आप भगवान्‌को नमस्कार है। इनके सिवा और भी जो प्राणियोंको पीड़ा देनेवाले दुष्ट प्रकट और रोग हो, उन सबको सबके आत्मा परमात्मा जनार्दन दूर करे। वासुदेव ! आपको नमस्कार है। आप कोई रूप धारण करके ज्वलन्‌ओंके कारण अत्यन्त भयानक सुदर्शन नामक चक्र चालकर सब

दुष्टोंको नष्ट कर दीजिये। देखकर अभ्युत ! आप दुष्टोंका संहार कीजिये।

महावक्र सुदर्शन। भगवान् गोविन्दके सेह आवुध। तीली धार और महान् वेगवाले शस्त्र कोटि सुखके समान तेज धारण करनेवाले महाज्वालायुध सुदर्शन। घड़ी आवाजसे सबको चपझुर करनेवाले चक्र। आप समस्त दुःखों और सम्पूर्ण यक्षशैक्य उन्नेष्ट कर डालिये उन्नेष्ट कर डालिये। हे सुदर्शनदेव ! आप पापोंका नाश और आरोग्य प्रदान करिजिये। महावक्र नृसिंह अपने गर्जनाओंसे पूर्व, पश्चिम, पश्चिम और उत्तर—सब ओर रक्षा करें। अनेक रूप धारण करनेवाले भगवान् जनार्दन भूमिपर और आकाशमें, नीचे-ऊपर तथा पार्श्वभागमें रक्ष करे। देवता असुर और मनुष्योंके सहित सम्पूर्ण विश्व श्रीविष्णुमय है। योगेश्वर श्रीविष्णु ही सब वेदोंमें गूढ़े जाते हैं। इस सत्यके प्रभावसे इस रोगीका सारा दुःख दूर हो जाय। समस्त वेदाङ्गोंमें भी परमात्मा श्रीविष्णुका ही गान किया जाता है। इस सत्यके प्रभावसे विद्यात्मा केदाव इसको सुख देनेवाले हो भगवान् वासुदेवके शरीरसे प्रकट हुए कुरोंके छाप गये इस मनुष्यका मार्जन किया है; इससे शक्ति हो, कल्याण हो और इसके दुःखोंका नाश हो जाय जिसने गोविन्दके अपायमार्जन स्तोत्रसे मार्जन किया है। वह भी यद्यपि साक्षात् श्रीनारायणका ही स्वरूप है। तथापि सब दुःखोंकी शक्ति श्रीहरिके चक्रसे ही होती है। श्रीपद्मसुन्दरका स्मरण करनेपर सम्पूर्ण दोष, समस्त प्रकट, सभी विष और सारे मृत शक्ति हो जाते हैं। जब वह श्रीहरिके चक्रानुसार पूर्ण स्वस्थ हो जाय। शक्ति हो कल्याण हो और दुःख नष्ट हो जाय। भगवान् इषीकेशके चपझुरोंके प्रभावसे सदा ही इसके ज्वलन्‌को रक्ष रहे। जो पाप जहाँसे इसके शरीरमें जाये हों, वे वहाँ चले जायें।

यह परम उतम अपायमार्जन चक्र स्तोत्र है। समस्त प्राणियोंका कल्याण चाहनेवाले श्रीविष्णुभक्त पुरुषोंको रोग और पीड़ाओंके समय इसका प्रयोग करना चाहिये। इससे समस्त दुःखोंका पूर्णतया नाश हो जाता है। यह

सब पापोंकी नृदिक्क साधन है। श्रीविष्णुके 'अपमार्जन' स्तोत्र^१ से अर्द्ध-^२शुक्ल लघु-शुक्ल (छोटे-बड़े) एवं बड़ाहल्वा आदि चिन्ने भी पाप हैं, वे सब इसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्यके दर्शनसे अन्धकार दूर हो जाता है। जिस प्रकार चिह्ने कपड़े छोटे भूग बागते हैं, इसी प्रकार इस स्तोत्रसे सारे रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके अन्तर्भावसे ही यह, भूत और पिशाच आदिक सब हो जाता है। लोभी पुरुष धन कमानेके लिये कभी इसका उपयोग न करे। अपामार्जन स्तोत्रका उपयोग करके किसीस कुछ भी नहीं लेना चाहिये इसीमें अपमार्जन है। अर्द्ध भोज्य और अल्पकाल तक रखनेवाले अन्नपित्त श्रीविष्णुप्राप्तिके निःस्वार्थभावसे इस स्तोत्रका प्रयोग करना अधिक है; अन्यथा यह निन्दितपापक नहीं होता। भगवान् विष्णुका जो अपामार्जन नामक स्तोत्र है, यह भन्मुखके लिये अनुपम सिद्धि है, रक्षात्मक परम साधन है और सर्वोत्तम ओषधि है। पूर्वकालमें ब्रह्माजीने अपने पुत्र पुलस्त्य मुनिको इसका उपदेश किया था, फिर पुलस्त्य मुनिने दाल्भ्यको सुनाया। दाल्भ्यने समस्त प्राणिजन्तु हित करनेके लिये इसे लोकमें प्रकाशित किया; तबसे श्रीविष्णुका यह अपमार्जन स्तोत्र लोकोत्तरे प्रसार हो गया। यह सब प्रसङ्ग बलिपूर्वक ब्रजन करनेसे भन्मुख अपने रोग और दोषोंका नाश करता है।

'अपामार्जन' नामक स्तोत्र परम अद्भुत और दिव्य है। भन्मुखको चाहिये कि पुत्र, धन और अर्चकी सिद्धिके लिये इसका विशेषरूपसे पाठ करे। जो दिन एक या दो समय बराबर इसका पाठ करते हैं, उनकी आयु, लक्ष्मी और बलकी दिन-दिन वृद्धि होती है। ब्राह्मण विद्या, अग्निम यज्य, वैजय वन-सम्पत्ति और पृष्ट भक्ति प्राप्त करता है। दूसरे लोग भी इसके पाठ, ब्रजन

और अपने पति प्राप्त करते हैं। पार्वती। जो इसका पाठ करता है, उसे सम्पन्नदक फल होता है; उसकी सारी पाप-रोग तत्काल नष्ट हो जाती है। देवि। ऐसा जानकर एकाग्रचित्तसे इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये। इससे पुण्य प्राप्ति होती है और घरमें निश्चय ही लक्ष्मी परिपूर्ण हो जाती है। जो वैष्णव इस स्तोत्रको भोजनपर लिखकर सदा चरण किन्ने रहता है, वह इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होता है। जो इसका एक-एक इत्थक पढ़कर भगवान्-की तुलसीदल सम्पत्ति करता है, वह तुलसीसे पूजन करनेपर सम्पूर्ण तीर्थोंके संकल्पकल या होता है। यह भगवान् विष्णुका स्तोत्र परम उत्तम और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। सम्पूर्ण पृथ्वीका दान करनेसे भन्मुख श्रीविष्णुलोकमें जाता है, किन्तु जो ऐसा करनेमें असमर्थ हो वह श्रीविष्णुलोककी प्राप्ति के लिये विशेषरूपसे इस स्तोत्रका जप करे। यह रोग और प्रदोषों पीड़ित व्यक्तिके दुःखकी शान्ति करनेवाला है। इसके पाठप्रकारसे भूत, यह और विष नष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण कष्टमें तुलसीकी माला पहनकर इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसे वैष्णव जन्म प्राप्तिये वह निश्चय ही श्रीविष्णुधाममें जाता है। इस लोकका परित्याग करनेपर उसे श्रीविष्णुधामकी प्राप्ति होती है। जो मोक्ष-मायासे दूर हो दान और तुल्यका त्याग करके इस दिव्य स्तोत्रका पाठ करता है, वह परम मोक्षको प्राप्त होता है। इस भूमण्डलमें जो ब्राह्मण भगवान् विष्णुके भक्त हैं, वे धन्य माने गये हैं; उन्होंने कुलसहित अपने अस्तित्वका उद्धार कर लिया। इसमें लोभ भी संदेह नहीं है। चिन्होंने भगवान् नारायणकी शरण ग्रहण कर ली है, संसारमें वे परम धन्य हैं। उनकी सदा भक्ति करनी चाहिये, क्योंकि वे भगवत (भगवद्भक्त) पुरुष हैं।

श्रीविष्णुकी महिमा—समाचार पुष्करिणीकी कथा

श्रीपावती बोली—विश्वनाथ ब्रह्मे ! भगवान् श्रीविष्णुका महात्म्य अद्भुत है, जिसे सुनकर फिर कभी संसार-बन्धन नहीं लगता होता । आप पुनः इसका वर्णन कीजिये ।

महादेवजीने कहा—सुन्दरी ! मैं भगवान् श्रीविष्णुके उत्तम स्वरूपका वर्णन करता हूँ, सुनो : इसे सुनकर मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है और अन्तर्गत उसे मोक्षप्राप्ति होती है । महाब्रह्म देवता, जो इन्द्र आदि देवताओंके लिये भी दुर्गम थे, कुम्भेश्वरकी पुण्यकृतिसे प्रजननयोगप्राप्त हो रहे थे ; वे सम्पूर्ण स्वर्गोंके आश्रय थे । उन्होंने अपनी स्त्रियोंको बरामें का लिया था । इनमें चण्डिका सेना भी नहीं थी । वे सप्तवर्तिन थे और ओंकारके औत्तम स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो चुके थे । संसारके स्वामी और स्वामी स्वरूप देनेवाले महात्म्यसाल भगवान् उपासनामें मन, वाणी, शरीर और चित्तके द्वारा वे ध्यान निहायके लगते थे । ऐसे शास्त्रविता तथा सत्सत्ता गुणोंके आश्रयभूत हुए निरापेक्ष भोक्तृकी पृथ्वीपर सत्सत्ता सुनकर एक कृतिविरते प्रभाव किया और इस प्रकार पुनः ।

धुमिष्ठिर बोले—समस्त स्वर्ग-भोगोंमें श्रेष्ठ, कर्मके ज्ञान विरागम् । कोई तो कर्मको सबसे श्रेष्ठ बताता है और कोई कर्मको । कोई दुःखकी प्रशंसा करते हैं तो कोई संघर्षको गीत गाते हैं । कुछ लोग स्वर्गको समर्थक हैं तो दूसरे लोग भोगको । कोई बर्षाव ज्ञानको उत्तम मानते हैं, तो कोई वैराग्यको । कुछ लोग अतिहोम आदि कर्मको ही सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, तो कुछ लोग उस अस्तव्यस्तको बाढ़ मानते हैं जिसे समस्त मिट्टीके डेरेले चक्र और सुवर्णयें अन्धबुद्धि हो जाती हैं । कुछ लोगोंके मतमें मन्त्रीकी कुल्फोंद्वारा काटने हुए मन और निश्चय ही सबसे उत्तम है । कुछ लोग दयाको श्रेष्ठ बताते हैं, तो कुछ तपस्वी महात्म्य अहिंसकते ही सर्वोत्तम कहते हैं । कुछ मनुष्य श्रीभक्तिको श्रेष्ठ बताते हैं तो कुछ देवार्चनको । इन विषयोंमें पर-कर्मोंसे प्रेरित विचारवाले मान्य कहा जा सकते हैं । वे कुछ निर्बल नहीं बन पाते इन सबों को सर्वोत्तम कृपा हो जिसका महात्मा पुण्य भी अनुमान कर सके, उसे वातनेकी कृपा कीजिये ।

श्रीपावती बोले—धर्मभट्ट ! सुनो, यह मानना गूढ़ विषय है, जो संसारचक्रवर्त्तसे मोक्ष दिगन्तेप्राप्त है । यह विषय सुनने वालीधर्ति सुनना और मानना चाहिये । पुष्करिणी समके एक पत्र बुद्धिमान् और वेदविद्वान् सत्यका वाक्य थे जो महाबर्ष-आश्रममें निवास करते हुए सदा गुणजनोंकी आज्ञाके अधीन रह करते थे । वे त्रितेन्दु, ओंकारधी, संधोपासनामें तपस्, वेद-वेदार्थके ज्ञानमें विपुल और शस्त्रोंकी व्याख्या करनेमें कुशल थे । त्रितेन्दु सत्यमाल और ज्ञान-मकर सत्यवाचकोसे अहिंसे प्रज्वलित करके उत्तम इक्षिणसे होत किया करते थे । जगत्पति भगवान् विष्णुका स्मरण करके निधिवर्षक इन्की अराधनामें लगे रहते थे । तपसा और आश्रमधर्मों तपस् रहकर वे सत्तात् महाजीके पुण्यी प्रति जान पड़ते थे । ज्ञान सन्निध और कुल अहिंसा तपस् विराग गुणों पुण्यमें प्रकृत रहते थे । उनके मनमें ज्ञान-विशेष प्रति भी पूर्ण सेवकता था । वे विशालका अद्भुत करते और दण्ड-देवसे दूर रहते

विशेषकर मोहरिके ही स्वरूप है। पृथ्वी आदि पाँचों भूत भी वे ही अविष्णुजी परमेश्वर हैं। देवताओंमिलित सम्पूर्ण जगत्को श्रीविष्णुस्वयं ही जन्मना चाहिये; तथापि पत्नी मनुष्य मोहप्रसन्न होनेके कारण इस बातको नहीं समझते। यह समस्त कारणकर जगत् उनकी मायासे व्याप्त है। जो मनसे भगवान्‌का ही विचार करता है, जिसके ध्यान भगवान्‌में ही लगे रहते हैं, वह परमार्थ तत्त्वका ज्ञाता पुरुष ही इस सत्त्वको जानता है। सम्पूर्ण भूतोंके ईश्वर भगवान् विष्णु ही तीनों लोकोंका फलदा करनेवाले हैं वह सारा संसार उनकी स्थित है और उनकीसे उत्पन्न होता है। वे ही इन्द्रका लोक जगत्का संहार करते हैं प्रलयके समय उनकी श्रीविष्णु कहते हैं तथा सृष्टिकालमें मैं (ब्रह्मा) और मन्यन्व स्पेकपाल भी उनकी स्वरूप हैं। वे सबके आधार हैं, परन्तु उनका अन्तर्भाव कोई नहीं है। वे सम्पूर्ण कलत्रोंसे युक्त होते हुए भी उनसे रहित हैं। वे ही छोटे-बड़े तथा बड़ेसे बड़े हैं। सब ही इन सबसे विलक्षण भी हैं; अतः देवताओं। स्वयं संहार करनेवाले उन श्रीहरिकी ही शरणमें आओ। वे ही हमारे अन्तरगत स्थित हैं। उनकी मधुसूदन कहा गया है।

नारदजी कहते हैं—कमललोचन ब्रह्माजीके भी कहनेपर सब देवताओंने सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी सर्वेश्वरी देव भगवान् बनार्दनकी शरण होकर उन्हें प्रणमन किया; अतः विप्रों। तुम भी श्रीनारायणकी आराधनामें लग जाओ। उनके सिवा दूसरा कोन ऐसा परम उत्तम देवता है जो भक्तकी माँगी हुई वस्तु दे सके वे पुरुषोत्तम ही पिता और माता हैं। सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी, देवताओंके भी देवता और जगदीश्वर हैं। तुम उनकी परिचर्या करो। त्रिदिन आत्मस्वरहित हो आश्रमों, मित्र, तपस्वी और स्वाध्यायके द्वारा उन

देवदेवेश्वर गुरुको ही संतुष्ट करना चाहिये। ब्रह्मों उनमें पुरुषोत्तम नारायणको तुम सब तरहसे अपनाओ।

उन बहुत-से मन्त्रों और उन बहुत-से बातोंके द्वारा कहा लेना है। ३३ मन्त्रों 'नारायणाय' यह मन्त्र ही सम्पूर्ण अभीष्ट अर्थकी सिद्धि करनेवाला है। द्विजब्रह्म ब्राह्मण नीमवस्त्र पहनकर जटा रख ले या दण्ड धारण करके मुँह मुँह ले अथवा आभूषणोंसे विभूषित रहे ऊपरी चित्र धर्मका धारण नहीं होता। जो भगवान् नारायणकी शरण ले चुके हैं वे भूत, दुरात्म और सदा ही फलचारी रहे हों तो भी परमपदको प्राप्त होते हैं। जिनके फल दूर हो गये हैं, ऐसे वैष्णव पुरुष कभी पापसे रिक्त नहीं होते वे अहिंसा भावके द्वारा अपने मनको कष्टमें किये रहते हैं और सम्पूर्ण संसारको पवित्र करते हैं *।

कन्नबन्धु नामके राजने, जो सदा प्राणियोंकी हितसे ही लगा रहता था भगवान् केशवकी शरण लेकर श्रीविष्णुके परमधामको प्राप्त बन लिया। महान् धैर्यशाली राजा अम्बरवीने अपना कठोर तपस्वी की थी और भगवान् पुरुषोत्तमकी आराधना करके उनका साक्षात्कार किया था। राजाओंके भी राजा मित्राश्वन बड़े तपस्वीता थे उन्होंने भी भगवान् इषीकेशकी आराधना करके ही उनके वैकुण्ठधामको प्राप्त किया था उनके सिवा बहुत से ब्रह्मर्षि भी, जो तीक्ष्ण ब्रह्मोंका फलदा करनेवाले और ज्ञानरहित थे, परमात्मा विष्णुका ध्यान करके परम सिद्धि (मोक्ष) को प्राप्त हुए। पूर्वकालमें परम आह्लादसे भरे हुए प्रह्लाद भी सम्पूर्ण जीवोंके आश्रयभूत श्रीहरिकी सेवन, पूजन और ध्यान करते थे; अतः भगवान्‌ने ही उनकी संकटोंमें रक्षा की परम कर्मयोग और तेजस्वी राजा भरतने भी दीप कान्तक इन श्रीविष्णुभगवान्‌की उपासना करके परम मोक्ष प्राप्त कर लिया था

* ३३. तैत्तिरीय ब्रह्मसूत्रम्: किं तैत्तिरीय ब्रह्मसूत्रम्: ३३. मन्त्रे नारायणाय नमः. सर्वार्थादायकः ॥

श्रीवैष्णव यदी विप्रो तच्छ्री गुरुं तर्क्य न भुविषे वा द्विजब्रह्म न विप्रं धर्मविराजन् ॥

ये गुरुस्त दुरात्मनः स्वधारापराः सदा तेऽपि क्षान्तिं परं स्वयं नारायणपरायणाः ॥

विष्णुतो न न कोन वैष्णव जीविकीयकाः पुरुषेण स्वयं नारायणसिद्धिदानवानसः ॥ (८१ २५७-२५८)

गंदा शोभा पा रहे थे। तेजोमयी आकृति कमलके समान बड़े-बड़े नेत्र और चन्द्रमण्डलके समान कानिमान् मुख कमरमें कनधनी चरणोंमें कुण्डल गलेमें हार, बाहुओंमें भुजबन्द, घक्ष-स्वल्पमें श्रीवत्सका चिह्न और श्याम शरीरपर पीतवस्त्र शोभा पा रहे थे। भगवान् कौस्तुभमणिसे विभूषित थे वनमालासे उनका साथ अङ्ग व्याप्त था। मकराकृत कुण्डल जगमगा रहे थे। दमकते हुए यशोमयी और नीचेतक लटकती हुई मोतियोंकी मालासे उनकी शोभा और भी बढ़ गयी थी देव, सिद्ध, देवेन्द्र, गन्धर्व और मुनि चैवर तथा व्यजन आदिसे भगवान्की सेवा कर रहे थे पापहित पुण्डरीकने स्वयं उन देवदेवेश्वर महात्मा जनार्दनको वहाँ उपस्थित देख पहचान लिया और प्रसन्न चित्तसे झूथ जोड़ प्रणाम करके स्तुति करना आरम्भ किया।

पुण्डरीक बोले—सम्पूर्ण जगत्के एकमात्र नेत्र भगवान् विष्णुको नमस्कार है। आप निरञ्जन (निर्मल), नित्य, निर्गुण एवं महत्त्वा हैं; आपके नमस्कार है। आप समस्त प्राणियोंके ईश्वर हैं भक्तोंका भय एवं पीड़ा दूर करनेके लिये गोविन्द तथा गरुडस्वयं-रूप धारण करते हैं जीवोंपर अनुग्रह करनेके लिये अनेक आकार धारण करनेवाले आपके नमस्कार है। यह सम्पूर्ण विश्व आपमें ही स्थित है केवल आप ही इसके उपद्रवनिवारण हैं आपने ही जगत्का निर्माण किया है। नभिसे कमल प्रकट करनेवाले आप भगवान् पद्मानाथको बारंबार नमस्कार है। समस्त वेदान्तोंमें जिनकी आत्मविभूतिका ही अक्षय किया जाता है, उन परमेश्वरको नमस्कार है। नारायण ! आप ही सम्पूर्ण देवताओंकी स्वामी और जगत्के कारण हैं। मेरे हृदय-मन्दिरमें निवास करनेवाले भगवान् शङ्ख-चक्र-गदाधर मुझपर प्रसन्न होइये। समस्त प्राणियोंके आदिभूत, इस पृथ्वीको धारण करनेवाले, अनेक रूपधारी तथा सबकी उत्पत्तिके कारण श्रीविष्णुको नमस्कार है ब्रह्म अर्थात् देवता और सुरेश्वर भी जिनकी महिमाको नहीं जानते,

जिनकी महिमाका तपस्यासे ही अनुमान हो सकता है, उन परमात्माको नमस्कार है। भगवान् ! आपके महिमा वाणीका विषय नहीं है, उसे कहना असम्भव है। आप जाति आदिकी कल्पनासे दूर हैं, अतः सदा तत्त्वतः ध्यान करनेके योग्य हैं। पुल्लोचन ! आप एक—अद्वितीय होते हुए भी भक्तोंपर कृपा करनेके लिये भेदरूपसे मत्स्य-कूर्म आदि अवतार धारण करके दर्शन देते हैं।

धीष्ण्यजी कहते हैं—इस प्रकार जगत्के स्वामी वीरवर भगवान् पुल्लोचनकी स्तुति करके पुण्डरीक उनकी ओर निहारने लगे; क्योंकि चिरकालसे वे उनके दर्शनकी लालसा रखते थे तब तीन पगोंसे त्रिलोक्यको नापनेवाले तथा नभिसे कमल प्रकट करनेवाले भगवान् विष्णुने महाभाग पुण्डरीकसे गम्भीर वाणीमें कहा—‘बेटा पुण्डरीक ! तुम्हारा कल्याण हो मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। महामते ! तुम्हारे मनमें जो भी कामना हो उसे वरके रूपमें माँगे। मैं अवश्य दूँगा।’

पुण्डरीक बोले—देवेश्वर ! कहाँ मैं अत्यन्त छोटी बुद्धिवाला मनुष्य और कहाँ मेरे परम हितैवी आप। साधव ! जिसमें मेरा हित हो, उसे आप ही दीजिये।

पुण्डरीकके यों कहनेपर भगवान् अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले—‘सुव्रत ! तुम्हारा कल्याण हो आओ, मेरे ही साथ चलो। तुम मेरे परम उपकारी और सदा मुझमें ही मन लगाये रखनेवाले हो; अतः सर्वदा मेरे साथ ही रहो।’

धीष्ण्यजी कहते हैं—मत्तवत्सल भगवान् श्रीधरने प्रसन्नतापूर्वक जब इस प्रकार कहा उसी समय आकाशमें देवताओंकी दुंदुभी बज उठी और आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी ब्रह्मा आदि देवता सामुद्रिक देने लगे सिद्ध, गन्धर्व और किन्नर गान करने लगे। समस्त लोकोंद्वारा वन्दित देवदेव जगदीश्वरने वहीं पुण्डरीकको अपने साथ ले लिया और गरुड़पर अरुण हो वे परम धामको चले गये; इसलिये राजेन्द्र युधिष्ठिर।

तुम भी भगवान् विष्णुकी भक्तिमें लग जाओ। उन्हींमें मन प्राण लगाये रहो और सदा उनके भक्तोंके हितमें तत्पर रहो। यथायोग्य अर्चना करनेके पुरुषोत्तमका भजन करो और सब पापोंका नाश करनेवाली भगवान्की पवित्र कथा सुनो राजन् जिस उपायसे भी भक्तपूजित विशाला भगवान् विष्णु प्रसन्न हो, वह विस्तारके साथ करो जो मनुष्य भगवान् नारायणसे किमुस होते हैं वे सौ अश्वमेध और सौ वाजपेय यज्ञोंका अनुष्ठान करके भी उन्हें नहीं पा सकते जिसने एक बार भी 'हरि' इन दो अक्षरोंका उच्चारण कर लिया, उसने मोक्षलक्ष पहुँचनेके लिये माने कमर कास ली। जिनके हृदयमें नीलकमलके समान श्यामसुन्दर भगवान् जनार्दन विराजमान हैं उन्हींको लाभ है, उन्हींकी विजय है, उनकी पराजय कैसे हो सकती है।* जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इसे सुनता या पढ़ता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके चामरे जाता है।

श्रीगङ्गाजीकी महिमा, वैष्णव पुरुषोंके लक्षण तथा श्रीविष्णु-प्रतिमाके पूजनका माहात्म्य

पार्वती स्तोत्र—महामते श्रीगङ्गाजीके माहात्म्यका

पुनः वर्णन कीजिये, जिसे सुनकर सभी मुनि संसारकी ओरसे विरक्त हो जाते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता—देवि ! बुद्धिमें बृहस्पति और परब्रह्ममें इन्द्रके समान श्रीवृजों जब बाणशय्यापर शयन कर रहे थे, उस समय उन्हें देखनेके लिये अग्नि, वसिष्ठ, भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अक्षिण, गौतम, अगस्त्य और सुमति आदि बहुत से ऋषि आये धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने भाइयोंके साथ वहाँ मौजूद थे। उन्होंने इन परम तेजस्वी, जगत्पूज्य ऋषियोंको प्रणाम करके विधिपूर्वक उनका पूजन किया पूजा ग्रहण करके वे तपोधन महात्मा जब सुखपूर्वक आसनपर बैठ गये, तब युधिष्ठिरने श्रीवृजोंके प्रणाम करके इस प्रकार पूछा—पिताम्ह ! धर्माधी पुरुषोंके लिये सेवन करनेयोग्य परम पुण्यमय देश, पर्वत और आश्रम

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगोपनीयं परं पदम् ॥ अर्चनार्थकृषीकेतुं श्रीगोपनीयं परं पदम् ॥

सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुलोकको चला जाता है ।*

ब्रह्महत्या, गोघाती, दाराघी और बालहत्या करनेवाला मनुष्य भी गङ्गाजीमें स्नान करके सब पापोंसे छूट जाता और तत्काल देवलोकमें चला जाता है । माधव तथा अक्षयवटका दर्शन और त्रिकोणीयें स्नान करनेवाला पुरुष वैकुण्ठमें जाता है । जैसे सूर्यके उदय होनेपर अन्धकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गङ्गामें स्नान करनेमात्रसे मनुष्यके सभी पाप दूर हो जाते हैं । गङ्गाद्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत तथा कनकाल तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता ।†

घीष्मजी कहते हैं—ऐसा जानकर श्रेष्ठ मनुष्यको बारम्बार गङ्गास्नान करना चाहिये । राजन् ! वहाँ स्नान करनेमात्रसे मनुष्य कष्टमुक्त हो जाता है । जैसे देवताओंमें विष्णु, यज्ञोंमें अश्वमेध और सम्पत्त वृक्षोंमें अश्वत्थ (पीपल) श्रेष्ठ है, उसी प्रकार नदियोंमें प्राचीरघी गङ्गा सदा श्रेष्ठ मानी गयी है ।

पार्वतीने पूछा—विश्वेश्वर ! वैष्णवोंका लक्षण कैसा बताया गया है तथा उनकी महिमा कैसी है ? प्रभो ! यह बतानेकी कृपा करें ।

महादेवजी बोले—देवि ! भक्त पुरुष भगवान् विष्णुकी वस्तु मना गया है इसलिये इसे 'वैष्णव' कहते हैं । जो शौच, सत्य और क्षमासे युक्त हो, राग-द्वेषसे दूर रहता हो, घेट-विद्याके विचारका ज्ञाता हो, नित्य अग्निहोत्र और अतिथियोंका सत्कार करता हो तथा पिता-मताका भक्त हो, वह वैष्णव कहलाता है । जो कण्ठमें मात्र धारण करके मुखसे सदा श्रीगणेशमन्त्र उच्चारण करते, भक्तिपूर्वक भगवान्की स्तुतिप्रशंसा गान करते, पुराणोंके स्वाध्यायमें लगे रहते और सर्वदा यज्ञ किया करते हैं, उन मनुष्योंको वैष्णव जानना चाहिये । वे सब धर्ममें सम्मानित होते हैं । जो पापाचारी मनुष्य उन वैष्णवोंकी निन्दा करते हैं, वे मरनेपर बारम्बार कुतिसर योनियोंमें पड़ते हैं । जो द्विज वातु अथवा मिट्टीकी बनी

हुई चार हाथोंवाली शोभाययी गोपाल-मूर्तिक्रम संदा पूजन करते हैं, वे पुण्यके भागी होते हैं जो ब्राह्मण फलकी बनी हुई परम सुन्दर रूपवाली श्रीकृष्ण-प्रतिमाकी पूजा करते हैं, वे पुण्यस्वरूप हैं । जहाँ शालग्रामशिला तथा द्वारकाकी गोमती-क्षताक्षित शिला हो और उन दोनोंका पूजन किया जाता हो, वहाँ निःसन्देह मुक्ति मौजूद रहती है । वहाँ यदि मन्त्रद्वारा मूर्तिकी स्थापना करके पूजन किया जाय तो वह पूजन षोडशगुना अधिक पुण्य देनेवाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करनेवाला होता है । वहाँ भगवान् जनार्दनकी नम्रधा भक्ति करनी चाहिये । भक्त पुरुषोंको मूर्तिमें भगवान्का ध्यान और पूजन करना चाहिये सम्भव हो तो भगवान्मूर्तिकी राजोचित उपचारोंसे पूजा करे तथा उस मूर्तिमें दीनों और अनाथोंको एकमात्र शरण देनेवाले, सम्पूर्ण लोकोंके हितकारी एवं बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाले सर्वोत्तम भगवान् अधोक्षजका नित्य निम्न स्मरण करे । जो मूर्तिकी सम्बन्धमें 'ये गोपाल हैं', 'ये साक्षात् श्रीकृष्ण हैं' 'ये श्रीगणेशजी हैं' -यों कहता है और इसी भावसे विधिपूर्वक पूजा करता है, वह निश्चय ही भगवान्का भक्त है । श्रेष्ठ वैष्णव द्विजोंको चाहिये कि वे परम भक्तिके साथ सोने चाँदी, तर्पण अथवा पीतलकी विष्णु-प्रतिमाका निर्माण करायें जिसके चार भुजा, दो नेत्र, हाथोंमें शङ्ख, चक्र और गदा, शरीरपर पीत वस्त्र, गलेमें वनमाला, कन्धोंमें वैदूर्यमणिके कुण्डल, माथेपर मुकुट और कक्षस्थलमें कौस्तुभमणिका दिव्य प्रकाश हो । प्रतिष्ठा भारी और शोभासम्पन्न होनी चाहिये । फिर घेट-शङ्खोक्त मन्त्रोंके द्वारा विशेष समारोहसे उसकी स्थापना कराकर पीछे उल्लेखके अनुसार षोडशोपचारके मन्त्र आदिद्वारा विधिपूर्वक उसका पूजन करना चाहिये । जगत्के स्वामी भगवान् विष्णुके पूजित होनेपर सम्पूर्ण देवताओंकी पूजा हो जाती है । अतः इस प्रकार आदि अन्तसे रहित शङ्ख चक्र और गदा धारण करनेवाले

* भक्त गङ्गेति ये नृपद कोष्ठात्तं प्रोक्तम् । पुण्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ८१ ३४-३५ ॥

† गङ्गाद्वारं कुशावर्तं बिल्वकं नीलपर्वतं । काला कनकाले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ८२ ३८-३९ ॥

भगवान् श्रीहरिक पूजन करना चाहिये वे सर्वसम उस निश्चय ही यैरव नरकमें निवास करना पड़ता है मैं पुण्यस्वरूप वैष्णवोंको सब कुछ देते हैं। जो शिवकी ही विष्णु हूँ, मैं ही रुद्र हूँ और मैं ही पितामह ब्रह्म हूँ। पूजा नहीं करता और श्रीविष्णुको निन्दामें तत्पर रहता है, मैं हो सदा सब भूतोंमें निवास किया करता हूँ

— ★ —

चैत्र और वैशाख मासके विशेष उत्सवका वर्णन, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़में जलस्थ श्रीहरिके पूजनका महत्त्व

पार्वती बोलीं—महेश्वर। सब महीनोंकी विधिक वर्णन कीजिये। प्रत्येक मासमें कौन-कौन से महोत्सव करने चाहिये और उनके लिये उत्तम विधि क्या है? सुरेश्वर। जिस महीनेका कौन देवता है? किसकी पूजा करनी चाहिये, उस पूजनकी पहिमा कैसी है और वह किस तिथिको करना उचित है?

माहादेवजी बोले—देवि मैं प्रत्येक मासके उत्सवकी विधि बतलाता हूँ। पहले चैत्र मासके शुद्धपक्षमें विशेषतः एकादशी तिथिको भगवान्को झुलेपर बिठाकर पूजा करनी चाहिये। यह दोलमरोहणका उत्सव बड़ी शक्तिके साथ और विधिपूर्वक मनाना चाहिये। पार्वती जो लोग कलियुगके पाप-दोषका अपहरण करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णको झुलेपर विराजमान देखते हैं— उस रूपमें उनकी झाँकी करते हैं, वे सहजसे अपराधोंसे मुक्त हो जाते हैं। कराँड़ों जन्मोंमें किये हुए पाप तभीतक मौजूद रहते हैं, जबतक मनुष्य विश्वके स्वामी भगवान् ब्रह्माधिका झुलेपर बिठाकर उन्हें अपने हाथसे झुल्लाता नहीं। जो लोग कलियुगमें झुलेपर बैठे हुए जनार्दनका दर्शन करते हैं, वे मोहत्याग हो ते भी मुक्त हो जाते हैं; फिर औरोंकी तो बात ही क्या है। दोलमेत्सवसे प्रसन्न होकर समस्त देवता भगवान् शङ्करको साथ लेकर झुलेपर बैठे हुए श्रीविष्णुको झाँकी करनेके लिये आते हैं और आँगनमें खड़े हो हृदयमें भरकर स्वयं भी नाचते, गाते एवं बाजे बजाते हैं। वासुकि आदि नाग और इन्द्र आदि देवता भी दर्शनके लिये पधरते हैं। भगवान् विष्णुको झुलेपर विराजमान देख लोगों लोचनोंमें उत्सव होने लगता है। अतः सैकड़ों कार्य छोड़कर दोलमेत्सवके दिन झुलनकर उत्सव करो। जो लोग

झुलेपर बैठे हुए भगवान् श्रीकृष्णके सामने रात्रिमें जागरण करते हैं, उन्हें एक निमेषमें ही सब पुण्योंकी प्राप्ति हो जाती है। सुरेश्वर। झुलेपर विराजमान दक्षिणाभिमुख भगवान् गोविन्दका एक बात भी दर्शन करके मनुष्य ब्रह्महत्याके पापसे छूट जाता है।

ॐ दोलमेत्सवाय नमः माधवाय च वीमहि। तन्नो देवः प्रचोदयात्।

'झुलेपर बैठे हुए भगवान्का तत्त्व जाननेके लिये हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रीमाधवका ध्यान करते हैं। अतः वे देव —भगवान् विष्णु हमलोगोंकी बुद्धिको प्रेरित करें।'।

इस गायत्री-मन्त्रके द्वारा भगवान्का पूजन करना चाहिये। 'माधवाय नमः' 'गोविन्दाय नमः' और 'श्रीकृष्णाय नमः' इन मन्त्रोंसे भी पूजन किया जा सकता है। मन्त्रोच्चारणके साथ विधिपूर्वक पूजन करना उचित है। एकाग्रचित्त होकर गुरुको यथार्थतः दक्षिणा देनी चाहिये तथा निरन्तर शक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी लीलाओंका गान करते रहना चाहिये। इससे उत्सव पूर्ण होता है। सुमुखि और अधिक कहनेसे क्या लाभ झुलेपर विराजमान भगवान् विष्णु सब पापोंको हरनेवाले हैं। जहाँ दोलमेत्सव होता है, वहाँ देवता, गन्धर्व, किन्नर और श्रवि बहुधा दर्शनके लिये आते हैं। उस समय 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' इस मन्त्रद्वारा षोडशोपचारसे विधिवत् पूजा करनी उचित है। इससे सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण होती हैं।' सुव्रते। अङ्गन्यास करन्यास तथा शरीरन्यास—सब कुछ द्वादशाक्ष मन्त्रसे करना चाहिये और इस आगमोक्त मन्त्रसे ही महान् उत्सवका कार्य सम्पन्न करना चाहिये। झुलेपर सबसे

કોણે તપસીઓના પગલાનું ચિત્રણને વેચવાનું શરૂ કર્યું
પગલાઓના કાગળે [સાથે વેચી શકાય છે] વેચાયેલા

[illegible]

Student	Mathematics	Science	Language Arts
1	85	78	92
2	72	85	88
3	90	82	85
4	78	75	80
5	88	80	90
6	75	70	78
7	82	78	85
8	70	68	75
9	80	72	82
10	75	70	78

[illegible]

44 454

[illegible]

ਸਦਾਕਾਰ ਬਾਗਵਾਨਭੀ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਵਾਨਾ ਅਹਿੰ
 ਕੀਤਾ-ਕੀਤਾ: ਅਹਿੰ ਸੰਯਮਤਾਕੀਤਾ ਬਾਗਵੇ ਸਿੰਧੇ ਕੇ ਕਾਨੀ
 ਕੀਤਾਕਾਰ ਬਾਗਵਾਨਭੀ ਕਾਮਵਾਨਾ ਕਾਨੀ ਕੀਤਾ ਕਾਨੀ ਕਾਨੀ
 ਕਾਨੀ ਕਾਨੀਕੇ ਬਾਗਵਾਨਭੀ ਕਾਨੀਕੇ: ਕਾਨੀਕੇ ਕਾਨੀਕੇ
 ਕਾਨੀ ਕਾਨੀਕੇ ਕੀਤਾ ਕਾਨੀਕੇ ਕੀਤਾ ਕਾਨੀਕੇ ਕਾਨੀਕੇ

दार्शनिक कहते हैं कि ईश्वर अनन्त है वह ब्रह्मात्मा अनन्त है अनन्त ही ब्रह्मात्मा कहिये।

[illegible]

समय जिसने भक्तिपूर्वक जलमें श्रीहरिकी पूजा की है विशेषतः द्वादशी तिथिके जिसने जलशायी विष्णुका अर्चन किया है, उसने मानो कोटिशत यशोंका अनुदान कर लिया। जो वैशाख मासमें भगवान् माधवको जलपत्रमें स्थापित करके इनका पूजन करते हैं, वे इस पुण्यपर मनुष्य नहीं, देवता हैं।

जो द्वादशीकी रातको जलपत्रमें गन्ध आदि डालकर उसमें भगवान् गरुडभ्वजकी स्थापना और पूजा करता है, वह मोक्षका भागी होता है। जो श्रद्धारहित, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और तर्कमें ही स्थित रहनेवाले हैं, वे पाँच व्यक्ति पूजाके फलके भागी नहीं होते।* इसी प्रकार जो जगत्के स्वामी महेश्वर श्रीविष्णुको सदा जलमें रखकर उनकी पूजा करता है, वह मनुष्य स्वर्गके लिये महापापोंसे मुक्त हो जाता है। देवेश्वरि ! 'ॐ ह्रीं ह्रीं रामाय नमः' इस मन्त्रसे वहाँ पूजन करताया गया है। 'ॐ ह्रीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनकलभाय नमः' इस मन्त्रसे जलको अभिमन्त्रित करना चाहिये। तत्पश्चात् निम्नांकित मन्त्रसे अर्घ्य निवेदन करें—

देवदेव महाभाग श्रीवत्सकुललाञ्छन।

महादेव नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वभाजन ॥

अर्घ्य गृहण धो देव भक्ति ये देहि सर्वदा।

(८७।२३-२४)

'देवदेव ! महाभाग ! श्रीवत्सके चिह्नोंसे युक्त महान् देवता ! विश्वको उत्पन्न करनेवाले भगवान् नारायण ! मेरा अर्घ्य ग्रहण करें और मुझे सदाके लिये मोक्ष प्रदान करें

जो माना प्रवक्ताके पुष्पोंसे गरुडासन श्रीविष्णुकी पूजा करता है, वह सब बाधाओंसे मुक्त हो श्रीविष्णुके सायुज्यको प्राप्त होता है। द्वादशीको एकाम्रचित्ती से रातमें जगमग करके अविकारी ऐसे अविनाशी भगवान् विष्णुका भक्तिपूर्वक भजन करें। इस तरह भक्तिकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको भक्तिभावसे तन्मय हो भगवान् विष्णुका वैशाखसम्बन्धी उत्सव करना चाहिये, तथा उसमें आगमोक्त मन्त्रद्वारा समस्त विश्विकर पालन करना चाहिये। महादेवी ! ऐसा करनेसे कोई यज्ञोंके समान फल मिलता है। इस उत्सवको करनेवाला पुरुष राग, द्वेषसे मुक्त हो महायोगकी निवृत्ति करके इस लोकमें सुख भागता और अन्तमें श्रीविष्णुके सनातन धामको जाता है। वेदके अध्ययनसे रहित तथा शास्त्रके स्वाध्यायसे शून्य मनुष्य भी श्रीहरिकी भक्ति पाकर वैष्णवमार्गको प्राप्त होता है

पवित्रारोपणकी विधि, महिमा तथा भिन्न-भिन्न मासमें श्रीहरिकी पूजामें काम आनेवाले विविध पुष्पोंका वर्णन

श्रीमहत्वेककी कहते हैं—देवेश्वरी श्रावण मास आनेपर पवित्रारोपणका विधान है। इसका पालन करनेपर दिव्य भक्ति उत्पन्न होती है। विद्वान् पुरुषको भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुका पवित्रारोपण करना चाहिये। पार्वती ! ऐसा करनेसे कर्षभरकी पूजा सम्पन्न हो जाती है। श्रीविष्णुके लिये पवित्रारोपण करनेपर अपनेको सुख होता है। कपड़ेका सूत जो किसी ब्राह्मणीका काटा हुआ हो अथवा अपने हाथसे तैयार किया हुआ हो, ले आये

और उससे पवित्रक बनाये। उपर्युक्त सूतके अभावमें किसी उत्तम सूत जातिकी स्त्रीके हाथका काना हुआ सूत भी लिया जा सकता है। यदि ऐसा भी न मिले तो जैसा-तैसा खरीदकर भी ले आना चाहिये। पवित्रारोपणकी विधि रश्मिके सूतसे ही करनी चाहिये अथवा चाँदी या सोनेसे श्रीविष्णु देवताके लिये विधिपूर्वक पवित्रक बनाना चाहिये। सब धातुओंके अभयमें विद्वान् पुरुषोंको साधारण सूत ग्रहण करना चाहिये। सूतको

*****

तिगुना करके उसे जलसे धोना चाहिये। फिर यदि शिवालिंगके लिये बनाना हो तो उस लिंगके बराबर अथवा किसी प्रतिमाके लिये बनाना हो तो उस प्रतिमाके सिरसे लेकर पैरतकक या मुटनेतकक या नाभिके कण्ठतकक पवित्रक बनाना चाहिये। इनमें पहला उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा लघु श्रेणीका है। एक सालमें बितने दिन हों, उसी संख्यामें या उसके आधी संख्यामें अथवा एक सौ आठवी संख्यामें सूतसे ही उस पवित्रकमें गठि लगानी चाहिये। पार्वती। जीवनकी संख्यामें भी गठि लगायी जा सकती है। विष्णुप्रतिमाके लिये जो पवित्रक बने, उसे वनमालाके अङ्कुरक बना लेना चाहिये। जैसे भी शोभा हो, वह उपाय करना चाहिये। इससे भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं। पवित्रक तैयार होनेके पश्चात् भगवान्को अर्पण करना चाहिये।

पार्वती। कुबेरके लिये पवित्रारोपण करनेकी तिथि प्रतिपदा बतायी गयी है। लक्ष्मीदेवीके लिये द्वितीया सब तिथियोंमें उत्तम है। तुम्हारे लिये तृतीया बतायी गयी है और गणेशके लिये चतुर्थी। चन्द्रमाके लिये पञ्चमी, कार्तिकेयके लिये षष्ठी, सूर्यके लिये सप्तमी, दुर्गाके लिये अष्टमी, मातृवर्गके लिये नवमी, यमराजके लिये दशमी, अन्य सब देवताओंके लिये एकादशी, लक्ष्मीपति श्रीविष्णुके लिये द्वादशी, कामदेवके लिये त्रयोदशी, मेरे लिये चतुर्दशी तथा ब्रह्माजीके लिये पवित्रकसे पूजन करनेके निमित्त पूर्णिमा तिथि बतायी गयी है। ये भिन्न-भिन्न देवताओंके लिये पवित्रारोपणके योग्य तिथियाँ कही गयी हैं। लघु श्रेणीके पवित्रकमें बारह, मध्यम श्रेणीके पवित्रकमें चौबीस और उत्तम श्रेणीके पवित्रकमें छत्तीस मन्त्रियाँ कम-से-कम होनी चाहिये। एक पवित्रकमें दो कपूर और केसर अथवा चन्दन और हल्दीमें रंगकर वासिके नये फाँदमें रक्कन चाहिये और जहाँ भगवान्का पूजन हो, वहाँ उन सबको देवताकी भाँति स्थापित करना चाहिये। पहले देवताकी पूजा करके फिर उन्हें पवित्रकमें अधिवासित करना चाहिये। पवित्रकमें अधिवास हो जानेपर पुनः पूजन करना उचित है। पवित्रकोंमें जो देवता अधिवास करते हैं, उनका अंगे बतायी जानेवाली

विधिसे संनिधीकरण (समीपतास्थापन) करना चाहिये। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र—ये तीन सृष्टीके देवता हैं तथा क्रिया, पौरुषी, खीरा, अपराजित, जया, विजय, मुक्तिदा, सदाशिव, मनोन्मनी और सर्वतोमुखी—ये दस प्रस्थियोंकी अधिष्ठात्री देवियाँ हैं। इन सबका सूत्रोंमें आवाहन करना चाहिये। शङ्कोक्त विधिसे मुद्राद्वारा आवाहन करे। सबका आवाहन करके संनिधीकरणकी क्रिया करे।

मुद्राद्वारा समीपता स्थापित करनेका नाम संनिधीकरण है। पहले रक्षापुद्रासे संरक्षण करके धेनुमुद्राके द्वारा उन्हें अप्रतार्यरूप बनाये। फिर सबसे पहले भगवान्को आगे करदास जल लेकर 'ॐ कृष्णाय' इस मन्त्रसे उन पवित्रकोंका प्रोक्षण करे। तत्पश्चात् गन्ध, धूप, दीप, नैवेद्य और ताम्बूल आदि निवेदन करके षोडशोपचार आदिसे पवित्रकोंके देवताओंका पूजन करे। फिर उन्हें धूप देकर देवताके सम्मुख ही नमस्कृत्यमुद्राके द्वारा देवताको अभिमन्त्रित करे। उस समय इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये—

आमन्त्रितो महादेव सार्धं देव्या गणदिधिः ।

मन्त्रैर्वा लोकपालैश्च सहितः परिचारकैः ॥

आगच्छ भगवन् विष्णो विद्येः सम्पूतिष्ठितये ।

प्रातस्त्वत्पूजनं कुर्मः सान्निध्यं नियतं कुरु ॥

(८८।२९-३०)

'महान् देवता भगवान् विष्णु ! मन्त्रोंद्वारा आवाहन करनेपर आप देवी लक्ष्मी प्रार्थन, लोकपाल और परिचारकोंके साथ विभिन्न पूर्तिके लिये यहाँ पधारिये। प्रातःकालमें आपको पूजा करूँगा। यहाँ निश्चितरूपसे सभिकदत्ता स्थापित कीजिये।'

तदनन्तर वह गन्ध और पवित्रक भगवान् रखके अथवा श्रीविष्णुके चरणोंके समीप रख दे, फिर प्रातः-काल नित्यकर्म करके पुण्याह और स्वस्तिवाचन कराये तथा भगवान्को जय-जयकारके साथ षष्ठा आदि बाजे और तुरही आदि बजाते हुए पवित्रकोंद्वारा पूजन करे।

ॐ वासुदेवाय विद्महे, विष्णुदेवाय धीमहि, तन्नो देवः प्रचोदयात् ।'

श्रीवामदेवका सब जाननेके लिये हम जान प्राप्त करते हैं श्रीविष्णुदेवके लिये ध्यान करते हैं, ये देव विष्णु हमारी बुद्धिमें प्रेरित करें ।'

इस मन्त्रसे अथवा देवताके नाम-मन्त्रसे पवित्रक अर्पण करना चाहिये । इसके बाद भगवान् विष्णुकी महापूजा करे, जिससे सबके अलग श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं । चारों ओर विधिपूर्वक दीपमाला जलाकर रखे । चन्द, फाँव, लेहू और चोम्य — ये चार प्रकारके अन्न नैवेद्यके लिये प्रस्तुत करे । पूर्वपुजित पवित्रक भगवान्को अर्पण कर दे । फिर बिदेव भक्तिके साथ श्रीगुरुकी पूजा करे । गुरु महान् देवता हैं, उन्हें बच और अलङ्कार आदि अर्पण करनेके विधिपूर्वक पूजन करना उचित है । गुरु-पूजनके पश्चात् पवित्रक धारण करे । इसके बाद बाईं जो पैराल ठहरा हुआ हो, उन्हें ताम्बूल आदि देकर अधिकसे पुष्पाहुति अर्पण करे । अन्तमें लक्ष्मीनिकास भगवान् श्रीगुरुका कार्य सम्पन्नित करे ।

मन्त्रार्चनं शिरसादीनं भक्तिर्हीनं तु केवलम् ।

सामुचितं यथा सम्यक् समुच्ची वातु ये धुवम् ॥

(८८ ३९)

'हे केवल ! मैंने मन्त्र, शिरसा और भक्तिके बिना जो पूजन किया हो, यह भी निदान ही परिपूर्ण हो जाय ।'

तदनन्तर देवताओंको विसर्जन करके वैष्णव महापूजे तथा इष्ट-बन्धुओंके साथ सब भी सुदृढ अन्न भोजन करे । जो काल द्विज इस दिव्य पूजनके प्रसन्नको सुनते हैं वे सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके परम-पदको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार पवित्रारोपण करनेपर इस पृथ्वीपर जितने भी दान और दिय्य किये जाते हैं, वे सब परिपूर्ण होते हैं । पवित्रारोपणका विधान उत्सवोंका संघाट है । इससे बड़ाहालका भी सुदृढ हो जाता है, इसमें तनिक भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । गिरिजनकुमारी । मैंने जो कुछ कहा है, वह सत्य है, सत्य है, सत्य है । पवित्रारोपणमें जो पुण्य है, वहीं उसके दर्शनमें भी है । महापापों ! यदि सुदृढ भी भक्तिभक्तसे पवित्रारोपणका विधान पूर्ण कर ले तो वे सब सब जाने जाते हैं । मैं इस कृतार्थकर सब और कृत-कृत्य हूँ ; क्योंकि मैंने भगवान् विष्णुकी मोक्षदायिनी प्रतिज्ञा प्राप्त की है ।

पर्वतीने पूछा—देवेन्द्र ! विधानध ! किस मासमें किन-किन कृत्तव्यका भगवान्की पूजामें उपयोग करना चाहिये ? यह ज्ञानेकी कृपा करे ।

श्रीमहादेवकी बोली—चैत्र मासमें चण्ड और करैलिके फलसे केराहारी केरावका प्रयागपूर्वक पूजन करना चाहिये । दौता, कटसरिका और चण्डगुणके फलोंमें भी जगतके स्वामी सर्वेश्वर श्रीविष्णुका पूजन किया जा सकता है । मनुष्य एकप्रतिभा होकर तबल का और किसी रंगके सुन्दर कमलपुष्पोद्धार चैत्र मासमें श्रीहरिका पूजन करे । देवि ! वैशाख मासमें जब कि मूर्धन्य राशिपर स्थित हो, केरावरी (केराड़) के फल लेकर महापूजा श्रीविष्णुका पूजन करना चाहिये । जिनकी भक्तिपूर्वक भगवान्का पूजन कर लिया, उनके ऊपर श्रीहरि संसृष्ट रहते हैं । ज्येष्ठ मास आनेपर चण्ड प्रकारके फलोंसे भगवान्की पूजा करनी चाहिये । देवदेवका श्रीविष्णुके पूजित होनेपर समुच्च देवताओंकी पूजा सम्पन्न हो जाती है । अथाह मासमें कनेरके फल, तबल फल अथवा कमलके फलोंसे भगवान्की विशेष पूजा करनी चाहिये । जो मनुष्य इस प्रकार भगवान् विष्णुकी पूजा करते हैं, वे पुण्यके भागी होते हैं । जो सुतर्किक समान रंगवाले कटवके फलोंसे सर्वस्वाधी गोविन्दकी पूजा करेंगे उन्हें कभी कमराजका भय नहीं होगा । लक्ष्मीपति श्रीविष्णु श्रीलक्ष्मीजीके पाकर जैसे प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार कटवका फल पाकर भी विधिविधान श्रीहरिके विशेष प्रसन्नता होती है । सुरेश्वरी ! तुलसी, शम्भू, तुलसी तथा मरवेकके द्वारा सर्वदा पूजित होनेपर श्रीविष्णु निरुपमि कष्टका निवारण करते हैं । जो लोग सबन मास आनेपर अलम्बीका फल लेकर अथवा दुर्वादलके द्वारा श्रीजनार्दनकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान् प्रलयकालतक मनोवामिष्ठ भोग प्रदान करते रहते हैं । चर्करी । चर्करी के बहीनेमें चण्ड, केत पुष्प, रत्नमिन्दूरक तथा कटवके पुष्पोंसे पूजन करके मनुष्य सब काम-कर्मोंका फल प्राप्त कर लेता है । जादिके शुभ मासमें जुड़ी, कनेरके तथा चण्ड प्रकारके शुभ पुष्पोंद्धार प्रयागपूर्वक भक्तिके साथ सदा श्रीहरिका पूजन करना चाहिये । जो कमलके फल ले आकर श्रीजनार्दनकी

मैंने पूर्वजन्ममें कबैम सब दाग तप अवका प्राप्त किया था, जिससे मैं वर्तमानमें जन्म लेकर भी कार्यभारसे ऊपर उठ गयी, जन्मकी बदौलतनी हुई।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—शिवे ! एकप्रतिपाद होकर सुने - तुम पूर्वजन्ममें जो कुछ भी और जिस पुण्यकारक प्रत्यक्ष तुमने अनुष्ठान किया था, वह सब मैं जानता हूँ। सात्वतगुणके अन्तर्में मायापूरी (सह्यार) के भीतर अतिकृत्यमें उत्पन्न एक साहज्य रहते थे, जो देवदत्तों नभसे प्रसिद्ध थे। वे वेद-वेदाङ्गोंके पारंगत विद्वान्, अतिविशेषी अतिसेवकपरायण और सूर्यव्रतके पालनमें तत्पर रहनेवाले थे। प्रतिदिन सूर्यकी भस्माभ्यस करनेके कारण वे सभात् दूसरे सूर्यकी भाँति तेजस्वी जल चढ़ते थे। उनकी अवस्था अधिक हो चली थी। साहज्यके कोई पुत्र नहीं था केवल एक पुत्री थी, जिसका नाम गुणकारी था उन्होंने अपने चार नामक शिष्यके साथ उसका विवाह कर दिया। वे उस शिष्यकी ही पुत्रकी भाँति मानते थे और वह शिषेष्टिय शिष्य भी उन्हें पितारके ही गुण सम्पन्न था। एक दिन वे दोनों गुरु शिष्य कुश और शमीधर स्नानके लिये गये और शिष्यालयके श्रवणभूत पर्यन्तके वरमें इधर-उधर भ्रमण करने लगे, इतनेमें ही उन्होंने एक चण्डूर राजाको अपनी ओर आते देखा। उनके सगे भग्न वयसे करीबने लगे। वे जागनेमें भी असमर्थ हो गये। तत्पश्चात् उस चण्डूरकी राजसत्ते उन दोनोंको मर डाला। उस क्षेत्तके ब्रह्मवसे तथा सब कार्यक होनेके कारण उन दोनोंको मेरे चर्चटोने वैकुण्ठ धाममें पहुँच दिया। उन्होंने जो जीवनभर सूर्यपूजन आदि किया था, उस कर्मसे मैं उनके अपन बहुत संसृष्ट था। सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु तथा शक्तिके उपासक भी मुझे ही जान होते हैं। जैसे वर्षाका मंद सब ओरसे समुद्रमें ही जाता है, उसी प्रकार इन पाँचोंके उपासक मेरे ही पास आते हैं। मैं एक ही हूँ, तथापि स्वीत्यके अनुसार भिन्न-भिन्न नाम धारण करके

प्राप्त करणें प्रकट हुआ हूँ। ठीक इसी तरह जैसे कोई देवदात नामक एक ही व्यक्ति पुनः पित्त आदि भिन्न-भिन्न नामोंसे पुनरावृत्त होता है *

तदन्तर गुणकारीने जब राजासे हाथसे उन दोनोंके मोरे जानेका हाल सुना, तब वह पित्त और पतितके विवेक-दुःखसे पीड़ित होकर कठजलासे चित्राव करने लगी— हा नय ! हा तप्त ! अब दोनों मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गये ? मैं अनाथ बालिका आपके किना अब क्या करूँगी ? अब कबैम वरमें बैठी हुई मुझ कुशलहीन दुःखिनी जीवन योजना और सब कार्यके द्वारा फलन करेगा इस प्रकार चरंचर कलहजनक चिन्तन करके वह बहुत देरके बाद चुप हुई गुणकारी सुभक्त्य करनेवाली थी। इसने कहा सब सम्पन्न वैकुण्ठ अपनी शक्तिके अनुसार पित्त और पतित फलौकिक कर्म किया। तत्पश्चात् वह इसी तरहमें निवास करने लगी, महापरायसे सब शीघ्र आदिके फलनमें तत्पर हो भगवान् विष्णुके लज्जने सम्यक् धिताने लगे उसने अपने जीवनभर दो प्रतीक शिषिपूर्वक फलन किया—एक तो एकप्रतिपाद रूपवास और दूसरा कार्तिक मासका बलीभाति सेवन। शिवे ! वे दो बात मुझे बहुत ही प्रिय हैं। वे गुण उत्पन्न करनेवाले पुनः और सम्पूर्णके दाता तथा योग और योग प्रदान करनेवाले हैं। जो कार्तिकमें लड़नेमें सूर्यके गुण शक्तिपर राते समय बस-बसत स्नान करते हैं, वे महापराय होनेपर भी मुक्त हो जाते हैं जो मनुष्य कार्तिकमें स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसीवन्दन फलन करते हैं, वे सबकाल भगवान् विष्णुके स्वरूप हैं जो लोग श्रीविष्णुमन्दिरमें जाड़ देते, स्तुतिक आदि निवेदन करते और श्रीविष्णुकी पूजा करते रहते हैं, वे जीवन्मुक्त हैं। जो कार्तिकमें तीन दिन भी इस नियमका फलन करते हैं, वे देवताओंके लिये चन्दनीय हो जाते हैं फिर जिन लोगोंने आजन्म इस कार्तिकजनक

* श्रीकृष्ण जीने राजेश वैकुण्ठ : प्रतिपुन्य । जन्म भगवान्की ओर जात यथा ॥
 एकोऽहं महात्मा भगः शिष्यः कर्मिणः किल । देवदाते यथा बलिदुष्टादाहृन्मायामि ॥ (१०।६३-६४)

भगवान् तबसे खनि पाना जाने लगा । तदनन्तर सब धुनि एकत्रित होकर प्रयागमें गये तथा ब्रह्माजीसहित भगवान् विष्णुको ठन्होंने प्राप्त किये हुए वेद अर्पण कर दिये यज्ञसहित वेदोंको पाकर ब्रह्माजीको बड़ा हर्ष हुआ तथा ठन्होंने देवताओं और ऋषियोंके साथ प्रयागमें अश्वमेध यज्ञ किया । यज्ञकी समाप्ति होनेपर देवता, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर तथा गुरुवर्योंने पृथ्वीपर स्वाहाङ्ग प्रणाम करके यह प्रार्थना की :

देवता बोले— देवतादेव जगन्नाथ ! प्रभो ! हमारा निवेदन सुनिये । हमलोगोंके लिये यह बड़े कष्टका समय है, अतः आप हमें करदान दें । रमायते । इस स्थानपर ब्रह्माजीको खोये हुए वेदोंकी प्राप्ति हुई है तथा आपकी कृपासे हमें भी यज्ञभाग उपलब्ध हुआ है; अतः यह स्थान पृथ्वीपर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक हो इतना ही नहीं, आपके प्रसादसे यह भोग और मोक्षका भी दाता हो साथ ही यह समय भी महान् पुण्यदायक और ब्रह्महत्यारे आदिकी भी शुद्धि करनेवाला हो । इसमें दिया हुआ सब कुछ अक्षय्य हो यही वर हमें दीजिये ।

भगवान् विष्णुने कहा—देवताओ ! तुमने जो कुछ कहा है, उसमें मेरी भी सम्मति है; अतः तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो यह स्थान व्याजसे 'ब्रह्मक्षेत्र' नाम धारण करे । सूर्यवश्यम् उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गङ्गाको ले आयेगे और वह सूर्यकन्या यमुनाजीके साथ यहाँ मिलेगी । ब्रह्माजीसहित तुम सम्पूर्ण देवता भी मेरे साथ यहाँ निवास करो । अतःसे यह तीर्थ 'तीर्थराज' के नामसे विख्यात होगा । यहाँ किये हुए दान, व्रत, तप होम, जप और पूजा आदि कर्म अक्षय्य फलके दाता और सदा मेरी समीपताकी प्राप्ति करनेवाले हो सब जन्मोंमें

किये हुए ब्रह्महत्या आदि पाप भी इस तीर्थका दर्शन करनेसे तत्काल नष्ट हो जायेंगे जो धीर पुरुष इस तीर्थमें मेरे समीप मृत्युको प्राप्त होंगे, वे मुझमें ही प्रवेश कर जायेंगे, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा । जो यहाँ मेरे अर्घ्य पितरोंके अर्घ्यसे आच्छादित करेंगे उनके समस्त पितर मेरे स्नेहमें चले जायेंगे । यह काल भी मनुष्योंके लिये महान् पुण्यमय तथा उत्तम फल प्रदान करनेवाला होगा । सूर्यके मकर राशिपर स्थित रहते हुए जो लोग यहाँ प्रातःकाल स्नान करेंगे, उनके लिये यह स्थान पापनाशक होगा मकर राशिपर सूर्यके रहते समय माघमें प्रातः स्नान करनेवाले मनुष्योंके दर्शनमात्रसे सारे पाप उसी प्रकार भाग जाते हैं, जैसे सूर्योदयसे अन्धकार । माघमें जब सूर्य मकर राशिपर स्थित हो, उस समय यहाँ प्रातःस्नान करनेपर ये मनुष्योंको क्रमशः सालोक्य, सामीप्य और सात्त्विक—तीनों प्रकारकी मुक्ति दूँगा मुनोच्छरे तुम सब लोग मेरी बात सुनो यद्यपि मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, तो भी बदरीवनमें सदा विशेषरूपसे निवास करता हूँ; अन्यत्र दस वर्षोंतक तपस्या करनेसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वही यहाँ एक दिनकी तपस्यासे तुमलोग प्राप्त कर सकते हो जो नरश्रेष्ठ उस स्थानका दर्शन करते हैं, वे सदाके लिये जीवन्मुक्त हैं । उनके पापीमें पाप नहीं रहता ।

नारदजी कहते हैं—देवदेव भगवान् विष्णु देवताओंसे इस प्रकार कहकर ब्रह्माजीके साथ वहाँ अन्तर्धान हो गये तथा इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता भी अपने अंशोंसे वहाँ रहकर स्वरूपसे अन्तर्धान हो गये जो शुद्ध चित्तवाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथाको सुनता या सुनाता है, वह तीर्थयात्रा प्रयाग और बदरीवनकी यात्रा करनेका फल प्राप्त कर लेता है ।

कार्तिक मासमें खान और पूजनकी विधि

राजा पृथ्वी कह्यो—मुने । आपने कार्तिक और माघके खानका मन्त्र पढ़ान् पढ़ बतलाया; अब उनमें किये जानेवाले खानकी विधि और नियमोंका भी वर्णन कीजिये, साथ ही उनकी उद्यान-विधिकों भी ठीक-ठीक बताइये ।

चारदजी बोले—राजन् । तुम भगवान् विष्णुके अंशसे उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे लिये कोई बात अज्ञात नहीं है । तथापि तुम पूछते हो, इसलिये मैं कार्तिकके परम उत्तम माहात्म्यका वर्णन करता हूँ, सुन्ने आश्विन मासके शुक्लपक्षमें जो एकादशी आती है, उसी दिन आत्मन्त्र छोड़कर कार्तिकके उत्तम व्रतोंका नियम ग्रहण करे । व्रत करनेवाला पुण्य पहरपहर रात बाकी रहे, तभी उठे और जलसहित लोहा लेकर गंधसे बाहर नैऋत्यकोणकी ओर जाय । दिन और रात्र्याके समय उत्तर दिशाकी ओर मुँह करके तथा रात हो तो दक्षिणकी ओर मुँह करके मल-पूत्रका त्याग करे । पहले बनेउज्ज्वे दाहिने कानपर चढ़ा ले और भूमिको सिरकेसे छक्का अपने मस्तकको बलसे आच्छादित कर ले । शीघ्रके समय मुखको यज्ञपूर्वक मुँद रखे न तो धूँके और न मुँहसे कण्ठकी साँस ही बाँधे । मलत्यागके पश्चात् गुदाभाग तथा हाथको इस प्रकार धोये, जिससे मलका लेप और दुर्गन्ध दूर हो जाय, इस कार्यमें अलस्य नहीं करना चाहिये । पाँच बार गुदामें, दस बार बायें हाथमें तथा सात-सात बार दोनों हाथोंमें मिट्टी लगाकर धोये । फिर एक बार लिङ्गमें, तीन बार बायें हाथमें और दो-दो बार दोनों हाथोंमें मिट्टी लगाकर धोये । यह गृहस्थके लिये शौचकी विधि बतायी गयी । ब्रह्मचारीके लिये इससे दूना, व्रतप्रस्थके लिये तिगुना और संन्यासीके लिये चौगुना करनेका विधान है । रात्रको दिनकी अपेक्षा आधे शौच (मिट्टी लगाकर धोने) का नियम है । रात्र चलनेवाले व्यक्तिके लिये स्त्रीके लिये तथा दूधोके लिये उससे भी आधे शौचका विधान है । शौचकर्मसे हीन पुरुषकी समस्त क्रियाएँ निष्फल होती हैं । जो अपने मुँहको

अच्छी तरह साफ नहीं रखता, उसके उद्योग किये हुए मन्त्र फलदायक नहीं होते; इसलिये प्रयत्नपूर्वक दाँत और जीभकी शुद्धि करनी चाहिये । गृहस्थ पुरुष किसी दूधवाले वृक्षकी बाह अंगुलकी लकड़ी लेकर दाँतुन करे किन्तु यदि घरमें पित्तकी ब्याह तिथि या व्रत हो तो दाँतुन न करे । दाँतुन करनेके पहले वनस्पति-देवतासे इस प्रकार प्रार्थना करे—

आयुर्बलं यशो सर्वं प्रजाः पशुलसुनि न ।

ब्रह्मप्रज्ञं च येनं च त्वं नो देहि वनस्पते ॥

(१४।११)

हे वनस्पते आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, ब्रह्मज्ञान और स्मरणशक्ति प्रदान करें ।

इस मन्त्रका उच्चारण करके दाँतुनसे दाँत साफ करना चाहिये । प्रतिपदा, अमावास्या, नवमी, बह्मी रविवार तथा चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणके दिन दाँतुन नहीं करना चाहिये । व्रत और श्राद्धके दिन भी लकड़ीकी दाँतुन करना भना है । उन दिनों जलके बाहर कुत्ते करके भुख सुद्ध करनेका विधान है । कटिदार वृक्ष, कपास, सिन्धुवार, ब्रह्मवृक्ष (फलश) बरगद, एण्ड (रेड्ड) और दुर्गन्धयुक्त वृक्षोंकी लकड़ीको दाँतुनके काममें नहीं लेना चाहिये । फिर खान करनेके पश्चात् भक्तिप्रायण एवं प्रसन्नचित्त होकर नन्दन, फूल और ताम्बूल आदि पूजाकी सामग्री ले भगवान् विष्णु अथवा शिवके मन्दिरमें जाय । वहाँ भगवान्को पुष्प-पुष्प-पाद्य-अर्घ्य आदि उपचार अर्पण करके स्तुति करे तथा पुनः नमस्कार करके गीत आदि मार्तण्डिक उससका प्रबन्ध करे । ताल, वेणु और मृदङ्ग आदि बाजोंके साथ भगवान्के सामने नृत्य और गान करनेवाले लोगोंका भी ताम्बूल आदिके द्वारा सत्कार करे । जो भगवान्के मन्दिरमें गान करते हैं वे साक्षात् विष्णुरूप हैं । कलियुगमें किये हुए यज्ञ दान और तप भक्तिसे युक्त होनेपर ही जगद्गुरु भगवान्को संतोष देनेवाले होते हैं ।

उज्ज्वल । एक बार मैं भगवान्से पूछा : 'देवेश्वर आप कहीं निवास करते हैं ?' तो वे मेरी भक्तिसे संतुष्ट होकर बोले—'नारद न तो मैं वैकुण्ठमें निवास करता हूँ और न योगियोंके हृदयमें । मेरे भक्त जहाँ मेरा गुण गान करते हैं, वहाँ मैं भी रहता हूँ । * यदि मनुष्य गन्ध, पुष्प आदिके द्वारा मेरे भक्तोंका पूजन करते हैं तो उससे मुझे जितनी अधिक प्रसन्नता होती है, उतनी स्वयं मेरी पूजा करनेसे भी नहीं होती । जो मूर्ख मानव मेरी पुराण-कथा और मेरे भक्तोंका गान सुनकर निन्द्य करते हैं, वे मेरे द्वेषके पात्र होते हैं ।

शिरिश, (सिरिस), उष्णत (घतुण), गिरिजा (मातुलुङ्गी), मल्लिका (मालती), समल, मदार और कनेरके फूलोंसे तथा बभ्रुतोंके द्वारा श्रीविष्णुकी पूजा नहीं करनी चाहिये । जवा, कुन्द, सिरस, जूही, मालती और केवड़ेके फूलोंसे श्रीशङ्करजीका पूजन नहीं करना चाहिये । लक्ष्मी-प्राप्तिके इच्छा रखनेवाला पुरुष तुलसीदलसे गणेशका दूर्वादलसे दुर्गाका तथा अगस्त्यके फूलोंसे सूर्यदेवका पूजन न करे ।† इनके अतिरिक्त जो उत्तम पुष्प हैं, वे सदा सब देवताओंकी पूजाके लिये प्रशस्त माने गये हैं । इस प्रकार पूजा-विधि पूर्ण करके देवदेव भगवान्से क्षम्य प्रार्थना करे

मन्त्रहीन क्रियाहीन चित्तिहीन सुरेश्वर ।

यत्पुजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे ॥

(१४ ३०)

'देवेश्वर । देव । मेरे द्वारा किये गये आपके पूजनमें जो मन्त्र, विधि तथा भक्तिकी न्यूनता हुई हो, वह सब आपकी कृपासे पूर्ण हो जाय ।

तदनन्तर प्रदक्षिणा करके दण्डवत् प्रणाम करे तथा पुनः भगवान्से बुष्टियोंके लिये क्षमा-याचना करते हुए गायन आदि समाप्त करे । जो इस कार्तिककी रात्रिमें

भगवान् विष्णु अथवा शिवकी मन्त्रोपाति पूजा करते हैं, वे मनुष्य पापहीन हो अपने पूर्वजोंके साथ श्रीविष्णुके धाममें जाते हैं ।

नारदजी कहते हैं—जब दो बड़े उत बाकी रहे तब तिल, कुश, अक्षत, फूल और चन्दन आदि लेकर पवित्रतापूर्वक जलपत्रयके तटपर जाय मनुष्योंका सुदृश्या हुआ पोखरा हो अथवा कोई देवकुण्ड हो या नदी अथवा उसका संगम हो—इनमें उतरोत्तर दसगुने पुण्यकी प्राप्ति होती है तथा यदि तीर्थमें स्नान करे तो उसका अनन्त फल माना गया है । तत्पश्चात् भगवान् विष्णुका स्मरण करके स्नानका संकल्प करे तथा तीर्थ आदिके देवताओंको क्रमशः अर्घ्य अर्पित निवेदन करे फिर भगवान् विष्णुको अर्घ्य देते हुए निम्नांकित मन्त्रका पाठ करे—

नमः कमलनाभाय नमस्त जलहासिने ।

नमस्तस्तु हृषीकेश गृहागार्यो नमस्तु ते ॥

x x x

कार्तिकेऽहं करिष्यामि प्रातःस्नानं जनार्दन ।

प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह ॥

प्यात्वाऽहं त्वां च देवेश जलेऽस्मिन् स्नानमुद्यतः ।

तव प्रसादात्पापे मे दामोदर विनश्यतु ॥

(१५।४. ७. ८)

भगवान् परानामको नमस्कार है । जलमें शयन करनेवाले श्रीनारायणको नमस्कार है । हृषीकेश एकको बारंबार नमस्कार है । यह अर्घ्य ग्रहण करीजिये जनार्दन । देवेश । लक्ष्मीसहित दामोदर । मैं आपकी प्रसन्नताके लिये कार्तिकमें प्रातःस्नान करूँगा । देवेश । आपका ध्यान करके मैं इस जलमें स्नान करनेको उद्यत हूँ । दामोदर आपकी कृपासे मेरा पाप नष्ट हो जाय ।

तत्पश्चात् राधासहित भगवान् श्रीकृष्णको निम्नांकित मन्त्रसे अर्घ्य दे—

* नष्टे वसन्ति वैकुण्ठे योगिना इदमे न वै । पद्मस्य घट गायन्ति तत्र तिष्ठामि नन्द ॥ (१४।२३)

† शिरीषेभक्तगिरिजामहिराकलमल्लिकार्जुनैः अर्कजैः कर्णिकारैश्च विष्णुर्नार्घ्यंलघाभूतः ॥

जम्बूतुन्दारिषिभ्यः सूक्ष्मपद्मलोचनैः केतकीपत्रपुष्पैश्च मैत्रार्थः शङ्खरसया ॥

गणेश तुलसीपत्रैर्दुर्गा नैव तु दूरया मुनिपुत्रैस्तथा सूर्य लक्ष्म्योक्तयो न आर्घ्येत् (१४ २६ २८)

नित्ये नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशने ।

गृहाणन्तौ मया हतं राधया सहितो हरे ॥

(१५ १)

श्रीराधासहित भगवान् श्रीकृष्ण नित्य और नैमित्तिक कर्मरूप इस पापनाशक कार्तिकस्नानके व्रतके निमित्त भेद दिया हुआ यह अर्थ स्वीकार करें ।

इसके बाद व्रत करनेवाला पुरुष भागीरथी, श्रीविष्णु, शिव और सूर्यका स्मरण करके नाभिके बराबर जलमें खड़ा हो विधिपूर्वक स्नान करें । गृहस्थ पुरुषको तिल और आंवलेका पूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिये वनवासी संन्यासी तुलसीके मूलकी मिट्टी लगाकर स्नान करे सप्तमी, अमावास्या, नवमी द्वितीया दशमी और त्रयोदशीको आंवलेके फल और तिलके द्वारा स्नान करना निषिद्ध है । पहले मल-स्नान करे अर्थात् शरीरको खूब मल-मलकर उसकी मल छुड़ावे । उसके बाद मन्त्र-स्नान करे स्त्री और शूद्रोंको वेदोक्त मन्त्रोंसे स्नान नहीं करना चाहिये । उनके लिये पौराणिक मन्त्रोंका उपयोग यथाथा गया है ।

व्रते पुरुष अपने हाथमें पवित्रक धारण करके निम्नांकित मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए स्नान करे
त्रिधाभूदेवकार्यायै वः पुरा भक्तिभाविता ।
स विष्णुः सर्वपापघ्नः पुनस्तु कृपयात्र भाम् ॥
विष्णोराज्ञामनुब्राथ्य कार्तिकव्रतकारणात् ।
क्षमन्तु देवास्तै सर्वे मां पुनन्तु सवासना ॥
वेदमन्त्राः स्मृतीञ्चाश्च सरहस्या मत्साम्बिता
कश्यपाद्याश्च मुनयो मां पुनन्तु सदैव ते ॥
गङ्गायाः सरितः सर्वास्तीर्थानि जलसा नदा
ससप्तसागराः सर्वे मां पुनन्तु सदैव ते ॥
पतिव्रतारस्त्वदित्यन्तम वक्षः सिद्धा सपन्नगाः ।
ओषधयः पर्वताश्चानि मां पुनन्तु त्रिलोकजा ॥

(१५ १४ १५)

जो पूर्वकालमें भक्तिपूर्वक चिन्तन करनेपर देवताओंके चरित्रकी सिद्धिके लिये तीन स्वरूपोंमें प्रकट हुए तथा जो समस्त पापोंका नाश करनेवाले हैं वे भगवान् विष्णु यहाँ कृपापूर्वक भुझे पवित्र करें

श्रीविष्णुकी आज्ञा प्राप्त करके कार्तिकका व्रत करनेके कारण यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाय तो उसके लिये समस्त देवता भुझे क्षमा करें तथा इन्द्र आदि देवता भुझे पवित्र करें वीज, रहस्य और यज्ञोपविह वेदमन्त्र और कश्यप आदि मुनि भुझे सदा ही पवित्र करें गङ्गा आदि सम्पूर्ण नदियाँ तीर्थ मेघ नद और सात समुद्र—ये सभी भुझे सर्वदा पवित्र करें । अदिति अग्नि पतिव्रतारै, वज्र, सिद्ध, नाग तथा त्रिभुवनकी ओषधि और पर्वत भी भुझे पवित्र करें ।

स्नानके पश्चात् विधिपूर्वक देवता, ऋषि, मनुष्य (सनकादि) तथा पितरोंका तर्पण करे कार्तिक मासमें पितृ-तर्पणके समय जितने तिलोंका उपयोग किया जाता है उतने ही वर्षोंतक पितर स्वर्गलोकमें निवास करते हैं तदनन्तर जलसे बाहर निकलकर व्रती मनुष्य पवित्र वस्त्र धारण करे और प्रातःकालोपित नित्यकर्म पूरा करके श्रीहरिको पूजन करे । फिर भक्तिके भगवान्में मन लगाकर तीर्थों और देवताओंका स्मरण करने हुए पुनः गन्ध, पुष्प और फलसे युक्त अर्घ्य निवेदन करे अर्घ्यका मन्त्र इस प्रकार है—

व्रतिन कार्तिके मासि ज्ञातस्य विधिवन्मम ।

गृहाणन्तौ मया हतं राधया सहितो हरे ॥

(१५ २३)

'भगवन् । मैं कार्तिक मासमें स्नानका व्रत लेकर विधिपूर्वक स्नान कर चुका हूँ मेरे दिये हुए इस अर्घ्यको आप श्रीराधिकाजीके साथ स्वीकार करें ।

इसके बाद वेदविद्याके पारंगत ब्राह्मणोंका गन्ध, पुष्प और ताम्बूलके द्वारा भक्तिपूर्वक पूजन करे और बारंबार उनके चरणोंमें मस्तक झुकावे । ब्राह्मणके दाहिने पैरमें सम्पूर्ण तीर्थ, मुखमें वेद और समस्त अङ्गोंमें देवता निवास करते हैं, अतः ब्राह्मणके पूजन करनेसे इन सबकी पूजा हो जाती है । इसके पश्चात् हरिप्रिया भगवती तुलसीकी पूजा करे प्रयागमें स्नान करने कश्मीरमें मृत्यु होने और वेदोंके स्वाध्याय करनेसे जो फल प्राप्त होता है वह सब श्रीतुलसीके पूजनसे मिल जाता है, अतः एकवचनित होकर निम्नांकित मन्त्रसे तुलसीकी प्रदक्षिणा और नमस्कार करे

देवैस्त्वं निर्मिता पूर्वमर्चिताऽसि मुनीश्वर ।

नमो नमस्ते तुलसी पापे हर हरिप्रिये ॥

(१५ ३०)

'हरिप्रिय तुलसीदेवी ! पूर्वकालमें देवताओंने तुम्हें उत्पन्न किया और मुनीश्वरोंने तुम्हारी पूजा की। तुम्हें बड़ेबड़े नमस्कार हैं। मेरे सारे पाप हर लें।'

तुलसी पूजनके पञ्चाङ्ग उक्त करनेवाला भक्तिमान् पुरुष चित्तको एकत्र करके भगवान् विष्णुकी पौराणिक कथा सुने तथा कथा-वाचक सिद्धान् ब्राह्मण भगवान् मुनिके पूजा करे। जो मनुष्य भक्तियुक्त होकर पूर्वाक्त सम्पूर्ण विधियोंका पालनपाति पालन करता है वह अन्तमें भगवान् नारायणके परमधाममें जाता है।

कार्तिक-व्रतके नियम और उद्यापनकी विधि

नास्दजी कहते हैं—राजन् ! कार्तिकका व्रत करनेवाले पुरुषोंके लिये जो नियम बताये गये हैं, उनका मैं संक्षेपसे वर्णन करता हूँ ध्यान देकर सुनो। अन्नदान देना, गौओंको खास अर्पण करना, वैष्णव पुरुषोंके साथ वार्तालाप करना तथा दूसरेके दीपकको जलाना या अंकनना—इन सब कर्ष्योंसे मनोवी पुरुष धर्मको प्राप्ति करताहोते हैं। बुद्धिमान् पुरुष दूसरेके अन्न दूसरेकी भय्वा, दूसरेकी निन्द्य और दूसरेकी स्वीकृत सदा ही परित्याग करे तथा कार्तिकमें तो इन्हें त्यागनेकी विशेषरूपसे चेष्टा करे उड़द मधु, सौबीरक तथा राजमख (किराख) आदि अन्न कार्तिकका व्रत करनेवाले मनुष्यको नहीं खाने चाहिये दाल, तिलका तेल, भाय-दूधित तथा शब्द दूधित अन्नका भी व्रती मनुष्य परित्याग करे। कार्तिकका व्रत करनेवाला पुरुष देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री राजा तथा महापुरुषोंकी निन्द्य छोड़ दे। बकरी, गाय और भैंसके दुधको छोड़कर अन्य सभी पशुओंका दुध मांसके समान वर्जित है। ब्राह्मणोंके सरिटे हुए सभी प्रकारके रस लविके पात्रमें रसा हुआ गायका दुध, दही और घी, गद्देका फनी और केवल अपने लिये बनाया हुआ भोजन—इन सबको विद्वान् पुरुषोंने अमिकके तुल्य माना है व्रती मनुष्योंको सदा ही ब्राह्मण्यका पालन, भूमिपर शयन, पत्तलमें भोजन और दिनके चौधे पहरमें एक बार अन्न ग्रहण करना चाहिये। कार्तिकका व्रत करनेवाला मानव प्याज लहसुन, हींग, कृत्रक (गोबर छत्ता) गाजर, नालिक (भसीड़), भूली और साग खाना छोड़ दे। लैकी, भाँटा

(बैगन) कौतड़ा भतुआ, लसोड़ा और कैंध भी त्याग दे। व्रती पुरुष रजस्वलाका स्पर्श न करे, म्लेच्छ, पातित, व्रतहीन, ब्राह्मणद्रोही तथा वेदके अनधिकारी पुरुषोंसे कभी वार्तालाप न करे। इन लोगोंने जिस अन्नको देखा लिया हो, उस अन्नको भी न खाये; कौओंका बूझ किया हुआ, सुतकयुक्त चरका बना हुआ, दो बार फकाया तथा जल्य हुआ अन्न भी वैष्णवव्रतका पालन करनेवाले पुरुषोंके लिये अस्वाद्य है। जो कार्तिकमें तेल लगाना, खाटपर सोना, दूसरेका अन्न लेना और कौंसके बर्तनमें भोजन करना छोड़ देता है, उसीका व्रत परिपूर्ण होता है। व्रती पुरुष प्रत्येक व्रतमें सदा ही पूर्वोक्त निषिद्ध वस्तुओंका त्याग करे तथा अपनी शक्तिके अनुसार भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताके लिये कृष्ण आदि व्रतीका अनुष्ठान करता रहे। गृहस्थ पुरुष रविवारके दिन सदा ही आँखलेके फलका त्याग करे।

इसी प्रकार माघमें भी व्रती पुरुष उक्त नियमोंका पालन करे और ग्रीष्मर्कके समीप शकविहित जागरण भी करे यद्योक्त नियमोंके पालनमें लगे हुए कार्तिकका व्रत करनेवाले मनुष्यको देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते हैं जैसे सिंहसे पीड़ित हाथी। भगवान् विष्णुके इस व्रतको सौ पञ्चोंकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ जानना चाहिये। क्योंकि यज्ञ करनेवाला पुरुष स्वर्गलोकाको पाता है और कार्तिकका व्रत करनेवाला मनुष्य वैकुण्ठधामको। इस पृथ्वीपर भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले जितने भी क्षेत्र हैं वे सभी कार्तिकका व्रत करनेवाले पुरुषके शरीरमें निवास करते हैं मन, याणी, शरीर और क्रियाद्वारा

होनेवाला जो कुछ भी दुष्कर्म या दुःस्वप्न होता है, वह कर्तिक-व्रतमें लगे हुए पुरुषको दखकर तत्काल नष्ट हो जाता है। इन्द्र आदि देवता भगवान् विष्णुकी आज्ञासे प्रेरित होकर कर्तिकव्रत व्रत करनेवाले पुरुषको निरन्तर रक्षा करते रहते हैं—ठीक उसी तरह, जैसे सेवक राजाकी रक्षा करते हैं। जहाँ सबके द्वारा सम्मानित वैष्णव व्रतका अनुष्ठान करनेवाला पुरुष नित्य निवास करता है वहाँ मह भूत, पिशुन आदि नहीं रहते।

रजन । अब मैं कर्तिक-व्रतके अनुष्ठानमें लगे हुए पुरुषके लिये उत्तम उद्यापन विधिका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ। तुम एकप्रतिष्ठित होकर सुनो। प्रती मनुष्य कर्तिक शुक्लपक्षकी चतुर्दशीको व्रतकी पूर्णि तथा भगवान् विष्णुकी वसन्तताके लिये उद्यापन करे। तुलसीजीके ऊपर एक सुन्दर मण्डप बनावे, जिसमें चार दरवाजे बने हों; उस मण्डपमें सुन्दर बंदनवार लगाकर उसे पुष्पमय खैवरसे सुशोभित करे। चारों दरवाजोंपर पृथक्-पृथक् मिट्टीके चार द्वारपालः पुण्यशील, सुशील, जब और विजयकी स्थापना करके उन सबका पूजन करे। तुलसीके मूलभगमं केदीपर सर्वतोभद्र मण्डल बनावे, जो चार रंगोंसे रङ्गित होकर सुन्दर शोभासम्पन्न और अत्यन्त मनोहार प्रणीत होतु हो। सर्वतोभद्रके ऊपर पञ्चमयुक्त कल्पवृक्षी स्थापना करे। उसके ऊपर नरियालवृक्ष महान् फल रख दे। इस प्रकार कलश स्थापित करके उसके ऊपर समुद्रकन्या लक्ष्मीजीके साथ शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले पीताम्बरधारी देवेश्वर श्रीविष्णुकी पूजा करे। सर्वात्मक मण्डलमें इन्द्र आदि लोकेश्वरोंका भी पूजन करना चाहिये। भगवान् इन्द्रजीको शयनसे उठे, त्रयोदशीको देवताओंने उनका दर्शन किया और चतुर्दशीको सबने उनकी पूजा की; इसीलिये इस समय भी उसी तिथिको इनकी पूजा की जाती है। उस दिन शयन एवं शुद्धि होकर भक्तिपूर्वक उपवास करना चाहिये तथा आचार्यकी आज्ञासे देवदेवकी श्रीविष्णुकी सुवर्णमयी प्रतिमाव्रत वाङ्मयवाङ्मय द्वारा नाम प्रकरणके भक्त्य-भक्त्य पदार्थ प्रस्तुत करने हुए पूजन करना चाहिये। गत्रिमें गीत और

वाद्य आदि मङ्गलान्तिक उत्सवोंके साथ भगवान् के समीप जागरण करना चाहिये जो भगवान् विष्णुके समीप जागरणकालमें भक्तिपूर्वक गान करते हैं। वे सब जन्मोंकी पापशयिसे मुक्त हो जाते हैं। भगवान् विष्णुके निमित्त जागरणकालमें गीत-वाद्य करनेवालोंमें तब सहस्र गण्डा करनेवालोंको भी समान फलप्राप्ति ही प्राप्ति बतलायी गयी है। जो रात्रिमें वासुदेवके समक्ष जागरण करते समय भगवान् विष्णुके चरित्रोंका पाठ करके वैष्णव पुरुषोंका मनोरञ्जन करता है तथा मनमानी बातें नहीं करता उसे प्रतिदिन कष्टि तीर्थकी सेवकके समान पुण्य प्राप्त होता है।

रात्रि-जागरणके पश्चात् पूर्णिमाव्रते प्रातःकाल अपनी शक्तिके अनुसार तीस या एक सप्ताहका ब्राह्मणको भोजनके लिये निमन्त्रित करे। उस दिन किया हुआ दान, दाम और रूप अक्षय फल देनेवाला माना गया है; अतः कती पुरुष खीर आदिके द्वारा ब्राह्मणोंको भक्ष्यभोग करवावे। अतो देवाः आदि दो मन्त्रोंसे देवदेव भगवान् विष्णु तथा अन्य देवताओंकी वसन्तताके लिये पृथक्-पृथक् तिल और खीरकी आहुति छोड़े। फिर यथाशक्ति दक्षिणा दे उनके प्रणम्य करे। इसके बाद भगवान् विष्णु देवगण तथा तुलसीका पुनः पूजन करे। कथित गायत्री विधिपूर्वक पूजा करे और व्रतका उपदेश करनेवाले सप्ताहिक आनायक भी वस्त्र तथा अभ्युषणों आदिके द्वारा पूजन करे। अन्तमें सब ब्राह्मणोंसे क्षमा-प्रार्थना करे—'विप्रवरों! आपलोगोंकी कृपासे देवेश्वर भगवान् विष्णु मूलपर सदा प्रसन्न रहें। मैंने व्रत व्रत जन्मोंमें जो पाप किये हों, वे सब इस व्रतके प्रभावसे नष्ट हो जायें। प्रतिदिन भगवान् के पूजनसे मैं सम्पूर्ण मनोरथ सफल हो तथा इस देवका अन्त होनेपर मैं अत्यन्त दुर्लभ वैकुण्ठधामको प्राप्त करूँ।

इस प्रकार क्षमायाचना करके ब्राह्मणोंकी प्रसन्न करनेके पश्चात् उन्हें विदा करे और गौरीहित भगवान् विष्णुकी सुवर्णमयी प्रतिमा आचार्यको दान कर दे। तत्पश्चात् चक्र पुरुष सद्गद्ग और गुहजनोंके साथ स्वयं भी भोजन करे। कर्तिक हो या माघ, उसके लिये ऐसी ही विधि बतायी गयी है। जो मनुष्य इस प्रकार कर्तिकके

उत्तम कालका कालम करता है, वह निश्चय एव मृत होकर भगवान् विष्णुकी सतीपदा प्राप्त करता है। सम्पूर्ण ब्रह्मे, तीर्थों और दानोंसे जो कल मिलता है, वही इस कर्त्तिक-व्रतका विधिपूर्वक कालम करनेसे करोड़गुण होकर मिलता है। जो कर्त्तिक-व्रतका अनुष्ठान करते हुए भगवान् विष्णुकी चरित्रसे तपस होत हैं, वे भक्त हैं वे सदा पुण्य हैं तथा उनके पहा सब प्रकारके सुखकामोंका उदय होता है। देशमें स्थित हुए पाप उन मनुष्योंके भयसे क्षीय करते हैं और आपसमें कहने लगते हैं— ओ ! वह जो कर्त्तिकव्रत तप करने लगत, अब हम क्यों जायेंगे जो कर्त्तिक-व्रतके इन नियमोंको धीरपूर्वक मुरत तथा वैधान पुनःकी अनेक इच्छा वर्जित करता है, वे दोनों ही उत्तम ज्ञा करनेका कल पाते हैं और उनका दर्शन करनेसे मनुष्योंके कलका प्राप्त हो जाता है।

सत्यमेव जयते है—एकम् । कर्त्तिक-व्रतके उत्तरार्धमें तुलसीके मूलदेवतामें भगवान् विष्णुकी पूजा की जाती है। क्योंकि तुलसी उनके निम्ने अवतार श्रीनिवासीकी गयी गयी है। जिसके करने तुलसीका प्राणिक सत्ता होता है, उसका वह पर तीर्थसकल है। वही मरुतको दूत नहीं करते। तुलसीका सब पत्रोंको हरनेवाला, पवित्र तथा मन्त्रोपायका भांगोको देनेवाला है। जो श्रेष्ठ मानत तुलसीका पुत्र लगते हैं, वे कभी मरुतको नहीं देखते। नर्मदाका दर्शन, गङ्गाका स्नान और तुलसीका पूजा एवम्—वे तीर्थों एक समान माने गये हैं। ऐसे, रक्षा करने, रीतिने तथा दर्शन और स्पर्श करनेसे तुलसी पर, कभी और गरीरद्वारा किन्ने हुए सम्पूर्ण कलको प्राप्त कर सकते हैं। जो तुलसीकी मङ्गलीकोसे भगवान् विष्णु और विष्णुकी पूजा करता है, वह कभी गर्भमें नहीं जाता तथा निश्चय ही यशस्व भागी होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गङ्गा आदि नदीयां तथा वासुदेव आदि देवता—वे सभी तुलसीदेवतामें निवास करते हैं। नृपश्रेष्ठ ! जो तुलसीकी मङ्गलीसे संयुक्त होकर प्राणिक पवित्राग करता है, उसे श्रीविष्णुका सम्पूर्ण सत्ता होता है। वह सत्य है। सत्य है। जो

शरीरमें तुलसीकी मिट्टी लगाकर मनुष्यका ज्ञान होता है वह सैकड़ों पापोंसे मुक्त हो तब भी उम्मी और लक्ष्मी कायल भी नहीं देख सकते। जो मनुष्य तुलसीका पुत्र बनन लगता है उसके शरीरको पाप नहीं हो सकते। जहाँ जहाँ तुलसीवन्तों काया हो, वहाँ श्रेष्ठ करने जायेंगे क्योंकि वहाँ पितरोंके निमित्त दिवा हुआ दान अक्षय होता है।

नृपश्रेष्ठ जो अविनाशिक कायमें निवृत्तता करता है, उसके मरुतों पादे हुए पितर भी मुक्त हो जाते हैं जो मरुतका ज्ञानमें मनुष्यों तथा शरीरके अन्त विन्नी अवस्थामें जीवनेका कल काय करता है उसे यशस्वी श्रीनिवास सकल सम्पूर्ण सत्यमे। अविनाश तुलसी और हारकायी मिट्टी (गोपीकन्दन)—वे जिसके शरीरमें स्थित हो वह मनुष्य सदा जीवन्मुक्त बनता है जो मनुष्य अविनाशिक कल और तुलसीदेवतामें निवृत्त जन्मे द्वारा जान करता है, उसके निम्ने गङ्गाकायका कल बताता गया है जो अविनाशिक पत्र और कलसे देवताकी पूजा करता है, वह मणि चरित्रके सुवर्णमय पुत्रोंसे पूजा करनेका कल प्राप्त है। कर्त्तिकमें जब सूर्य तुलसी राशिपर स्थित होते हैं, उस समय समस्त तीर्थ मुनि, देवता और यज्ञ—वे सभी अविनाशिक मनुष्य आश्रय लेकर रहते हैं। जो हृदयोंको तुलसीदाल और कर्त्तिकमें अविनाशिक पत्र लेवता है वह अत्यन्त विदित नरकोंमें पहुँच है। जो कर्त्तिकमें अविनाशिक कायमें बैठकर पञ्चन करता है उसका सर्वकारका अग्रसंसार, जन्म दाप दूर हो जाता है जो मनुष्य कर्त्तिकमें अविनाशिक यज्ञमें भगवान् विष्णुकी पूजा करता है उसके द्वारा सदा सम्पूर्ण कलमें श्रीविष्णुका पुत्र सम्पन्न हो जाता है। जैसे भगवान् विष्णुकी चरित्रका पुत्र-पुत्र वर्जित असम्भव है, ठीकी प्रकार अविनाश और तुलसीका मङ्गलापका भी वर्जित नहीं हो सकता। जो अविनाश और तुलसीकी उपाधि-कलको धीरपूर्वक मुरत और मुरत है वह पदरीतन से अपने पूर्वजोंके सब श्रेष्ठ विधानका बैठकर जर्गन्मोकोमें जाता है।

श्रेष्ठ या रहे हैं अलसीके फूलकी भाँति श्यामसुन्दर शरीर और कौस्तुभमणिसे जगमगाते हुए वक्षःस्थलकी अपूर्व शोभा हो रही है। अपने प्रभुको प्रत्यक्ष देखकर विष्णुश्रेष्ठ विष्णुदास सात्विक भावोंके वशीभूत हो गये थे स्तुति और नमस्कार करनेमें भी समर्थ न हो सके उस समय वहाँ इन्द्र आदि देवता भी आ पहुँचे। गन्धर्व और अम्बरगर्द गाने और नाचने लगीं। वह स्थान सैकड़ों विष्णुओंसे भर गया और देवर्षियोंके सम्प्रदायसे सुशोभित होने लगा। चारों ओर गीत और वाद्योंकी ध्वनि छा गयी। तब भगवान् विष्णुने सात्विक शक्तिके पालन करनेवाले अपने भक्त विष्णुदासको छातीसे लगा लिया और उन्हें अपने ही-जैसा रूप देकर वे वैकुण्ठधामको ले चले। उस समय वज्रमें दीक्षित हुए राजा चोलने देखा, विष्णुदास एक सुन्दर विमानपर बैठकर भगवान् विष्णुके समीप जा रहे हैं विष्णुदासको वैकुण्ठधाममें जाते देख राजाने तुरंत ही अपने गुरु महर्षि मुद्गलको

बुल्लया और इस प्रकार कहना आरम्भ किया।

राजा बोले—जिसके सब लगन-हार्द होनेके कारण मैंने यह यज्ञ-दान आदि कर्मका अनुष्ठान किया है वह ब्राह्मण आज भगवान् विष्णुका रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुण्ठधाममें जा रहा है मैंने इस वैष्णवयागमें भलीभाँति दीक्षित होकर अग्रिम हवन किया और दान आदिके द्वारा ब्राह्मणोंके मनोरथ पूर्ण किया; तथापि अभीतक भगवान् मुझपर प्रसन्न नहीं हुए और इस ब्राह्मणको केवल भक्तिके ही कारण श्रीहस्तिने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है भगवान् विष्णु केवल दान और यज्ञोंसे प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभुका दर्शन करानेमें भक्ति ही प्रधान कारण है।

दोनों पार्षद कहने लगे—यों कहकर राजाने अपने भानजेको राज्यसिंहासनपर अभिविष्ट कर दिया। वे बचपनसे ही यज्ञकी दीक्षा लेकर उसीमें संलग्न रहते थे इसलिये उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। यही कारण है कि उस देशमें अबतक भानजे ही सदा राज्यके उत्तराधिकारी होते हैं। वे सब के सब राजा चोलके द्वारा स्थापित आचारका ही पालन करते हैं भानजेको राज्य देनेके पश्चात् राजा यज्ञशालमें गये और यज्ञकुण्डके सामने सड़े होकर श्रीविष्णुको सम्बोधित करते हुए तीन बार उच्चस्वरसे निम्नांकित वचन बोले—‘भगवान् विष्णु! आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा स्थिर भक्ति प्रदान कीजिये। यों कहकर वे सबके देखते-देखते अग्रिम कूद पड़े। उस समय मुद्गल मुनिने क्रोधमें आकर अपनी शिक्षा उखाड़ डाली। तभीसे आजतक उस गोत्रमें उत्पन्न होनेवाले समस्त मुद्गल ब्राह्मण बिना शिष्यके ही रहते हैं। राजा ज्यों ही अभिकुण्डमें कूदे, उसी समय चक्रवर्त्तल भगवान् विष्णु प्रकट हो गये और उन्होंने राजाको छातीसे लगाकर एक श्रेष्ठ विमानपर बिठाया; फिर अपने ही समान रूप देकर उन देवेश्वरने देवताओंसहित वैकुण्ठ-धामको प्रस्थान किया। उक्त

१-श्रेष्ठकी प्रगल्भरूपमें होनेवाले भाव प्रकारके अङ्ग-विकारोंके जो सत्तगुणकी प्रेरणासे प्रकट होते हैं, सात्विक भाव कहते हैं। उनके नाम ये हैं—सत्य, श्रेष्ठ, रोषण, स्वयंज्ञ, कर्म, विवर्णता, आर्द्र और प्रलय

दोनों कालोंमें जो विष्णुदास थे, वे तो पुण्यशील ब्रह्मसे

ब्रह्म भगवान्के चर्चद सुत तथा जो राजा भोज थे, उनका नाम मुरीक हुआ। इस वे ही दोनों हैं। लक्ष्मीजीके विपत्तय श्रीहरीने हने अपने सखन रूप देकर अपना इसपाल बना लिया है।

इसीलिये धर्मज्ञ ब्राह्मण। तुम भी सदा भगवान् विष्णुके नाममें लिखत रहो। मातसर्व और दण्डक परित्याग

करके सर्वत्र सत्पन्न दृष्टि रहो। तुम स्वयं और मेरेकी संस्कारिण्ये सदा प्रसन्न-मान किया करो। एकदलीके जालमें लगे रहो और तुम्हारीबनकी रहत करते रहो। ब्राह्मणों गौओं तथा बैलियोंकी सदा ही सेवा करो। ममूर, काँची और बैंगन पान्न छोड़ दो। बर्मेदत। ऐसा करनेसे तुम भी जरीरका अन्न होनेपर श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त करोगे। जैसे हमलोगोंने भगवान्को परित्याग ही उन्ने कहा है उसी प्रकार तुम भी उन्हें प्राप्त कर लोगे। तुम्हने जन्मसे लेकर अमरत्व जो श्रीविष्णुने संतुष्ट करनेका लय वह मत किया है इससे बड़ा, दान और तीर्थ भी बढ़े नहीं हैं। विचार। तुम कथ्य हो; क्योंकि तुम्हने जगद्गुरु भगवान् श्रीविष्णुको प्रसन्न करनेवाले इस ब्राह्मण अनुष्ठान किया है जिसके एक सागका पुष्प पाकर ही जेतकोनिमें पड़ी हुई कल्ला मुक्त हो गयी। अब हमलोग इसे भगवान् विष्णुके स्नेहमें ले जा रहे हैं।

नारदजी कहते हैं—रावन। इस प्रकार विष्णुनर बेटे हुए विष्णुके दूतोंने धर्मदत्तको उपदेश देकर कल्लाके साथ वैकुण्ठधामकी यात्रा की। तत्पश्चात् बर्मेदत भी पूर्ण विश्वासके साथ उस जलमें लगे रहे और जरीरका अन्न होनेपर अपनी लोने पक्षियोंके साथ वे भगवान्के परमकायको चले गये। जो पुण्य इस प्राचीन इतिहासको सुनता और सुनाता है, वह जगद्गुरु भगवान्की कृपासे उन्का सन्निध्य प्राप्त करनेवाली उलम्ह गति प्राप्त है।

पुण्यात्माओंके संसर्गसे पुण्यकी प्राप्तिके असंगमें बनेछर ब्राह्मणकी कथा

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—शिवे वह कथ्य सुनकर राजा पुष्पके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पत्तिपूर्वक दीर्घाई नारदका पूजन करनेके पक्षत उन्ने विद्या किया। इसलिये स्वयंस्वयन धार्मिकज्ञान तथा एकदली—वे तीनों बात मुझे अवश्यत श्रिय हैं। जनशक्तिव्योमें तुम्हकी, यक्षी-नोयें कार्तिक, मिथिपोंमें एकदली तथा पुण्य-लोचोंमें छारकाधूरी मुझे विशेष श्रिय

हैं * जो अपनी इन्द्रियोंको संकलमें रखकर इन सबका सेवन करता है, वह मुझे बहुत ही श्रिय होता है। वह आदिके द्वारा भी कोई गेरा ऐसा श्रिय नहीं हो सकता। जैसा कि पुयोक्त पारोंके सेवनसे होता है।

सत्यवाक्य बोलेगी—जब आपने मुझे जो कथ्य सुनायी है, वह बढ़े ही आश्चर्यमें डालनेवाली है; क्योंकि कल्ला दूसरेके दिवें हुए पुण्यसे ही मुक्ति पा गयी। इस

कार्तिक मरम्भ देस प्रकाश है और यह आपका इतना प्रिय है कि इसमें किये हुए खान-दानसे कल्पकाले पतिद्रोह आदि पाप भी नष्ट हो गये। प्रभो ! जो दूसरेका किया हुआ पुण्य है, वह उसके देनेसे तो मिल जाता है; किन्तु बिना दिये हुआ पुण्य मनुष्य किस मार्गसे पा सकता है ?

काव्याम् श्रीकृष्णने कहा—प्रिये ! सत्यपुत्र, यश और इन्द्रजित् देस, काम और कुल भी मनुष्यके किये हुए पुण्य और पापके भागी होते हैं, परन्तु कल्पपुत्रके केवल कर्तव्यसे ही पुण्य और पापका फल भोगन पड़ता है। पड़नेसे, बड़ा करनेसे अथवा एक धर्मसे बैठकर भोजन करनेसे भी मनुष्य दूसरोंके पुण्य और पापका भीषाई भाग परोक्षरूपसे पा लेता है। एक असमर्थ बैठने, एक मरकटपर चलने, कासका स्पर्श होने और परस्पर मझ सट जानेसे भी निश्चय ही पुण्य-पापके छोटे अंशका फलभागी होना पड़ता है। स्वर्ण करनेसे, कातकीत करनेसे तथा दूसरेकी स्तुति करनेसे भी मानव पुण्य-पापके दण्डार्जकसे प्रभुता करता है। देखनेसे, कम सुननेसे तथा मनके द्वारा चिन्तन करनेसे दूसरेके पुण्य-पापका शतकंश भाग प्राप्त होता है। जो दूसरेकी निन्दा करता, चुगली करता और उसे पिछड़ा देता है, वह उसके किये हुए पापकको स्वयं लेकर कटलेमें अपने पुण्यको देता है।* एक बहूनिजे बैठकर भोजन करनेवाले व्योमोमेसे जो किसीको परामर्शमें छोड़ देता है, उसके पुण्यका छठा भाग उस छोड़े हुए व्यक्तिमें मिल जाता है। जो शत्रु और सन्ध्या आदि करते समय किसीको कुल या उससे कातकीत करता है, उसे अपने कर्मजित पुण्यके छोटे अंशको उस व्यक्तिमें लिये निश्चय ही देना पड़ता है।† जो कर्मके उद्देश्यसे दूसरे मनुष्यसे धनवी माचना करता है, उसके पुण्य-कर्मके फलको धन देनेवाला व्यक्ति भी पाता है। जो दूसरेका मन बुराकर पुण्य-कर्म करता है, उसका फल धनीको ही

मिलता है, कर्म करनेवालेमें नहीं। जो मनुष्य दूसरेका छाप चुकावे बिना ही मर जाता है, उसके पुण्यका धनी मनुष्य अपने धनके अनुसार बँट लेता है। कर्म करनेकी सलाह देनेवाला, अनुमोदन करनेवाला, साथी जुटाने वाला तथा बलसे सहायता करनेवाला पुरुष भी पुण्य पापके छोटे अंशको पा लेता है। राजा अपनी प्रजासे, गुरु शिष्यसे, पति अपनी पत्नीसे तथा पिता अपने पुत्रसे उसके पुण्य-पापका छठा अंश प्राप्त करता है। स्त्री भी यदि सदा अपने पतिके मनके अनुसार चले और सदा उसे संतोष देनेवाली हो तो वह पतिके पुण्यका अंशका भाग प्राप्त करती है। स्वयं धन देकर अपने गौकर का पुत्रके अतिरिक्त किसी भी दूसरेके हाथसे दान करनेवाले पुरुषके पुण्य-कर्मके छोटे भागको कर्ता तो लेता है। पति देनेवाला पुरुष पतिभोगीके पुण्यका छठा अंश तो लेता है; किन्तु यदि उसके बदलेमें उसने अपनी या दूसरेकी सेवा न करावी हो, तभी उसे तेनेका अधिकारी होता है। इस प्रश्न दूसरोंके किये हुए पुण्य और पाप बिना दिये भी सदा आने रहते हैं। इस विषयमें एक बाचीन इतिहास है जो बहुत ही उत्तम और पण्यकी बुद्धि प्रदान करनेवाला है, उसे सुनो।

पुत्रचालकी बात है अचानकीपुत्रमें अनेक नामक एक छाया रहता था वह छायागोचर कर्मसे ब्रह्म पापपराजय और कोटी बुद्धिवाला था, रस, कामवास और शर्मदा आदि बचकर तथा झूठ बोलकर वह जीविका कमाता था इसका मन खोटी बेचबुगमन, यदिगपान और जुए आदिमें सदा आलस रहता था एक बार वह खरीद-विक्रयके कामसे देण-देनाचारमें प्रमत्त करता हुआ पश्चिमीपुरीमें जा पहुँच जिसकी पछाडीकाँसे सटकर बहनेवाली फनार्जशनी नर्मदा सदा सुशोभित होती रहती है। वहाँ कर्त्तिकका जल करनेवाले बहुत-से मनुष्य अनेक गर्वियोंसे आन करनेके लिये आये थे। अनेकने इन सबको देखा कितने ही आश्चर्य मान

* राजा निन्द्य कैपुत्र पिछड़े या कर्मजित वः। तपुत्रे फलके प्रभु मनुष्ये प्रदत्तः ॥ (११४।१७)

+ काव्यशास्त्रके कर्मजित वः। तपुत्रे फलके प्रभु मनुष्ये प्रदत्तः ॥ (११४।२१)

पापी कितने कह भोगते हैं और किस प्रकार इधर-उधर क्रन्दन करते फिरते हैं। यह चौथा नरक तो और भी भयानक है। इसका नाम अर्धलक्ष है। देखो, यमराजके दूत नाना प्रकारके पाशोंसे बाँधकर इन पापियोंको मुदगर आदिसे पीट रहे हैं और ये जोर-जोरसे चीख रहे हैं जो सब पुरुषों और स्त्रियों आदिके गलत पकड़कर या और किसी उपायसे कहीं आने-जानेसे रोक्ते हैं, ये पापी यमराजके सेवकोंद्वारा यहाँ यातनामें डाले जाते हैं। वध और घेदन आदिके द्वारा इस नरकके भी छः भेद हैं। अन्ध पापियों नरकपर दृष्टिपात करो। इसका नाम कूटशाल्मलि है। यहाँ जो ये सेमल आदिके वृक्ष सहे हैं, ये सभी जलते हुए अंगारेके समान हैं। इसमें पापियोंको यातना दी जाती है। पराधीनी और पराये धनका अपहरण करनेवाले तथा दूसरोंसे झोड़ करनेवाले पापी सदा ही यहाँ कह भोगते हैं। यह छठा नरक और भी अद्भुत है। इसे रक्तपूय कहते हैं—इसमें रक्त और पीस भरा रहता है। इसकी ओर देखो तो सही, इसमें कितने ही पापी मनुष्य नीचे मुँह करके लटकाने गये हैं और भयानक कह भोग रहे हैं। ये सब अभक्ष्य-भक्षण और निन्दा करनेवाले तथा चुगली खानेवाले हैं। कोई हूब रहे हैं, कोई मारे जा रहे हैं। ये सब-के-सब द्वावनी आवाजके साथ घीस

रहे हैं। इस नरकके भी विगल्य आदि छः भेद हैं। धनेश्वर। अब इधर दृष्टि डालो। यह भयङ्कर दिक्पायी देनेवाला सातवाँ नरक कुम्भीपाक है। यह तेल आदि द्रव्योंके भेदसे छः प्रकारका है। यमराजके दूत महापातकी पुरुषोंको इसीमें डालकर औंटाते हैं और वे पापी इसमें अनेक हजार वर्षोंतक टूकते-उतारते रहते हैं। देखो, ये भयानक नरक सब मिलकर क्यालीस हैं बिना इच्छाके किया हुआ पातक शुष्क कहलता है और इच्छापूर्वक किये हुए पातकको आर्द्र कहा गया है। आर्द्र और शुष्क आदि भेदोंसे प्रत्येक नरक दो प्रकारका है। इस प्रकार ये नरक पृथक्-पृथक् चौरासीकी संख्यामें स्थित हैं। प्रकीर्ण, अपाङ्गित्य, मलिनीकरण, जातिभ्रंशकर, उपपातक, अतिपातक और महापातक—ये सात प्रकारके पातक माने गये हैं। इनके कारण पापी पुरुष उपर्युक्त सात नरकोंमें क्रमशः यातना भोगते हैं। तुम्हें कार्तिक-व्रत करनेवाले पुरुषोंका संसर्ग प्राप्त हो चुका था, इसलिये अधिक पुण्यशक्ति सञ्चय हो जानेसे नरकोंके कहसे छुटकरा मिल गया।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—सत्यभामा इस प्रकार प्रेतराज अनेश्वरको नरकोंका दर्शन कराकर उसे यक्षलोकमें ले गया तथा सहाँ जाकर वह यक्ष हुआ।

अशक्तवस्थामें कार्तिक-व्रतके निर्वाहका उपाय

सूतजी कहते हैं—महर्षियो। भगवान् वासुदेव अपनी प्रियतमा सत्यभामाको यह कथा सुनाकर सायंकालका सन्ध्योपासन करनेके लिये अपनी माता देवकीके मन्दिरमें चले गये। इस पापनाशक कार्तिक मासका ऐसा ही प्रभाव बतलाया गया है। यह भगवान् विष्णुको सदा ही प्रिय है तथा भोग और मोक्षरूपी फल प्रदान करनेवाला है। व्रतमें भगवान् विष्णुके समीप जागना, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसीकी सेवामें संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीप दान देना—ये कार्तिक

मासके पाँच नियम हैं।* इन पाँचों नियमोंके पालनसे कार्तिकका व्रत करनेवाला पुरुष पूर्ण फलका भागी होता है। यह फल भोग और मोक्ष देनेवाला बताया गया है।

अरवि बोले—रोमहर्षणकुमार सूतजी। आपने इतिहाससहित कार्तिक मासकी विधि का भलीभाँति वर्णन किया। यह भगवान् विष्णुको प्रिय लगनेवाला तथा अत्यन्त उत्तम फल देनेवाला है। इसका प्रभाव कहा ही आश्चर्यजनक है। इसलिये इसका अनुष्ठान अवश्य

करना चाहिये। परन्तु यदि कोई व्रत करनेवाला पुरुष संकटमें पड़ जाय या दुर्गम वनमें स्थित हो अथवा रोगोंसे पीड़ित हो तो उसे इस कष्ट-क्षणमय कार्तिक-व्रतका अनुष्ठान कैसे करना चाहिये ?

सूतजीने कहा—महर्षियो ! ऐसे मनुष्यको भगवान् विष्णु अथवा शिवके मन्दिरमें केवल जागरण करना चाहिये। विष्णु और शिवके मन्दिर न मिले तो किसी भी मन्दिरमें वह जागरण कर सकता है। यदि कोई दुर्गम वनमें स्थित हो अथवा आपत्तिमें फँस जाय तो वह अश्वत्थ वृक्षकी जड़के पास अथवा तुलसीके वृक्षोंके बीच बैठकर जागरण करे। जो पुरुष भगवान् विष्णुके समीप बैठकर श्रीविष्णुके नाम तथा चरित्रोंका गान करता है, उसे सहस्र गो-दानोंका फल मिलता है। याज्ञा कजनेवाला पुरुष वाजपेय यज्ञका फल पाता है और भगवान् के पास नृत्य करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेका फल प्राप्त करता है। जो उक्त नियमोंका पालन करनेवाले मनुष्योंको धन देता है, उसे यह सब पुण्य प्राप्त होता है। उक्त नियमोंका पालन करनेवाले पुरुषोंके दर्शन और नाम सुननेसे भी उनके पुण्यका छटा अंश प्राप्त होता है। जो आपत्तिमें फँस जानेके कारण नष्टानेके लिये जल न पा सके अथवा जो रोगी होनेके कारण स्नान न कर सके, वह भगवान् विष्णुका नाम लेकर मार्जन कर ले। जो कार्तिक-व्रतके पालनमें प्रवृत्त

होकर भी उसका उद्यापन करनेमें समर्थ न हो, उसे चाहिये कि अपने व्रतकी पूर्तिके लिये यथाशक्ति ब्राह्मणोंको भोजन कराये। ब्राह्मण इस पृथ्वीपर अव्यक्तरूप श्रीविष्णुके व्यक्त स्वरूप हैं। उनके सन्तुष्ट होनेपर भगवान् सदा सन्तुष्ट होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्वयं दीपदान करनेमें असमर्थ हो, वह दूसरोंका दीप जलाये अथवा हवा आदिसे उन दीपोंकी यत्नपूर्वक रक्षा करे। तुलसी-वृक्षके अभावमें वैष्णव ब्राह्मणका पूजन करे, क्योंकि भगवान् विष्णु अपने भक्तोंके हृदयमें सदा ही विराजमान रहते हैं। अथवा सब साधनोंके अभावमें धत करनेवाला पुरुष व्रतकी पूर्तिके लिये ब्राह्मणों, गौओं तथा पीपल और बटके वृक्षोंकी सेवा करे।

श्रुविद्योने पूछा—सूतजी ! आपने पीपल और बटको गौ तथा ब्राह्मणके समान कैसे बता दिया ? वे दोनों अन्य सब वृक्षोंकी अपेक्षा अधिक पूज्य क्यों माने गये ?

सूतजी बोले—महर्षियो ! पीपलके रूपमें साक्षात् भगवान् विष्णु ही विद्यमान हैं। इसी प्रकार बट भगवान् शङ्करका और पल्लव ब्रह्माजीका स्वरूप है। इन तीनोंका दर्शन, पूजन और सेवन पापहारी माना गया है। दुःख, आपत्ति, व्याधि और दुष्टोंके नाशमें भी उसको कारण बताया गया है।

कार्तिक मासका माहात्म्य और उसमें पालन करने योग्य नियम

सत्यधामने कहा—प्रभो ! कार्तिक मास सब मासोंमें श्रेष्ठ माना गया है। मैंने उसके माहात्म्यको विस्तारपूर्वक नहीं सुना। कृपया उसीका वर्णन कीजिये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—सत्यधाम ! तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। पूर्वकालमें महात्मा सूतने शौनक मुनिसे आदरपूर्वक कार्तिक-व्रतका वर्णन किया था। वहीं प्रसङ्ग में तुम्हें सुनाता हूँ।

सूतजीने कहा—मुनिश्रेष्ठ शौनकजी ! पूर्वकालमें कार्तिकेयजीके पूछनेपर महादेवजीने जिसका वर्णन किया था, उसको आप श्रवण कीजिये।

कार्तिकेयजी बोले—पिताजी ! आप वक्ताओंमें श्रेष्ठ हैं। मुझे कार्तिक मासके स्नानकी विधि बताइये, जिससे मनुष्य दुःस्वरूपी समुद्रसे पार हो जाते हैं। साथ ही तीर्थोंके जलका माहात्म्य और मासस्नानका फल भी बताइये।

खान करनेवाले पुरुषोंके लिये समुद्रगन्धिनी पवित्र नदी ज्ञानः दुर्लभ होती है। कुलके अनुरूप ठसम शीलवाली कन्या, कुलीन और शीलवान् दम्पति, सम्पदापिनी माता, विरोधतः पितृ, साधु कुल्योंके सम्पन्नकन्य अथवा कार्तिक पुत्र, छत्रकन्या निवास, भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन गोमतीका खान और कार्तिकका ज्ञान—ये सब मनुष्योंके लिये ज्ञानः दुर्लभ हैं। चन्द्रमा और सूर्यके ज्ञानका ज्ञान ज्ञानपोषके पृथ्वी दान करनेसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वह कार्तिकमें भूमिपर खान करनेवाले पुरुषको स्वातन्त्र्य प्राप्त हो जाता है। खान-दम्पतीको भोजन करावे, चन्दन आदिसे उनकी पूजा करे, कम्बाल, माना जलकरके रक्त और लाल दान कां। ओषधियोंके साथ ही विज्ञान भी दे। तुम्हें कार्तिक मासमें जूते और छत्रके भी दान करने चाहिये। कार्तिक मासमें जो मनुष्य अतिदिन पालन्य भोजन करता है वह चन्द्र इन्द्रोको अक्षय्यपत्र कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। उसे सम्पूर्ण कथनसे तथा समस्त तीर्थोंका पालन प्राप्त होता है। पत्न्याके परोपर भोजन करनेसे मनुष्य कभी नरक नहीं देखता, किन्तु वह पत्न्याके विचल पत्रका अवश्य स्थापन कर दे।

कार्तिकमें तिलका दान, नदीका खान, सदा साधु-पुरुषोंका सेवन और पत्न्याके पत्रोंमें भोजन सदा मोक्ष देनेवाला है। कार्तिकमें महीनेमें मीन-जलका पालन, पत्न्याके पत्रोंमें भोजन, तिलकापत्र जलसे खान निरन्तर लगाकर अन्न और पृथ्वीपर खान करनेवाला पुत्र पुत्र-पुत्रोंके उच्चावृत्त पापोंका नाश कर डालता है। जो कार्तिक मासमें भगवान् विष्णुके समाप्ति ठकाकरलोक जागरण करता है उसे सदा गोदानका फल मिलता है।

पितृ-पक्षमें खानदान करनेमें तथा ज्येष्ठ और अश्वि मासमें जल देनेसे मनुष्योंको जो फल मिलता है वह कार्तिकमें दूसरोंका दीपक जलने मात्रसे प्राप्त हो जाता है जो कृत्तिमान् कार्तिकमें मन, वाणी और क्रियाद्वारा पुत्र तीर्थका स्मरण करता है, उसे लाखों-करोड़ोंका पुत्र होता है। मास मासमें ज्ञान कार्तिकमें पुत्र और वैश्वदेव मासमें अम्बनीपुत्री (उज्ज्वल) — ये एक युगतक उच्चावृत्त किये हुए पापोंका नाश कर डालते हैं। कार्तिकेय ! संसारमें विरोधतः कर्मयोगमें वे ही मनुष्य भन्व हैं, जो सदा पितरोंके उद्धारके लिये श्रीहरिका सेवन करते हैं। बेटा बहुत-से विष्णु देने और गमावे श्राद्ध आदि करनेकी क्या आवश्यकता है। वे मनुष्य तो इतिवृत्तोंके ही प्रभावसे पितरोंका नरकसे उद्धार कर देते हैं। यदि पितरोंके उद्देश्यसे दूध आदिके द्वारा भगवान् विष्णुको खान कराया जाय तो वे पितृ स्वर्गमें पहुँचकर कौटिल्य कल्पोंका देवताओंके साथ निवास करते हैं। जो कम्पसके एक फलसे भी देगेकर भगवान् लक्ष्मीपतिका पूजन करता है, वह एक करोड़ वर्षोंके पापोंका नाश कर देता है। देवताओंके स्थायी भगवान् विष्णु कम्पसके एक पुत्रसे भी पूजित और अर्घ्यपूर्ण होनेपर एक हजार सत्त सौ अपराध क्षमा कर देते हैं। खानन । जो मुखमें, मस्तकपर तथा शरीरमें भगवान्की प्रसादभूता तुलसीको प्रसन्नपुष्पका स्पर्श करता है, उसे कर्मयोग नहीं छूटता। भगवान् विष्णुको निवेदन किये हुए प्रसादमें जिसके शरीरका स्पर्श होता है उसके पाप और व्याधिर्ही रह ही जाती है। शङ्खका जल, श्रीहरिके धर्मपुष्पका अर्पण किन्ना सुख नैवद्या, चन्द्रोदक, चन्दन तथा प्रसादस्पर्शका पुत्र — ये ज्ञानलाभका ही पाप दूर करनेवाले हैं।

न केदम्भदो जलको न तीर्थे शङ्खका स्पर्श । न कम्पेन जलं पुन न कृतं जलं पुन ॥

न गुणी शङ्खपुष्पको न दम्भदो जलं न केदम्भदो विधि न ज्योतिष्कृतं जलं ॥ (१२०।१२०-१२५)

प्रसङ्गत माधवज्ञानकी महिमा, शूकरक्षेत्रका माहात्म्य तथा मासोपवास-व्रतकी विधिकी वर्णन

महादेवजी कहते हैं—भक्तधर कार्तिकेय ।
अब माधवज्ञानका माहात्म्य सुनो । महामते । इस संसारमें
तुम्हारे समान विष्णु-भक्त पुरुष नहीं हैं । चक्रतीर्थमें
श्रीहरिका और मधुरामें श्रीकृष्णका दर्शन करनेसे
मनुष्यको जो फल मिलता है, वही माघ-मासमें केवल
ज्ञान करनेसे मिल जाता है । जो जितेन्द्रिय, शक्तचित्त
और सदाचारयुक्त होकर माघ मासमें ज्ञान करता है वह
फिर कभी संसार-बन्धनमें नहीं पड़ता

इतनी बात सुनाकर भगवान् श्रीकृष्णने
कहा—स्वभाभा ! अब मैं तुम्हारे सामने शूकरक्षेत्रके
माहात्म्यका वर्णन करूँगा, जिसके विज्ञानमात्रसे मेरा
सन्निध्य प्राप्त होता है । पाँच योजन विस्तृत शूकरक्षेत्र
मेरा मन्दिर (निवासस्थान) है । देवि जो इसमें निवास
करता है, वह गढ़वा हो तो भी चतुर्भुज स्वरूपको प्राप्त
होता है । तीन हजार तीन सौ तीन हाथ मेरे मन्दिरका
परिमाण माना गया है । देवि जो अन्य स्थानोंमें साठ
हजार वर्षोंतक तपस्व्य करता है, वह मनुष्य शूकरक्षेत्रमें
आवे पहरतक तप करनेपर ही उतनी तपस्याका फल
प्राप्त कर लेता है । कुरुक्षेत्रके सत्रिंशत्^१ नामक तीर्थमें
सूर्यग्रहणके समय तुल्य-पुरुषके दानसे जो फल बताया
गया है, वह काशीमें दसगुना, त्रिवेणीमें सौगुना और
गङ्गा-सागर-संगममें सहस्रगुना कहा गया है । किन्तु मेरे
निवासभूत शूकरक्षेत्रमें उसका फल अनन्तगुना समझना
चाहिये । धामिनि । अन्य तीर्थोंमें उत्तम विधानके साथ
जो त्रिस्रो दान दिये जाते हैं, शूकरक्षेत्रमें एक ही दानसे
उनके समान फल प्राप्त हो जाता है । शूकर, क्षेत्र त्रिवेणी
और गङ्गा सागर संगममें एक बार ही ज्ञान करनेसे
मनुष्यकी ब्रह्महत्या दूर हो जाती है । पूर्वकालमें राजा
अलर्कने शूकरक्षेत्रका माहात्म्य श्रवण करके सातों

द्वीपोंसहित पृथ्वीका राज्य प्राप्त किया था

कार्तिकेयने कहा—भगवन् ! मैं व्रतोंमें उत्तम
मासोपवास-व्रतका वर्णन सुनना चाहता हूँ । साथ ही
उसकी विधि एवं यथोचित फलको भी श्रवण करना
चाहता हूँ ।

महादेवजी बोले—बेटा । तुम्हारा विचार बड़ा
उत्तम है । तुम्हें जो कुछ पूछा है, वह सब बताता हूँ ।
जैसे देवताओंमें भगवान् विष्णु, तपनेवालोंमें सूर्य,
पर्वतोंमें मेरु, पक्षियोंमें गरुड़, लीधोंमें गङ्गा तथा
प्रज्वलोंमें वैश्य श्रेष्ठ है, ठसी प्रकार सब व्रतोंमें
मासोपवास-व्रत श्रेष्ठ माना गया है । सम्पूर्ण व्रतोंसे,
समस्त तीर्थोंसे तथा सब प्रकारके दानोंसे जो पुण्य प्राप्त
होता है, वह सब मासोपवास करनेवालोंके मिल जाता
है । वैष्णवयज्ञके उद्देश्यसे भगवान् जनार्दनकी पूजा
करनेके पश्चात् गुरुकी आज्ञा लेकर मासोपवास-व्रत
करना चाहिये । शास्त्रोक्त जितने भी वैष्णवव्रत हैं, उन
सबमें तथा द्वादशीके पवित्र व्रतको करनेके पश्चात्
मासोपवास-व्रत करना उचित है । अतिकृच्छ्र, पताक
और चान्द्रायण-व्रतोंका अनुष्ठान करके गुरु और
ब्राह्मणकी आज्ञासे मासोपवास-व्रत करे । आश्विन
मासके शुक्लपक्षके एकादशीको उपवास करके तीस
दिनोंके लिये इस व्रतको ग्रहण करे जो मनुष्य भगवान्
वासुदेवकी पूजा करके कार्तिक मासपर उपवास करता
है, वह मोक्षफलका भागी होता है । भगवान्के मन्दिरमें
जाकर तीनों समय भक्तिपूर्वक सुन्दर मालती
नील-कमल, पद्म, सुगन्धित कमल, केसर खस, कपूर
उत्तम चन्दन, नैवेद्य और धूप-दीप आदिसे श्रीजनार्दनका
पूजन करे । मन, वाणी और क्रियद्वारा श्रीगरुडध्वजकी
आराधनामें लगा रहे । स्त्री, पुरुष, विधवा— जो कोई भी

१-महाभारत युद्धका स्थान ही 'सत्रिंशत्' कहलाता है । इसीको कहीं-कहीं 'विंशति-तीर्थ' भी कहा गया है ।

इस व्रतको करे, पूर्ण भक्तिके साथ इन्द्रियोंको कबनूमें रखते हुए दिन-रत श्रीविष्णुके नामोंका कीर्तन करता रहे। भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी स्तुति करे। झूठ न बोले सम्पूर्ण जीवोंपर दया करे अन्तःकरणकी वृत्तियोंको अशास्त्र न होने दे हिसा त्याग दे। सोच हो या बैठा, श्रीवासुदेवका कीर्तन किया करे। अन्नका स्मरण अवलोकन, सूचना, स्वाद लेना, चर्चा करना तथा घासको भूँमें लेना—ये सभी निषिद्ध हैं। व्रतमें स्थित मनुष्य शरीरमें उंचटन लगाना सिरमें तैलकी मालिश करना, पान खाना और चन्दन लगाना छोड़ दे तथा अन्योन्य निषिद्ध वस्तुओंका भी त्याग करे। व्रत करनेवाला पुलक शास्त्रविरुद्ध कर्म करनेवाले व्यक्तिका स्पर्श न करे। उससे वार्तालाप भी न करे। पुत्र्य सौभाग्यकरी स्त्री अथवा विधवा नारी शास्त्रोक्त विधिसे एक मासतक उपवास करके भगवान् वासुदेवका पूजन करे। यह व्रत गिने-गिनाये तीस दिनोंका होता है, इससे अधिक या कम दिनोंका नहीं मनको संयममें रखनेवाला अतिश्रित्य पुरुष एक मासतक

उपवासके नियमको पूरा करके द्वादशी तिथिको भगवान् गरुडध्वजका पूजन करे फूल, माला, गन्ध, धूप, चन्दन, वस्त्र, आभूषण और वाद्य आदिके द्वारा भगवान् विष्णुको संरुष्ट करे चन्दनमिश्रित तीर्थके जलसे भक्तिपूर्वक भगवान्को स्नान करायें फिर उनके अङ्गोंमें चन्दनका लेप करके गन्ध और पुष्पोंसे शृङ्गाएँ करे। फिर वस्त्र आदिका दान करके उत्तम ब्राह्मणोंको भोजन करायें, उन्हें दक्षिण दे और प्रणाम करके उनसे वृत्तियोंके लिये क्षमा याचना करे। इस प्रकार मासोपवासपूर्वक जनार्दनकी पूजा करके ब्राह्मणोंको भोजन करनेसे मनुष्य श्रीविष्णुलेखमें प्रतिष्ठित होता है। मण्डपमें उपस्थित ब्राह्मणोंसे सारंगार इस प्रकार कहना चाहिये 'क्षिजको ! इस व्रतमें जो कोई भी कार्य मन्त्रहीन, क्रियाहीन और स्मर प्रकाशके साधनों एवं विधियोंसे हीन हुआ हो, वह सब आपलोगोंके वचन और प्रसादसे परिपूर्ण हो जाय कार्तिकेय ! इस प्रकार मैंने तुमसे मासोपवासकी विधिको यथावत् वर्णन किया है।

शालग्रामशिलाके पूजनका माहात्म्य

कार्तिकेयने कहा—भगवन् आप योगियोंमें श्रेष्ठ हैं। मैंने आपके मुखसे सब शर्मावश श्रवण किया। प्रभो ! अब शालग्राम-पूजनकी विधिका विस्तारके साथ अर्पण कीजिये।

पद्मदेवकी बोले—महामते ! तुमने बहुत उत्तम बात पृथ्वी है वत्स तुम जो कुछ पूछ रहे हो, उसका उत्तर देता हूँ, सुनो। शालग्रामशिलामें सदा चरचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोक की लीन रहती है जो शालग्रामशिलाका दर्शन करता, उसे मस्तक झुकाता, स्नान कराता और पूजन करता है, वह कौटि यज्ञके समान पुण्य तथा कौटि योदानोंका फल पाता है। बेटा जो पुरुष सर्वदा भगवान् विष्णुकी शालग्रामशिलाका चरणामृत पान करता है उसने गर्भवासके भयङ्कर कष्टका नाश कर दिया जो सदा भोगमें आसक्त और भक्तिभावसे हीन है, वह भी शालग्रामशिलाका पूजन

करके भगवत्स्वरूप हो जाता है। शालग्रामशिलाका स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और नमस्कार करनेपर कौटि-कौटि ब्रह्महत्याओंका पाप नष्ट हो जाता है। शालग्रामशिलाका दर्शन करनेसे अनेक पाप दूर हो जाते हैं जो मनुष्य प्रतिदिन शालग्रामशिलाकी पूजा करता है, उसे न तो श्मशानका भय होता है और न मरने या जन्म लेनेका भी। जिन मनुष्योंमें भक्तिभावसे शालग्रामकी नमस्कार मात्र कर लिया, उनको तथा मेरे भक्तोंको फिर मनुष्य योनिकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ये तो भुक्तिके अधिकारी हैं। जो मेरी भक्तिके घमंडमें आकर मेरी प्रभु भगवान् वासुदेवको नमस्कार नहीं करते वे पापसे मोहित हैं, उन्हें मेरा भक्त नहीं समझना चाहिये।

करीबों कमल-पुष्पोंसे मेरी पूजा करनेपर जो फल होता है, वही शालग्रामशिलाके पूजनसे कौटिगुना होकर मिलता है, जिन लोगोंने मर्त्यलोकमें आकर शालग्राम-

शिल्पका पूजन नहीं किया, उन्होंने न तो कभी मेरा पूजन किया और न नमस्कार ही किया जो शालग्रामशिल्पके अभिभागमें मेरा पूजन करता है, उसने मानो लगातार इष्टीस पुण्योत्सव मेरी पूजा कर ली जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुषका पूजन नहीं करता वह मुझसे द्वेष करनेवाला है। उसे तबतकके लिये नरकमें रहना पड़ता है, जबतक कि चौदह इन्द्रोक्ती आयु समाप्त नहीं हो जाती।

जिसके घरमें कोई वानप्रस्थी, वैष्णव अथवा सेन्यासी दो बड़ी भी विज्ञाप करता है उसके पितामह आठ पुण्योत्सव अप्रत भोजन करते हैं शालग्रामशिल्पसे प्रकट हुए लिङ्गोक्त एक बार भी पूजन करनेपर मनुष्य योग और सोम्यसे रहित होनेपर भी मुक्त हो जाते हैं। ये कोटि-कोटि लिङ्गोक्त दर्शन, पूजन और स्तवन करनेसे जो फल मिलता है, वह एक ही शालग्रामशिल्पके पूजनसे प्राप्त हो जाता है।

जो वैष्णव प्रतिदिन बारह शालग्रामशिल्पओंका पूजन करता है, उसके पुण्यका वर्णन सुनो गङ्गाजीके तटपर करोड़ों शिवलिङ्गोंका पूजन करनेसे तथा लगातार आठ पुण्योत्सव कशीपुरीमें रहनेसे जो पुण्य होता है वह उस वैष्णवको एक ही दिनमें प्राप्त हो जाता है अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता—जो वैष्णव मनुष्य शालग्रामशिल्पका पूजन करता है, उसके पुण्यकी गणना करनेमें मैं तथा महात्मा भी समर्थ नहीं हैं इसलिये केटा। ये भक्तोंको उचित है कि वे मेरी प्रसन्नताके लिये भक्तिपूर्वक शालग्रामशिल्पका भी पूजन करें। जहाँ शालग्रामशिल्प-रूपी भगवान् केवल विराजमान हैं वहाँ सम्पूर्ण देवता भगवन्, यक्ष तथा चौदहों भुवन मौजूद हैं अन्य देवताओंका करोड़ों बार कीर्तन करनेसे जो फल होता है, वह भगवान् केवलका एक बार कीर्तन करनेसे ही मिल जाता है। अतः कलियुगमें श्रीहरिकृत कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य है।^{१०} श्रीहरिका चरणोदक पान करनेसे ही समस्त पापोंका नाशकृत हो जाता है फिर इनके लिये दान, उपवास और जन्मदायक व्रत करनेकी क्या आवश्यकता है।

केटा स्कन्द अन्य सभी शुभकर्मोंके फलोंका माप है, किन्तु शालग्रामशिल्पके पूजनसे जो फल मिलता है, उसका कोई माप नहीं जो विष्णुपुत्र ब्राह्मणका शालग्रामशिल्पका दान करता है, उसने मानो सब यज्ञों द्वारा भगवान्का पूजन कर लिया। जो शालग्रामशिल्पके जलसे अपना अभिषेक करता है, उसने सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान कर लिया और समस्त यज्ञोंकी दीक्षा ले ली जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक एक-एक सेर मिल्क दान करता है, वह शालग्रामशिल्पके पूजन-मात्रसे उस फलको प्राप्त कर लेता है शालग्रामशिल्पको अर्पण किया हुआ घोड़ा सा पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल और दुर्वादल भी मेरे पर्वतके समान महान् फल देनेवाला होता है।

जहाँ शालग्रामशिल्प होनी है, वहाँ भगवान् श्रीहरि विराजमान रहते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान कशीसे सौगुन अधिक फल देनेवाला है प्रयाग, कुलक्षेत्र, पुष्कर और नैमिवारण्य—ये सभी तीर्थ वहाँ मौजूद रहते हैं अतः वहाँ उन तीर्थोंकी अपेक्षा कोटिगुण अधिक पुण्य होता है। कशीमें मिलनेवाला मोक्षकपी महान् फल भी वहाँ सुलभ होता है। जहाँ शालग्राम-शिल्पसे प्रकट होनेवाले भगवान् शालग्राम तथा हरिकृतसे प्रकट होनेवाले भगवान् गोमतीचक्र हों तथा वहाँ इन दोनोंका संगम हो गया हो वहाँ नि सन्देह मोक्षको प्राप्ति होती है शालग्रामशिल्पके पूजनमें मन्त्र, जप भावना, स्तुति अथवा किसी विशेष प्रकारके आचारका बन्धन नहीं है शालग्रामशिल्पके सम्पुक्त विशेषतः कर्तव्य प्रसंगमें आदरपूर्वक स्वस्तिकका चिह्न बनाकर मनुष्य अपनी सतत पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है जो भगवान् केवलके सम्पक्ष मिट्टी अथवा गेरू आदिसे छेड़ा सा भी मण्डल (चौक) बनाता है वह कोटि कर्णोत्सव दिवसोंमें निवास करता है श्रीहरिके मन्दिरको सजानेसे अगम्यागमन तथा अभिषेकमक्षण जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं जो नारी प्रतिदिन भगवान् विष्णुके सामने चौक पुरती है वह सात जन्मोंतक कभी विधवा नहीं होगी

भगवत्पूजन, दीपदान, वमस्तर्पण, दीपावली-कृत्य, गोवर्धन-पूजा और वमह्वितीयाके दिन करने योग्य कृत्योंका वर्णन

महामेघजी कहते हैं - जो प्रतिदिन मालतीसे भगवान् गङ्गाधरजय्य पूजन करता है, वह जन्मके दुःखों और बुढ़ापेके रोगोंसे छुटकरा पाकर मुक्त हो जाता है। जिसने कार्तिकमें मालतीकी मालासे भगवान् विष्णुकी पूजा की है, उसके पापोंको भगवान् श्रीकृष्ण धो डालते हैं। चन्दन, कपूर, अरगजा, केसर, केवड़ा और दीपदान भगवान् केराकसे सदा ही प्रिय है। कमलका पुष्प, तुलसीदल, मालती अगस्त्यका फूल और दीपदान—ये पाँच वस्तुएँ कार्तिकमें भगवान् के लिये परम प्रिय पानी गयी हैं। कार्तिकेय केवड़ेके फूलसे भगवान् इषिकेशका पूजन करके मनुष्य उनके परम पवित्र एवं कल्याणमय धामको प्राप्त होता है। जो अगस्त्यके फूलसे बनावेका पूजन करता है, उसके दर्शनसे नरककी आग बुझ जाती है। जैसे कौस्तुभमणि और वनमालासे भगवान् को प्रसन्नता होती है उसी प्रकार कार्तिकमें तुलसीदलसे वे अधिक संतुष्ट होते हैं।

कार्तिकेय अन्य कार्तिकमें दिये जानेवाले दीपका महात्म्य सुनने मनुष्यके पितर अन्य पितृगणोंके साथ सदा इस बातकी अभित्थान करते हैं कि क्या हमारे कुलमें भी कोई ऐसा उत्तम पितृभक्त पुत्र उत्पन्न होगा, जो कार्तिकमें दीपदान करके श्रीकेशको संतुष्ट कर सके। तब कार्तिकमें भी अथवा तिलके तेलसे जिसका दीपक जलना रहता है, उसे अक्षय्य वस्त्रसे बन्ना लेना है जिससे कार्तिकमें भगवान् केरावके समक्ष दीपदान किया है, उसमें सम्पूर्ण यज्ञोक्त अनुष्ठान कर लिम्बा और समस्त तीर्थोंमें गोत्र लगा लिया। बेटा! विशेषतः कृष्णपक्षमें पाँच दिन बड़े पवित्र हैं (कार्तिक कृष्ण १३ से कार्तिक शुक्ल २ तक) उनमें जो कुछ भी दान किया जाता है वह सब अक्षय्य एवं सम्पूर्ण व्रतमन्त्रोंको

पूर्ण करनेवाला होता है। स्त्रीप्रायशः वेदका दूभके रस्से हुए दीपको ही जलाकर शुद्ध हो अक्षय्य स्नानको चली गयी इसलिये रात्रिमें सुर्यास्त हो जानेपर घरमें गोशालामें देवगृहके नीचे तथा मन्दिरमें दीपक जलाकर रखना चाहिये देवताओंके मन्दिरमें, श्मशानमें और मन्दिरोंके तटपर भी अपने कल्याणके लिये भूत आदिसे पाँच दिनोंतक दीपक जलाने चाहिये ऐसा करनेसे बिनाके आन्ध और तर्पण नहीं हुए हैं वे पापी पितर भी दीपदानके वृणसे परम मोक्षको प्राप्त हो जाते हैं।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—भामिनि! कार्तिकके कृष्णपक्षकी त्रयोदशीको चरसे बाहर कमराजके लिये दीप देना चाहिये इससे दुर्भूलकृष्ण नाश होता है। दीप दते समय इस प्रकार कहना चाहिये—
मृत्युं पाशपाटी काल और अपनी पत्नीके साथ सूर्यनन्दन चमराज त्रयोदशीको दीप देनेसे प्रसन्न हो।* कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीको चन्द्रोदयके समय नरकमें डरनेवाले मनुष्योंको अवश्य ज्ञान करना चाहिये जो चतुर्दशीको ज्ञानःकाल ज्ञान करता है, उसे यमलोकका दर्शन नहीं करना पड़ता अपमार्ग (ओह या चिचड़ा) लुम्बी (लूँकी), प्रपुजट (पकवड़) और कटफल (कटफल) इनको खानके बीचमें मस्तकपर घुमाना चाहिये इससे नरकमें भयका नाश होता है। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करे—हे अपमार्ग! मैं इच्छा करता हूँ, कटि और पतोंसहित तुम्हें बार-बार मस्तकपर घुमा रहा हूँ। मेरे पाप हर ले।† जो कहकर अपमार्ग और पकवड़को मस्तकपर घुमावे। तत्पश्चात् चमराजके नामोंका उच्चारण करके तर्पण करे वे नाम यन्त्र इस प्रकार हैं—वज्राक्षय नमः, चर्मराज्याय नमः, चतुर्वे नमः, अक्षय्याय नमः, कैवल्यताय नमः, कालाय

* मृत्युं पाशपाटी कालं चरसे चरः प्रपुजटं कटफलं दीपदानं तत्सर्वजः शिवतामिति ॥ (१२४।५५)

† श्रीकृष्णसमाकृत सकलकदम्बनिबन्धः। हर चामराज्याय नमः चतुर्वे नमः ॥ (१२४।११)

सर्वभूतकृपाय नमः, औषुम्भराय नमः, इन्द्राय नमः, नीलाय नमः, धरमेहिने नमः, कुकोदराय नमः, विद्याय नमः, विन्नगुप्ताय नमः ।

देवताओंका पूजन करके दीपदान करना चाहिये इसके बाद रात्रिके अन्तर्गत्में भिन्न-भिन्न स्थानोंपर मनोहर दीप देने चाहिये ब्राह्म, विष्णु और शिव आदिके मन्दिरोंमें, गुप्त गुहोंमें, देवकुलोंके नीचे सभाभवनमें, नदियोंके किनारे, जहाजदीकरीपर, बगीचेमें जालरीके तटपर, गल्ली-कुन्डोंमें, गृहोद्यानमें तथा एकाग्र अन्धशालाओं एवं गन्धशालाओंमें भी दीप जलाने चाहिये इस प्रकार रात खतीत होनेपर अमावास्याकी प्रातःकाल स्नान करे और भक्तिपूर्वक देवताओं तथा पितरोंका पूजन और उन्हें प्रणाम करके पार्वण ब्राह्म करे; फिर दही, दुध, श्री आदि तान्न प्रकारके भोज्य पदार्थों द्वारा ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उनसे क्षमा-प्रार्थना करे तदनन्तर भगवान्‌के जगनेसे पहले स्त्रियोंके द्वारा लक्ष्मीजीको जगाये जो लम्बोदरकल (ब्राह्ममुहूर्त)में लक्ष्मीजीको जगाकर उनका पूजन करता है, उसे धन सम्पत्तिकी कमी नहीं होती तत्पश्चात् प्रातःकाल (कार्तिकशुक्ल प्रतिपदाको) गोवर्धनका पूजन करना चाहिये । उस समय गौओं तथा बैलोंको आभूषणोंसे सजाना चाहिये । उस दिन उनसे सवायेका काम नहीं लेना चाहिये तथा गावोंको दुहना भी नहीं चाहिये पूजनके पश्चात् गोवर्धनसे इस प्रकार प्रार्थना करे—

गोवर्धन धराधार गोकुलव्यापकारक ॥
विष्णुचातुस्तोत्रात् गच्छ करोटिप्रदो मम ।
वा लक्ष्मीर्लोकपालार्ता धेनुरूपेण संस्थिता ॥
बुलं वहिरि यशार्थं यय धापं व्ययोह्यु ।
अप्रतः सन्तु मे गच्छे गावो ये सन्तु मुहुतः ।
गावो ये हृदये सन्तु गर्भा यध्ये बसाम्यहम् ॥

(१२५ । ३१ — ३३)

'पृथ्वीको धरण करनेवाले गोवर्धन । आप गोकुलके रक्षक हैं भगवान् श्रीकृष्णने आपको अपनी मुखाओंपर उठाया था । आप मुझे कौटि-कौटि गौएँ प्रदान करें लोकापालोंकी जो लक्ष्मी धेनुरूपमें स्थित है और पशुके रूपमें दान प्रदान करती है, वह मेरे पापको दूर करे । मेरे अंगों गौएँ रहे, मेरे पीछे भी गौएँ रहे, मेरे हृदयमें गौओंका निवास हो तथा मैं भी गौओंके जेबमें निवास करूँ ।

कार्तिक शुक्लपक्षकी द्वितीयको पूर्वाह्णमें यमकी पूजा करे । बभ्रुव्रतमें स्नान करके मनुष्य यमलोकको नहीं देखता । कार्तिक शुक्ल द्वितीयको पूर्वकालमें यमनाने यमराजको अपने घरपर सत्कारपूर्वक भोजन कराया था । उस दिन नारकी जीवोंको यातनासे छुटकारा मिलता और उन्हें तृप्त किया गया वे पाप-मुक्त होकर सब बन्धनोंसे छुटकारा पा गये और सब-के-सब यहाँ अपनी इच्छाके अनुसार संतोषपूर्वक रहे । उन सबने मिलकर एक महान् उत्सव मनाया, जो यमलोकके राज्यको सुख पहुँचाने-काल था । इसीलिये यह तिथि तीनों लोकोंमें यमद्वितीयाके नामसे विख्यात हुई; अतः विद्वान् पुरुषोंको उस दिन अपने घर भोजन नहीं करना चाहिये । वे बहिनक घर जाकर उसीके हाथसे मिले हुए अन्नको, जो पुष्टिवर्धक है, स्नेहपूर्वक भोजन करें तथा जितनी बहिन हों, उन सबको पूजा और सत्कारके साथ विधिपूर्वक सुवर्ण, आभूषण एवं वस्त्र दें । सगी बहिनके हाथका अन्न भोजन करना उत्तम माना गया है उसके अभावमें किसी भी बहिनके हाथका अन्न भोजन करना चाहिये यह बल्लको बढ़ानेवाला है । जो लोग उस दिन सुवासिनी बहिनोंको वस्त्र-दान आदिसे सन्तुष्ट करते हैं, उन्हें एक सालदाक कलह एवं शत्रुके चयक्य सामना नहीं करना पड़ता यह प्रसङ्ग धन, यश, आयु, धर्म, क्रम एवं अर्थकी सिद्धि करनेवाला है

प्रबोधिनी एकादशी और उसके जागरणका महत्त्व तथा भीष्मपञ्चक-व्रतकी विधि एवं महिमा

प्रबोधिनी कहते हैं—सुरोह कर्तिके अथवा प्रबोधिनी एकादशीका माहात्म्य सुनो। यह पापका नाशक, पुण्यकी वृद्धि करनेवाला तथा तत्त्वचिन्तनपरायण पुरुषोंको मोक्ष देनेवाला है। समुद्रसे लेकर सरोवरोंतक चितने तीर्थ हैं, वे भी वषीतक गजरते हैं जबतक कि कर्तिकमें श्रीहरिकी प्रबोधिनी तिथि नहीं आती। प्रबोधिनीको एक ही उपवाससे सहस्र बन्धभेध और सौ राजसूय यज्ञोंका फल मिल जाता है। इस चराचर विश्वकेमें जो वस्तु अत्यन्त दुर्लभ मानी गयी है उसे भी भोगेत्पर हरिबोधिनी एकादशी प्रदान करती है। यदि हरिबोधिनी एकादशीको उपवास किया जाय तो वह अनायास ही ऐश्वर्य, सत्त्वान, ज्ञान, राज्य और सुख-सम्पत्ति प्रदान करती है। मनुष्यके किये हुए मेरुपर्वतके समान बड़े-बड़े पापोंको भी हरिबोधिनी एकादशी एक ही उपवाससे परम कर डालती है। जो प्रबोधिनी एकादशीको स्वप्नावसे ही विधिपूर्वक उपवास करता है, वह शास्त्रोक्त फलका भागी होता है। प्रबोधिनी एकादशीको रात्रिमें जागरण करनेसे पहलेके हजारों जन्मोंकी कही हुई पापराशि लईके डेरकी भीति भस्म हो जाती है।

रात्रिमें जागरण करते समय भगवत्सम्बन्धी गीत, चार, नृत्य और पुराणोंके पाठकी भी व्यवस्था करनी चाहिये। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गन्ध, चन्दन, फल और अन्य आदिसे भगवान्‌की पूजा करनी चाहिये। मनमें ब्रह्म रखकर दान देना और इन्द्रियोंको संयमसे रखना चाहिये। सत्यवाचन, निद्राका अभाव, प्रसन्नता, शुभकर्ममें प्रवृत्ति, मनमें आश्चर्य और उत्साह, आलस्य आदिक त्याग, भगवान्‌की परिक्रमा तथा नमस्कार—इन बातोंका यत्नपूर्वक पालन करना चाहिये। महाभाग प्रत्येक पहरेमें उत्साह और ठमझक साथ भक्तिपूर्वक भगवान्‌की आरती उतारनी चाहिये। जो पुरुष भगवान्‌के समीप एकाग्रचित्त होकर उपर्युक्त गुणोंसे युक्त जागरण करता है, वह पुनः इस पृथ्वीपर जन्म नहीं लेता। जो धनकी कृपणता छोड़कर इस प्रकार भक्तिभावसे

एकादशीको जागरण करता है, वह परमात्मामें स्थित हो जाता है जो कर्तिकमें पुरुषसूक्तके द्वारा प्रतिदिन श्रीहरिका पूजन करता है, उसके द्वारा करोड़ों वर्षोंतक भगवान्‌की पूजा सम्पन्न हो जाती है। जो मनुष्य पाञ्चरात्रमें बताया हुई यथार्थ विधिके अनुसार कर्तिकमें भगवान्‌का पूजन करता है, वह मोक्षका भागी होता है। जो कर्तिकमें **३६ नमो नारायणाय** इस मन्त्रके द्वारा श्रीहरिकी अर्चना करता है, वह नरकके दुःखासे छुटकरा पाकर अनामय पदको प्राप्त होता है। जो कर्तिकमें श्रीविष्णुसहस्रनाम तथा गजेन्द्र-मोक्षका पाठ करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसके कुलमें जो सैकड़ों, हजारों पुरुष उत्पन्न हो चुके हैं, वे सभी श्रीविष्णुधामको प्राप्त होते हैं। अतः एकादशीको जागरण अवश्य करना चाहिये। जो कर्तिकमें रात्रिके पिछले पहरेमें भगवान्‌के सामने स्तोत्रगान करता है, वह अपने पितरोंके साथ स्वर्गोपरमें निवृत्त करता है। जो मनुष्य कर्तिक-शुक्लपक्षमें एकादशीका व्रत पूर्ण करके प्रातःकाल सुन्दर कलश दान करता है वह श्रीहरिके परमधामको प्राप्त होता है।

व्रतधारियोंमें श्रेष्ठ कर्तिके अथवा मैं तुम्हें महान् पुण्यदायक व्रत बताता हूँ। यह व्रत कर्तिकके अन्तिम पाँच दिनोंमें किया जाता है। इसे भीष्मजीने भगवान्‌ वासुदेवसे प्राप्त किया था। इसलिये यह व्रत भीष्मपञ्चक नामसे प्रसिद्ध है। भगवान्‌ केरावके सिवा दूसरा कौन ऐसा है, जो इस व्रतके गुणोंका यथावत् वर्णन कर सके। वसिष्ठ भृगु और गर्ग आदि मुनीश्वरोंने सत्ययुगके आदिमें कर्तिकके शुक्लपक्षमें इस पुरातन धर्मका अनुष्ठान किया था। राजा अम्बरौपने भी व्रत आदि युगोंमें इस व्रतका पालन किया था। महाभागोंने ब्रह्मचर्यपालन, जप तथा हवन कर्म आदिके द्वारा और क्षत्रियों एवं वैश्योंने सत्य-शौच आदिके पालनपूर्वक इस व्रतका अनुष्ठान किया है। सत्यहीन मूढ़ मनुष्योंके लिये इस व्रतका अनुष्ठान असम्भव है। जो इस व्रतको पूर्ण कर लेता है, उसने सभी सब कुछ कर लिया।

कार्तिकके शुद्धपक्षमें एकादशीको विधिपूर्वक स्नान करके पाँच दिनोंका व्रत ग्रहण करे। व्रती पुरुष प्रातः स्नानके बाद मध्याह्नके समय भी नदी, झरने या पोखरेपर जाकर शरीरमें गोबर लगाकर विशेषरूपसे स्नान करे फिर चावल, जौ और तिलसेके द्वारा क्रमशः देवताओं, श्रद्धियों और पितरोंका तर्पण करे। मौनभावसे स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन दुःखतापूर्वक व्रतका पालन करे। आहाराको पञ्चरस दान दे। लक्ष्मीसहित भगवान् विष्णुका प्रतिदिन पूजन करे। इस पञ्चकव्रतके अनुष्ठानसे मनुष्य वर्षभरके सम्पूर्ण व्रतोंका फल प्राप्त कर लेता है जो मनुष्य निद्राङ्कित मन्त्रोंसे भीष्मको जलदान देता और अर्घ्यके द्वारा उनका पूजन (सत्कार) करता है, वह मोक्षका भागी होता है। मन्त्र इस प्रकार है:

वैद्याद्यपद्मगोत्राय सांस्कृत्यप्रशस्तये च ।

अनपञ्चक्य भीष्माय तदके भीष्मव्रतमे ॥

असुनायसताराय श्रन्तनेरात्मजाय च ।

अर्च्यं ददायि भीष्माय आज्ञापञ्चकारिणे ॥

(१२५।४३ ४४)

'जिनका गोत्र वैद्याद्यपद्म और प्रवर सांस्कृत्य है, उन सन्तानरहित राजर्षि भीष्मके लिये यह जल समर्पित है जो वसुओंके अवतार तथा राजा शन्तनुके पुत्र हैं। उन आज्ञापञ्चकारी भीष्मके मैं अर्घ्य दे रहा हूँ।

तत्पश्चात् सब पापोंका हरण करनेवाले श्रीहरिको पूजन करे। उसके बाद प्रयागपूर्वक भीष्मपञ्चक-व्रतका पालन करना चाहिये। भगवान्को भक्तिपूर्वक जलसे स्नान करावे। फिर मधु, दूध, घी पञ्चगव्य, गन्ध और घन्दर्भमिश्रित जलसे उनका अभिषेक करे। तदनन्तर सुगन्धित चन्दन और केसरमें कपूर और खस मिलाकर भगवान्को श्रीविग्रहपर उसका रस्य करे। फिर गन्ध और धूपके साथ सुन्दर फूलोंसे श्रीहरिकी पूजा करे तथा उनकी प्रसन्नताके लिये भक्तिपूर्वक घी मिलाया हुआ गुग्गुलु जलावे। लगातार पाँच दिनोंतक भगवान्को समीप दिन-रात दीपक जलावे रखे। देवाधिदेव श्रीविष्णुको नैवेद्यके रूपमें उत्तम अन्न निवेदन करे। इस प्रकार भगवान्का स्मरण और उन्हें प्रणाम करके उनकी अर्चना

करे। फिर 'ॐ नमो वासुदेवाय' इस मन्त्रका एक सौ आठ बार जप करे तथा उस ब्रह्मक्षर मन्त्रके अन्तमें 'स्वाहा' पद जोड़कर उसके उच्चारणपूर्वक भूतर्मिश्रित तिल, चावल और जौ आदिसे अन्नमें हवन करे। सांध्यकालमें सन्ध्योपासना करके भगवान् गरुडध्वजको प्रणाम करे और पूर्ववत् ब्रह्मक्षर मन्त्रका जप करके व्रत-पालनपूर्वक पृथ्वीपर शयन करे। इन सब विधियोंका पाँच दिनोंतक पालन करते रहना चाहिये।

एकादशीको सनातन भगवान् इषोकेशका पूजन करके धोड़ा-सा गोबर खाकर उपवास करे। फिर द्वादशीको व्रती पुरुष भूमिपर बैठकर मन्त्रोच्चारणके साथ गोमूत्र पान करे त्रयोदशीको दूध पीकर रहे। चतुर्दशीको दही भोजन करे। इस प्रकार शरीरकी शुद्धिके लिये चार दिनोंका लङ्घन करके पाँचवें दिन स्नानके पश्चात् विधिपूर्वक भगवान् केशवकी पूजा करे और भक्तिके साथ ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। पापशुद्धिका परित्याग करके बुद्धिमान् पुरुष ब्रह्मचर्यका पालन करे। शाकाहारसे अथवा पुनियोंके अन्न (तिन्नीके चावल) से इस प्रकार निर्वाह करते हुए मनुष्य श्रीकृष्णके पूजनमें संलग्न रहे। उसके बाद रात्रिमें पहले पञ्चगव्य पान करके पीछे अन्न भोजन करे। इस प्रकार भलीभाँति व्रतकी पूर्ति करनेसे मनुष्य शास्त्रोक्त फलका भागी होता है। इस भीष्म-व्रतका अनुष्ठान करनेसे मनुष्य परमपदको प्राप्त करता है। स्त्रियोंको भी अपने स्वामीकी आज्ञा लेकर इस धर्मवर्षक व्रतका अनुष्ठान करना चाहिये। विधवाएँ भी मोक्ष-सुखकी वृद्धि, सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति तथा पुण्यकी प्राप्ति के लिये इस व्रतका पालन करें। भगवान् विष्णुके चिन्तनमें लगे रहकर प्रतिदिन बलिबैश्वदेव भी करना चाहिये। यह आरोग्य और पुत्र प्रदान करनेवाला तथा महापातकोंका नाश करनेवाला है। एकादशीसे लेकर पूर्णिमातकका जो व्रत है वह इस पृथ्वीपर भीष्मपञ्चकके नामसे विख्यात है। भोजनपशयण पुरुषके लिये इस व्रतका निषेध है। इस व्रतका पालन करनेपर भगवान् विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं।

महादेवजी कहते हैं—यह मोक्षदायक शास्त्र अमघिकारी पुरुषोंके सामने प्रवर्द्धित करनेयोग्य नहीं है। जो मनुष्य इसका श्रवण करता है, वह मोक्षको प्राप्त होता है। कर्तिकेय। इस व्रतको यत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिये। जो त्यागी मनुष्य है, वे भी यदि इस व्रतका अनुष्ठान करें तो उनके पुण्यको बतलानेमें मैं असमर्थ हूँ। इस प्रकार कर्तिक मासका जो कुछ भी फल है, वह सब मैं बतला दिया।

भक्तिका स्वरूप, शालग्रामशिलाकी महिमा तथा वैष्णवपुरुषोंका माहात्म्य

श्रीपार्वतीजीने पूछा—प्रभो! विश्वेश्वर श्रेष्ठ भक्तिका क्या स्वरूप है, जिसके ज्ञानेमात्रसे मनुष्योंको सुख प्राप्त होता है ?

महादेवजी बोले—देवि ! भक्ति तीन प्रकारकी बतायी गयी है—सात्त्विकी, राजसी और तामसी। इनमें सात्त्विकी उत्तम, राजसी मध्यम और तामसी कनिष्ठ है। मोक्षरूप फलकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको श्रीहरिकी उत्तम भक्ति करनी चाहिये अहङ्कारको लेकर या दूसरोंको दिखानेके लिये अथवा ईर्ष्यावश या दूसरोंका संहात करनेकी इच्छासे जो किसी देवताकी भक्ति की जाती है, वह तामसी बतायी गयी है। जो विषयेकी इच्छा रखकर अथवा यश और ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये भगवान्की पूजा करता है, उसकी भक्ति राजसी मानी गयी है। ज्ञान-परमार्थ ब्राह्मणोंको कर्म-बन्धनका नाश करनेके लिये श्रीविष्णुके प्रति आत्मसमर्पणकी बुद्धि करनी चाहिये यही सात्त्विकी भक्ति है। अतः देवि ! सदा सब प्रकारसे श्रीहरिको सेवन करना चाहिये। तामसभावसे तामस, राजससे राजस और सात्त्विकसे सात्त्विक गति प्राप्त होती है। भगवान् गोविन्दमें भक्ति रखनेवाले पुरुषोंको समस्त देवता प्रसन्नतापूर्वक प्रार्थना देते हैं, ब्रह्मा आदि देवेश्वर उनका मङ्गल करते हैं और

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—देवदेव भगवान् कहलाने पुत्रकी मङ्गल कामनासे यह व्रत उसे बताया था। पिताके वचन सुनकर कर्तिकेय आनन्दमग्न हो गये। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कर्तिकमाहात्म्यका पाठ करता, सुनता और सुनकर हृदयमें धारण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। इस माहात्म्यका श्रवण करनेमात्रसे ही धन, धान्य, यश, पुत्र, आधु और आरोग्यकी प्राप्ति हो जाती है।

प्रधान प्रधान भुनीकर उन्हें करघाण प्रदान करते हैं। जो भगवान् गोविन्दमें भक्ति रखते हैं, उनके लिये भूत-पिशाचोंसहित समस्त मह शुभ हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि देवता उनपर प्रसन्न होते हैं तथा उनके घरोंमें लक्ष्मी सदा स्थिर रहती है। भगवान् गोविन्दमें भक्ति रखनेवाले मानवोंके शरीरमें सदा मङ्गल, गया नैमिषारण्य, काशी, प्रयाग और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ निवास करते हैं।*

इस प्रकार विद्वान् पुरुष भगवती लक्ष्मीसहित भगवान् विष्णुकी आराधना करे। जो ऐसा करता है, वह अग्रहण सदा कुतर्कृत्य होता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। पार्श्वी ! शत्रिय वैश्य अथवा शूद्र ही क्यों न हो—जो भगवान् विष्णुकी विशेषरूपसे भक्ति करता है, वह निस्सन्देह मुक्त हो जाता है।†

पार्वतीजीने पूछा—सुरेश्वर ! इस पृथ्वीपर शालग्रामशिलाकी विशुद्ध मूर्तियाँ बहुत-सी हैं, उनमेंसे कितनी मूर्तियोंको पूजनमें ग्रहण करना चाहिये

महादेवजी बोले—देवि जहाँ शालग्राम-शिलाकी कल्पराजमयी मूर्ति सदा विशज्जमान रहती है, उस घरको वेदोंमें सब तीर्थोंसे श्रेष्ठ बताया गया है। ब्राह्मणोंको पाँच, क्षत्रियोंको चार, वैश्योंको तीन और शूद्रोंको एक ही शालग्राममूर्तिको यत्नपूर्वक पूजन करना

* मङ्गलकर्मनिष्ठपुष्करार्णव काशी प्रयागः कुरुक्षेत्रानि तिष्ठन्ति देहे कृत्वाभक्तिपूर्वं गोविन्दभक्तिं वहतां मन्त्रान्॥ १२६ : १७)

† शत्रियो वाऽथ वैश्यो वा शूद्रो वा सुरसकमे भक्तिं कुर्यान् विशेषेण भुक्तिं याति न संशयः॥ (१२६ : १९)

भगवत्स्मरणका प्रकार, भक्तिकी महत्ता, भगवत्सत्त्वका ज्ञान, प्रारम्भिककर्मकी प्रचलना तथा भक्तियोगका उत्कर्ष

श्रीवार्धनीजीने पूछा—प्रभो ! भक्तिनाम

भगवान् आसुदेवका स्मरण कैसे करना चाहिये ?

श्रीमहादेवजी बोले—देवधर ! मैं चाहता हूँ-

हमसे भगवान् के स्वरूपका साक्षात्कार करके निरन्तर उनका स्मरण करता रहना है। जैसे प्यासा मनुष्य बड़ी स्वाभुक्तताके साथ पानीकी याद करता है, उसी प्रकार मैं भी अकतल होकर श्रीविष्णुका स्मरण करता हूँ। जिस प्रकार सर्दीका सलाख हुआ संसार अग्निका स्मरण करता है, वैसे ही देवता, पितर, ऋषि और मनुष्य निरन्तर भगवान् विष्णुका चिन्तन करते रहते हैं। जैसे पवित्रता नारी सदा चर्तकी याद किया करती है, भयसे आतुर मनुष्य किसी निर्णय अवस्थामें बोलता फिरता है, वनका लोभी जैसे वनका चिन्तन करता है और पुत्रकी इच्छा करनेवाला मनुष्य जैसे पुत्रके लिये लास्रयित रहता है, उसी प्रकार मैं भी श्रीविष्णुका स्मरण करता हूँ। जैसे हंस मानसरोवरमें, ऋषि भगवान् के स्मरणमें, वैष्णव भक्तिकमें, पशु हरी-हरी वासमें और सब पुरुष धर्ममें चाहते हैं, वैसे ही मैं श्रीविष्णुका चिन्तन करता हूँ *

जैसे स्मृत ऋषियोंमें अवलम्ब आश्रयभूत क्षीर भिष है, जिस प्रकार जीव अधिक आयुकी अभिलाषा रखते हैं, जैसे प्रेम पुष्पमें, चान्दाका धूर्यमें और फलफलमें प्रेमीका भक्तिकमें चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी श्रीविष्णुका स्मरण करता हूँ। जैसे अन्धकारसे घबराये हुए लोग दीपक चाहते हैं, उसी प्रकार सब पुरुष इस जगत्में केवल भगवान् के स्मरणमें इच्छा रखते हैं। जैसे बच्चे-पट्टी मनुष्य विद्वान्, योगी निहा और आत्मन्याहीन पुरुष विद्या चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी श्रीविष्णुका स्मरण करता हूँ। जैसे सूर्यवन्तमणि और सूर्यकी किरणोंका संयोग होनेपर आग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार सब पुरुषोंके संसारमें श्रीहरिके प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। जैसे बन्दूकातन्मणि बन्दूककिरणोंके संयोगमें प्रदीप्त होने लगती है, उसी प्रकार वैष्णव पुरुषोंके संयोगमें स्थिर भक्तिक अवदुर्भाव होता है। जैसे कुम्भदिनी बन्दूकमें देखकर किल जाती है, उसी प्रकार भगवान् के प्रति की हुई भक्ति मनुष्योंमें सदा मोक्ष प्रदान करनेवाली है।† भक्तिमें, मोहमें, द्वेषभावमें, स्वार्थ-सेवक भावमें अथवा विचारपूर्वक बुद्धिके द्वारा जिस किसी भावमें भी जो भगवान् जनार्दनका चिन्तन करते हैं वे इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें श्रीविष्णुके सनातन नाममें जाते हैं।‡ अर्थात् भगवान् विष्णुका महात्म्य अमृत है। उसपर विचार करनेमें रोमाञ्च हो आता है। भगवान् जैसे-तैसे किया हुआ स्मरण भी मोक्ष देनेवाला है। बड़े हुए बचमें और विपुल बुद्धिसे भगवान् की प्राप्ति नहीं होती; केवल भक्तियोगमें ही क्षणभरमें भगवान् अपने

श्रीविष्णुका स्मरण करता हूँ। जैसे अन्धकारसे घबराये हुए लोग दीपक चाहते हैं, उसी प्रकार सब पुरुष इस जगत्में केवल भगवान् के स्मरणमें इच्छा रखते हैं। जैसे बच्चे-पट्टी मनुष्य विद्वान्, योगी निहा और आत्मन्याहीन पुरुष विद्या चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी श्रीविष्णुका स्मरण करता हूँ। जैसे सूर्यवन्तमणि और सूर्यकी किरणोंका संयोग होनेपर आग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार सब पुरुषोंके संसारमें श्रीहरिके प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। जैसे बन्दूकातन्मणि बन्दूककिरणोंके संयोगमें प्रदीप्त होने लगती है, उसी प्रकार वैष्णव पुरुषोंके संयोगमें स्थिर भक्तिक अवदुर्भाव होता है। जैसे कुम्भदिनी बन्दूकमें देखकर किल जाती है, उसी प्रकार भगवान् के प्रति की हुई भक्ति मनुष्योंमें सदा मोक्ष प्रदान करनेवाली है।† भक्तिमें, मोहमें, द्वेषभावमें, स्वार्थ-सेवक भावमें अथवा विचारपूर्वक बुद्धिके द्वारा जिस किसी भावमें भी जो भगवान् जनार्दनका चिन्तन करते हैं वे इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें श्रीविष्णुके सनातन नाममें जाते हैं।‡ अर्थात् भगवान् विष्णुका महात्म्य अमृत है। उसपर विचार करनेमें रोमाञ्च हो आता है। भगवान् जैसे-तैसे किया हुआ स्मरण भी मोक्ष देनेवाला है। बड़े हुए बचमें और विपुल बुद्धिसे भगवान् की प्राप्ति नहीं होती; केवल भक्तियोगमें ही क्षणभरमें भगवान् अपने

* हंस मानसरोवरमें अवलम्ब आश्रयभूत क्षीर भिष (१२८।७)

† सूर्यवन्तमणि और सूर्यकी किरणोंका संयोग होनेपर आग प्रकट होती है।

‡ एवं वे साधुसंयोगादपि भक्तिः प्रथमम्। श्रौतपितृविराज्य चन्द्रकरोरुदयः फलेत् ॥

एवं वैष्णवसंयोगादपि भक्तिः प्रथमम्। श्रौतपितृविराज्य चन्द्रकरोरुदयः फलेत् ॥

नन्देन कृत भक्तिभूतिना सर्वदा मुक्तम्

(१२८।१४—१७)

† भगवान् का मोक्षमार्ग द्वेषभावमें या कुतः ॥

केचित् ज्ञानिनामनेन बुद्ध्या च बुद्धिपूर्वकम् येन केचित् भावेन भिन्नमपि जनार्दनम् ॥

इहलोकमें सुख मुक्तता प्राप्ति विष्णुः सनातनम् ॥

समीप दर्शन होता है। भगवान् अपने समीप रहकर भी दूर जान पड़ते हैं—ठीक उसी तरह जैसे अँधेरे में लगभग दूरी अँधेरा अलगाव समीप होनेका भी दृष्टिगोचर नहीं होता।

चरित्रोपमाके प्रभावसे भक्त मुक्तोंको सन्तान परमात्मका स्वरूप दर्शन होता है। भगवान्की भाषासे प्रेरित हुए 'मह तत्त्व है, मह तत्त्व है' को कहते हुए सन्तानों की पड़े रह जाते हैं। जब चरित्र तत्त्व बात होता है तभी विष्णुस्वरूप सत्यकी उपलब्धि होती है। सुन्ती मेरी बात सुने। इन्हें अति देवताओंमें तुमको स्थित समुदा प्राप्त किया था; तथापि वे विष्णुभक्तिके किन्तु दुःखी ही रह गये। चरित्र ही एक ऐसा अर्थ है। जिसको पकड़ फिर कभी दुःख नहीं होता। भक्त हुए वैकुण्ठ-धामको प्राप्त होकर भगवान् विष्णुके समीप सदा आनन्दका अनुभव कराते हैं। जैसे इस इमेरा फलीको झलना करके दुःख पीता है। इसी प्रकार अन्य कार्यका आत्म होकर केवल शक्तिमान् भक्तिही ही प्रलय लेती पड़िये। शरीरको पकड़ बिना चरित्रको जो कुछ भी किया जाता है वह तब कार्य प्रभावका होता है। जैसे कोई मूल अपनी चरित्रसे समुद्र का भवन पड़े, उसी प्रकार मूल मानव विष्णुभक्तिके किन्तु सौकरमात्रको पकड़ करनेकी अभिलाषा कराते हैं। संसारमें कदुमरे लोग ऐसे हैं, जो दुस्तेको उपदेश दिया करते हैं: किन्तु जो स्वयं व्यवहार कराते हैं, ऐसा समुदा करोड़ोंमें कोई एक ही देखा जाता है।* कहते सँधे हुए मुक्तके ही हरे हरे को और सारसरी दिखाने देती है। इसी प्रकार भक्तको ही अपने-अपने कर प्रस्ता होता है। जैसे अपने कर, दुःखों दुःख और जैसे ही ज्ञान देनेकर कोई अन्तर नहीं रहता, उसी प्रकार विष्णुभक्तिके प्रस्तासे वेददृष्टि नहीं रहती। जैसे सूर्य सूर्य सत्यका है अति तब सत्यको भी प्रकाश है। इनमें किसी समुचित सीमाने अभाव नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार चरित्रको विना बात भी कहेंगे अभाव नहीं होता।

अन्तर्निष्ठमें अपना कार्य छोड़कर भगवान् आत्मका किन्तु था, तथापि अपने पुत्र भगवान्का स्वरूप करके इसमें निश्चय ही चरित्र प्राप्त कर ली थी जो भक्त दिन-रात केवल भगवान्का ही करते जीवन काय करता है वे वैकुण्ठधामको निश्चय ही है—इस निश्चयसे वेद ही सत्य है। भक्तोंमें अति प्रवेश कर सूर्यमें भी देखा जाता है। उन प्रवेश पुनः-पुनः काम भोगकर मनुष्य पुनः स्वर्गमें लौटे फिर जाते हैं; भक्त जो भगवान् विष्णुके भक्त हैं, वे अनेक प्रकारके भोगोंका उपभोग करके इस प्रकार लौटे नहीं पाते। वैकुण्ठधाममें पहुँच जानेपर उनका पुनरागम नहीं होता। किन्तु भगवान् विष्णुकी चरित्र की है वह सदा विष्णुभक्तों ही निश्चय कराते हैं। विष्णु-चरित्रको प्रस्तासे प्रस्ता कभी अपन नहीं देखा गया है। वेदक जानने रहता है और भक्त जानें, परन्तु कर्महीनके गन्तव्य ज्ञान सिद्धको ही ज्ञान है वेदकाको नहीं। इसी प्रकार भक्त अपनी भक्तिके प्रभावसे शरीरको तत्त्वको ज्ञान प्राप्त है। कुछ लोग गङ्गाके किनारे निवास करते हैं और कुछ गङ्गासे री कोऊ दूर; किन्तु गङ्गाका प्रभाव कोई कोई ही जानता है। इसी प्रकार कोई उतम पुत्र ही शक्तिमान्भक्तिको उपलब्ध कर प्राप्त है। जैसे डीट जॉर्जिन कपूर और अगलेका कोऊ होता है किन्तु उनके शरीरकी मृगमको नहीं जानता, उसी प्रकार जो भगवान् विष्णुकी भक्तिके विमुक्त हैं वे चरित्रको प्रभावको नहीं जान पाते। कर्महीनके सुगन्धको प्राप्त करनेकी इच्छाकाते मृग प्रान्धको लुप्त करते हैं। उनकी चरित्रों ही सत्यको भी गन्त है—इस सत्यको वे नहीं जानते इसी प्रकार भगवान् विष्णुके विमुक्त समुदा अपने भीतर ही विराजमान परमात्मका अनुभव नहीं कर करते कार्यही जैसे मुक्तोंको उपदेश देना कार्य है उसी प्रकार जो दुस्तेके भक्त हैं उनके स्थित विष्णुभक्तिके उपदेश विरपक है। जैसे अने समुदा भक्ति न होनेके कारण काम ही रहे हुए दीपक तथा दर्शनको नहीं देखा पाते,

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

उत्तरी अक्षर शक्तिमुक्त (विषयासक्त) मानव अपने
अन्तःकरणमें निराश्रयता को विष्णुपद नहीं देखते

जैसे अग्नि धूमसे, दर्पण मैलसे तथा गर्भ झिल्लसे ढका रहता है, उसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण इस एरीके भीतर छिपे हुए हैं। गिरिराजकुमारी ! जैसे दूधमें घी तथा तिलमें तेल सदा मौजूद रहता है, वैसे ही इस चारत्वार जगत्में भगवान् विष्णु सर्वदा व्यापक देखे जाते हैं। जैसे एक ही चागेमें बहुत-से सुतके मनके पिरो दिये जाते हैं, इसी प्रकार ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण विश्वके प्राणी विन्मय श्रीविष्णुमें पिरोये हुए हैं। जिस प्रकार बरतमें स्थित अक्षिपते मन्चनसे ही प्रत्यक्ष किया जाता है, वैसे ही सर्वत्र व्यापक विष्णुका ध्यानसे ही साक्षात्कार होता है। जैसे पृथ्वी जलके संयोगसे नाना प्रकारके वृक्षोंको जन्म देती है, इसी प्रकार ब्रह्मा प्रकृतिके गुणोंके संयोगसे नाना योनि-योमें जन्म ग्रहण करता है। हाथी या मछलामें देवता अथवा मनुष्यमें वह आत्मा न अधिक है न कम वह प्रत्येक शरीरमें स्थिर भावसे स्थित देखा गया है। वह आत्मा ही सच्चिदानन्दस्वरूप, कल्याणाय एवं महेश्वरके रूपमें उपलब्ध होता है। उस परमात्माको ही विष्णु कहा गया है। वह सर्वगत श्रीहरि में ही हैं। ये वेदान्तके विष्णु, सर्वेश्वर, कल्पप्रतीक और अनन्त परमात्मा हैं। देवि जो इस प्रकार मुझे जानता है, वह निस्सन्देह भक्त है।

यह एक ही परमात्मन नाम रूपोंमें प्रतीत होता है और नाम रूपोंमें प्रतीत होनेपर भी वास्तवमें वह एक ही है—ऐसा ज्ञानन भवितव्य । नाम-रूपके चंदमें तो उत्सवों इस पृथ्वीपर नाम रूपोंमें बतलाया जाता है । जैसे आकाश प्रत्येक चंदमें पृथक्-पृथक् स्थित जान पड़ता है किन्तु चंद्र पूट जानेपर वह एक अक्षय्यरूपमें ही उपलब्ध होता है, उसी प्रकार प्रत्येक शरीरमें पृथक्-पृथक् आत्मा प्रतीत होता है परन्तु उस शरीररूप उपधिसे भग्न होनेपर वह एकमात्र सुस्थिर सिद्ध होता है । सूर्य जब बादलोंसे ढक जाते हैं, तब मूर्ख मनुष्य उन्हें तेजोहीन मानने लगता है, उसी प्रकार जिनकी बुद्धि अज्ञानसे आवृत है, वे मूर्ख परमेश्वरको नहीं जानते ।

परमात्म विस्वरूपसे रहित और निराकार है। उपनिषदोंमें उसके स्वरूपका वर्णन किया गया है यह अपनी इच्छासे निराकारसे साक्षररूपमें प्रकट होता है। उस परमात्मसे ही आकाश प्रकट हुआ जो शब्दरहित था। उस आकाशसे वायुकी उत्पत्ति हुई। तबसे आकाशमें शब्द होने लगा। वायुसे तेज और तेजसे जलका प्रदुर्भाव हुआ। जलमें विस्वरूपधारी विनाद हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। उसकी नाभिसे उत्पन्न हुए कमलमें कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंकी सृष्टि हुई। प्रकृति और मूलसे ही तीनों लोकोंकी उत्पत्ति हुई तथा उनकी दोनोंके संयोगसे पाँचों तत्त्वोंका परस्पर योग हुआ। भगवान् श्रीविष्णुका आविर्भाव सत्त्वगुणसे युक्त माना जाता है। अविनाशी भगवान् विष्णु इस संसारमें सदा व्यापकरूपसे विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सर्वगत विष्णु इसके आदि, मध्य और अन्तमें स्थित रहते हैं। कर्मोंमें ही आस्था रखनेवाले अज्ञानीजन अविद्याके कारण भगवान्‌को नहीं जानते जो नियत समयपर कर्तव्य-बुद्धिसे वर्णचित्त कर्मोंका पालन करता है। उसका कर्म विष्णुदेवतासे अर्पित होकर गर्भवासका कारण नहीं बनता मुनिगण सदा ही वेदान्त-शास्त्रका विचार किया करते हैं। यह ब्रह्मज्ञान ही है, जिसका मैं तुमसे वर्णन कर रहा हूँ। शुभ और अशुभकी प्रवृत्तिमें मनको ही कारण मानना चाहिये। मनके शुद्ध होनेपर सब कुछ शुद्ध हो जाता है और तभी सनातन ब्रह्मका साक्षात्कार होता है। मन ही सदा अपना कर्तु है और मन ही शत्रु है। मनसे ही कितने तर गये और कितने गिर गये। बाहरसे कर्मका आवरण करते हुए भी भीतरसे सबका त्याग करे। इस प्रकार कर्म करके भी मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता, जैसे कमलका पत्र पानीमें रहकर भी उससे लेनामान भी लिप्त नहीं होता। जब भक्तिरसका ज्ञान हो जाता है उस समय पूर्ण अच्छी नहीं लगती। भक्तिसे भगवान् विष्णुके प्रति होती है। ये सदाके लिये सुलभ हो जाते हैं। वेदान्त-विचारसे तो केवल ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञानसे प्रेय।

सम्पूर्ण वस्तुओं में भाव-शक्ति को ही प्रशंसा की

जाती है। जैसा पथ चलता है वैसा ही फल होता है। जिसकी जैसी बुद्धि होती है, वह जगत्को वैसा ही समझता है।

वैकुण्ठनाथको छोड़कर भक्त पुरुष दूसरे मार्गमें कैसे रह सकेगा ? भक्तिहीन होकर चारों वेदोंके पढ़नेसे क्या लाभ ? भक्तिमुक्त बाण्डार ही कभी न हो, वह देवताओंद्वारा भी पूजित होता है * जिस समय श्रीहरिके स्मरणजनित प्रसन्नतासे शरीरमें ऐक्य हो जाय और नेत्रोंसे आनन्दके आँसू बहने लगें, उस समय मुक्ति दासी बन जाती है। काशीद्वारा किये हुए पापका भगवान्‌कें कीर्तनसे और मनाद्वारा किये हुए पापका उनके स्मरणसे नाश हो जाता है।

ब्रह्माजीने सम्पूर्ण घण्टीको उत्पन्न किया और उन्हें अपने-अपने धर्ममें लगा दिया। अपने धर्मके फलनसे प्राप्त हुआ धन सुख इत्यादि अर्थात् विमुक्त धन कहलाता है। शुद्ध धनसे ब्रह्मापूर्वक जो दान दिया जाता है, उसमें थोड़े दानसे भी महान् पुण्य होता है। उस पुण्यकी कोई गणना नहीं हो सकती। नीच पुरुषोंके सङ्गसे जो धन आता हो, उस धनसे मनुष्यके द्वारा जो दान किया जाता है, उसका कुछ फल नहीं होता। उस दानसे वे मनुष्य पुण्यके भागी नहीं होते जो इन्द्रियोंके सुख देनेकी इच्छासे ही कर्म करता है, वह ज्ञान-दुर्बल मूढ़ पुरुष अपने कर्मके अनुसार योनिमें जन्म लेता है। मनुष्य इस स्तरमें जो कर्म करता है, उसे फलस्वरूप भोगना पड़ता है। पुण्यकर्म करनेवाले पुरुषको निश्चय ही कभी दुःख नहीं होता। यदि पुण्य करते समय शरीरमें कोई कष्ट हो तो उसे पूर्व-जन्ममें किये हुए कर्मका फल सम्झकर दुःख नहीं मानना चाहिये। पापाकार पुरुषको सदा दुःख-ही-दुःख मिलता है। यदि उस समय उसे कुछ सुख प्राप्त हुआ हो तो उसे पूर्व-कर्मका फल समझना चाहिये और उसपर हर्षसे मूल नहीं उठाना चाहिये। जैसे स्वामी रस्सीमें बँधे हुए पशुको अपनी इच्छाके अनुसार इधर-उधर ले जाता करता है, उसी प्रकार कर्मबन्धनमें

बँधा हुआ जीव सुख और दुःखकी अवस्थाओंमें ले जाया जाता है। प्रारब्ध-कर्मसे बँधा हुआ जीव अपने कर्मबन्धने दूर करनेमें समर्थ नहीं होता। देवता और शक्ति भी कर्मोंसे बँधे हुए हैं। कैलास-पर्वतपर मुक्त महादेवके शरीरमें स्थित सर्व भी बन्धके ही भागी होते हैं, क्योंकि कर्मनुसार प्राप्त हुई योनि बड़ी ही प्रबल है। विद्वान् पुरुष कहते हैं कि सूर्य सुन्दर शरीर प्रदान करनेवाले है, परन्तु उसके ही रथका सारथि पशु है। वास्तवमें कर्मयोनिकी ही प्रबल है। पूर्वकालमें भगवान् विष्णुद्वारा निर्मित सम्पूर्ण जगत् कर्मके अधीन है और वह कर्म श्रीकेशवके अधीन है। श्रीरामनाथके जयसे उत्पन्न नादा होता है, कोई देवताओंकी प्रार्थना करते हैं, कोई ओषधियोंकी महिमामें गीत गाते हैं, कोई मन्त्र और उसके द्वारा प्राप्त सिद्धिकी महत्ता बतलाते हैं और कोई बुद्धि, पराक्रम, उद्यम, साहस, धैर्य नीति और बलका बखान करते हैं; परन्तु मैं कर्मकी प्रशंसा करता हूँ; क्योंकि सब लोग कर्मके ही पीछे चलनेवाले हैं—यह मेरा निश्चित विचार है तथा पूर्वकालके विद्वानोंने जो इसका समर्पण किया है।

कुछ लोग ज्ञेयमें अज्ञान सर्वस्व त्याग देते हैं, कोई-कोई अभावका सब कुछ छोड़ते हैं तथा कुछ लोग बड़े कष्टसे सबका त्याग करते हैं। ये सभी त्याग माध्यम ज्ञेयके हैं। अपनी बुद्धिसे सब सोच-विचारका और बोध आदिकें बशीभूत न होकर ब्रह्मापूर्वक त्याग करना चाहिये, जो लोग इस प्रकार सर्वस्वका त्याग करते हैं, उनकी लक्ष्मी उत्तम माना गया है। योगाभ्यासमें तत्पर हुआ मनुष्य यदि उसमें पूर्णता न प्राप्त कर सके, अथवा प्रारब्ध-कर्मकी ज़ेलासे वह साधनसे विचलित हो जाय तो भी वह उत्तम गतिकी ही प्राप्त होता है। योगब्रह्म पुरुष पवित्र अवधारणवाले श्रीमानोंके चरणोंमें जन्म लेता है अथवा ज्ञानवान् योगियोंके बर्तन अङ्गुलमें जन्म ग्रहण करता है तथा कहीं थोड़े ही समयमें पूर्ण योगसिद्धि प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात् वह योग एवं

भक्तिके प्रसादसे चिदानन्दमय पदको प्राप्त होता है। जैसे कीचड़से कीचड़ तथा रक्तसे रक्तको नहीं घोया जा सकता, उसी प्रकार हिंसाप्रधान यज्ञ-कर्मसे कर्मजनित मल कैसे घोया जा सकता है। हिंसायुक्त कर्ममय सकल यज्ञ कर्म-बन्धनका नाश करनेमें कैसे समर्थ हो सकता है। स्वर्गके कामनासे किये हुए यज्ञ स्वर्गलोकमें अल्प सुख प्रदान करनेवाले होते हैं। कर्मजनित सुख अधिक भोगमें ही तो भी ये अनित्य ही होते हैं, उनमें नित्य सुख है ही नहीं। भगवान् श्रीहरिकी भक्तिके बिना कहीं भी नित्य सुख नहीं मिलता।

जो भगवान् सृष्टि करते हैं, वे ही संहारकारी और पालक कहलाते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण। मैं सैकड़ों

पुष्कर आदि तीर्थोंका वर्णन

श्रीपार्वतीजीने कहा—सुमत। इस द्वीपमें जो-जो तीर्थ हैं, उनकी गणना करके भुज्जे बतलाइये।

श्रीमहादेवजी बोले—सुरेश्वर। इस द्वीपमें सबके केशवका ज्ञान करनेवाले महान् देवता भगवान् केशव ही तीर्थरूपसे विराजमान हैं। देखि। अब मैं तुम्हारे लिये उन तीर्थोंका वर्णन करता हूँ। पहला पुष्कर तीर्थ है, जो सब तीर्थोंमें श्रेष्ठ और शुभकरक है। दूसरा क्षेत्र काशीपुरी है, जो भुक्ति प्रदान करनेवाली है। तीसरा नैमिष क्षेत्र है, जिसे ऋषियोंने परम पावन माना है। चौथा प्रयाग तीर्थ है, जो सब तीर्थोंमें उत्तम माना गया है। पाँचवाँ कामुक तीर्थ है, जिसकी उत्पत्ति गन्धमादन पर्वतपर बतायी गयी है। छठा मानसरोवर तीर्थ है, जो देवताओंको भी अत्यन्त रमणीय प्रतीत होता है। सातवाँ विश्वनाथ तीर्थ है, उसकी स्थिति कल्याणमय अम्बर पर्वतपर बतायी गयी है। आठवाँ गौतम नामक तीर्थ है, जिसकी स्थापना पूर्वकालमें मन्दराचल पर्वतपर हुई थी। नवाँ मंदोक्त और दसवाँ रघुचैत्रक तीर्थ है। ग्यारहवाँ कान्यकुब्ज तीर्थ है, जहाँ भगवान् रामन विराज रहे हैं। बारहवाँ मलयज तीर्थ है। इसके बाद कुब्जाग्रक विश्वेश्वर गिरिकर्ण, केदार और गतिदायक तीर्थ हैं।

अपराधोंसे मुक्त हूँ। मुझे यहाँसे अपने परमधाममें ले चलिये। मुझे अपराधीपर कृपा कीजिये। आपने व्यसक्तों को मोक्ष दिया है, कुब्जाग्रक तारा है। [मुद्राफ भी कृपादृष्टि कीजिये]। योगीजन सदा आपकी महिमाका गान करते हैं। आप परमात्मा, जनार्दन, अविनाशी पुरुष और लक्ष्मीसे सम्पन्न हैं। आपका दर्शन करके कितने ही भक्त आपके परमपदको प्राप्त हो गये। जो लोग इस दिव्य विष्णुस्मरणका प्रतिदिन पाठ करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुके सनातन धाममें जाते हैं। जो भगवान् विष्णुके समीप भक्तिभावसे भावित बुद्धिद्वारा इसका पाठ करते हैं, वे इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें परमपदको प्राप्त होते हैं।

हिमालयके पृष्ठभागमें बाढ़ तीर्थ। गोवर्णमें गोपक हिमालयपर स्थानेश्वर विल्वकर्म विल्वपत्रक, श्रीशैलमें माधव तीर्थ, भद्रेश्वरमें भद्र तीर्थ, वाराहक्षेत्रमें विजय तीर्थ, वैष्णवगिरिपर वैष्णव तीर्थ, रुद्रक्षेत्रमें रुद्र तीर्थ, कालाग्र पर्वतपर पितृतीर्थ, कम्पिलमें कम्पिल तीर्थ, मुकुटमें कंकरीटक, गण्डकीमें शालग्रामोद्भव तीर्थ, नर्मदामें शिवतीर्थ, मयापुरीमें विश्वरूप तीर्थ, उत्पलक्षमें सहस्राक्ष तीर्थ, रैवतक पर्वतपर जात तीर्थ, गयामें पितृतीर्थ और विष्णुपादोद्भव तीर्थ विपाशा (व्यास)में विपाश, पुण्ड्र-वर्धनमें पाटल सुषार्धमें नारायण, त्रिकूटमें विष्णुमान्दिर विपुलमें विपुल, मलयाचलमें कल्याण, कोटितीर्थमें कौरव गन्धमादनमें सुगन्ध, कुब्जाग्रमें त्रिसन्ध्य, गङ्गाक्षेत्रमें हरिप्रिय, विन्ध्यप्रदेशमें शैल तीर्थ, अदिकाश्रममें शुभ सारस्वत तीर्थ, कालिन्दीमें कालकूप, साङ्ग-पर्वतपर साङ्गाक और चन्द्रप्रदेशमें चन्द्र तीर्थ है।

महाकालमें महेश्वर तीर्थ, विन्ध्य-पर्वतकी चन्द्रामे अभयद और अमृत नामक तीर्थ, गण्डकमें विश्वरूप तीर्थ, ईश्वरपुरमें स्वाहा तीर्थ, जयप्रदेशमें वैगलेय तीर्थ, अमरकण्टकमें चण्डी तीर्थ, प्रभासक्षेत्रमें सोमेश्वर तीर्थ, सरस्वतीमें पञ्चवत तटपर देवमान् तीर्थ, महापरांमे

महालय तीर्थ, पञ्चोष्णीमें पिङ्गलेखर, सिंहाकर तथा सौरवर्ग रवि तीर्थ, कृत्तिकाक्षेत्रमें कर्तिक तीर्थ, शङ्खगिरिपर शङ्कर तीर्थ, सुमद्रा और समुद्रके संगमपर दिव्य उत्पल तीर्थ, विष्णुपर्वतपर गणपति तीर्थ, जालन्धरमें विष्णुमुख तीर्थ, तार एवं विष्णुपर्वतपर तारक तीर्थ, देवदारुवनमें पौष्क तीर्थ, काश्मीरयण्डलमें पौष्क तीर्थ, हिमालयपर शौभ, हिम, तुहिक और पौष्टिक तीर्थ, मायापुरमें कपालमोचन तीर्थ, राज्ञोद्धारमें राज्ञधनकदेव, पिण्डमें पिण्डन, सिद्धिमें वैखानस और अच्छेद सप्तोत्तरपर विष्णुकाय तीर्थ है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके देनेवाला है उत्तरकुलमें औलव्य तीर्थ, कुराडीपमें कुरादेव तीर्थ, हेमकूटमें मन्मथ तीर्थ, कुमुदमें सत्यवादन तीर्थ, चटसीमें आरुमक तीर्थ, विन्ध्य-पर्वतपर वैष्णव तीर्थ और वित्तमें ब्रह्ममय तीर्थ है, जो सब तीर्थोंमें पवन माना गया है सुन्दरि इन सब तीर्थोंमें उत्तम तीर्थका वर्णन सुनो। भगवान् विष्णुके नामकी समता करनेवाला कोई तीर्थ न तो हुआ है और न होगा। भगवान् केवलकी कृपासे उनका नाम लेनेमात्रसे ब्रह्महत्या, सुवर्ण चुरनेवाला, बालघाती

और गेहत्या करनेवाला पुरुष भी पापमुक्त हो जाता है। कलियुगमें द्वापरपुरी परम रमणीय है और वहकि देवता भगवान् श्रोकृष्ण परम धन्य हैं। जो मनुष्य वहाँ जाकर उनका दर्शन करते हैं, उन्हें अविचल मुक्ति प्राप्त होती है महर्देवि ! ऐसे परम धन्य देवता सर्वेश्वर प्रभु श्रीविष्णु भगवान्क मैं निरन्तर चिन्तन करता रहता हूँ। इस प्रकार यहाँ अनेक तीर्थोंका नामोल्लेख किया गया है जो इनका जप करत अथवा इन्हें सुनता है वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है जो इन तीर्थोंमें जान करके पापहारी भगवान् जगदगणका दर्शन करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके सनातन धामको जाता है। जगन्नाथपुरी महान् तीर्थ है वह सब शोकोंको पवित्र करनेवाली माने गयी है। जो श्रेष्ठ मानव चाहेंकि यात्रा करते हैं वे परम गतिको प्राप्त होते हैं। जो श्राद्ध-कर्ममें इन परम पवित्र तीर्थोंकी नाम सुनता है वह इस लोकात् सुख भोगकर अन्तमें भगवान् विष्णुके सनातन धामको जाता है। गौदान, श्राद्धदान अथवा देवपूजाके समय प्रतिदिन जो विद्वान् इसका पाठ करता है वह परमात्माको प्राप्त होता है।

वेत्रवती और साध्रपती (साबरपती) नदीका माहात्म्य

श्रीमहादेवजी कहते हैं—सुन्दरि अब मैं वेत्रवती (वेतवा) नदीका माहात्म्य वर्णन करता हूँ, सुनो। वहाँ ज्ञान करनेसे मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है। पूर्वकालमें वृत्रासुरने एक बहुत ही गहरा कुआँ खुदवाया था, जिसका नाम महागम्भीर था। उसीसे यह दिव्य नदी प्रकट हुई है। वेत्रवती नदी बड़े-बड़े पापोंकी राक्षस विनाश करनेवाली है। गम्भीरकी समान ही इस श्रेष्ठ नदीका भी माहात्म्य है। इसके दर्शन करनेमात्रसे पापपशि ज्ञान हो जाती है पहलेकी बात है, चम्पक नगरमें एक राजा राज्य करता था वह बहुत ही दुष्ट और प्रजाको पीड़ा देनेवाला था। वह नीच अधर्मका मूर्तिमान् स्वरूप था। निरन्तर भगवान् विष्णुकी निन्दा करता, देवताओं और ब्राह्मणोंकी घातमें लगा रहता तथा

आश्रमोंको कलङ्कित किया करता था। वह मूर्ख वेदोंकी निन्दामें ही प्रवृत्त रहनेवाला निर्दयी शठ, असत् शास्त्रोंमें अनुसंग रखनेवाला और परायी स्त्रियोंको दूषित करनेवाला था उसका नाम था विदारुण। वह अत्यन्त पापी था। महान् पाप और ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेके कारण राजा विदारुण कोढ़ी हो गया एक दिन देवयोगसे वह शिकार खेलता हुआ उस नदीके किनारे आ निकला उस समय उसे कोढ़ी जोरकी प्यास सता रही थी। थोड़ेसे दूरकर उसने नदीका जल पीया और पुनः अपनी राजधानीको लौट गया उस जलके पीनेमात्रसे राजाको कोढ़ दूर हो गयी और बुद्धिमें भी निर्मलता आ गयी तबसे उसके हृदयमें भगवान् विष्णुके प्रति भक्ति उत्पन्न हो गयी। अब वह सदा ही समय-समयपर वहाँ

स्थापित कर रखा है। यहेश्वरि । ये तीर्थ स्मरणमात्रसे श्रेष्ठिके पापोंका नाश करनेवाले हैं। फिर जो वहाँ आद्व करते हैं, उनके लिये तो कहना ही क्या है। ओङ्कार तीर्थ, पितृतीर्थ कक्षेरी नदी कपिलका जल चण्डवेगाकर साधमतीके साथ संगम तथा अमरकण्टक इन तीर्थोंमें स्नान आदि करनेसे कुलक्षेत्रकी अपेक्षा सौगुप्त पुण्य होता है। साधमती और कक्षेरी नदीका जहाँ संगम हुआ है, वहाँ गणेश आदि देवताओंने तीर्थसम्बन्धी स्थापना की है। इध प्रकट मैंने यहाँ संक्षेपसे साधमती नदीमें तीर्थिक संगमका वर्णन किया है। विस्तारके साथ उनका वर्णन करनेमें बृहस्पति भी समर्थ नहीं है।

अतः इस तीर्थमें प्रयत्नपूर्वक स्नान करना चाहिये। सभी तीन मुहूर्तका समय प्रातःकाल कहलजता है। उसके बाद तीन मुहूर्तका पूर्वाह्न या सङ्गवकाल होता है। इन दोनों कालोंमें तीर्थिक भीतर किया हुआ स्नान आदि देवताओंको प्रीतिदायक होता है। तत्पश्चात् तीन मुहूर्तका मध्यह्न है और उसके बादका तीन मुहूर्त अपराह्न कहलजता है। इसमें किया हुआ स्नान, पिण्डदान और तर्पण पितरोंकी प्रसन्नताका कारण होता है। तदनन्तर तीन मुहूर्तका समय सायाह्न माना गया है। उसमें तीर्थस्नान नहीं करना चाहिये। यह राक्षसी वेला है। जो सभी कर्मोंमें विन्दित है। दिन भरमें कुल पंद्रह मुहूर्त बताये गये हैं। उनमें जो आठवाँ मुहूर्त है, वह कुतप-काल माना गया है। उस समय पितरोंको पिण्डदान करनेसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है। मध्यह्नकाल, नैपालका कम्बल, चाँदी, कुरा, गौ रौद्रिज (पूरीका पुत्र) और तिल—ये कुतप कहलजते हैं। 'कु' नाम है। चापका उसकी सन्तान देनेवाले होनेके कारण ये कुतपके नामसे विख्यात हैं। कुतप मुहूर्तके बाद चार मुहूर्तका कुल पाँच मुहूर्तका समय आद्वके लिये उत्तम समय माना गया है। कुरा और कक्षेरी तिल आद्वकी रक्षाके लिये भगवान् विष्णुके शरीरसे प्रकट हुए हैं। ऐसा देवताओंका कथन है। तीर्थवासी पुरुष जलमें सड़े हो हाथमें कुरा लेकर तिलमिश्रित जलकी मञ्जलि पितरोंको दें। ऐसा करनेसे आद्वमें बाधा नहीं आती।

पार्वती । इस प्रकार मैंने साधमती नदीमें नामोच्चारणपूर्वक तीर्थीकर प्रवेश करकर उसे मार्गिक कश्यपको दिया था। कश्यप भी धिय मान है, इसलिए उन्हें मैंने यह पवित्र एवं पापनाशनी गङ्गा प्रदान की थी। मायामगे । साधमतीके तटप्रा आद्वचारीतीर्थ है। वहाँ उसी नामसे मैंने अपनेको स्थापित कर रखा है। सम्पूर्ण जगत्का हित करनेके लिये मैं वहाँ आद्वचारीका नामसे निवास करता हूँ। साधमती नदीके किनारे आद्वचारीका शिवका पास जाकर बसकर पुरुष यदि कश्चिभुगमें विशेष रूपसे पूजा करे तो इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें प्राप्ति शिवभक्तको प्राप्त होता है। उनके स्नानपर जबकि जो शिनेन्द्रिय भावसे उपवास करता और यत्रिये शिव भावसे रहकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता है, उसे मैं योगीरूपसे दर्शन देता हूँ तथा उसकी समस्त मनोगत कामनाओंमें भी पूर्ण करता हूँ—यह बिलकुल सच्ची बात है। पार्वती । वहाँ मेरा कोई शिष्य नहीं है, मेरा स्नानमात्र है। जो विद्वान् वहाँ फूल, धूप तथा नाना प्रकारका नैवेद्य अर्पण करता है, उसे निश्चय ही सब कुछ प्राप्त होता है। जो मेरे स्नानपर आकर शिवधर्म, पुण्य तथा बन्दन आदिसे मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं सब कुछ देता हूँ। दर्शनसे रोग नष्ट होता है, पूजा करनेसे आयु प्राप्त होती है तथा वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य निश्चय ही मोक्षका भागी होता है।

सुन्दरि । सुनो अब मैं राजसूत्र नामक परम अद्भुत तीर्थका वर्णन करता हूँ, जो साधमती नदीके तीर्थोंमें विशेष विख्यात है। सूर्यवंशमें उत्पन्न एक वैदर्भिन नामक राजा था जो दुराचारी जपात्वा, आद्वध-निन्दक, गुरुघोषी, सदा असन्तुष्ट रहनेवाला समस्त कर्मोंकी निन्दा करनेवाला, सदा परायी स्त्रियोंमें प्रीति रखनेवाला और निरक्षर श्रीविष्णुकी निन्दा करनेवाला था। वह बहुत से प्राणियोंका घातक था और अपनी प्रजाको सदा पीड़ा दिया करता था। इस प्रकार दुष्टात्मा राजा वैदर्भिन इस पृथ्वीपर राज्य करता था। कुछ कालके पश्चात् दैवयोगसे अपने चापके कारण वह कोढ़ी हो गया। अपने शरीरकी दुर्दशा देखकर वह बार बार

सम्पन्न पवित्र जल की साधनमयीक जलस्य स्पर्श करनेवाले शुद्ध हो जाते हैं जो मनुष्य वहाँ धर्मपूर्वक आहुत करता है, उसके पितृ पुत्र दोनों परमपदको प्राप्त होते हैं ।

सद्वन्तर मूर्धनि कश्चपके उपदेशसे साधकजी नदी ब्रह्मविशेषात् श्रेष्ठ विधीर्न करने आती । इसका प्रथम वेगसे प्रवृत्त जल पर्वतोंसे टकराकर स्वतः भाँगेसे विभक्त हो गया । उन सभी जगहोंमें पुनः साधनमयी नदी दक्षिण-आग्नेय दिशा में है । पहली भद्र परम पवित्र साधनमयी जगहों ही विन्यास हुई । दूसरीभद्र जगह होता है तीसरी मकुट जगह का कन्दल्य और चौथी हिरण्यवी कण्डली है । पंचवीं जगह जगह हस्तिमयी है, जो सब जगहोंका भाग करनेवाली जाता की गयी है । छठी जगह वेदमयीके जगहों विन्यास है, जिसे पूर्वजगहों वृक्षमय जल विन्यास का वह श्रेष्ठ देवी कुक्कुपसे निकली की इन्धनोत्पत्ति इसका नाम वेदमयी हुआ । वह बड़े-बड़े जगहोंका भाग करनेवाली है । सातवीं जगह जगह मत्स्यमयी तथा मुसुका है । वह सम्पूर्ण जगहोंके पवित्र करनेवाली है । इन सबों जगहोंमें पितृ-भित्त देशोंके पवित्र करती हुई एक ही साधनमयी नदी 'साधनमयी' के रूपमें प्रतिष्ठित हुई है । जो विधीर्न तीर्थमें विगतोंके जलस्यसे आहुत एवं दान करता है, उसे गणोंमें विन्यास करनेका फल प्राप्त होता है । जो धर्मधर्म होनेके कारण सदागतिसे अधिक है विन्यास विन्यास और जलदानकी क्रिया सुप्त हो गयी है । वे भी विधीर्न तीर्थमें विन्यास और जलदान करनेका फल हो जाते हैं । अतः वेदमयीकी विधीके अनुसार वहाँ ब्रह्मपूर्वक आहुत अनुष्ठान करना चाहिये, इस तीर्थमें कश्चपकीने ब्रह्मकीने संक्षेपित करके कहा जा—'हिरण्यवी । यदि तुम्हें श्रद्धालोक प्राप्त करनेकी इच्छा है तो इस विधीर्न तीर्थमें, वहाँ सात नदीयोंका उद्गम हुआ है, विधीर्न रूपसे जान करो यदि वहाँ जान किया जाय तो सब दुःखोंका नाश हो जाता है । वह विधीर्न तीर्थ तथा तीर्थोंमें श्रेष्ठ तथा श्रेष्ठोंमें परम उत्तम है । वह शुभांगि प्रदान करनेवाला तथा रोग और दोषका निवारण करनेवाला है ।

विधीर्न तीर्थोंके बाद श्रेष्ठोद्गम जगह उत्तम तीर्थ है

वहाँ सब जगहोंका भाग करनेवाली विन्यासविन्यास क्षेत्र नदी प्रवृत्ति होती है । वह नदी की अग्नेयमें गते हुए भद्रक संक्षेपसे प्रकट हुई थी, इसीलिये देवताओंका सम्मानित हुई । उसमें जान करके पवित्र और विन्यास जगहों वहाँ तीन राज विन्यास करनेवाला पुनः महाकायकाय दर्शन करनेसे सदाकेकमें प्रतिष्ठित होता है जो क्षेत्रक तटपर कुक्कु और शिखरोंके साथ निरोधके विन्यास करता है, उसके पितृ पुनः तृप्त हो जाते हैं । श्रेष्ठमयी परम पुण्यकी और दुःख एवं दुर्घटनाओं दूर करनेवाली है । पर्वत । वे इसके पवित्र जगहोंमें पितृ विन्यास करता है । उसमें जो जान और दान करते हैं, उन्हें उसका अक्षय फल प्राप्त होता है । जो नरोह वहाँ भुज फल, जल और अक्षय निरोधन करते हैं, वे पुण्यकाय हैं । जो विन्यास लेकर क्षेत्रोंके किन्हीं दिगोंके उत्तर बढ़ाता है, वह मन्त्रोद्गम फल प्राप्त करता है ।

कसि तीर्थ-वारी पुनः गन्धर्वकीने जाय । वह तीर्थ चन्द्र नदीके तटपर है । विन्यासविन्यास इसका नाम विन्यास रका है । पुनःपुनः एकप्रतिष्ठित हो विन्यास तीर्थमें जान करके मनुष्य ब्रह्मका जैसे जगहोंमें फल हो जाते हैं । जो कसि वहाँ महीनोंमें वहाँ निवास करता है वह महान् सौभाग्यमयी एवं पवित्र होकर सदाकेकमें प्रतिष्ठित होता है । कुक्कुपकीने अष्टमीके गन्धर्वकीने जान करके जो उपवास करता है तथा सकृद्विषयमयों गोत्र लगता है, वह जगह सदाकेकमें जाता है । उस तीर्थमें जान करके सकृद्विषय दर्शन करनेसे मनुष्य गन्धर्वकीने प्रवृत्तिसे गन्धर्वकीने जान होता है । वहाँ परम परममयी चन्द्रमयी तथा विन्यासमें दीर्घकालका बड़ी भारी तपसा की थी और श्रीगन्धर्वकीने सदासे गन्धर्वकीने प्राप्त किया जा मन्त्रोद्गम विन्यास, जगद्वेग, मन्त्रोद्गम मन्त्रोद्गम, मन्त्रोद्गम, अक्षय विन्यास तथा जगह—वे पुण्यकाय पुनः श्रीगन्धर्वकीने कुक्कुपसे सदा ही इस तीर्थका लेकन करते हैं । इसके वेकनसे पुनःपुनः पुनः धनकीने पान, विन्यासकीने विन्यास और मन्त्रोद्गमोंमें श्रेष्ठ प्राप्त होता है जो वहाँ जान अक्षय पुण्य करता है वह सब जगहोंमें फल हो विन्यासके परमपदको प्राप्त होता है ।

किये ही रहना, सबका पुण्यको कलङ्क लगाना, भगवान् विष्णु और वैष्णवोंकी सर्वदा निन्दा करना यही मेरा काम था। मैं दुराचारी और दुरात्मा था। जहाँ जीने आता, वहाँ सा लेता। कभी भी शौचाचारका पालन नहीं करता था। द्विजराज। उसी पापकर्मके योगसे मैं मृत्युके बादसे प्रेतघोनिमें पड़ा हूँ। यहाँ नाना प्रकारके दुःख सहन करने पड़ते हैं। जिसके माता, पिता, स्वजन एवं बन्धु-बान्धव नहीं हैं। उसके लिये गुरु ही माता हैं और गुरु ही उत्तम गति हैं। ब्रह्मन् ! ऐसा जानकर मुझे मोक्ष प्रदान करीजिये।

कहोहने कहा—राजन् ! मैं तुम्हारी प्रार्थना पूर्ण करूँगा। तुम्हारे साथ जो ग्यारह प्रेत और हैं, इन्हें भी इस तीर्थमें मुक्ति दिलवाऊँगा।

पार्वती ! यो कहकर ब्राह्मण कहोहने सबके साथ तीर्थमें जाकर तिलसहित पिण्डदान एवं जलदानकर कर्ष्य किया। तीर्थमें मास और तिथिका कोई विचार नहीं है। वहाँ जाकर सदा ही ब्राह्मणिक कर्म करने चाहिये। यह बात पूर्वकालमें ब्रह्माजीने मुझसे कही थी। ब्राह्मणके द्वारा श्रद्धाकी क्रिया पूर्ण होनेपर उस श्रेष्ठ तीर्थमें वे सभी

प्रेत मुक्त हो गये और उत्तम विमानपर बैठकर मेरे धामको चले गये। सुखान् ! जहाँ साधमतीके साथ गोक्षुरा नदीका संगम हुआ है, वहाँ स्नान और दान करनेसे करोड़ यशोंका फल होता है। कपिलेश्वर क्षेत्रमें जहाँ अतितीर्थ है, वहाँ साधमती नदी मुक्ति देनेवाली बतायी गयी है।

देखि ! अब मैं दूसरे तीर्थ हिरण्यासंगमका वर्णन करता हूँ। वह महान् तीर्थ है। पूर्वकालमें जब साधमती गङ्गा सात घासओंमें विभक्त हुई, उस समय वह ब्रह्मतनया सप्तस्रोताके नामसे विख्यात हुई। उसके स्रोतमें सोरभको ही हिरण्या कहते हैं। ब्रह्म और मनुष्यके बीचमें सरस्वान् नामक पर्यंत है। उससे पूर्व दिशामें हिरण्यासंगम नामक महातीर्थ है, जिसमें ज्ञान और जल्पन करनेसे मनुष्य शुभगतिको प्राप्त होता है। वहाँसे वनस्थलीमें जाय और पापहारी भगवान् नारायणका दर्शन करे। वह वही स्थान है, जहाँ भगवान् नर और नारदवर्णने उत्तम तपस्या की थी। एक हजार कर्मिन् गौओंकी दानसे जो फल मिलता है, दशमनेषतीर्थमें चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहणके समय स्नानसे जो पुण्य होता है तथा तुल्यपुण्यके दानसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, उसी पुण्यफलको मनुष्य हिरण्यासंगममें स्नान करके प्राप्त कर लेता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र—जो भी हिरण्यासंगममें स्नान करते हैं, वे शिवधामको जाते हैं।

देखि ! अब मैं हिरण्यासंगमके बाद आनेवाले धर्मतीर्थका वर्णन करता हूँ, जहाँ साधमती गङ्गाके साथ धर्माक्षी नदीका संगम हुआ है। जहाँ स्नान करके मनुष्य धन्य हो जाता है और निश्चय ही स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। जो वहाँ धर्मद्वारा स्थापित तीर्थका दर्शन करता है, वह पुण्यका भागी होता है। जो लोग वहाँ श्राद्ध करते हैं, वे पितृकृणसे मुक्त हो जाते हैं। वहाँसे मधुरातीर्थकी यात्रा करे, जहाँ सब पापोंका नाश हो जाता है। मधुरातीर्थमें स्नान करके मधुर संज्ञक श्रीहनुका दर्शन करना चाहिये। कसासुरका वध हो जानेके पश्चात् जब भगवान् श्रीकृष्ण द्वारकापुरीको जाने लगे, उस समय

उन्होंने चण्डना नदीके तटपर सात रतनका निवास किया। उसके बाद गोज, धूम्र और अन्य-वस्त्रोंसे भिरे हुए वे समस्त घाट-तीर्थोंके साथ मधुरतीर्थमें आये और वहाँ विधिपूर्वक स्नान करके द्वारकापुरीके गये। जो

मनुष्य तीर्थमें स्नान करके मधुर नामसे विख्यात भगवान् सूर्यकी पूजा करता है और उसके शुक्लपत्रकी सप्तमीको कपिल गौका स्नान करता है, वह इस लोकमें दीर्घकाल तक सुख भोगनेके पञ्चात् सूर्यलोकमें जाता है।

साधमती-तटके कपीश्वर, एकधार, सप्तधार और ब्रह्मचल्ली आदि तीर्थोंकी महिमाका वर्णन

महादेवजी कहते हैं—पर्वती! मनुष्य कण्ठतीर्थमें स्नान और विकृतार्ण करके रोग-शोकसे रहित देवदेवेश्वर भगवान् कण्ठधारा पूजन करे। फिर ब्रह्मचल्लीके विधिपूर्वक स्नान करे। ऐसा करनेपर वह उस तीर्थके प्रभावसे श्रीविष्णुधाममें प्राप्त होता है। उसके बाद कपीश्वर नामक तीर्थकी यात्रा करे। वह रत्नसिंहेके समीप है और महाप्रलयके समय में नष्ट करनेवाला है। पूर्वकालमें श्रीराम-लक्ष्मण-बुद्धके अवस्थानमें जब समुद्रपर पुल बांधा जा रहा था, उस समय इस पर्वतका शिखर सेवार कपियोंने इसका विशेषरूपसे स्मरण किया। उन्होंने यहाँ कपीश्वरदिव्य नामक उग्र तीर्थकी स्थापना की। उस तीर्थमें स्नान और विकृतार्ण करके कपीश्वर-दिव्य दर्शन करनेपर मनुष्य ब्रह्मलोकमें मुक्त हो जाता है। कपीश्वरतीर्थमें विशेषतः चैतकी अहमीको स्नान करना चाहिये। अनुमन्त्री आदि प्रमुख वीरोंने इस तीर्थमें तीन दिनेतक स्नान किया था। पर्वती! इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिये कपिलतीर्थके प्रभावका वर्णन किया है। वहाँसे परमेश्वर एकधार तीर्थको जाना चाहिये जो एकधारमें स्नान करके एक रात्रि उपवास करता और स्वामिदेवेश्वरका पूजन करता है, वह अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। वहाँ स्नान और जलपान करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें जाता है। तत्पश्चात् तीर्थयात्री पुनः सप्तधार नामक तीर्थकी यात्रा करे। वह सब तीर्थोंमें उग्र तीर्थ है। उस तीर्थमें मुनियोंने सप्त-सारस्वत नाम दिया है। वेतावुगमें महर्षि मङ्गिकेने वहाँ मङ्गित्तीर्थका निर्माण किया था। फिर द्वारमें पाण्डुरोंने सप्तधार तीर्थको प्रवृत्त किया। भगवान् शङ्करकी कटासे निकलता हुआ गङ्गाजल वहाँ सात चारोंके रूपमें प्रकट हुआ,

इसलिये यह सप्तधार तीर्थ कहलाता है। सात लोकोंमें जो गङ्गाजीके सात रूप सुने जाते हैं, वे सभी इस सप्तधार नामक तीर्थमें अपने पवित्र चरित्रसे प्रकटित करते हैं। सप्तधार तीर्थमें किन्ना हुआ सात पितरोंको तृप्ति प्रदान करनेवाला होता है।

देवेश्वर! यहाँसे ब्रह्मचल्ली नामक महान् तीर्थकी यात्रा करे उस तीर्थके स्वर्णरूप वर्णन सुने वहाँ साधमती नदीका जल ब्रह्मचल्लीके जलसे मिला है, वह स्नान महातीर्थ कहलाता है। उसका महत्त्व प्रयागके समान मान्य गया है। ब्रह्मजीका कथन है कि यहाँ पिण्डदान करनेसे पितरोंको बड़ा कर्त्तव्य तृप्ति मिलती है। विशेषतः ब्रह्मचल्लीमें पिण्डदानका गया-आहुति के समान पुण्य माना गया है। पुनः, गङ्गा नदी और अमरकण्ठक क्षेत्रमें जानेसे जो फल मिलता है, वह ब्रह्मचल्लीमें विशेषरूपसे प्राप्त होता है। चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहणके समय जो लोग स्नान करते हैं, उन्हें मिलनेवाला फल ब्रह्मचल्लीमें शत गुणों से अधिक होता है। ब्रह्मचल्लीमें स्नान करके गलेमें तुलसीकी माला धारण करने पर भगवान् नारायणकी स्मरण करता हुआ मनुष्य दिव्य वैकुण्ठधाममें जाता है, जो आनन्दस्वरूप एवं अविनाशी पद है।

तत्पश्चात् कुचतीर्थमें जाय, जो सप्ततीर्थके नामसे भी प्रसिद्ध है। पूर्वकालमें गौरी वहाँ स्नान करके दिव्य गोलकधाममें प्राप्त हुई थीं। उस तीर्थमें निरुद्ध रहकर जो गौओंके लिये पिण्डदान करता है, वह चौदह इन्द्रोंकी आयुपर्यन्त सुखी एवं अभ्युदयरही होता है। कतोद् गौओंके स्नानसे मनुष्यको जिस फलकी प्राप्ति होती है, वह सप्ततीर्थमें निरुद्ध रहकर प्राप्त हो जाता है। जो

စီမံကိန်းအကျဉ်းချုပ်

संस्कृतीमध्ये वैलम्ब घुन लेकर घन करता है, उसकी तरफ़ लपुङ्ग हो जाती है। संस्कृतीमध्ये बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है और न होगा। पार्वती ! जो मनुष्य यहाँ की जगता करते हैं, वे पुण्यके भागी होते हैं। जहाँ जाकर गौडोन्ध पुजन करना चाहिये। उसके बाद कुम्भम्बी पुष्पा करके दक्षप्रतापूर्वक पुनः स्नान करना चाहिये। गो-पूजनसे मनुष्य गोल्लोकमें निरप निवास करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो वहाँ पाँच अङ्कलेके भीचे लगती है, वे इस लोकमें सुख भोगकर अन्त्यमें औत्तरिक परमधाममें जाते हैं।

तदनन्तर संगमेश्वर नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करे वह बहुत बड़ा तीर्थ है। वहाँ पुण्यपत्नी हस्तिमती नदी संगमपतीसे मिलती है। वह नदी कौण्डिन्य मुनिके प्रापसे मूल गयी थी। सबसे स्पेकमें बलिष्ठयमिके नामसे उसकी उपाधि हुई। वह त्रिलोक-विख्यात तीर्थ परमपवित्र और सब पापोंको हरनेवाला है। मनुष्य उस तीर्थमें जान तथा घटेश्वरका दर्शन करके सब पापोंसे मुक्त होता और उसके स्नानमें जाता है। देखि ! जिस प्रकार प्राप मिलनेके कारण उस नदीका जल सूख गया था, वह प्रसन्न बनकर लगे, मुने। जहाँ परमपवित्र महानदी साङ्गमती गङ्गा और हस्तिमती नदीका संगम हुआ है, वहाँ मुनिवर कौण्डिन्यने बड़ी पानी तथा आरम्भ की। इस प्रकार बहुत समयकाक उन्होंने समस्त इन्द्रियोंके स्वामी बुद्ध-बुद्ध जगन्मान् नाथयन्त्रकी आराधना की एक समय देवयोगसे सर्वव्यापक उपस्थित हुआ। नदी जलने पर गयी। तब कौण्डिन्य ऋषिने उस स्थानको छोड़ दिया। केतु रातमें नदीकी बाढ़के कारण उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। वे विवश होकर सोचने लगे अब क्या करना बरहिमे ? उनका आश्रम दिव्य शोभासे सम्पन्न और सहज था। किन्तु जलके वेगसे वह हस्तिमती नदीमें बह गया उनके पास जो बहुत-से फल-मूल और पुराणों की, वे भी नदीमें बह गयीं तब मुनिश्रेष्ठ कौण्डिन्यने उस नदीको शपथ दिया : 'अती ! तु कलियुगमें बिना जलकी हो जायगी।' फरसी। इस प्रकार हस्तिमतीको विष देकर विश्वकर्मा कौण्डिन्य सेनातन विष्णुआयको चले

गये। अक्सर भी वह संगीतज्ञ नामक तीर्थ भीखुद है, जिसका दर्शन करने पापी मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पातकसे मुक्त हो जाता है।

देवेधमि ! चातसि तीर्थयात्री मनुष्य रुद्रमहात्म्य नामक तीर्थक्षेत्री यात्रा करे। वह केदार तीर्थके समान अनुपम है। साक्षात् रुद्रने उसका निर्माण किया है। यहाँ अत्यन्त श्राद्ध करना चाहिये; क्योंकि यह पितरोंकी पूर्ण तुष्टिकारण होता है। उस तीर्थमें श्राद्ध करनेसे पितर और पितृमत्त तृप्त हो रुद्रके परमस्वरूपको ज्ञात होते हैं। जो रुद्रमहात्म्य तीर्थमें कार्तिक एवं वैशाखकी पूर्णिमाको धृतोत्सर्ग करता है, वह रुद्रके साथ आनन्दका भागी होता है। केदार तीर्थमें जलपान करनेमें मनुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ स्नान करनेपात्रसे वह भोक्तका भागी हो जाता है। देवि ! एक समय मैं साध्रमती नामक महागङ्गाका मूल्य जानकर कैलाश छोड़ यहाँ आया था और त्रेकहितके लिये यहाँ स्नान तथा जलपान करके इसे धार उक्त तीर्थ ब्रह्मचर्य पुनः अपने कैलासधामको लौट गया। तबसे महात्म्य परम पुण्यमय तीर्थ हो गया। संसارमें इसकी रुद्रमहात्म्यके नामसे ख्याति हुई। देवि ! जो कार्तिक और वैशाखकी पूर्णिमाको यहाँकी यात्रा करते हैं, उन्हें फिर कभी संसार-ज्जित दुःखकी प्राप्ति नहीं होती।

पार्वती । अब देवताओंके लिये भी दुर्लभ उत्तम तीर्थका वर्णन सूत्रे । कम स्वप्नतीर्थके नामसे विख्यात और सम्पन्न पाषाण नाम करनेवाला है । स्वप्नतीर्थमें स्नान करके स्वप्नचक्र दिखकर दर्शन करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और अन्तमें स्वर्गलोकमें जाता है । जो स्वप्नधरोवर महादेवका दर्शन करता और कर्त्तिककी पूर्णिमाको उनकी विशेषरूपसे पूजा करता है, उसको वे सर्वेश्वर भगवान् विद्वानाथ सदा इस पृथ्वीपर सब प्रकारका सुख देते हैं, क्योंकि ये मनोजन्मिल प्राप्त देनेवाले हैं ।

आध्यात्मिक तटपर विचारप्रवृत्ति नामक एक तीर्थ है, जो गण्डो भी नैष्ठ है। उस शुभप्रसक्त तीर्थके अधिवासे देवता मालाके नामके सूर्य हैं। जिससे कोश हो गयी हो

यह मनुष्य यदि उस तीर्थमें जाय तो चण्डान् मालर्क उसकी कोढ़को दूर कर देते हैं जो कभी शास्त्रोक्तविधिसे नहीं अभिषेक करती है, वह मृत्युवत्ता हो या बन्ध, शीघ्र ही पुत्र प्राप्त करती है। उस तीर्थमें रविवारके दिन यदि खान, सन्धा, अर, होम आध्याय और देवपूजन किये जाय तो वे अक्षय हो जाते हैं। देवेवरी। वहाँ जकार श्रीसूर्यका भत करना चाहिये ऐसा करनेसे मनुष्य इस लोकमें सुख भोगकर सूर्यलोकको जात है जो उस तीर्थमें जाकर विशेषरूपसे उपवास करता और इन्द्रियोंको मरामे करके चण्डान् मालर्कका पूजन करता है, वह निश्चय ही मोक्षका भागी होता है।

इस तीर्थके बाद दूसरे तीर्थमें जय जो मालर्कके उत्तरमें स्थित है। उसका नाम है चन्देवर तीर्थ। यह उत्तम स्थान सदा चन्दनकी सुगन्धसे सुसज्जित रहता है। वहाँ खान जलपान और पितृतर्पण करनेसे मनुष्य कभी नरकमें नहीं पड़ता और रुद्रलोकको प्राप्त होता है। वहाँ जगत्का कल्याण करनेवाले विश्वके स्वामी भगवान् चन्देवरका दर्शन करके रुद्रलोककी इच्छा रखनेवाला पुत्र्य यथाशक्ति उनका पूजन करे उस तीर्थमें कल्याण प्रदान करनेवाले साक्षात् परमात्मा श्रीविष्णु विले निवास करते हैं। यन्त्र है साधनपत्ती नदी और यन्त्र हैं विश्वके स्वामी भगवान् विश्व एवं विष्णु।

वहाँसे पापनाशक जम्बूतीर्थमें खान करनेके लिये जाय। कलियुगमें यह तीर्थ मनुष्योंके लिये स्वर्गकी सीढ़ीके समान स्थित है। पूर्ववर्णनमें जम्बवान्ने वहाँ दशह्व पर्वतपर अपने नामसे एक दिग्वलिङ्गकी स्थापना की थी। वहाँ खान करके मनुष्य तत्काल श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणका स्मरण करे तथा जम्बवलेखर शिवको मस्तक हुक्केसे तो वह रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है। देखि। जहाँ-जहाँ श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया जाता है वहाँ-वहाँ सम्पूर्ण घरकर जगत्में भव-बन्धनसे छुटकारा देखा जाता है मुझे ही श्रीराम जानना चाहिये और श्रीराम ही रुद्र हैं—जो जानकर कहीं भेददृष्टि नहीं रखनी चाहिये। जो मन-ही-मन 'राम! राम! राम' इस प्रकार जप किया करते हैं, उनके समस्त मनोरथोंकी

प्रत्येक बुगमें सिद्धि हुआ करती है देखि। मैं सदा श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया करता हूँ श्रीरामचन्द्रजीका नाम स्मरण करनेसे कभी भव-बन्धनकी प्राप्ति नहीं होती। पार्वती मैं कदाभीये रहकर प्रतिदिन भक्तिपूर्वक कमल-नमन श्रीरामचन्द्रजीका विस्तार स्मरण किया करता हूँ। जम्बवान्ने पूर्ववर्णनमें परम सुन्दर श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके जम्बूतीर्थमें जायकरा नामसे प्रसिद्ध दिग्वलिङ्गको स्थापित किया था। वहाँ खान, देवपूजन तथा भोजन करके मनुष्य दिग्वलोकको प्राप्त होता है और वहाँ चौदह इन्द्रोंकी आपुपर्वण विधास करता है वहाँसे इन्द्रजाम नामक उत्तम तीर्थमें जाना चाहिये, वहाँ पूर्वकालमें खान करके इन्द्र घेर पापसे मुक्त हुए थे।

श्रीपार्वतीजीने पूछा—भगवन्! इन्द्रको किस कर्मसे घेर पान लगा था और किस प्रकार वे उपरहित हुए। उस प्रसङ्गको विस्तारके साथ सुनाइये

श्रीमहादेवजी बोले—देखि। पूर्ववर्णनमें देवराज इन्द्र और असुरोंके स्वामी नमुचिने परस्पर यह प्रतिज्ञा की कि हम दोनों एक-दूसरेका बिना किसी शस्त्रकी सहायता लिये बध करें, परन्तु इन्द्रने आकाशराणीके कथनानुसार बलका पैर लेकर उसीसे नमुचिको पार डालने तथा इन्द्रको जलहत्या लगी। उन्होंने गुप्तके पास जाकर अपने पापकी शक्तिका उपाय पूछा। फिर बृहस्पतिजीके आज्ञानुसार वे साधनपत्ती नदीके उत्तर तटपर आये और वहाँ उन्होंने खान किया। इससे उनका सारा पाप तत्काल दूर हो गया अरोरमें पूर्व चन्द्रमाके समान उज्ज्वल करिता हो गयी। तब इन्द्रने वहाँ चवलेखर नामक शिवकी स्थापना की।

यह दिग्वलिङ्ग इस पृथ्वीपर इन्द्रके ही नामसे प्रसिद्ध हुआ। वहाँ पूर्णिमा, अम्यावस्या, संक्रान्ति और गृहणके दिन श्राद्ध करनेपर पितरोंको बराह बर्षोत्सव दृष्टि करी रहती है। जो चवलेखरके पास जाकर ब्राह्मण-भोजन करता है, उसके एक ब्राह्मणको भोजन करनेपर सहस्र ब्राह्मणोंको भोजन करनेका फल होता है। वहाँ अपनी शक्तिके अनुसार सुवर्ण, जूँ, और चक्रका दान करना चाहिये। ब्राह्मणको भेत रागकी दूष देनेवाली गौ

सखड़ेसहित दान करनी चाहिये। जो ब्राह्मण यहाँ अन्नकर रुद्रपञ्चक जब आदि करता है, उसका शुभ कर्म वहाँ भगवान् शङ्खुनक्षत्रके प्रसादसे कोटिगुना फल देनेवाला होता है। जो मनुष्य उस तीर्थमें आकर उपवास आदि करता है, वह अपनी सम्पूर्ण वधमनाओंको निस्सन्देह प्राप्त कर लेता है। जो शिवस्वप्न स्नकर भगवान् धवलेश्वरकी पूजा करता है, वह मानव इस पृथ्वीपर धर्म, अर्थ और काम—तीनों प्राप्त करता है, विशेषतः सोमवारको जो श्रेष्ठ मनुष्य वहाँकी यात्रा करते हैं, उनके रोग-दोषको भगवान् धवलेश्वर शान्त कर देते हैं। जो सदा रविवारको उनका विशेषरूपसे पूजन करता है, उसकी महिमाका ज्ञान मुझे कभी नहीं हुआ। जो दूर्वदल, मदारके फूल, काङ्गार-पुष्प तथा कोमल पत्तियोंसे श्रीधवलेश्वरका पूजन करते हैं वे मनुष्य पुण्यको भागी होते हैं। श्वेत मदारका

फूल लगाने उसके द्वारा धवलेश्वरकी पूजा करके उन्होंने प्रसादसे मनुष्य सदा मनेवाञ्छित फल पाता है। सत्ययुगमें भगवान् नीलकण्ठके नामसे प्रसिद्ध होकर सबका कल्याण करते थे, फिर त्रेतायुगमें वे भगवान् हरके नामसे विख्यात हुए, द्वापरमें उनको सर्व संज्ञा होती है और कलियुगमें वे धवलेश्वर नामसे प्रसिद्ध होते हैं। जो श्रेष्ठ मानव यहाँ स्नान और दान करते हैं, वे धर्म, अर्थ और कामका उपभोग करके शिवधामको आते हैं। चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण तथा पितामही वार्षिक तिथिको श्रद्धा करनेसे जो फल मिलता है, उसे धवलेश्वर तीर्थमें मनुष्य अनायास ही प्राप्त कर लेता है। देवि धवलेश्वरमें कालसे प्रेरित होकर सदा ही जो प्राणी मृत्युको प्राप्त होते हैं, वे जबतक सूर्य और चन्द्रमा हैं तबतक शिवधाममें निवास करते हैं।

साभ्रमती-तटके बालार्क, सूर्येश्वर तथा सङ्गधार आदि तीर्थोंकी महिमाका वर्णन

श्रीमहादेवजी कहते हैं—साभ्रमतीके तटपर बालार्क नामका श्रेष्ठ तीर्थ है जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। मनुष्य उस बालार्कतीर्थमें स्नान करके पवित्रतापूर्वक तीन रात निवास करे और सूर्योदयके समय बाल-सूर्यके मुखका दर्शन करे ऐसा करनेसे वह निश्चय ही सूर्यलोकको प्राप्त होता है। रविवार, संक्रान्ति, सप्तमी तिथि, विषुव योग, अयनके आरम्भ-दिवस, चन्द्रग्रहण तथा सूर्यग्रहणके दिन स्नान करके देवताओं, पितरों और पितामहोंका तर्पण करे। फिर ब्राह्मणोंको गुड़मयी धेनु और गुड़-भात दान करे तत्पश्चात् बनेर और जपाके फूलसे बाल-सूर्यका पूजन करना चाहिये जो मनुष्य ऐसा करते हैं, वे सूर्यलोकमें निवास करते हैं जो मनुष्य वहाँ दूध देनेवाली स्त्राल गौ तथा बोल्ल बोनमें समर्थ एक बैल दान करता है, वह यकाय फल पाता है और कष्ट भी उसके नहीं पड़ता इतना ही नहीं, यदि वह रोगी हो तो रोगसे और कैदी हो तो बन्धनसे मुक्त हो जाता है। इस तीर्थमें विण्णद्वान करनेसे पितामहगण पूर्ण सुख होते हैं।

पूर्वकालकी बात है, एक बुढ़ा मैसा, जो वृद्धावस्थाके कारण अर्बर हो रहा था, बोल्ल बोनमें असमर्थ हो गया वह देख ब्यावड़ीने उसको रास्तेमें ही त्याग दिया गर्मिष्ठ महीना था वह पानी पीनेके लिये महानदी साभ्रमतीके तटपर आया देखकर वह मैसा कीचड़में फँस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी नदीके पवित्र जलमें उसकी इज्जिया बह गयी। उस तीर्थके प्रभावसे वह मैसा कन्यकुब्ज देशके राजाका पुत्र हुआ। तत्पश्चात् बड़े होनेपर उसे राज्यसिंहासनपर विराज्य गया। उसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण बना रहा। वहाँ अपने पूर्व वृत्तन्तको याद करके उस तीर्थके प्रभावका विचार कर वह राजा उस तीर्थमें आया और कहा कि जलमें स्नान करके उसने अनेक प्रकारके दान किये साथ ही उस तीर्थमें राजाने देवधिदेव महेश्वरकी स्थापना की। वहाँ स्नान करके पहिलेश्वरका पूजन तथा बाल-सूर्यके मुखका दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। यों तो समूची साभ्रमती नदी ही परम पवित्र है, किन्तु बालार्कक्षेत्रमें उसकी पावनता विशेष बढ़ गयी है।

उस तीर्थसे अग्रे चण्डेश नामका उत्तम तीर्थ है। जहाँ समस्त ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले भगवान् चण्डेश्वर नित्य निवास करते हैं। उनका दर्शन करनेसे मनुष्य अनजानमें अपना ज्ञान-बुद्धिकर किये हुए पापसे मुक्तकर पा जाता है। सम्पूर्ण देवताओंनि मिलकर एक नगरका निर्माण किया जो भगवान् चण्डेश्वरके नामसे ही विख्यात है। वहाँसे आगे गणपति-तीर्थ है, जो बहुत ही उत्तम है, वह साधमतीके समीप ही विख्यात है। वहाँ

ज्ञान करनेसे मनुष्य निरसन्देह मुक्त हो जाता है। साधमतीके पास तटपर लगे-गैरे कल्पवृक्ष-कामन्दसे पृथ्वीके अन्य सब तीर्थोंका परित्याग करके जो भगवान् वरमें भक्ति रखता हुआ त्रितोन्द्रिय भावसे आर्द्र करता है वह शुद्धचित्त होकर सब यज्ञोंका फल पाता है। उस तीर्थमें स्नान करके ब्राह्मणको कुम्भ दान करना चाहिये ऐसा करनेवाला पुनः सब लोकोको लोभकर परम गतिको प्राप्त होता है।

वार्ज्जनी आदि तीर्थोंकी महिमा

भीमहृदयेकी कहते हैं—महादेवि। तदनन्तर उस तीर्थमें जान चाहिये, जहाँ परम साध्वी गिरिकन्या वार्ज्जनीके साथ इन्द्रका सम्प्राप्त हुआ था। जो मनुष्य अपने मनको संयममें रखते हुए वहाँ स्नान करते हैं, उन्हें दस अक्षमेघ यज्ञोंका फल प्राप्त होता है। जो पुनः वहाँ सिलके चूर्णसे पिण्ड बनाकर आर्द्र करता है, वह अपनेसे पहलेकी सात और बादकी सात पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। संगममें विधिपूर्वक स्नान करके गणेशजीका चतुर्धाति पूजन करनेवाला मनुष्य कभी विघ्न-बाधाओंसे आक्रान्त नहीं होता और लक्ष्मी भी कभी उसका त्याग नहीं करती।

पूर्वकालमें वृत्रासुर और इन्द्रमें रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ था, जो लगातार सत्तर हजार वर्षोंतक चलता रहा। उसमें इन्द्रकी पराजय हुई और वे वृत्रासुरसे पुनः लौटनेकी शर्त करके युद्ध छोड़कर मेरी शरणमें आये। उन्होंने वार्ज्जनीके पवित्र संगममें आराधनाके द्वारा मुझे सन्तुष्ट किया। तब मैंने आकाशमें प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। उस समय काश्यपी गङ्गाके तटपर मेरी शरीरसे कुछ भस्म झड़कर गिरा, जिससे एक पवित्र लिङ्ग प्रकट हो गया। उस शिवलिङ्गकी 'भस्मगत्र' नामसे प्रसिद्धि हुई। तब मैंने प्रसन्न होकर महात्म्य इन्द्रसे कहा—'देव! तुम जो-जो चाहते हो, वह सब तुम्हें दूँगा। इस कक्षकी सहायतासे तुम शीघ्र ही वृत्रासुरका वध करोगे।'

इन्होंने कहा—भगवान्! आपकी कृपासे उस दुर्धर्ष दैत्यको आपके देखते-देखते ही इस वस्त्रसे धारूँगा।

पार्वती! ये कहकर इन्द्र पुनः वृत्रासुरके पास गये उस समय देवताओंकी सेनामें दुन्दुभि बल ठठी। एक ही क्षणमें इन्द्र प्रबल शक्तिसे सम्पन्न हो गये। युद्धकी इच्छासे वृत्रासुरके पास जाते हुए इन्द्रका रूप अत्यन्त तेजस्वी दिखायी देता था महर्षिगण उनकी

ब्रह्मजी बोले—जो मनुष्य अज्ञानसे मोहित होकर तुम्हारे भीतर घूक आ पट-मूच झालेगा, उसीके भीतर यह जीव चली जायगी और वहीं निवास करेगी । इससे तुम्हें कुछकरा मिल जायगा ।

श्रीमहादेवजी कहते हैं—सुरेश्वर ! इस प्रकार ब्राह्मणीकी आज्ञासे यह ब्रह्महत्या देवराज इनको छोड़कर चली गयी । इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । पूर्वकालमें इनको इसी प्रकार ब्रह्महत्या प्राप्त हुई थी । इस चार्वाकी तीर्थमें तपस्व करके शुद्धचित्त होकर वे स्वर्गमें गये थे । पार्वती ! साध्वनकी तीर्थमें 'चार्वाकी' का ऐसा ही माहात्म्य है ।

चार्वाकी-संगमसे आगे जानेपर देवनादी साध्वनकी भावनाकी साथ-साथ बरुणके निवासभूत समुद्रमें आ मिली है । समुद्र भी साध्वनकी अनुग्रहसे उसका प्रिय करनेके लिये आगे बढ़ आया है और उसके प्रिय-मिलनसे उसने कङ्करीकरण किया है । चन्द्रनादी पूर्वकालमें सुप्रज्ञाकी सखी थी । उसने मार्गमें मूर्तिमती साक्षात् लक्ष्मीकी भक्ति प्रकट होकर साध्वनकी गङ्गाकी स्थापना की । उन दोनों नदियोंका पवित्र संगम समुद्रके उत्तर तटपर हुआ है । उस तीर्थमें ज्ञान करने के जो भगवान् महावराहको नमस्कार करता और स्वच्छ जलका दान करता है, वह बरुणलोकमें प्राप्त होता है । उसी मार्गसे वराहरूपधारी भगवान् विष्णुने समुद्रमें प्रवेश करके देवताओंके वैरी सम्पूर्ण दानवीपर विजय पायी थी । भगवान्ने जो वराहका रूप धारण किया था, उसका उद्देश्य देवताओंका कर्षण मिट्ट करना ही था । वह रूप धारण करके वे समुद्रमें आ घुसे और पृथ्वीदेवीको अपनी दाढ़ीपर रखकर कर्दमालयमें आ निकले; इससे वहाँ वाराहतीर्थके नामसे एक महान् तीर्थ बन गया । जो मनुष्य वहाँ ज्ञान करता है वह निश्चय ही मोक्षका भागी होता है । वहाँ पितरोंकी मुक्तिके लिये श्राद्ध करना चाहिये । ऐसा करनेवाला पुण्य पितरोंके साथ ही मुक्त होकर अत्यन्त सुखद लोकमें जाता है ।

वाराहतीर्थसे आगे संगम नामक तीर्थ है, जहाँ साध्वनकी गङ्गा समुद्रसे मिली है । वहाँ विधिपूर्वक ज्ञान

और दान करना चाहिये । इस तीर्थमें ज्ञान करनेसे महाभक्तकी भी मुक्ति हो जाते हैं । स्वर्गकी वृत्ति चाहनेवाले पुरुषोंके वहाँ श्राद्धका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये । वहाँ श्राद्ध करनेसे मनुष्य निश्चय ही पितृलोकमें निवास करता है । जहाँ समुद्रसे साध्वनकी गङ्गाका निल संगम हुआ है उस स्थानपर ब्रह्महत्या भी मुक्त हो जाता है । फिर अन्य कर्मोंसे युक्त मनुष्योंके लिये तो कहना ही क्या है । मन्दबुद्धि लोग वहाँ तीर्थ नहीं जानते, वहाँ भी हमसे उत्तम तीर्थकी स्थापना कर लेनी चाहिये ।

संगमके पास ही आदित्य नामक उत्तम तीर्थ है, जो सम्पूर्ण विश्वमें विख्यात है । उसका दर्शन अवश्य करना चाहिये । वहाँ ज्ञान करनेसे पुण्यमें ज्ञान करनेका फल होता है । मदार और कनेरके फूलोंसे भगवान् सुर्यका पूजन, श्राद्ध तथा दान करना चाहिये । यह आदित्यतीर्थ परम पवित्र और पापोंका नाशक है । महाभक्तकी मनुष्योंकी भी यह पुण्य प्रदान करनेवाला है । उस तीर्थके बाद नीलकण्ठ नामका एक उत्तम तीर्थ है । मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंके उसका दर्शन अवश्य करना चाहिये । पार्वती ! जो मनुष्य बिलम्बपर तथा दुःख-दीपसे नीलकण्ठका पूजन करता है, उसे मन्त्रोच्चारित फलभी प्राप्ति होती है । जो निर्जन स्थानमें रहकर वहाँ उपवास करते हैं, वे लोग जिस-जिस कष्टकी इच्छा करते हैं, उसे वह तीर्थ प्रदान करता है ।

पार्वती ! जहाँ साध्वनकी नदी दुर्गासे मिली है तथा वहाँ उसका समुद्रसे संगम हुआ है, वहाँ ज्ञान करना चाहिये । जो कलियुगमें वहाँ स्नान करेंगे, वे निश्चय ही निम्न हो जायेंगे । दुर्गा-संगमपर श्राद्ध करना चाहिये । वहाँ जानेपर विरोधरूपसे जहणोंको भोजन करना और विधिपूर्वक गन्ध-पौष्पका दान देना उचित है । यह साध्वनकी नदी पवित्र, फलोंका नाश करनेवाली और परम धन्य है । इसका दर्शन करके मनुष्य पापोंसे मुक्त हो जाते हैं । पार्वती ! साध्वनकी नदीको मङ्गलके सम्मान ही जानना चाहिये । कलियुगमें वह विरोधरूपसे प्रचुर फल देनेवाली है ।

तत्पर रहनेवाले थे। उनकी स्त्रीका नाम त्रैलोक्यती था वह भी परम पुण्यधारी, सतीरूपा तथा स्वायीके अधीन रहनेवाली थी उन दोनोंमें बहुत सम्बन्धतक बढ़ी भारी तपस्या की तपस्यामें ही उनके इच्छीस युग भीत गये तब उस क्षेत्रमें प्रकट होकर मैंने उन दोनोंको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय उन्होंने मुझसे कहा—

‘भगवन् ! यदि आप मुझे घर देना चाहते हैं तो इसी समय आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो बैठा प्रह्लाद ! उनकी बात सुनकर मैंने उत्तर दिया—‘कहन् ! निःसन्देह मैं आप दोनोंका पुत्र हूँ। किन्तु मैं सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करनेवाला साक्षात् परात्पर परमात्मा हूँ, सदा रहनेवाला सनातन पुरुष हूँ, अतः गर्भमें नहीं निवास करूँगा तब हारीतने कहा—‘अच्छ, ऐसा ही हो।’ तबसे मैं भक्तके कारण उस क्षेत्रमें निवास करता हूँ। मेरे श्रेष्ठ भक्तको चाहिये कि उस तीर्थमें आकर मेरा दर्शन करे। इससे उसकी सारी बाधाओंका मैं निरन्तर नाश करता रहता हूँ। जो हरीत और लीलावतीके साथ मेरे बालरूपका ध्यान करके रात्रिमें मेरा पूजन करता है, वह नरसे नारायण हो जाता है।

बेटा ! मेरे व्रतका दिन आनेपर भक्त पुरुष सर्वेरे दत्तधावन करके इन्द्रियोंको कण्ठमें रखते हुए मेरे सामने व्रतका सङ्कल्प करे—‘भगवन् ! आज मैं आपका व्रत करूँगा। इसे निर्विघ्नतापूर्वक पूर्ण कराइये।’ व्रतमें स्थित होकर दुष्ट पुरुषोंसे वार्तालाप आदि नहीं करना चाहिये। फिर मध्याह्नकालमें नदी आदिके निर्मल जलमें धारण, देवसम्बन्धी कुण्डमें अथवा किसी सुन्दर तालाबके भीतर वैदिक मन्त्रोंसे स्नान करे। मिट्टी, गोमय, अङ्गुलिका फल और तिल लेकर उनसे सब पापोंको शक्तिके लिये विधिपूर्वक स्नान करे। तत्पश्चात् दो सुन्दर वस्त्र धारण करके सन्ध्य-तर्पण आदि नित्यकर्मका अनुष्ठान करना चाहिये उसके बाद घर स्वीकर उसमें सुन्दर अष्टदश कमल बनाये कमलके ऊपर पञ्जरसहित तथैव कलश स्थापित करे। कलशके ऊपर चावलसे भरा हुआ पात्र रखे और पात्रमें अपनी शक्तिके अनुसार सोनेकी लक्ष्मीसहित मेरी प्रतिमा बनवाकर स्थापित करे

तत्पश्चात् उसे पञ्चामृतसे स्नान करायें इसके बाद शास्त्रके ज्ञाता और लोभहीन ब्राह्मणको बुलवाकर आचार्य बनाये और उसे आगे रखकर भगवान्की अर्चना करे। पूजाके स्थानपर एक मण्डप बनवाकर उसे फूलके गुच्छोंसे सजा दे फिर वर्तमान ऋतुमें सुलभ होनेवाले फूलोंसे और चोदशोपचारकी सर्वाध्यायोंसे विधिपूर्वक मेरा पूजन करे। पूजामें नियमपूर्वक रहकर मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले पौराणिक मन्त्रोंका उपयोग करे। जो चन्दन, कपूर, रोलै, सामयिक पुष्प तथा तुलसीदल मुझे अर्पण करता है, वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। समस्त कामनाओंकी सिद्धिके लिये जगद्गुरु श्रीहरिको सदा कृष्णागल्ला बना हुआ घूप निवेदन करना चाहिये क्योंकि वह उन्हें बहुत ही प्रिय है। एक महान् दीप जलाकर रखना चाहिये जो अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश करनेवाला है। फिर भण्डेकी आकाशके साथ बड़े रूपमें आली उत्तारनी चाहिये तदनन्तर नैवेद्य निवेदन करे, जिसका मन्त्र इस प्रकार है—

नैवेद्यं सर्वैरां चापि भक्ष्यभोज्यसमन्वितम्।

इदमि ते रघाकान्त सर्वपापक्षयं कुरु।

(१७० ६२)

लक्ष्मीकान्त ! मैं आपके लिये भक्ष्य-भोज्यसहित नैवेद्य तथा शर्करा निवेदन करता हूँ। आप मेरे सब पापोंका नाश करिजिये

तत्पश्चात् भगवान्से इस प्रकार प्रार्थना करे ‘नृसिंह ! अच्युत ! देवेन्द्र ! आपके शुभ जन्मदिनको मैं सब मोगोंका परित्याग करके उपवास करूँगा स्वामिन् ! आप इससे प्रसन्न हों तथा मेरे पाप और जन्मके बन्धनको दूर करें। यों कहकर व्रतका पालन करे रातमें गीत और वाद्योंकी ध्वनिके साथ जागरण करना चाहिये भगवान् नृसिंहकी कथासे सम्बन्ध रखनेवाले पौराणिक प्रसङ्गका पाठ भी करना उचित है। फिर प्रातःकाल होनेपर स्नानके अनन्तर पूर्वोक्त विधिसे वस्त्रपूर्वक मेरी पूजा करे। उसके बाद स्वस्थचित होकर मेरे आगे वैष्णव श्रद्धा करे तदनन्तर इस लोक और परलोक दोनोंपर विजय पानेकी इच्छासे सुपात्र

ब्राह्मणोंको नीचे लिखी वस्तुओंका दान करना चाहिये। गो, भूमि, तिल, सुवर्ण, जोड़ने-बिछौने आदिके सहित चारपाई, स्त्राघान्य तथा अन्योन्य वस्तुएँ भी अपनी शक्तिके अनुसार दान करनी चाहिये। शास्त्रोक्त फल पानेकी इच्छा हो तो इनकी कृपणता नहीं करनी चाहिये। अन्तमें ब्राह्मणोंको भोजन कराये और उन्हें उत्तम दक्षिणा दे। इनहीन व्यक्तिन्योको भी चाहिये कि वे इस व्रतका अनुष्ठान करें और शक्तिके अनुसार दान दें, मेरी व्रतमें सभी वर्णके मनुष्योंका अधिकार है। मेरी शरणमें आये हुए भक्तोंको विशेषरूपसे इसका अनुष्ठान करना चाहिये।*

श्रीमहादेवजी बोले—हे पार्वती! इसके बाद व्रत करनेवाले पुरुषको इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिये विशाल रूप धारण करनेवाले भगवान् नृसिंह। करोड़ों कालोंके लिये भी आपका परस्म करना कठिन है बालरूपधारी प्रभो। आपके नमस्कार है। बाल अवस्था तथा बालरूप धारण करनेवाले श्रीनृसिंह भगवान्को नमस्कार है जो सर्वत्र व्यापक, समको आन्विष्ट करनेवाले, स्वतः प्रकट होनेवाले, सर्वजीव-स्वरूप, विश्वके स्वामी, देवस्वरूप और सूर्यमण्डलमें स्थित रहनेवाले हैं, उन भगवान्को प्रणाम है। दयासिन्धो आपको नमस्कार है। आप तेईस तत्वोंके साक्षी चौबीसवें तत्वरूप हैं। काल, रुद्र और अग्नि आपके ही स्वरूप हैं। वह जगत् भी आपसे भिन्न नहीं है। नर और सिंहका रूप धारण करनेवाले आप भगवान्को नमस्कार है।

देवेश। मेरे वंशमें जो मनुष्य उत्पन्न हो चुके हैं और जो उत्पन्न होनेवाले हैं, उन समस्त दुःखदायी भवसागरसे उद्धार कीजिये। जगत्पते मैं पातकों समुद्रमें डूबा हूँ। नाना प्रकारकी व्याधियाँ ही इस समुद्रकी जल-शक्ति हैं। इसमें रहनेवाले जीव मेरा तिरस्कार करते हैं। इस कारण मैं महान् दुःखमें पड़ गया हूँ। शेषशायी देवधर। मुझे अपने हाथोंका सहारा

दीजिये और इस व्रतसे प्रसन्न हो मुझे भोग और मोक्ष प्रदान कीजिये

इस प्रकार प्रार्थना कलेके विधिपूर्वक देवात्मक विसर्जन करें। उपहार आदिकी सभी वस्तुएँ आचार्यको निवेदन करें। ब्राह्मणोंको दक्षिणासे सन्तुष्ट करके विदा करें फिर भगवान्का चिन्तन करते हुए भाई-बन्धुओंके साथ भोजन करें। जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा दरिद्र मनुष्य भी यदि नियमपूर्वक नृसिंहचतुर्दशीको उपवास करता है तो वह निःसन्देह सात जन्मके पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो भक्तिपूर्वक इस पापनाशक व्रतका श्रवण करता है, उसकी ब्रह्मरूपा दूर हो जाती है जो मानव इस परम पवित्र एवं गोपनीय व्रतका कीर्तन करता है, वह सम्पूर्ण मनोरथोंके साथ ही इस व्रतके फलको भी पा लेता है। जो मध्याह्नकालमें यथाशक्ति इस व्रतका अनुष्ठान करता और लीलावती देवीके साथ हारीत मुनि एवं भगवान् नृसिंहका पूजन करता है, उसे सनातन मोक्षकी प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, वह श्रीनृसिंहके प्रसादसे सदा मनोवाञ्छित वस्तुओंको प्राप्त करता रहता है।

उस तीर्थमें परम पुण्यमयी सिन्धु नदी बहुत ही रमणीय है। उसके समीप मूलस्थान नामक नगर आज भी वर्तमान है। उस नगरका निर्माण देवताओंने किया था। वहीं महात्मा हारीतका निवासस्थान है और उसीमें लीलावती देवी भी रहती हैं। सिन्धु नदीके निकट होनेसे वहाँ निरन्तर जलके प्रबल वेगकी प्रतिध्वनि सुनायी पड़ती है। कलियुग आनेपर वहाँ बहुत-से पापाचारी म्लेच्छ निवास करने लगते हैं। पार्वती। भगवान् नृसिंहके प्रादुर्भाव-कालमें जैसा अद्भुत शब्द हुआ था, उसके समान प्रतिध्वनि वहाँ आज भी सुनयी देती है। ब्रह्महत्या, सुवर्ण चुरानेवाला, शपथी और गुरुपत्नीके साथ सम्भोग करनेवाला ही क्यों न हो, जो मनुष्य सिन्धु नदीके तटपर आकर विशेषरूपसे स्नान करता है, वह निश्चय ही श्रीनृसिंहके प्रसादसे मुक्त हो जाता है। जो

मनस कहीं दस रत निवास करते हैं उन्हें पुण्यात्मा जानना चाहिये। जो कहीं मोस खाते और चाराच पीते हैं, वे अधर्मके मूर्तिमान् स्वरूप और महापापी हैं भगवन्

नृसिंहके नामसे प्रसिद्ध एक ही स्मार्थ है, जो बहुत ही उत्तम और विस्तृत है। उसका श्रवण करनेमात्रसे मनुष्य तत्काल परमात्मा हो जाता है।

— ★ —

श्रीमद्भगवद्गीताके पहले अध्यायका माहात्म्य

श्रीपार्षतीने कहा—भगवन् ! आप सब तत्त्वोंके ज्ञाता हैं। आपकी कृपासे मुझे श्रीविष्णु-सम्बन्धी नाम प्रकटके धर्म सुननेको मिले, जो समस्त लोकका उद्धार करनेवाले हैं। देवेश! अब मैं गीताका माहात्म्य सुनना चाहती हूँ। जिसका श्रवण करनेसे श्रीहरिमें भक्ति बढ़ती है।

श्रीमहादेवजी बोले—जिन्का श्रीविग्रह माल्यकी फूलकी भक्ति द्रव्यपवर्णका है, चक्षिराज गढ़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमासे कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनागकी शय्यापर लयन करते हैं, उन भगवान् महाविष्णुकी हम उपासना करते हैं। एक समयकी बात है, मुर दैत्यके नशक भगवान् विष्णु शेषनागके रमणीय आसनपर सुखपूर्वक विराजमान थे।

उस समय समस्त लोकोंको आनन्द देनेवाली भगवती लक्ष्मीने आदरपूर्वक प्रण किया।

श्रीलक्ष्मीने पूछा—भगवन् ! आप सम्पूर्ण जगत्का प्रलय करते हुए भी अपने ऐश्वर्यके प्रति उदासीनसे होकर जो इस क्षीरसागरमें नैद ले रहे हैं। इसका क्या कारण है ?

श्रीभगवान् बोले—सुमुखि ! मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्त्वका अनुसरण करनेवाली अन्तर्दीष्टिके द्वारा अपने ही माहेन्द्र तेजका साक्षात्कार कर रहा हूँ। देखि ! यह वही तेज है, जिसका योगी पुण्य कुशाग्र बुद्धिके द्वारा अपने अन्तःकरणमें दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान् वेदोंका सा तत्त्व निश्चित करते हैं। वह माहेन्द्र तेज एक, अजर, प्रकाशस्वरूप, आत्मारूप योग-शक्तसे रहित, अखण्ड आनन्दका पुञ्ज, निष्पन्द (निरीह) तथा ईत रहित है। इस जगत्का जीवन उसीके अधीन है। मैं उसीका अनुभव करता हूँ। देवेश ! यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेना-सा प्रतीत हो रहा हूँ।

श्रीलक्ष्मीने कहा—हृषीकेश ! आप ही योगी पुरुषोंके ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करनेयोग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस कारण जगत्की सृष्टि और संहार करनेवाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकाशकी स्थितिमें होकर भी यदि आप उस परम तत्वसे भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइये।

श्रीभगवान् बोले—प्रिये ! आत्माका स्वरूप ईत और अईतसे पृथक्, धक और अपावसे मुक्त तथा आदि और अन्तसे रहित है। शुद्ध ज्ञानके प्रकाशसे वपलज्ज होनेवाला तथा परमानन्दस्वरूप होनेके कारण एकमात्र सुन्दर है। यही परा ईश्वरीय रूप है। आत्माका

तोतेसे पूछा। तब उस तोतेने अपने पूर्वजन्मका स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरम्भ किया।

शुक बोला—पूर्वजन्ममें मैं विद्वान् होकर भी विद्वत्ताके अभिमानसे मोहित रहता था। मेरा राग-द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान् विद्वानेके प्रति भी ईर्ष्या-भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गयी और मैं अनेकों भूमित लोकमें घटकता फिरा। उसके बाद इस लोकमें आया। सद्गुरुकी अस्वत्त निन्दा करनेके कारण तोतेके कुलमें मेरा जन्म हुआ। पापी होनेके कारण छोटी अवस्थामें ही मेरा माला-पितासे वियोग हो गया। एक दिन मैं शीघ्र जलमें तैरे हुए मार्गपर पड़ा था। वहाँसे कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लिये और महात्माओंके आश्रयमें आश्रमके भीतर एक पित्रेमें उन्होंने मुझे डाल दिया। वहाँ मुझे पढ़ाया गया। श्रवियोंके बालक बड़े व्यदरके साथ गीताके प्रथम अध्यायकी आशुति करते थे। उन्हींसे सुनकर मैं भी बारम्बार पाठ करने लगा। इसी बीचमें एक चोरी करनेवाले बहोलियेने मुझे वहाँसे चुरा लिया। तत्पश्चात् इस देखीने मुझे करीद लिया। यही मेरा वृत्तान्त है, जिससे मैंने आपलोगोंसे बता दिया। पूर्वकालमें मैंने इस प्रथम अध्यायका अभ्यास किया था जिससे मैंने अपने पापको दूर किया है। फिर उसीसे इस वेदशास्त्र भी अन्तःकरण शुद्ध हुआ है और उसीके पुण्यसे ये द्विजश्रेष्ठ सुरार्मा भी पापमुक्त हुए हैं।

श्रीमद्भगवद्गीताके दूसरे अध्यायका माहात्म्य

श्रीभगवान् कहते हैं—लक्ष्मी! प्रथम अध्यायके माहात्म्यका उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्यायोंके माहात्म्य श्रवण करो। दक्षिण-दिशामें वेदवेत्ता ब्राह्मणोंके पुरन्दरपुर नामक नगरमें श्रीधन् देवशर्मा नामक एक विद्वान् ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियोंके पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रोंके विशेषज्ञ, यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले और तपस्वियोंके सदा ही शिष्य थे। उन्होंने उत्तम द्रव्योंके द्वारा अग्निमें हवन करके दीर्घकालका देवताओंको तृप्त किया, किन्तु

इस प्रकार परस्पर कर्तारिण्य और गीताके प्रथम

अध्यायके माहात्म्यकी प्रशंसा करके वे तीनों निरन्तर अपने-अपने घरपर गीताका अध्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गये। इसलिये जो गीताके प्रथम अध्यायको पढ़ता सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भयसागरको पार करनेमें कोई कठिनाई नहीं होती।

उन धर्मात्मा ब्राह्मणको कभी सदा रहनेवाली शान्ति मिली। वे परम कल्याणमय तत्त्वका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रतिदिन प्रभु सम्प्रदायियोंके द्वारा सत्य-सङ्कल्पवाले तपस्वियोंकी सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदनन्तर एक दिन पृथ्वीपर उनके समक्ष एक स्थायी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी अक्षरभूषित, नामिकाके अग्रभागपर दृष्टि रखनेवाले तथा शतशक्ति से निरन्तर परमात्मके चिन्तनमें संलग्न हो वे सदा

अनन्दविभोर रहते थे। देवशर्मानि उन निवसन्तुष्ट तपस्वीको शुद्धकर्मसे प्रणम्य किया और पूछा— 'यद्वाचम् ! मुझे उन्नतिपन्थी स्थिति कैसे प्राप्त होगी ?' तब उन अत्यन्तज्ञानी संतने देवशर्माको सौपुर घामके निवासी मिश्रबान्धव, जो ककारियोंका बरवाता था, परिचय दिया और कहा 'बड़ी तुम्हें उपदेश देगा।'

यह सुनकर देवशर्मानि महात्मके कारणोंसे बन्दन की और समुद्रिशास्त्री सौपुर नामसे पहुँचकर उसके उत्तरभागमें एक विशाल वन देखा। उसी वनमें कहीं के किन्हे एक तिलमल निवसन् बैठा था। उसके नेत्र अनन्दवर्तनसे निखल हो रहे थे—यह अवलोक्य दृष्टिसे देखा रहा था। यह स्वयं उत्पन्नका स्वाभाविक कैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर-विरोधी बन्धनोंसे घिरा था। यहाँ उत्तममें मन्द-मन्द वायु चल रही थी। मृगोंके झुंड जंगलप्रान्तसे बैठे थे और मिश्रबन्धु दयासे चरी हुई अनन्दमयी मनोहारिणी दृष्टिसे पृथ्वीपर लगे अमृत सिद्धका रहा था। इस रूपमें उस दम्बकर देवशर्माका मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी चिन्मय सावधि मिश्रबन्धुके पास गये। मिश्रबन्धुने भी अपने मस्तकको विडिबिडु नवाकर देवशर्माका सत्कार किया। तदनन्तर विद्वान् देवशर्मा अनन्य चित्तसे मिश्रबन्धुके समीप गये और जब उनके अत्यन्त श्रमसे समाप्त हो गया, तब समस्त उन्होंने अपने मनकी बात पूछी— फलप्रश्न। मैं अत्यन्त ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं इस मन्दोरबकी पूर्णिके लिये मुझे किसी ऐसे उत्कृष्ट उपदेश कीजिये, जिससे द्वात्रिंशत् प्राप्त हो चुकी हो।

देवशर्माकी बात सुनकर मिश्रबन्धुने एक कण्ठक कुछ निवार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा— 'विद्वन् ! एक समयकी बात है, मैं वनके भीतर ककारियोंकी रक्षा कर रहा था। इतनेमें ही एक भयङ्कर व्याघ्रपर मेरी दृष्टि पड़ी, जो खाने सम्बन्धे तब तब देखा ककारियोंके झुंडको जगने करके बहसि घाग चल, किन्तु एक ककरी तुरंत ही सब घप छोड़कर कर्दोंके किन्दरे उस व्याघ्रके पास बेरोक-टोक चले गयीं। फिर

तो व्याघ्र भी इन छोड़कर चुपचाप चला हो गया। कबे इस अवस्थामें देवशर्मा ककरी बोली— 'व्याघ्र ! तुम्हें तो अन्धेष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मैं चरीरसे खास निवारक प्रेमपूर्वक खाओ न। तुम इतनी देरसे कबे कबे हो / तुम्हारे कर्मों मुझे कालेस निवार कबे नहीं हो रहा है ?'

व्याघ्र बोला—ककरी ! इस स्थानसे आते ही मैं वनसे होकर पास निकल गया। चूक-प्यास भी भिन्न गयी। इसस्थिमें पास आनेपर भी अब मैं तुम्हें खान नहीं चाहता।

व्याघ्रके ये कहनेपर ककरी बोली— 'न जाने मैं कैसे निर्भय हो गयी हूँ, इसमें क्या कारण हो सकता है ? यदि तुम जानते हो तो बताओ।' यह सुनकर व्याघ्रने कहा 'मैं भी नहीं जानता। चलो, हमने कड़े हुए इन महापुरुषसे पूछें। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहाँमि चल दिये। उन दोनोंके स्वाभावमें यह विश्व परिवर्तन दम्बकर मैं बहुत विस्मयमें पड़ा था। इतनेमें ही उन्होंने मुझसे आकर प्रश्न किया। यहाँ वृक्षकी शाखापर एक खनरगज था। उन दोनोंके साथ मैं भी खनरगजसे पूछा। विश्वपर मैं पूछनेपर खनरगजने आश्चर्यपूर्वक कहा— अभागत ! सुनो, इस विश्वमें मैं तुम्हें प्रचीन वृत्तान्त सुनाता हूँ। यह स्वप्नै वनके भीतर जो बहुत बड़ा मन्दिर है उसकी ओर देखो। इसमें व्याघ्रजीका स्थापित किया हुआ एक विष्णुलिङ्ग है। पूर्वकालमें यहाँ सुकर्म नामक एक बुद्धिमान् महात्मा रहते थे, जो तपस्वामें प्रसन्न होकर इस मन्दिरमें उपासना करते थे। वे कनयोंसे पुत्रोंका प्रसन्न कर लाते और कर्दोंके जलसे पुत्रीका भक्षणम् स्नानरूपी स्नान करके कर्दोंसे उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधनाका कार्य करते हुए सुकर्म यहाँ निवास करते थे। बहुत समयके बाद उनके सार्ध पत्नी अतिविश्राम आगमन हुआ। सुकर्मने भोजनके लिये फल लकड़ अतिथिसे अर्पण किया और कहा— 'विद्वन् ! मैं केवल तपस्वानीकी हृदयसे भगवान् शङ्करकी आराधना करता हूँ। जब इस आराधनाका फल प्राप्त होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय

© 2016 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

આ દાવાઓ સામે પતિએ જે પાત્રોએ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે, પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવા સ્તરે તેમણે આ દાવાઓને સ્વીકારી લેવાનો નક્કી કર્યો છે.

असमय का एक अवसर और वेदोंका विद्युत् का ।
उसने असमय विपरीत लीट आनेकी काह देयी । उस से
यही आने का असमय का लक्षणके निम्ने का करने की
का सोझका काह दिया । काह सोझीका सोझ काहका, असम
काहकीने कूडेका की अने असमय कुछ काहका काह
विपरीत का । असमय काह दिन काह कानूनको असमयी की
हुई की असमय विपरीत काहका का । असमय काह काह
काहका असमय विपरीत कानून काहका सोझ दिया । काह
काह काहका काह काह कुछ सोझ-विपरीत काह विपरीत
पारसीकाह काह काहकी हुकाकी असमयकाह काहकी
काह । असमय काहकी काहका विपरीत दिया । काहकी
काह काह कानून काहका काह काह दिन काह काह काहकी
कीने काहका, काह असमय विपरीत काह काह काह । इस असमय
असमय काहकाकाह काह कीर कीनेकी कीने असमयकाह
काह दिया । काह काहका असमयकाह काह काहका असमय
हुई । असमय असमय विपरीत काहका असमयकी दिया विपरीत
काहका ही असमय काहका असमयकाह काह काह काहका विपरीत
विपरीतकाह काह काहका काहका काह काह काह असमयी
काह काहकाकाह काहकी की । असमय काहका असमय विपरीत
असमयकाह काह काहकी । काह काहका काहका असमयी विपरीतकी
काहका काह काहकी । असमय विपरीतका असमयी विपरीतकी
विपरीतका काहका विपरीतकाहका दिया । असमयी काहका
काहका काहका काह काह काह कीर काहका असमयी काहका काह
काह काह । काह काहका ही काहका असमय दिया । काह विपरीतकी
काह काहकाकाह दिया ।

ਸਭਾਸ਼ਾਸਤਰ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਥ ਸਹਾ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ
ਉਸਦੀ ਭਰਮਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਥ ਸਹਾ ਸਭਾਸ਼ਾਸਤਰ ਉਸ ਸਭਾਸਤਰ ਸਭਾਸਤਰ
ਸਭਾਸਤਰ ਵਿਚਾਰ— 'ਮੇਰਾ' ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਚਾਰੀ
ਕੁਦਰਤ ਸਭਾਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਥ ਸਾਥੀ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਸਭਾਸਤਰ ਉਸ
ਵਿਚਾਰੀ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਸਾਥ-ਸਾਥੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚਾਰੀ । ਉਸ
ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਭਾ ਸਾਥੀ ਸਾਥੀ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਸ ਸਾਥੀ
ਸਾਥੀ ਸਾਥੀ ਸਾਥੀ ਸਭਾਸਤਰ ਉਸ ਸਭਾਸਤਰ ਸਭਾਸਤਰ

कहते हैं कि यह भी सत्य है। किन्तु वे अत्यन्त सूक्ष्म
दृष्टि— यहाँ के विपक्ष अत्यन्त हीनता से

[illegible]

विष्णुस्य चक्षुः सन्नेहो भूयसां कुलो यथा—'तथा ।
यदि देवी यथा है अथ जगत्पती श्री देवी ही अधि ई को
ही समस्त मानसी श्री-देवी कलकरी उद्धार कर दृष्टि । यह
उद्धार उद्धार विष्णु कोले— तथा । समस्त, (महा)

कायकाल ही देता अत्यन्त श्रम करके सम्पन्न हो गया। इस प्रकार पुनःसे आकाशमन् देकर उसके पिता भगवान् विष्णुके पादपादपङ्क्तियों चले गये। तत्पश्चात् वह भी तैलकर जगन्मात्रसे इसका और परम सुन्दर भगवान् श्रीकृष्णके धर्मिणसे उनके समस्त बैठकर चित्तके आनन्दजन्यता गीतके तीसरे अध्यायका चठ करने लगा। उसने काशी जीर्णोद्धार उद्धार करनेकी इच्छासे गीतप्रवृत्तकथित सारा पुण्य सङ्कल्प करके दे दिया।

इसी बीचसे भगवान् विष्णुके दूत वासुध भोगसे चले करकी जीर्णोद्धार कुशलके लिये कपरायक चले गये। कपराजने राजा उदरके सम्बन्धसे उनका पुत्रन किया और कुशल पुत्रों से बोले। वर्मराज स्वयन्भोगोंके लिये सब ओर अग्रन्त ही अग्रन्त है। इस प्रकार सत्त्वान करके पितृभोगके सत्त्व काय बुद्धिमान् यमने विष्णुदूतोंसे कपरायकमें आनेका करण पूरा।

तब विष्णुदूतोंने कहा—कपराय ! जगन्मात्रपर श्रमन करवाते भगवान् विष्णुने स्वयन्भोगोंसे आपकी पास कुछ सन्तोष देनेके लिये भेजा है। भगवान् स्वयन्भोगोंके मुक्तसे आपका कुशल पूछने हैं और वह

अज्ञाते हैं कि 'आप नरकों चढ़े हुए समस्त अधिभोगोंसे छोड़ दें।'

अधिराजोदरकी भगवान् विष्णुका यह आदेश सुनकर यमने सत्त्वान सुकृष्ण उसे तैलकर चित्त और मन ही-मन कुछ सोचा। तत्पश्चात् मन्दोक्ता करकी जीर्णोद्धार नरकों चढ़े हुए देकर उनके साथ ही वे भगवान् विष्णुके पास-उत्तमसे चले। कपराय भेद विष्णुके द्वारा जहाँ हीरामागर है, वहाँ जा पहुँचे। उनके पीछे बर्द्ध-कोटि सुनौतके सत्त्वान कपरायान् नील काल-दानके सत्त्वान उदरसुन्दर लोकायक वासुध जीर्णोद्धार उद्धारने दर्शन किया। भगवान् तब उसकी सत्त्वान देने हुए स्वयन्भोगोंके कर्णोंकी धर्मिणके उदरसे दृग्गन् हो रहा था। वे अग्रन्तपुत्र दिव्यकी दे रहे थे। उनका दृग्गन् प्रसन्नसे कीर्ण था। भगवान् लक्ष्मी अपनी सत्त्वान चित्तमने वेगपूर्वक उन्हें कायकर निहार रही थीं। बाएँ ओर कोरीयन भगवान्की सत्त्वान सदे थे। उन धर्मिणोंकी आँखोंके तारे ध्वनित होनेके कारण निहार प्रतीत होते थे। देवराज इन्द्र अपने धर्मिणोंको परास करनेके उद्देश्यसे भगवान्की स्तुति कर रहे थे। उद्धारोंके मुक्तसे निकले हुए वेदना सत्त्वान मुक्तिपुत्र होकर भगवान्के गुणोत्तर गम कर रहे थे। भगवान् पूर्णतः सन्तुष्ट होनेके साथ ही सत्त्वान धर्मिणोंकी ओरसे उद्धारकी प्रतीति होने से जीर्णोद्धार धर्मिणोंके योग सत्त्वानके द्वारा अधिक पुण्य सत्त्वान किया था। उन सत्त्वान एक ही साथ से कृष्ण दृष्टिसे निहार रहे थे। भगवान् अपने उदरसुन्दर अधिराज करकर भगवान्के अग्रन्तपुत्र दृष्टिसे आनन्दित कर रहे थे। स्वयन्भोगोंके उदरसे उद्धारकी दृष्टि सत्त्वान उद्धार दिव्य विष्णु करण लिये नील कालके सन्तुष्ट भगवान्-धर्मिणोंके जीर्ण देते जान पड़ते थे। यमने कीर्णोंसे चित्त हुआ अग्रन्त सुनोपित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान्की स्तुति करके कपराय अपनी विजयल बुद्धिसे द्वारा उनकी स्तुति करने लगे।

कपराय बोले—सम्पूर्ण भगवान्के निर्माण करनेवाले परमेश्वर ! आपका भगवान् भगवान् निर्माण है। आपके मुक्तसे ही वेदोक्त सन्तुष्टीय हुआ है। आप

ही विश्वस्वरूप और इसके विधायक प्रह्ला है। आपको नमस्कार है अपने बल और वेगके कारण जो अत्यन्त दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेन्द्रोक्त अभिमान चूर्ण करनेवाले भगवान् विष्णुको नमस्कार है। पालनके समय सत्त्वमय इरीर धारण करनेवाले, विश्वके आवातभूत, सर्वव्यापी श्रीहरिको नमस्कार है। समस्त देहधर्मियोंकी पातक-शरिषके दूर करनेवाले परमात्माको प्रणाम है जिसके लक्ष्मणवती नेत्रके तन्त्रिक-सं कुलनेपर भी आगकी लपेटें निकलने लगती हैं, वन रुद्ररूपधारी आप परमेश्वरको नमस्कार है। आप सम्पूर्ण विश्वके गुरु, आत्मा और भरोधार हैं; अतः समस्त वैष्णवजनोंको भङ्कटसे मुक्त करके ऊपर अनुग्रह करते हैं। आप प्रायसे विस्तारको प्राप्त हुए अलिल विश्वमें व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होनेवाले गुणोंसे मोहित नहीं होते। माया तथा मायाजनित गुणोंके बीचमें स्थित होनेपर भी आपपर वनमेंसे किसीका प्रभाव नहीं पड़ता। अभक्ती महिमाका अन्त नहीं है; क्योंकि आप

असीम हैं फिर अंध धाणीके विषय कैसे हो सकते हैं
मतः मेरा मौन रहना ही उचित है

इस प्रकार स्तुति करके वनराजने हाथ जोड़कर कहा—‘जगद्गुरु ! आपके आदेशसे इन जीवोंको गुणरहित होनेपर भी मैं छोड़ दिया है अब मैं योग्य और जो कार्य हो, उसे बताइये ।’ उनके यों कहनेपर भगवान् मधुसूदन मेवके समान गम्भीर वाणीद्वारा मानो अमृत-रससे सींचते हुए बोले— ‘धर्मराज ! तुम सबके प्रति सम्मान भाव रखते हुए लोकेकका पापसे उद्धार कर रहे हो । तुमपर देहधारियोंका भार रखकर मैं निश्चित हूँ अतः तुम अपना काम करो और अपने लोकेको लौट जाओ ।’

यों कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये। यमराज भी अपनी पूरी को लौट आये। तथा वह ब्राह्मण अपनी जातिके श्रौत संपन्न नारकी जीवोंका नरकसे उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमानद्वारा श्रीविष्णुधामको

— ★ —

श्रीमद्भगवद्गीताके चौथे अध्यायका महात्म्य

श्रीभगवान् कहते हैं—प्रिये ! अब मैं चौथे अध्यायका माहात्म्य बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथीके तटपर जारणसी (अनारस) नामकी एक पुरी है वहाँ विष्णुनाथजीके मन्दिरमें भरत नामके एक योगनिष्ठ मण्डलपूजारी रहे थे, जो प्रतिदिन आत्मचिन्तनमें तत्पर हो आदरपूर्वक गीताके चतुर्थ अध्यायका पाठ किया करते थे। उसके अध्यासमें उनका अक्षर-करण निर्मल हो गया था। वे शीत-उष्ण आदि दुन्दोसे केभी व्यथित नहीं होते थे। एक समयकी बात है, वे तपोवन नगरको सोपायें स्थित देवताओंका दर्शन करनेकी इच्छासे भ्रमण करते हुए नगरसे बाहर निकल गये वहाँ केरके दो वृक्ष थे। उनकी ओरमें वे विश्राम करने लगे। एक वृक्षकी जड़में उन्होंने अपना प्रसक्त रक्ता था और दूसरे वृक्षके मूलमें उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गये, तब केरके वे दोनों वृक्ष खस-खस-का-

दिनेके भीतर सुख गये। इनमें पते और छालियाँ भी नहीं रह गयीं। तत्पश्चात् वे दोनों वृक्ष कहीं ग्राहणोंके पवित्र गृहमें दो कन्याओंके रूपमें उत्पन्न हुए।

वे दोनों कन्याएँ जब बड़कर सात वर्षकी हो गयीं, तब एक दिन उन्होंने दूर देशोंसे घूमकर आते हुए भरतमुनिको देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणोंमें पड़ गयीं और भीठी जाणोंमें बोलीं—‘मुने ! आपकी ही कृपासे हम दोनोंका उद्धार हुआ है। हमने बेरकी बोनि लम्बकर मानव-शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहनेपर मुनिको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा—‘पुत्रियो ! मैंने क्या और किस स्रधनसे तुम्हें मुक्त किया था ? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बरेके वृक्ष होनेमें क्या कारण था ? क्योंकि इस विषयमें मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है।’

तब वे कन्याएँ पहले उन्हें अपने घर ले जानेका

*****

कारण बतलती हुई बोली— 'मुने ! गोदावरी नदीके तटपर छिन्नपत्र नामका एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्योंके पुण्य क्लान करनेवाला है। वहाँ पावनतटकी परम सीमापर पहुँचा हुआ है। उस तीर्थमें सत्यतपा नामका एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे बीच-बीचमें प्रज्वालित अग्निशोके बीचमें बैठते थे, चर्बकशूलमें बलश्री धारओंमें उनके मस्तकके बाल सदा भींगे ही रहते थे तथा बाढ़के समय जलमें निवास करनेके कारण उनके शरीरमें हमेशा रोंगटे बाढ़े रहते थे। वे बाहर-भीतरसे सदा शुद्ध रहते, अमर्यपर तपस्या करते तथा मन और इन्द्रियोंके संकल्पमें रहते हुए परम शान्ति प्राप्त करके आत्मामें ही स्थान करते थे। वे अपनी विद्वत्के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुननेके लिये साक्षात् ब्रह्माजी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्माजीके साथ उनका संवाचन नहीं रह गया था; अतः उनके आनेपर भी वे सदा तपस्यामें मग्न रहते थे। परमब्रह्माके ध्यानमें निरन्तर संलग्न रहनेके कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्यतपाको जीवन्मुक्तके समान सम्मत् इन्द्रको अपने समृद्धिदात्री पदके सम्बन्धमें कुछ धन हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्यामें लैकड़ों विन्न छालने आरम्भ किये। अप्सराओंके समुदायसे हम दोनोंको बुलाकर इन्द्रने इस प्रकार आदेश दिया—'तुम दोनों उस तपस्वीकी तपस्यामें विन्न छालो, जो मुझे इन्द्रपदसे हटाकर स्वयं स्वर्गस्थ राज्य योग्य करेगा।'

"इन्द्रका यह आदेश पक्कन हम दोनों उनके सामनेसे चलकर गोदावरीके तीरपर जहाँ वे मुनि तपस्क करते थे, आई। वहाँ मन्द एवं गम्भीर स्वरसे बोलते हुए मृदङ्ग तथा मधुर वेणुवादके साथ हम दोनोंने अन्य

अप्सरसोंसहित मधुर स्वरमें गाना आरम्भ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मको वरदान करनेके लिये हमलोग स्वर, ताल और लयके साथ नृत्य भी करने लगे। बीच-बीचमें जरा-जरा-सा अंवाल किसकनेपस उन्हें छपाई खाते भी दोस जाती थी। हम दोनोंकी उत्कल गति कामभावका उद्दीप्त करनेवाली थी; किन्तु हमने उन निर्विकार चित्तवाले महात्माके मनमें क्रोधभक्त संसार कर दिया। तब उन्होंने हाथसे जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्णक शपथ दिया—'अरी ! तुम दोनों गङ्गाजीके तटपर केरके वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हमलोगोंने बड़ी विनयके साथ कहा—'महत्तमन् ! हम दोनों परधीन थीं; अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म्म बन गया है, उसे आप क्षमा करें। जो कष्टकर हमने मुनिके प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्तवाले मुनिने हमारे शपोद्धारकी अर्थाधि सिद्धि करते हुए कहा—'बरात मुनिके अनेक ही समय यह शपथ लागू होगी। उसके बाद तुमलोगोंका मर्त्यलोकमें जन्म होगा और पूर्वजन्मकी स्मृति बनी रहेगी।'

"मुने ! जिस समय हम दोनों केर-वृक्षके रूपमें बड़ी थीं, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीताके चौथे अध्यायका जप करते हुए इत्यार उद्धार किया था; अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शपसे ही नहीं, इस भयानक संसारसे भी गीताके चतुर्थ अध्यायके फलद्वारा हमें मुक्त कर दिया।'

श्रीमद्भागवत कहते हैं—उन दोनोंके इस प्रकार कहनेपर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूछित हो विदा लेकर जैसे आये थे, वैसे ही चले गये तथा वे कन्याएँ भी अड़े आदेशके साथ प्रतिदिन गीताके चतुर्थ अध्यायका पाठ करने लगीं, जिससे उनका उद्धार हो गया।

जीमदग्गवद्गीताके पाँचवें अध्यायका माहात्म्य

जीमदग्गवान् काहने है। देखि : अथ सब लगे-
 हाउ भगवन्तिता पाँचवें अध्यायका माहात्म्य संक्षेपसे
 बतावत है, सावधान होकर सुने। यहटेगने कुरुकुत्तपर
 जगत् एक राज है। उसने विज्जल नामका एक अहात
 राजा था। वह केटपती राजाओंके विज्जलत बड़ेने, जो
 सर्वथा निष्कलङ्क था, उत्तम हुआ था, किन्तु अपने
 कुलके सिन्धे अर्धरात्रि केद राजाके स्वाध्यायको छोड़कर
 होल अर्धरात्रि कालों दूर उसने जगत् गन्धे मन लगवत।
 गीता, नृप और काल कालेकी कालने परिक्षण करके
 विज्जलने बड़ी धर्मिणि आर कर ली और उसीसे तमका
 राजाकालने भी जेदरा हो गया। अथ वह राजाके साथ
 रहने लगत और पायी विज्जलके बुद्ध-बुद्धकर उनका
 उपभोग करने लगत। विज्जलके विज्जल और कालों इत्यर्थ
 मन नहीं लगत था। भी-भी अधिपतिन वह जानेने
 उपज्जल होकर वह एकजगत्ने राजासे दूसरेके दोन
 बतावने लगत। विज्जलकी एक जो थी, जिसका नाम था
 अर्धरात्रि। वह बीच कुलने उत्तम हुई थी और काली
 पुत्रोंके साथ विज्जल करनेकी इच्छासे सदा उनकी
 सोचने बुद्ध करती थी। उसने कालों अपने मार्गका
 कालक समझकर एक दिन आधी रातमें वरके भीतर ही
 उसका पित कालकर कर ज्ञान और उसकी लगवत
 जनीनसे गढ़ दिख। इस प्रकार जगत्से विज्जल होनेकर
 वह कालकालने पहुँच और बीचन नरकोंका उपभोग
 करके निर्धन कालने गिद्ध हुआ।

जगत्त भी बागदर सेगने अपने सुन्दर कालीको
 लगव कर पोर नाक जेगनेके पक्षान् उसी कालने सुनी
 हुई। एक दिन वह राजा बुद्धनेकी इच्छासे इधर उधर
 पुन्दर रही थी, इतनेसे ही उस गिद्धने पूर्वजन्मके विषय
 लगव करके उसे अपने तीखे नकोंसे फाड़ डाला। सुनी
 बागल होकर कालीसे भरी हुई मनुष्यकी अपेक्षे गिरी।
 गिद्ध पुन उसकी ओर जगत्। इतनेसे ही ज्ञान कैलने-
 काले कालिगनेने इसे भी कालोंका निशाना बनाया
 उसकी पूर्वजन्मकी पत्नी सुनी उस स्वेपदीके जलने

हुकर जल लगव सुनी थी। फिर वह कुर काली भी
 उसीमें निशान हुब गया। तब कथराजके दूत इन दोनोंको
 कालकाले लगेने ले गये। कालों अपने पूर्वकृत पाप
 कालोंके फल काले दोनों ही पाचवीन हो रहे थे। तदन्तर
 कथराजने सब उनके धर्मित कालोंकर दृष्टिगत किया। तब
 उन्हें पाल्प हुआ कि मनुष्यके सम्य अकाल्प स्वेपदीके
 जन्मने ज्ञान करनेसे इन दोनोंका पाप वह हो चुका है।
 तब उन्होंने उन दोनोंको मनोवर्धन लोकां जानेकी
 आज्ञा दी। वह हुकर अपने कालोंके फल करते हुए वे
 दोनों बड़े विज्जलने पहुँच और पुर जगत् कालोंके
 कालोंमें जगत्त काले पृथने लगे 'बागवन्' इस
 दोनने पूर्वजन्मने अत्यन्त धर्मित पापका साक्ष्य किया
 है। फिर इसे मनोवर्धन लोकांमें भेजनेका काल करण
 है ? कालने।'

कथराजने कहा—गिद्धके कालोंके फल नाक एक
 उपाय जगत्तानी रहते थे। वे एकजगत्सेकी अध्यापतिन,
 जगत्त, विज्जल और कालोंसे भी होच न रखनेकाले थे।

प्रतिदिन गीताके पाँचवें अध्यायका जप करना ठनका सदाकर नियम था। पाँचवें अध्यायको श्रवण कर लेनेपर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्यके प्रभावसे शुद्धचित्त होकर उन्होंने अपने शरीरका परित्याग किया था। गीताके पाठसे जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महाआत्मी स्नोपड़ोका जल पककर तुम दोनों

पवित्र हो गये हो। अतः अब तुम दोनों मनोवर्धित लोकोत्तरो जाओ, क्योंकि गीताके पाँचवें अध्यायके माहात्म्यसे तुम दोनों शुद्ध हो गये हो।

श्रीभगवान् कहते हैं—सबके प्रति समान भक्त रखनेवाले धर्मगुरुके द्वारा इस प्रकार समझाये जानेपर ये दोनों बहुत प्रसन्न हुए और धिमानपर बैठकर वैकुण्ठ धामको चले गये

श्रीमद्भगवद्गीताके छठे अध्यायका माहात्म्य

श्रीभगवान् कहते हैं—सुमुख ! अब मैं छठे अध्यायका माहात्म्य बतलवाता हूँ, जिसे सुननेवाले मनुष्योके लिये मुक्ति करतलगत हो जाती है। गोदावरी नदीके तटपर प्रतिष्ठानपुर (पैठण) नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिप्पलेशके नामसे विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगरमें जनश्रुति नामक एक राजा रहते थे जो भूमण्डलकी प्रजाको अत्यन्त प्रिय थे। उनके प्रताप मार्तण्ड-मण्डलके प्रचण्ड तेजके समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होनेवाले उनके यहके क्षुरोंसे नन्दनवनके कल्पवृक्ष इस प्रकार काटे पड़े गये थे, मानो राजाकी असाधारण दानवीर्यता देखकर वे स्तब्ध हो गये हों। उनके यज्ञमें प्राप्त पुरोडाशके रसात्यादनमें सदा आसक्त होनेके कारण देवतालोग कभी प्रतिष्ठानपुरको छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दानके समय छोड़े हुए जलको घाय, प्रतापरूपी तेज और यज्ञके धूमोंसे पुष्ट होकर मेघ ठीक समयपर वर्ष करते थे। उस राजाके शासनकालमें द्वैतियों (खेतीमें होनेवाले छः प्रकारके उपद्रवों) के लिये कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियोंका सर्वत्र प्रसार होता था। वे आवली, कुर्, और पोखरे खुदवानेके बहाने माने प्रतिदिन पृथ्वीके भीतरकी विधियोंका अवलोकन करते थे। एक समय राजाके दान, तप, यज्ञ और प्रजापालनसे सन्तुष्ट होकर स्वर्गिक देवता उन्हें वर देनेके लिये आये। वे कमलजलके सामन उज्ज्वल हंसोंका रूप धारण कर अपनी पाँखें झिल्लते हुए आकाशमार्गसे चलने लगे

कड़ी उत्तवलीके साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर व्यतचीत भी करते जाते थे। उनमेंसे भद्राश आदि दो तीन हंस वेगसे उड़कर आगे निकल गये। तब पीछेवाले हंसोंने आगे जानेवालोंको संश्लेषित करके कहा— ओ भई भद्राश तुमलोग वेगसे चलकर आगे क्यों हो गये ? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है; इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिये। क्या तुम्हें दिखायी नहीं देता, यह सामने ही पुण्यमूर्ति महागुरु जनश्रुतिके तेज-पुंज अत्यन्त स्पष्ट रूपसे प्रकाशमान हो रहा है। [उस तेजसे भस्म होनेकी आशङ्कत है, अतः सावधान होकर चलना चाहिये।]

पीछेवाले हंसोंके वचन सुनकर आगेवाले हंस हँस पड़े और उत्तस्वरासे उनकी बातोंकी अवहेलना करते हुए बोले— ओ भई क्या इस राजा जनश्रुतिके तेज ब्रह्मवादी माहात्म्य रखनेके तेजसे भी अधिक तीव्र है ?

हंसोंकी ये बातें सुनकर राजा जनश्रुति अपने ऊँचे महलको छतसे उतर गये और सुसपूर्वक अवसनपर विराजमान हो अपने सारथिकों बुलकर बोले— 'जाओ, महात्मा रखको यहाँ ले जाओ।' राजाका यह अप्रतके समान वचन सुनकर मह नामक सारथि प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगरसे बाहर निकलकर सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरीकी यात्रा की, जहाँ जगत्के स्वामी भगवान् विष्णुनाथ मनुष्योंको उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गयाक्षेत्रमें पहुँचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रोंवाले भगवान् गदाधर सम्पूर्ण लोकोंका उद्धार करनेके लिये

[illegible][illegible]

और इसके कार्यक्रमों कायम करने का 'समान' काम
 किया जायगा इसे ही 'समान' का काम है ?
 अगर वो सदा कायम रहियेगा तो फिर यह
 किन्हींके लिये ही ? इस लक्ष्य को प्राप्त करने का
 विचार है ?

[illegible]

उस स्थानपर पहुँचकर राजाने सारी सख्तुएँ उनके आगे निवेदन कर दीं और पृथ्वीपर पड़कर साष्टाङ्ग प्रणाम किया। महात्मा रैक अत्यन्त भक्तिके साथ चरणोंमें पड़े हुए राजा जानश्रुतिपर कुम्पित हो उठे और बोले—‘तू दुष्ट राजा है। क्या तू मेरा वृत्तान्त नहीं जानता ? यह सचरिष्येसे जुती हुई अपनी ऊँची गद्दी ले जा। ये वस्त्र, ये मोतियोंके हार और ये दूध देनेवाले गौरों भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैकने राजाके मनमें भय उत्पन्न कर दिया। तब राजाने शापके चयसे महात्मा रैकके दोनों चरण पकड़ लिये और भक्तिपूर्वक कहा—‘भगवन् ! मुझपर प्रसन्न होइये। भगवन् ! आपमें यह अद्भुत माहात्म्य कैसे आया ? प्रसन्न होकर मुझे ठीक-ठीक बताइये।’

श्रीमद्भगवद्गीताके सातवें तथा आठवें अध्यायोंका माहात्म्य

भगवान् शिव कहते हैं—पर्वती ! अग्रे मैं सातवें अध्यायका माहात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कर्णोंमें अमृत-राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर (द्वार) बहुत ही ऊँचा है। उस नगरमें शङ्खकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था; उसने वैश्य-वृत्तिका आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किन्तु न तो कभी पितरोंका तर्पण किया और न देवताओंका पूजन ही। यह धनोपार्जनमें तत्पर होकर राजाओंको ही भोज दिया करता था। एक समयकी बात है, उस ब्राह्मणने अपना चौथा विवाह करनेके लिये पुत्रों और सम्बन्धियोंके साथ यात्रा की। मार्गमें आधी रातके समय जब वह सो रहा था, एक सर्पने कहींसे आकर उसकी बाँहमें काट लिया। उसके कटते ही ऐसी अवस्था हो गयी कि मणि, मन्त्र और ओषधि आदिसे भी उसके शरीरकी रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात् कुछ ही क्षणमें उसके प्राण-पक्षेरु उड़ गये। पितृ बहुत समयके बाद वह प्रेत सर्पयोगिमें उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धनकी वासनामें बँधा था। उसने पूर्व वृत्तान्तको स्मरण करके सोचा—‘मैंने जो बरके व्याहर करोड़ोंकी संख्यामें अपना धन गाड़

रैकने कहा—राजन् ! मैं प्रतिदिन गीताके छठे अध्यायका जप करता हूँ, इसीसे मेरी तेजोराशि देवताओंके लिये भी दुःसह है।

तदनन्तर परम बुद्धिमान् राजा जानश्रुतिने यमपूर्वक महात्मा रैकसे गीताके छठे अध्यायका अध्यास किया। इससे उन्हें मोक्षकी प्राप्ति हुई। इन्हीं रैक भी भगवान् भक्तिव्यवहारके समीप मोक्षदायक गीतके छठे अध्यायका जप करते हुए सुखसे रहने लगे। इसका रूप धारण करके वरदान देनेके लिये आये हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गये। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्यायका जप करता है, वह भी भगवान् विष्णुके ही स्वरूपको प्राप्त होता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।

रखा है, उससे इन पुत्रोंको वञ्चित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूँगा। एक दिन साँपकी बानसे पीड़ित होकर पिताने स्वप्नमें अपने पुत्रोंके समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया, तब उसके निरङ्कुश पुत्रोंने सबों उठकर बड़े विस्मयके साथ एक-दूसरेसे स्वप्नकी बातें कहीं। उनमेंसे महात्मा पुत्र कुन्दाल द्विधमें लिये घरसे निकलने और जहाँ उसके पितृ सर्पयोगि धारण करके रहते थे, उस स्थानपर गया। यद्यपि उसे धनके स्थानका ठीक-ठीक पता नहीं था तो भी उसने चिह्नोंसे उसका ठीक निश्चय कर लिया और श्रेष्ठबुद्धिसे बाँहँ पहुँचकर बाँनीको खोदना आरम्भ किया। तब उस बाँनीसे बड़ा भयानक साँप प्रकट हुआ और बोला—ओ मूढ़ ! तू कौन है, किसलिये आया है, क्यों मिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे बेजा है ? ये सारी बातें मेरे सामने बता।

पुत्र बोला—मैं अपना पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रिमें देखे हुए स्वप्नसे विस्मित होकर यहाँका सुवर्ण लेनेके कौतूहलसे आया हूँ।

पुत्रकी यह लोकनिन्दित वाणी सुनकर वह सर्वप हैसता हुआ उच्चस्वरसे इस प्रकार स्पष्ट वचन

बोला : 'यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बन्धनसे मुक्त कर । मैं पूर्वजन्मके गाड़े हुए धनके ही लिये सर्पयोनिये उत्पन्न हुआ हूँ ।'

पुत्रने पूछा—पिताजी ! आपकी मुक्ति कैसे होगी ? इसका उपाय मुझे बताइये; क्योंकि मैं इस रक्तमें सब लोगोंको छोड़कर आपके पास आया हूँ ।

पिताने कहा—बेटा ! गीताके अमृतमय सप्तम अध्यायको छोड़कर मुझे मुक्त करनेमें तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं हैं । केवल गीताका सातवाँ अध्याय ही प्राणियोंके जरा-मृत्यु आदि दुःखको दूर करनेवाला है । पुत्र मेरे श्राद्धके दिन सप्तम अध्यायका पाठ करनेवाले ब्राह्मणको श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ । इससे निस्सन्देह मेरी मुक्ति हो जायगी वत्स अपनी शक्तिके अनुसार पूर्ण श्रद्धाके साथ वेद-विद्यामें प्रवीण अन्य ब्राह्मणोंको भी भोजन करना ।

सर्पयोनिये पड़े हुए पितাকে ये वचन सुनकर सभी पुत्रोंने उसकी आज्ञाके अनुसार तथा उससे भी अधिक किया । तब शङ्कुकर्णने अपने सर्पशरीरको त्वागकर दिव्य देह धारण किया और साथ धन पुत्रोंके अधीन कर

दिया । पिताने करोड़ोंकी संख्यामें जो धन बाँटकर दिया था, उससे ये सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए । उनकी बुद्धि धर्ममें लगे हुई थी; इसलिये उन्होंने बावली, कुआँ पोखरा, यज्ञ तथा देवमन्दिरके लिये उस धनका उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवायी । तत्पश्चात् सातवें अध्यायका सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया । 'पार्वती' यह तुम्हें सातवें अध्यायका माहात्म्य बताया गया है; जिसके श्रवणमात्रसे मानव सब पातकोंसे मुक्त हो जाता है ।

भगवान् शिव कहते हैं—देवि ! अब आठवें अध्यायका माहात्म्य सुनो । उसके सुननेसे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी । [लक्ष्मीजीके पूछनेपर भगवान् विष्णुने उन्हें इस प्रकार अष्टम अध्यायका माहात्म्य बतलाया था ।] दक्षिणमें आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है । वहाँ भावशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था जिसने वैश्याकी पत्नी बनाकर रखा था । वह मांस खाता मदिरा पीता साधुओंका धन चुराता, परायी स्त्रीसे व्यवहार करता और शिवपर खेल्नेमें दिलचस्पी रखता था । वह बड़े भयानक स्वभावका था और भगवें बड़े-बड़े होसले रखता था । एक दिन मदिरा पीनेवालोंका समाज जुटा था । उसमें भावशर्मनने भर पेट ताड़ी पी—खूब गलेतक उसे चढ़ाया; अतः अजीर्णसे अत्यन्त पीड़ित होकर वह पापात्मा कलवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़क बृक्ष हुआ । उसकी घनी और ठण्डी छायाका आश्रय लेकर ब्रह्म-राक्षसभावको प्राप्त हुए कोई पति-पत्नी वहाँ रहा करते थे ।

उनके पूर्वजन्मकी घटना इस प्रकार है । एक कुशिकल नामक ब्राह्मण था, जो वेद-वेदाङ्गके तत्त्वोंका ज्ञाता सम्पूर्ण शास्त्रोंके अर्थका विशेषज्ञ और सदाचारी था । उसकी स्त्रीका नाम कुमति था । वह बड़े खोटे विचारकी थी । वह ब्राह्मण विद्वान् होनेपर भी अत्यन्त लोभवश अपनी स्त्रीके साथ प्रतिदिन मैस, काल्पुरुष और घोड़े आदि बड़े दानोंको प्रहण किया करता था; परन्तु दूसरे ब्राह्मणोंकी दानमें मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था । वे ही दोनों पति-पत्नी कालवश

मृत्युका प्राप्ति होकर लयराज्यतः दूर । ये युवा और पद्मसर्प
प्रीतिरहित हो इस पृथ्वीपर घूमते हुए इसी तरह-बुधके पास
आये और उसके मुल भागसे विश्राम करने लगे । इससे
बाद पत्नीने पतिसे पूछा—'बन्धु ! इसलोकके सब
पदार्थ दृष्ट करके दूर होना तथा इस लयराज्यमें रहनेसे
बिना प्रकार हीन होनेकी मुक्ति होगी ?' तब उस
ब्रह्मर्षिने कहा— 'लयराज्यके अन्दरे, अभ्यन्तर-तत्त्वके
विचार और कर्मकाण्डके ज्ञान बिना किस प्रकार सङ्कटसे
मुक्तकरा मिल सकता है ।

बाद सुनकर पत्नीने पूछा—'कि लक्षण
विशेषकासे कि कर्म मुक्तोत्पत्ति (पुनर्जन्म) का लक्षण
क्या है ? अभ्यन्तर क्या है और कर्म कौन-का है ?'
इसकी पत्नीके इतना कहते ही जो अवधारणकी चट्टक
घटित हुई, उसको सुने । उपर्युक्त वाक्य गीताके अठवें
अध्यायका अष्टम श्लोक था । उसके अन्तर्गत यह युवा
उस समय साङ्केतिक रूपसे स्वात्मपर चतुर्दश
ब्रह्मर्षि हो गया । उसके ज्ञान होनेसे त्रिशुद्धचित्त होकर
वह अपने वांछित मुक्त हो गया । तथा उस आधे
इतिहासके ही महात्म्यसे वे पति-पत्नी भी मुक्त हो गये ।
उनके मुक्तसे दैत्यत्वं ही अठवें अध्यायका अष्टम श्लोक
निकल पड़ा था । तदनन्तर अन्तरात्मके एक दिव्य विमान
आया और वे दोनों पति-पत्नी उस विमानपर अच्युत
होकर स्वर्गलोकको चले गये । बर्हिषद् का सप्त कृतवत्
अत्यन्त आश्चर्यजनक था ।

उसके बाद उस बुद्धिमान् ब्रह्मर्षि काव्यरत्न
आदापूर्वक इस आधे इतिहाससे निष्पत्ति और देवदत्त
अनादिकी अज्ञातता करनेकी इच्छासे वह मुक्तिदायिनी
कोशीपुत्रीमें चला गया । वहाँ उस लट्ठ बुद्धिमान् ब्रह्मर्षिने
पत्नी तथा सब अन्तरात्मा की । इसी समय श्रीभगवत्की
कन्या चतुर्वर्ती लक्ष्मीने हाथ जोड़कर दैत्यकाटीके भी
दैत्य जगत्पति अनादिकी पूजा—'बन्धु ! आप स्वयं
नींद स्वात्मपर चढ़े क्यों हो गये ?'

बाकीकीक लट्ठपर बुद्धिमान् ब्रह्मर्षि काव्यरत्न की
वर्हिषससे परिपूर्ण होकर अन्तरात्मा अन्तरात्मा कर रहा

है । वह अपनी इन्द्रकोटी बराने करके गीताके अठवें
अध्यायके अष्टम श्लोकका जप करता है । मैं इसकी
तपस्यासे बहुत समष्टि हूँ । बहुत देरसे इसकी तपस्यासे
अनुरक्त चतुर्वर्ती विचार कर रहा था । त्रिभू ! इस समय
वह फल देनेको मैं इच्छा करता हूँ ।

बाकीकीकीने पूछा—'चाह्यन् ! जीतरी लट्ठ प्रसन्न
होकर भी जिसके लिये चिन्तित हो रहे थे, उस
चाह्यद्वारा चतुर्वर्ती कौन-सा फल प्राप्त किया ।

श्रीमद्भगवत्की बोले—'देवि ! द्विजभट्ट भगवत्की
असन्न हुए भगवत्की विष्णुके अन्तरात्मा के अन्तरात्मा
मुक्त (मोक्ष) की बात हुआ तथा इसके अन्य बराने भी,
जो सब-बातको पढ़े थे, उसके सुभक्तसे भगवत्की
प्राप्त हुए पर्वती । वह अठवें अध्यायका अष्टम
श्लोक ही तुम्हें बताता है । इसका सदा विचार करते
रहना चाहिये ।

श्रीभगवत्की बोले—'देवि कोशीपुत्रीमें

श्रीमद्भगवद्गीताके नवें और दसवें अध्यायोंका माहात्म्य

महादेवजी कहते हैं—पार्वती ! अब मैं आदर-पूर्वक नवम अध्यायके माहात्म्यका वर्णन करूँगा, तुम स्थिर होकर सुनो । नर्मदाके तटपर माहिषासी नामकी एक नगरी है । वहाँ माधव नामके एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद-वेदान्तोंके तत्त्व और समय-समयपर आनेवाले अतिथियोंके प्रेमी थे । उन्होंने विद्याके द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान् यज्ञका अनुष्ठान आरम्भ किया । उस यज्ञमें बलि देनेके लिये एक बकरा मँगाया गया । जब उसके शरीरकी पूजा हो गयी, तब सबको आश्चर्यमें डालते हुए उस बकरेने हैसकर उच्च स्वरसे कहा—‘ब्रह्मन् ! इन बहुत-से यज्ञोंद्वारा क्या लाभ है । इनका फल तो नष्ट हो जानेवाला है तथा ये जन्म, मरण और मृत्युके भी कारण हैं । यह सब करनेपर भी मेरी जो परमात्मा दृढ़ है, इसे देख लो ।’ बकरेके इस अत्यन्त कौतूहलजनक वचनकी सुनकर यज्ञमण्डपमें रहनेवाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए । तब वे यज्ञस्थान ब्रह्मण हाथ जोड़ करपलक नेत्रोंसे देखते हुए बकरेको प्रणाम करके श्रद्धा और आदरके साथ पूछने लगे

ब्राह्मण बोले—अब किस जातिके थे ? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था ? तथा किस कर्मसे आपको बकरेकी योग्य प्राप्त हुई ? यह सब मुझे बताइये ।

बकरा बोला—ब्रह्मन् ! मैं पूर्वजन्ममें ब्राह्मणोंके अत्यन्त निर्मल कुलमें उत्पन्न हुआ था । समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाला और वेद-विद्यामें प्रवीण था । एक दिन मेरी ओमें भगवती दुर्गाकी शक्तिके विनश्वर होकर अपने बालकके रोगकी शक्तिके लिये बलि देनेके निमित्त मुझसे एक बकरा माँगा । तत्पश्चात् जब चण्डिकाके मन्दिरमें वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माताने मुझे राज्ञ दिवा—‘ओ ब्राह्मणोमें नीच, पापी ! तू मेरे बच्चेका वध करना चाहता है ! इसलिये तू भी बकनेकी योग्यतामें जन्म लेगा ।’ द्विजश्रेष्ठ ! तब कालवशा मृत्युको प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ । यद्यपि

मैं पशु-योगिमें पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्वजन्मोंका स्मरण बना हुआ है । ब्रह्मन् ! यदि आपको सुननेकी उत्कण्ठा हो, तो मैं एक और भी आश्चर्यकी बात बताता हूँ । कुरुक्षेत्र नामका एक नगर है, जो मोक्ष भूदान करनेवाला है । वहाँ चक्रवर्ती नामका एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे । एक समय जब कि सूर्यग्रहण लगा था, राजाने बड़ी श्रद्धाके साथ कालपुरुषका दान करनेकी तैयारी की । उन्होंने वेद-वेदान्तोंके पारगामी एक विद्वान् ब्राह्मणको बुलवाया और पुरोहितोंके साथ वे तीर्थके पावन जलसे स्नान करनेको चले । तीर्थके पास पहुँचकर राजाने स्नान किया और दो वस्त्र धारण किये । फिर पवित्र एवं प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने श्वेत चन्दन लगाया और बगलमें बड़े हुए पुरोहितका हाथ पकड़कर तत्त्वचर्चेवित्त मनुष्योंसे भिरे हुए अपने स्वामपर लौट आये । अनेक राजाने यथोचित विधिसे यत्तिपूर्वक ब्राह्मणको कालपुरुषका दान किया ।

तब कालपुरुषका हृदय चीरकर उसमेंसे एक पापात्मा चाण्डाल प्रकट हुआ । फिर जोड़ी देरके बाद निन्दा भी चाण्डालीका रूप धारण करके कालपुरुषके शरीरसे निकली और ब्राह्मणके पास आ गयी । इस प्रकार चाण्डालीकी यह जोड़ी अँसों लास किये निकली और ब्राह्मणके शरीरमें हठान् प्रवेश करने लगी । ब्राह्मण मन-ही-मन गीतके नवम अध्यायका जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे । ब्राह्मणके अन्तःकरणमें भगवान् गोविन्द शयन करते थे वे उन्हींका ध्यान करने लगे । ब्राह्मणने [जब गीताके नवम अध्यायका जप करते हुए] अपने आश्रयभूत भगवान्का ध्यान किया, उस समय गीताके अक्षरोंसे प्रकट हुए विष्णुदूतोंद्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चाण्डाल भाग चले । उनकी दण्डोग निष्फल हो गया । इस प्रकार इस घटनाको प्रत्यक्ष देखकर राजाके नेत्र आश्चर्यसे चकित हो उठे । उन्होंने ब्राह्मणसे पूछा—‘विप्रवर ! इस महाभयङ्कर आपत्तिके आपने कैसे पार किया ? आप किस मन्त्रका

*****

जप तथा किस देवताका स्मरण कर रहे थे ? वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थी ? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए ? फिर वे श्रान्त कैसे हो गये ? वह सब मुझे बतलाइये ।

ब्राह्मणने कहा—राजन् ! जन्मालम्बन रूप धारण करके भयङ्कर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निन्द्यकी संज्ञासे युक्ति थी । मैं इन दोनोंको ऐसा ही समझता हूँ उस समय मैं गीताके नवे अध्यायके मन्त्रोंकी पालम जपता था । उसीका माहात्म्य है कि सारा सङ्कट दूर हो गया । पक्षीपते मैं नित्य ही गीताके नवम अध्यायका जप करता हूँ । उसीके प्रभावसे प्रतिग्रहज्जिता अप्रतिघोके पार हो सका हूँ :

यह सुनकर राजाने उसी ब्राह्मणसे गीताके नवम अध्यायका अध्यास किया, फिर वे दोनों ही परमशक्ति (मोक्ष) को प्राप्त हो गये ।

[यह कथा सुनकर ब्राह्मणने ककरेको बन्धनसे मुक्त कर दिया और गीताके अध्याससे परमशक्तिको प्राप्त किया ।]

अगतन् शिव कहते हैं—सुन्दर ! अब तुम दशम अध्यायके माहात्म्यकी परम पावन कथा सुनो,

जो स्वर्गस्पी दुर्गमें जानेके लिये सुन्दर सोपान और प्रभावशाली चरम सीमा है । कश्मीरपुरीमें धीरज्जिद नामसे विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझमें नन्दीके समान शक्ति रखता था । वह पावन किरितिके अर्जनमें तत्पर रहनेवाला शक्तचित्त और हिंस्र, कठोरता एवं दुःस्वहससे दूर रहनेवाला था । किरितिद्रव्य होनेके कारण वह निवृत्तिमार्गमें ही स्थित रहता था । उसने कंदरूपी सम्पुत्रका पार पा लिया था । वह सम्पूर्ण ज्ञानोंके तात्पर्यका ज्ञाता था । उसका चित्त सदा मेरे ध्यानमें संलग्न रहता था । वह मनको अकारणवाने लगाकर सदा अन्धमत्त्वका सन्न्यासिकर किया करता था; अतः जब वह चलने लगा तो मैं प्रयत्नश उसको पीछे टौंक-टौंककर उसे हाथका सहारा देता रहता था ।

यह देस मेरे पार्श्व भृङ्गिरिटिने पूजन—परायन् । इस प्रकार भय, किसने आपका दर्शन किया होगा । इस महात्माने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आम ही पद-पदका इसे हाकका सहारा देते चलते हैं ?

भृङ्गिरिटिक यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर

देना अमरत्व किन्तु । एक समयकरी बात है। वैष्णव-धर्मके पार्श्वभक्तके पुत्रग बन्ने के भीतर कन्यकाकी अमृतमयी निरणोसे बुरी हुई भूमिमें एक बेटीका अवश्य लेकर मैं बैठा हुआ था । मैं बैठनेके क्षणपर बाद ही सहसा बड़े जोरकी आँधी उठी। वहकि पुत्तकी साराई नीचे-ऊपर होकर अचानक टकराने लगीं मिलनी ही टहनिवाँ टूट-टूटकर बिखर गयीं । कर्तव्यकी अविचल छाया भी हिलने लगी । इसके बाद कहीं यक्ष्म कपडूर शब्द हुआ । जिससे कर्तव्यकी कन्दराई प्रतिध्वनित हो उठी । तदनन्तर आकाशसे कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कक्षित करते देखके समान थी । वह कज्जालकी रसि, अन्धकारके समूह अधक पैर कटे हुए करते पर्याप्त सा जान पड़ता था । पैरोंसे पृथ्वीका सतरा लेकर उस पक्षीने मुझे प्रणाम किया और एक सुन्दर नवीन कमल मेरे चरणोंमें रखकर स्पष्ट बाणीमें स्तुति करनी आरम्भ की

पक्षी बोला—देव ! आपकी जय हो आप विद्वान्पदवी सुधाके सागर तथा जगत्के धालक हैं । सदा सदावनतासे युक्त एवं अनासक्तिवादी लक्ष्मणसे उत्पन्नित हैं । आपके वैभवका कहीं अन्त नहीं है । आपकी जय हो । अहोत्सवसन्तरे परिपूर्ण बुद्धिके द्वारा आप विविध मन्त्रोंसे रहित हैं । आप विवेचित्र कर्तव्यके अधीन रहते हैं तथा ध्यानमें आपके सकलजन्तु साक्षरत्वका होता है । आप अविद्यामय उपाधोंसे रहित निवृत्त, निष्कार, निराश्रय, असीम, अतुल्यशुभ, आचरणरहित और निर्गुण हैं । आपके चरणकमल परमप्राप्त कर्तव्यकी रक्षा करनेमें प्रवीण हैं । अपने कपडूर ललकटकी महामर्त्यकी किन्तु-ज्वालासे आपने कर्मदेवको मरम किया है । आपकी जय हो । आप ब्रह्मचर्य आदि ब्रह्मण्डोंसे दूर होते हुए भी ब्रह्मण्डव्यापक हैं । आपके कारणकर कमलका है । चैतन्यके स्वामी तथा त्रिभुवनका-करी आपकी प्रणाम है । मैं श्रेष्ठ योगियोंद्वारा बुधित आपके इन चरण-कमलोंकी कन्दना करता हूँ, जो आपका भव-प्राप्त समुद्रोंसे धार उतारनेमें अद्भुत शक्तिवाली हैं । महोदय ! साक्षात् कृतस्पर्श भी आपकी स्तुति करनेकी

बृहत् नहीं कर सकते । सहज मुखोंवाले जगत्का लेखने भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणोंका वर्णन कर सकें फिर भी-जैसे छोटी बुद्धिवाले पक्षीकी तो निश्चय ही क्या है ।

उस पक्षीके द्वारा किन्ने हुए इस लोकाके सुन्दर धीरे-धमसे पूजा—‘विष्णुम् । तुम कौन हो और कहो कि आने हो ? तुम्हारी आकृति तो इस जैसी है, अगर रंग कीएका मिले है । तुम किस प्रलोकाकरी लेकर यहाँ आने हो, उसे बताओ ।’

पक्षी बोला—देवेन्द्र ! मुझे ब्रह्माधीन्य इस जानिये । धृष्टि ! जिस कर्मसे मेरे शरीरमें इस सपन कलियुग आ गयी है, उसे सुनिये । प्रभो ! यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं [अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है] तथापि यदि आप पूछने हैं तो बतलाता हूँ । सौराष्ट्र (सुरा) नगरके पास एक सुन्दर सरोवर है, जिसमें कमल लम्बलम्बते रहते थे । उसीमेंसे कालकन्दर्पके दुकन्द-जैसे होत गुणालोंके प्रादुर्भाव लेकर मैं यहाँ लौट गतिसे अन्धकारमें उड़ रहा था । उड़ते-उड़ते लक्ष्मण महर्षि पृथ्वीपर गिर पड़ा जब होशमें आया और अपने गिरनेका कोई कारण न देख सका तो मन-ही-मन सोचने लगा—‘अहो ! यह मुझपर क्या आ पड़ा ? आज ये पतन कैसे हो गया ? फेंके हुए कपूरके सम्पन्न मेरे होत शरीरमें यह कलियुग कैसे आ गयी ?’ इस प्रकार विस्मिता होकर मैं अपनी विचार ही कर रहा था कि उस कोकरोंके कमलमेंसे मुझे ऐसी बाणी सुनायी दी—‘इस ! उठो, मैं तुम्हारे गिरने और कले होनेका कारण बताती हूँ । तब मैं ठठकर सरोवरके बीचमें गया और कई पाँच कमलोंसे युक्त एक सुन्दर कमलिनिकी देखा । उसको प्रणाम करके धीरे-धीरे उड़ाना की और अपने परान्त्य सार कारण पूजा ।

कलियुगी बोली—कल्युगी । तुम आत्मनः-धर्मसे मुझे सर्वप्रकार गये हो, उरी पारलोकिक परिणामका तुम्हें पृथ्वीपर गिरना पड़ा है तथा उसीके कारण तुम्हारे शरीरमें कलियुग दिखायी देती है । तुम्हें गिरा देक भी उदयमें दब कर आधी और जब मैं इस मध्यम कमलके

*****

पूर्वजन्ममें अध्यास किये हुए दसवें अध्यायके माहात्म्यसे इन्हींके दुर्लभ तत्त्वज्ञान प्राप्त है तथा इसने जीवन्मुक्ति भी पा ली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथका सहारा दिये रहता हूँ। भूमिद्विष्टि। यह सब दसवें अध्यायकी ही महिमामहिमा है।

पार्वती। इस प्रकार मैंने भूमिद्विष्टिके सामने जो पापनाशक कथ्य कही थी, वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नरौ, अधवा कोई भी क्यों न हो, इस दसवें अध्यायके श्रवणमात्रसे उसे सब आश्रमोंके पालम्बक कल प्राप्त होता है।

श्रीमद्भगवद्गीताके न्यायार्थके अध्यायका माहात्म्य

श्रीमद्भगवद्गीता कहते हैं—श्रिये। गीताके वर्णनसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा एवं विश्वरूप अध्यायके पावन माहात्म्यकी श्रवण करो। विशाल नेत्रोंवाली पार्वती। इस अध्यायके माहात्म्यका पुरा-पुरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके सम्बन्धमें सहस्रों कथ्य हैं। उनमेंसे एक यहाँ कही जाती है। प्रणीता नदीके तटपर मेघद्वार नामसे विशाल एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्रायः और भोपुर बहुत ठेके हैं। यहाँ बड़ी-बड़ी विशालमालाएँ हैं, भिन्न-भिन्न सोनेके सभे शोभा दे रहे हैं। उस नगरमें श्रीमान्, सुखी, ज्ञान, सदाचारी तथा जितेन्द्रिय मनुष्योंका निवास है। यहाँ इधमें राजा-नमक कृष्ण धारण करनेवाले अगदीश्वर भगवान् विष्णु विराजमान हैं। वे परब्रह्मके साकार स्वरूप हैं। संसारके नेत्रोंके ज्योत्स्न प्रदान करनेवाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्रीविग्रह भावकी लक्ष्मीके नेत्र-कमलद्वारा पूजित होता है। भगवान्की यह शोभा वामन-अवतारकी है। मेघके सम्पन्न उनका श्यामवर्ण तथा कोमल भक्तुति है। वक्रःश्याम्य श्रीवत्सका चिह्न शोभा पाता है। वे कमल और कमलसे विभूषित हैं। अनेक प्रकारके कल्पवृक्षोंसे सुराभिष्टा हो भगवान् वामन सत्पुत्र समुद्रके सद्गुण जान पड़ते हैं। पीताम्बरसे उनके श्याम विग्रहकी कान्ति ऐसी प्रतीत होती है, मनो चम्कती हुई बिजलीसे भिन्न हुआ शिख मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान् कामनका दर्शन करके जीव जन्म एवं संसारके बन्धनसे मुक्त हो जाता है। उस नगरमें मेघालय नामक महान् तीर्थ है, जिसमें जाग करके मनुष्य शाश्वत वैकुण्ठधामको प्राप्त होता है। यहाँ जगत्के स्वामी कण्ठासागर भगवान्

नृसिंहका दर्शन करनेसे मनुष्य सात जन्मोंके किये हुए भोर पापसे छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेघालयमें गणेशजीका दर्शन करता है, वह सदा दुस्तर विग्रहोंकी भी पर हो जाता है।

उसी मेघद्वार नगरमें कोई श्रेष्ठ ज्ञातव्य वे जो ब्रह्मचर्यपरायण, यथा और अष्टाङ्गसे रहित, वेद-शास्त्रोंमें प्रवीण, जितेन्द्रिय तथा भगवान् वासुदेवके शरणगत थे। उनका नाम सुन्द था। श्रिये। वे राजाधनुष धारण करनेवाले भगवान्के पास गीताके धारणके अध्याय—विश्वरूपदर्शनयोगका पाठ किया करते थे। उस अध्यायके प्रभावसे उन्हें ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति हो गयी थी परममन्द-सन्तोषसे पूर्ण तथा जन्मकी समाप्तिके द्वारा इन्द्रियोंके अन्तर्मुख हो जानेके कारण वे निश्चल स्थितिके प्राप्त हो गये थे और सदा जीवन्मुक्त योगीकी स्थितिमें रहते थे। एक समय जब कुरुक्षेत्र सिद्ध शक्तिपर स्थित थे, महायोगी सुन्दने गोदावरीतीर्थकी यात्रा आरम्भ की वे क्रमशः विजयतीर्थ, तारा तीर्थ, कपिलसंगम, अहोरीर्थ, कपिलेश्वर, नृसिंहवन, अम्बिकपुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रोंमें स्नान और दर्शन करते हुए विवाहमण्डप नामक नगरमें आये। यहाँ उन्होंने प्रत्येक घरमें जाकर अपने तट्टारोंके लिये स्थान माँगा, परन्तु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अन्तमें गाँवके मुखियाने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्रह्मणने सन्धिधोसहित उसके पीतर जाकर वतमें निवास किया। समस्त होनेपर उन्होंने अपनेको तो धर्मशालाके बाहर भ्रष्ट, किन्तु उनके और साथी नहीं दिखायी दिये। वे उन्हें सोनेके लिये चले, इतनेमें ही

प्रायपाल (मुखिये) से उनकी घेंट हो गयी। आपपालने कहा—‘मुनिश्रेष्ठ ! तुम सब प्रकारसे दीर्घायु जान पड़ते हो। सौधाम्यशक्ती तथा पुण्यवान् पुरुषोंमें तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकेतर प्रपात विद्यमान है। तुम्हारे सखी कहाँ गये ? और कैसे इस चक्रमें बाहर हुए ? इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखायी देता। विप्रवन् ! तुम्हें किस महात्म्यका ज्ञान है ? किस विद्याका आश्रय लेते हो तथा किस देवताकी दयासे तुम्हें अलौकिक शक्ति आ गयी है ? पचान् ! क्या करके इस गाँवमें रहो ? मैं तुम्हारी सब सेवा-दुष्पूजा करूँगा।’

जो कहकर आपपालने मुनीश्वर सुनन्दको अपने गाँवमें उठार लिया। वह दिन रात बड़ी भक्तिसे उनकी सेवा-टहल करने लगा। जब सप्ताह-आठ दिन बीत गये, तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुःखी हो महात्म्यके सामने रोने लगा और बोला—‘हाय ! अजय रातमें राक्षसने मुझ पचपक्षीके बेटेको चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान् और भक्तिमान् था।’ आपपालके इस प्रकार कहनेपर खेगी सुनन्दने पूछा—‘कहाँ है वह राक्षस ? और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्रका भक्षण किया है ?’

आपपाल बोला—‘जहान् ! इस नगरमें एक बड़ा भयङ्कर नरपक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगरके मनुष्योंको खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियोंने मिलकर उससे प्रार्थना की—‘राक्षस ! तू हम सब लोगोंकी रक्षा करो। हम तुम्हारे लिये भोजनकी व्यवस्था करने देते हैं। यहाँ चाहते जो पक्षिक यहाँ आकर नैद लेने लगे, उनको खा जाना।’ इस प्रकार नागरिक मनुष्योंने भाँवके (मुझ) मुखिये-द्वारा इस धर्मशालामें भेजे हुए पक्षिकोंके ही राक्षसका आहार निश्चित किया। अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये ही उन्हें ऐसा करना पड़ा। तब भी अन्य राहगीरोंके साथ इस घरमें आकर सोये थे, किन्तु राक्षसने उन सबोंको तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया है। द्विजोत्तम ! तुम्हें ऐसा

क्या प्रभाव है, इस बातको तुम्हीं जानते हो। इस समय मेरे पुत्रका एक मित्र आया था, किन्तु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्रको बहुत ही प्रिय था; किन्तु अन्य राहगीरोंके साथ उसे भी मैंने उसी चर्मरङ्गलमें भेज दिया। मेरे पुत्रने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे बहसि ले आनेके लिये गया। परन्तु राक्षसने उसे भी खा लिया। आज सबेरे मैंने बहुत दुःखी होकर उस पिशाचसे पूछा—‘ओ दुष्टात्मन् ! तुने रातमें मेरे पुत्रको भी खा लिया। तुम्हारे घेठमें पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बता।’

राक्षसने कहा—‘आपपाल ! चर्मरङ्गलके भीतर भूसे हुए तुम्हारे पुत्रको न खानेके कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पक्षिकोंके साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजानमें ही मेरा भक्ष बन गया है। वह मेरे छेदमें जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विचारने ही कर दिया है। जो चाहान सदा गीतके स्मरणमें अध्यात्मका पाठ करता हो, उसके प्रभावसे मेरी भक्ति होगी और मेरे हुओंकी पुनः जीवन प्राप्त होगी। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं, जिनको मैंने एक दिन धर्मशालेसे बाहर कर दिया था। वे निरन्तर गीतके स्मरणमें अध्यात्मका जप किया करते हैं। इस अध्यात्मके मंत्रसे सप्ताह बार अभिमन्त्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जलका छिटा दें तो निस्सन्देह मेरा शत्रुसे उद्धार हो जायगा।

इस प्रकार उस राक्षसका संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ।

जहान् ने पूछा—‘आपपाल ! जो रातमें सोये हुए मनुष्योंको खाता है, वह कौन किस पापसे राक्षस हुआ है ?’

आपपाल बोला—‘जहान् ! पहले इस गाँवमें कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अंगहनीके खेतकी क्यारियोंकी रक्षा करनेमें लग्न था। वहसि धोड़ी ही दूरपर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राहगीरके मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहींसे आ निकले, जो उस राहगीरके बचानेके लिये दूरे ही दया दिखाते आ रहे

जिन सप्तसौ पयिकोंका प्रकाश किया था, वे भी शङ्क, चक्र एवं गदा धारण किये चतुर्भुज रूप हो गये तत्पश्चात् वे सभी विमानपर अत्ररुढ़ हुए। इतनेमें ही प्रामपल्लवे गुरुससे कहा—‘निशचर ! मेरा पुत्र कौन है / उसे दिखाओ उसके यों कहनेपर दिव्य मुद्रित्वाले गुरुसने कहा—‘ये जो तमालके समान श्याम, चार भुजाधारी, माणिक्यमय मुकुटसे सुशोभित तथा दिव्य पणियोंके बने हुए कुण्डलसे अलङ्कृत हैं, द्वार पहननेके कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोनेके भुजबंदोंसे विभूषित, कमलके समान नेत्रवाले, विग्नरूप तथा हाथमें कमल लिये हुए हैं और दिव्य विमानपर बैठकर देवत्वको प्राप्त हो चुके हैं, इन्हींको अपना पुत्र समझो।’ यह सुनकर प्रामपल्लवे उसी रूपमें अपने पुत्रको देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देखा उसका पुत्र हैस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा।

पुत्र बोला—प्रामपल ! कहीं कर तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किन्तु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण-देवताके प्रसादसे वैकुण्ठधाममें जाऊँगा देखो, यह निशचर भी चतुर्भुज रूपको प्राप्त हो गया। म्भरहवें अध्यायके माहात्म्यसे वह सब त्रैलोक्यके साथ श्रीविष्णुधामको जा रहा है, अतः तुम भी इन ब्राह्मणदेवसे गीताके म्भरहवें अध्यायका अध्ययन करो

श्रीमद्भगवद्गीताके बारहवें अध्यायका माहात्म्य

श्रीमद्भगवद्गीता कहते हैं—पार्वती। दक्षिण-दिशमें कोल्लपुर नामका एक नगर है, जो सब प्रकारके सुखोंका अन्धारा, सिद्ध-माहात्माओंका निवासस्थान तथा सिद्धि-प्राप्तिकर क्षेत्र है। वह परशक्ति भगवती लक्ष्मीका प्रस्थान पीठ है। सम्पूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं वह पुराणप्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्रगण भी वहाँ हैं वह विशाल नगर त्रैलोक्यमें बहुत विख्यात है एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगरमें आया। [यह कहींका राजकुमार था।] उसके शरीरका रंग गोरा, नेत्र

और निरन्तर उसका जप करते रहे। इसमें सन्देह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात मनुष्योंके लिये साधु पुरुषोंका सङ्ग सर्वथा दुर्लभ है वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है; अतः अपना अभीष्ट सिद्ध करो धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्तकर्मोंसे क्या लेना है। विचरूपाध्यायके पाठसे ही परम कल्याणकी प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानन्दसन्दोह-स्वरूप श्रीकृष्ण नामका ब्रह्मके मुखसे कुण्डलमें अपने मित्र अर्जुनके प्रति जो क्षमतामय उपदेश निकला था, वही श्रीविष्णुका परम तत्त्विक रूप है। तुम उसीका विस्तार करो वह मोक्षके लिये प्रसिद्ध रसायन है संसार-मयसे दूरे हुए मनुष्योंको बार्हि-व्याधिका विनाशक तथा अनेक जन्मके दुःखोंका नाश करनेवाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधनको ऐसा नहीं देखता, अतः उसीका अभ्यास करो।

श्रीमद्भगवद्गीता कहते हैं—यों कहकर वह सबके साथ श्रीविष्णुके परमधाममें चला गया। तब प्रामपल्लवे ब्राह्मणके मुखसे उस अध्यायको पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके माहात्म्यसे विष्णुधामको चले गये। पार्वती। इस प्रकार तुम्हें म्भरहवें अध्यायकी माहात्म्य-कथा सुननी है। इसके श्रवणमात्रसे भवान् पानकोका नाश हो जाता है

सुन्दर, शीवा शङ्खके समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएँ बड़ी-बड़ी थीं। नगरमें प्रवेश करके सब ओर महलकी प्रोभा निहारता हुआ वह देवेन्द्री महालक्ष्मीके दर्शनार्थ उत्कण्ठित हो मणिकण्ठ तीर्थमें गया और वहाँ स्नान करके उसने फिरसेका तर्पण किया। फिर म्भामाया महालक्ष्मीजीको प्रणाम करके शक्तिपूर्वक स्तवन करना आरम्भ किया।

राजकुमार बोला—जिसके हृदयमें असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओंको देती तथा अपने कटाक्षमात्रसे सारे जगत्की सृष्टि, पालन और संहार

करती है। उस जगत्का सहायकभी बनो। जिस शक्तिके लिये उसीके आदेशोंके अनुसार कामेही लक्ष्य मूढि करते हैं, वाग्वान् अच्युत जगत्का सहाय्य करते हैं। तथा वाग्वान् सह अस्मिन् विद्यमान संसार करते हैं। उस मूढि सहाय्य और संसारकी इतिहासे सम्पूर्ण वाग्वान् सहाय्यीयता में सहाय्य करता है।

कमलसे 'योगीश्वर' तुम्हारे 'करन-करन'के लिये बन करती है। कमलजन्मसे। तुम अपनी स्वभाविक प्रकृति से ही इसके लक्षण इन्द्रियगोचर विषयोंको जानती हो। तुम्हीं कमलजन्मके समुत्पत्तसे तथा इसका समुत्पत्त करनेवाले बनको उत्पन्न करती हो। इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति और विद्याशक्ति—ये सब तुम्हारे ही स्वयं हैं। तुम परासीतु (परा ज्ञान)—कविनी हो। तुम्हारा स्वभाव निष्कल, निर्मल, निष्प, निरंशुर निरञ्जुन अन्तरहित आनन्दमय आत्मस्वरूप तथा निरुपम है। देखि। तुम्हारी प्रतिभाका वर्णन करनेमें कौन समर्थ हो सकता है। जो चन्द्रकाशका चेतन करके अन्तःकरणके कारक स्वयंको विहर करती है, अज्ञात कवि विन्दु, मन्द और कल्प—ये जिसके स्वरूप हैं, इस मात्र मायालक्ष्मीको मैं प्रणम करता हूँ। माता ! तुम अपने [मुकुटकी] पूर्ण चन्द्रकाशसे प्रकाश होनेवाली अमृता-राशिसे वरादा करती हो। तुम्हीं परा, परमेश्वरी, माधवा और वैजयी वायक बाणी हो। ये तुम्हें स्वस्वयं करता हूँ। देखि। तुम जगतकी रक्षाके लिये अनेक रूप धारण किया करती हो। अनेकके। तुम्हीं साहसी, वैष्णवी तथा गङ्गेधरी शक्ति हो। चारही महालक्ष्मी नारायणी ऐश्वरी कौमारी, चण्डिका, जगन्माता पवित्र करनेवाली लक्ष्मी मङ्गलदा लक्ष्मी चन्द्रकला तथा रोहिणी भी तुम्हीं हो। परमेश्वरी तुम करनेका मन्दिरच पूर्ण करनेके लिये कमलजन्मको समझ हो। मङ्गल प्रसाद हो जाओ।

उपरोक्त इस प्रकार कृति कायेकर भाग्यवती
मालाधारी अथवा साक्षात् स्वयम्भूव कायेकर कायेकर
योगी — 'राजकुमार' के रूपसे प्रकट हैं। नृप कोई
उपनाम का योगी।'

राजपूत बोला—हाँ ! मेरे पिता उक्त कुतरेय

असमर्थ अथवा अज्ञान कारणों से अग्रसर कर रहे थे। वे

है। लोकोत्तरे तेजस्वला होकर स्वर्गगन्त्री हो गये। इसी जीवनमें कृष्णमें बँधे हुए जो ब्रह्मसत्त्वकी छोड़ेंको, जो सत्पुत्री पृथ्वीकी परिक्रमा करके लौटो था किन्तुने तल्लियें बन्धन बढाकर कहीं अन्धकार नहीं पहुँचा दिया। उमरकी बातोंमें मैंने कुछ स्वर्गोत्तरे चेला था किन्तु वे कहीं भी उमरका वस्त्र न पहनकर जब बाली काष्ठ लौट आये हैं तब वे सब तल्लियोंमें अज्ञान लेकर तुम्हारी शरणमें आया हैं। देख। यदि तुम पुत्रदा वसत हो तो जो ब्रह्मसत्त्व छोड़ा मुझे मिल जाय, जिससे ब्रह्म पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता ब्रह्मराजका ज्ञान उदार करूँगा। शरणगमनकर दया करनेवाली अन्धकारनी लक्ष्मी। जिससे मेरा ब्रह्म पूर्ण हो सक उद्धार करो।

बनकारी लक्ष्मीने कहा—उत्तमम् । जो
मन्दिरके दरवाजेपर एक लक्षण रहने है जो त्वोगेने
सिद्धसम्पत्तिके नामसे विख्यात है वे मेरी आज्ञासे
तुम्हारा सब काम कर कर देगे

આવશ્યકતાએ આ કાવ્યને સજ્જ કર્યું છે. આથી આ કાવ્યને અત્યંત મહત્વ મળે છે. આથી આ કાવ્યને અત્યંત મહત્વ મળે છે.

कमर बिलय करने लगे। चारों दिशाओंमें धूल-धुलकर विभोज्यमान बिलय करती हुई इस जीन्दी आकाश सुनकर कोई सोच हुआ मान जाग उठा और उल्लसकर इस स्थानपर पहुँचा, जहाँ वह रो रही थी। डरकर वह भी इस आते देखा किसी प्रेमीकी आगश्रुतसे उसके सम्मुख झाड़ी होनेके लिये ओंछसे बाहर निकल आयी। उस समय आकाशने आकर उसे नकलकी भाँतिके प्रहारसे पुच्छीपर गिरा दिया। इस अवस्थामें भी वह कठोर कानियों बिलसती हुई बूझ बैठी—'अरे क्या। तु कितने लिये मुझे भरनेके बर्बाद बना है ? पहले इन सारी कठोरोंके बल दे, फिर मुझे मराना।'

उसकी यह बात सुनकर प्रचण्ड पराक्रमी आकाश कागजके लिये उसे अपना बल बलसे एक गल और ईसात हुआ-सब बोला—'दक्षिण देशमें मलयका नामक एक नदी है। उसके तटपर मुनिपर्वी नगरी बसी हुई है। वहाँ पञ्चलिङ्ग नामसे प्रसिद्ध राजागुल्लु नामान् शङ्कर निवास करते हैं। उसी नगरीमें मैं ब्राह्मणकुमार होनेकर रहता था। नदीके किनारे ज्योत्स्न बँठा रहता और जो चरके अधिकारी नहीं हैं, उन लोगोंसे भी बड़ा करणकर उनका जल खाया करता था। इतना ही नहीं, बल्कि सोभसे मैं लता अपने केदपाठके कलमें भी बेच करता था। मेरा लोच बढ़नेका यह गया था कि अन्य विद्वानोंके गतिविधि देखकर हटा देता और स्वयं दूसरोंका नहीं देने योग्य धन भी बिना दिये ही हमेशा ले लिया करता था। जग लेनेके बहाने मैं सब लोगोंको कल करता था। तदनन्तर कुछ काल बादही होनेपर मैं बड़ा हुआ। मेरे कल सज्ज हो गये। आँखोंसे सुहाव न था और मुँहके सारे दाँत गिर गये। इतनेपर भी मेरी दान लेनेकी आदत नहीं कुटी। जब अनेक प्रतिपक्षके लोभसे मैं हाथमें कुछ लिये तीर्थके समीप चला आया करता था। तत्पश्चात् सब मेरे सारे अङ्ग विविध हो गये, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणोंके घरपर जाँने-कानेके लिये गया। उसी समय मेरे पैरों कुत्तेने काट लिया। सब मैं मूर्च्छित होनेकर जगजगमें पुच्छीपर गिर पड़ा। मेरे जग निकल गये। उसके बाद मैं इसी व्याधिवेनिमें उत्पन्न हुआ। तबसे

इस दुर्गम बन्धमें रहता हूँ तथा अपने पूर्व जन्मोंके याद करके कभी क्षमिण्य महात्म, यति, साधु पुण्य तथा सती स्त्रियोंको मैं नहीं खाता। चर्च, दुराचारी तथा कुलटा स्त्रियोंको ही मैं अपना भक्ष्य समझता हूँ, अतः कुलटा होनेके कारण तु अवश्य ही मेरा बल बनेगी।'

जैसे कमर वह अपने कठोर नखोंसे उसके शरीरके टुकड़े-टुकड़े करके खा गया। इसके बाद कमरजगें दूत इस क्षमिणीको संपत्तीपुरीमें ले गये। वहाँ कमरजगें आकरसे उन्होंने अनेकों बार उसे विद्या, धन और रत्नसे जो कुछ भयानक कुण्डोंमें गिराया। करोड़ों कल्पोंतक उसने रत्नके बाद उसे बर्बाद ले आकर लौ भस्म-रौ-तक रैराय मरकमें रखा। फिर चारों ओर दूध करके दीनपात्रसे रोती हुई इस क्षमिणीको बर्बाद क्षमकर राजानन नामक नरकमें गिराया। इस समय उसके केश झुले हुए थे और शरीर भयानक दिखनी देता था। इस प्रकार जोर मरक-कराना चोग कुम्भेपर वह महाक्षमिणी इस लोकमें आकर चाण्डाल खेनिमें उत्पन्न हुई। चाण्डालके करने भी प्रतिदिन बर्बाद हुई वह पूर्वजन्मके अन्धकारसे पूर्वजन्म जन्मोंमें प्रवृत्त रही। फिर उसे कोई और उन्मत्तव्यवस्था रोग हो गया। नेत्रोंमें पीड़ा होने लगी। फिर कुछ कालके पश्चात् वह पुनः अपने निवासस्थानको गयी जहाँ भगवान् शिवके अन्तःपुरकी क्षमिणी जन्मकादेवी विराजमान है। वहाँ उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मणका दर्शन किया, जो निष्कार गीतके लेखक अन्धकारका घट करता रहता था। उसके मुखसे गीतका घट सुनते ही वह चाण्डाल-शरीरसे मुक्त हो गयी और दिव्य देह धारण करके सर्गलोकमें चली गयी।

जीवहृदयकी कहते हैं—पार्वती। अब मैं भव-बन्धनसे मुक्तकरा देनेके लक्षणभूत चैतन्यके अन्धकारका महात्म्य करता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। सिद्धांत हीमें सिद्धांत केवल नामक एक उपाय है, जो सिद्धके सम्मन पराक्रमी और कलत्रोंके बंधन से। एक दिन वे शिवकर कोसनेके लिये उत्तुक होनेकर उन्मत्तव्यवस्था-स्थित हो कुशियोंको साथ लिये बने गये वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने तीव्र गतिसे आते हुए जगजगत्के पोंके

अब मैं अपने हीमनेक कारण बतलाऊँ। महाराष्ट्रमें ब्रह्मचर्य नामक महान् नगर है, वहाँ के राजा नामक एक महान् राजा था, जो बापटी मनुष्योंमें अज्ञानता था उसकी वीरता का बिलम्बना था। वह स्वयम्भुव विहार करनेवाली थी। इससे ज्ञेयमें आकर जन्मभरके कैरवों काद करके महाराष्ट्रमें अपनी वीरता काद कर डाला और

उसी पापके उसकी कारणसेही जोरिने जन्म भित्त। महाराष्ट्र की अपने चरुके कारण कृतिता हुई।

जीमदग्नेयजी कहते हैं—वह सारी काव्य सुनकर महाराष्ट्र राज्यने गीताके चौदहवें अध्यायका पाठ आरम्भ कर दिया। इससे उन्हें परमार्थकी प्राप्ति हुई।

जीमदग्नेयजीताके पंद्रहवें तथा सोलहवें अध्यायोंका माहात्म्य

जीमदग्नेयजी कहते हैं—पार्वती ! अब गीताके पंद्रहवें अध्यायका माहात्म्य सुने। गौडदेशमें कृष्ण-नरसिंह नामक एक राजा थे, जिसकी तलवारकी धारसे मुझमें देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान् सेनपति राजा और लालची कलत्रजीका बन्धन था उसका नाम था सरप-येरुव। उसकी मुखाशोमें घबराव था। एक समय उस कापीने राजकुमारोंसहित महाराजका वध करके स्वयं ही राज्य करनेका विचार किया। इस निश्चयके कुछ ही दिनों बाद वह ईर्ष्या विकर होकर मर गया। छोड़े समयमें वह पापता अपने पूर्वजर्णके कारण सिन्धुदेशमें एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सड़ा हुआ था। छोड़ेके लक्षणोंका ठीक-ठीक ज्ञान रखनेवाले किसी वैश्यके पुत्रने बहुत-सा मूल्य देकर उसे अचानक करीद लिया और बड़े बालके साथ उसे राजधानीतक ला ले आया। वैश्य-कुमार वह एक राजाको देनेके लिये स्वयं था। वद्यपि राजा उससे परिचित थे, तथापि झरपातने आकर उसके आगमनकी सूचना की। राजाने पूछा—'किसीलिये आये हो ? तब अपने स्वयं ज्ञेयमें उत्तर दिया—'देव ! सिन्धुदेशमें एक उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न राजा था, जिसे छीनें लेनेके लिये एक राजा समझकर मैं बहुत-सा मूल्य देकर करीद लिया है।' राजाने आश्चर्य की—'तब अचानक वहाँ ले आओ।'।

माहात्म्यमें वह घोड़ा गुणोंमें उच्चैःश्रवणके सम्पन्न था। सुन्दर रूपका तो करने का ही था। शुभ लक्षणोंका सम्पन्न जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजाने उसे

देका। अचानक लालन करनेवाले आगलोंने उसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा आपर आनन्दमें विपन्न हो गये और उन्होंने वैश्यको गृहगोत्र सुवर्ण देकर तुरंत ही उस अचानक करीद लिया। कुछ दिनोंके बाद एक समय राजा विचार करनेके लिये उसका हो उसी छोड़ेपर चढ़कर जाने लगे। वहाँ जगत्कि पीछे इन्होंने अपना घोड़ा बड़ाया। पीछे-पीछे सब ओरसे दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकोंका साथ छूट गया। वे हिरनोद्धार आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गये। आसने उन्हें आकृष्ट कर दिया तब वे छोड़ेसे उतरकर जलकी सोव करने लगे। छोड़ेने से उन्होंने वृक्षकी छातीमें जाँच दिया और तब एक बहानपर चढ़ने लगे। कुछ दूर जानेपर इन्होंने देका कि एक वीरका टुकड़ा जगत्से उड़कर विलम्बनापर गिरा है इसमें गीताके पंद्रहवें अध्यायका आका वलोक लिया हुआ था। राजा उसे जाँचने लगे। उनके मुँहसे गीताके अन्त सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अचानकसे उसकी मूर्ति हो गयी तथा तुरंत ही दिव्य विमानपर बैठकर वह स्वर्गलोकको चला गया। तत्पश्चात् राजाने पादाङ्गण चढ़कर एक उत्तम आश्रम देका, जहाँ जगत्केसर केले, अन्न और गरिबतके वृक्ष लहुरा रहे थे। आश्रमके भीतर एक महान् बैठे हुए थे, जो संसारकी वास्तव्यसे मुक्त थे। राजाने उन्हें प्रणमन करके बड़ी भक्तिसे साथ पूजा—'महान् ! मेरा भव जो अभी अभी स्वर्गको चला गया है, उसमें क्या कारण है ?'

राजानी बात सुनकर विह्वलपदनी, मनमेका एवं महापुरुषोंमें श्रेष्ठ विष्णुवर्मा नामक महाराष्ट्रने कहा—

सोलहवें अध्यायके कुछ श्लोकोंका जप किया करता हूँ, उसीसे ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं।

श्रीमहादेवजी कहते हैं—तब हाथीका कौतूहल देखनेकी इच्छा छोड़कर राजा ब्रह्मदेवताके साथ ले अपने महलमें आये। वहाँ रात्रि मुहूर्त देखकर एक लज्जित-मृदुआँखी दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मणको संतुष्ट किया और उनसे गीता-मन्त्रकी सीखा ली। गीताके सोलहवें अध्यायके कुछ श्लोकोंका अभ्यास कर लेनेके बाद उनके मनमें हाथीको छोड़कर उसके कौतुक देखनेकी इच्छा जाग्रत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकोंके साथ बाहर निकलकर राजाने हाथीखानोंसे उसी मत गजराजका बन्धन सुलभवाया। उन्हें भयकी बात भूल गयी। राज्यके सुख-विलासके प्रति आदरका भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन गुणवत् समझकर हाथीके सामने चले गये। सहस्री मनुष्योंमें असंगण्य राजा कङ्कबाहु मन्त्रपर विश्वास करके हाथीके समीप गये और फटकी अनकरीत धारा कहते हुए उसके गण्डस्थलकी लपसे सूकर सकुञ्जल लौट आये फलके मुखसे धार्मिक और बलके मुखसे साधु पुरुषकी भाँति राजा उस गजराजके मुखसे बचकर निकल आये

नगरमें आनेपर उन्होंने अपने राजकुमारको राज्यपर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीताके सोलहवें अध्यायका जप करके परमाति प्राप्त की।

— ★ — श्रीमद्भगवद्गीताके सत्रहवें और अठारहवें अध्यायोंका माहात्म्य

श्रीमहादेवजी कहते हैं—पर्वतों। सोलहवें अध्यायका माहात्म्य बतलाया गया अब सत्रहवें अध्यायकी अनन्त महिमा श्रवण करो। राजा कङ्कबाहुके पुत्रका दुःशासन नामक एक नौकर था वह बड़ी खोटी बुद्धिका मनुष्य था एक बार वह माण्डलिक राजकुमारोंके साथ बहुत घनकी बाजी लगाकर हाथीपर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जानेपर लोगोके मन्त्र करनेपर भी वह मूढ़ हाथीके प्रति जोर-जोरसे कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोधसे अंधा हो गया और दुःशासन पैर फिसल जानेके कारण पृथ्वीपर गिर पड़ा। दुःशासनको गिरकर कुछ-कुछ उपश्र्वास लेते देख करलके समान निरङ्कुश हाथीने क्रोधमें भरकर उसे ऊपर पैरोंसे दबा दिया। ऊपरसे गिरते ही

उसके प्राण निकल गये इस प्रकार करलवश मृत्युको प्राप्त होनेके बाद उसे हाथीकी ही खोनि मिली और सिंहलद्वीपके महाराजके यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया।

सिंहलद्वीपके राजाकी महारानी कङ्कबाहुसे बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जलके मार्गसे उस हाथीको मित्रकी प्रसन्नताके लिये भेज दिया। एक दिन राजाने श्लोककी समस्त-पूर्तिसे संतुष्ट होकर किसी कविको पुरस्काररूपमें वह हाथी दे दिया और उन्होंने ही कर्ण-मुद्गार लेकर उसे मल्ल-मोक्षके दाय वेच दिया कुछ करल व्यतीत होनेपर वह हाथी बलपूर्वक परित्त होनेपर भी असाध्य जबरसे अश्व होकर मरणासन्न हो गया। हाथीखानोंने जब उसे ऐसी झोकीय अवस्थामें

देखा तो राजाके पास जाकर हाथोंके हितके लिये शीघ्र ही सारा हार्य कह सुनाया— 'महाराज ! आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है ! उसका खाना, पीना और सोना सब छूट गया है ! हमारी संपत्तिमें नहीं आता इसका क्या कारण है !'

हाथीपानोंका बताया हुआ समाचार सुनकर राजाने हाथीके रोगको पहचाननेवाले चिकित्साकुशल मन्त्रियोंके साथ ठस स्थानपर पदार्पण किया जहाँ हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजाको देखते ही उसने ज्वरजनित वेदनाको भूलकर संसारको आश्चर्यमें डालनेवाली वाणीमें कहा— 'सम्पूर्ण शास्त्रोंके ज्ञाता, राजनीतिके समुद्र, शत्रु समुदायको परास्त करनेवाले तथा भगवान् विष्णुके चरणोंमें अनुलग्न रहनेवाले महाराज ! इन औषधोंसे क्या लेना है ? वैद्योंसे भी कुछ लाभ होनेवाला नहीं है ! दान और जपसे भी क्या सिद्ध होगा ? आप कृपा करके गीताके सत्रहवें अध्यायका पाठ करनेवाले किसी ब्राह्मणको बुलवाइये

हाथीके कथनानुसार राजाने सब कुछ वैसा ही किया। तदनन्तर गीता-पाठ करनेवाले ब्राह्मणने जब

उत्तम जलको अभिमन्त्रित करके उसके ऊपर डाला, तो दुःशस्त्रमन गजयोनिका परित्याग करके मुक्त हो गया। राजाने दुःशासनको दिव्य विमानपर आरुढ़ एवं इन्द्रके समान तेजस्वी देखकर पूछा— 'तुम्हारी पूर्व-जन्ममें क्या जाति थी ? क्या स्वरूप था ? कैसे आचरण थे ? और किस कर्मसे तुम यहाँ हाथी होकर आये थे ? ये सारी बातें मुझे बताना !' राजाके इस प्रकार पूछनेपर सङ्कटसे छूटे हुए दुःशासनने विमानपर बैठे-ही-बैठे स्थिरताके साथ अपना पथावत समाचार कह सुनाया। तत्पश्चात् नरमेघ मालवदेश भी गीताके सत्रहवें अध्यायका जप करने लगे। इससे बोके ही समयमें उनकी मुक्ति हो गयी।

श्रीपार्वतीजीने कहा—भगवन् ! आपने सत्रहवें अध्यायका माहात्म्य कतालया अब अठारहवें अध्यायके माहात्म्यका वर्णन कीजिये।

श्रीमहर्षदेवजीने कहा—गिरिनन्दिनि ! विष्णुय आनन्दकी घारा बहानेवाले अठारहवें अध्यायके पावन माहात्म्यको जो वेदसे भी उत्तम है, श्रवण करो— यह सम्पूर्ण शास्त्रोंका सर्वस्व कानोंमें पड़ा हुआ रसायनके समान तथा संसारके घटना-जालको छिन्न-भिन्न करनेवाला है। सिद्ध पुरुषोंके लिये यह परम रहस्यकी वस्तु है। इसमें अविद्याका नाश करनेकी पूर्ण क्षमता है। यह भगवान् विष्णुकी चेतना तथा सर्वमेघ परमपद है। इतना ही नहीं यह विवेकमयी लताका मूल, क्रम, क्रोध और मदको नष्ट करनेवाला, इन्द्र आदि देवताओंके चित्तका विश्राम-मन्दिर तथा सनक-सनन्दन आदि महायोगियोंका मनोरञ्जन करनेवाला है। इसके पाठमात्रसे यमदूतोंकी गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती ! इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है, जो सन्तस मानवोंके विविध तापको हरनेवाला और बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला हो। अठारहवें अध्यायका लोकोत्तर माहात्म्य है। इसके सम्बन्धमें जो पवित्र उपाख्यान है, उसे भक्तिपूर्वक सुनो। उसके श्रवणमात्रसे जीव सम्स्त पापोंसे मुक्त हो जाता है।

मेरुगिरिके शिखरपर अमरवती नामवाली एक

समाप्त हुआ। इसके श्रवणमात्रसे मनुष्य सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार सम्पूर्ण गौतम्य फलप्राप्तिके महात्म्य बतल गया। महाभाग ! जो

पुरुष ब्रह्मायुक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञोंका फल पाकर अन्तर्मे श्रीविष्णुका सायुज्य प्राप्त कर लेता है।

देवर्षि नारदकी सनकादिसे भेंट तथा नारदजीके द्वारा भक्ति, ज्ञान और वैराग्यके वृत्तान्तका वर्णन

पार्वतीजीने कहा—भगवन् ! सम्पन्न पुरुषोंमें श्रीमद्भागवत श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके अनेक पदमें महर्षिद्वारा भगवन् श्रीकृष्णकी महिम्ना का प्रचरसे गान किया गया है। अतः इस समय उसीके महात्म्यके इतिहाससहित वर्णन कीजिये।

श्रीमद्भगवान्ने कहा—जिनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ वह तब जो समस्त तैत्तिरीय-वैदिक कृत्योंका परिष्कार करके घरसे निकले जा रहे थे, ऐसे शुकदेवजीके आत्मावस्थामें ही संन्यासी होते देख उनके पिता श्रीकृष्णहैपापन विरहसे कातर हो उठे और 'बेटा ! बेटा ! तुम कहीं चले जा रहे हो ?' इस प्रकार पुकारने लगे। तब समय शुकदेवजीके साथ एकप्रकार होनेके कारण बुढ़ोंने ही उनकी ओरसे उतर दिया था। ऐसे सम्पूर्ण भूतोंके हृदयमें आत्मरूपसे विराजमान परम ज्ञानी श्रीशुकदेव मुनिके मैं जगाम करता हूँ।

एक समय भगवत्कथाका रसस्वादन करनेमें कुन्ताल परम बुद्धिमान् शौनकाजीने नैमिकारण्यके विराजमान सुतजीके अत्यन्त करके पूछा

शौनकाजी बोले—सुतजी ! आप इस समय कोई ऐसी सारगर्भित कथा कहिये, जो हमारे कानोंमें अमृतके समान मधुर ज्ञान पड़े तथा जो अज्ञान-वन्दरका विध्वंस और कोटि-कोटि जन्मोंके पापोंका नाश करनेवाली हो। भक्ति, ज्ञान और वैराग्यसे प्राप्त होनेवाला विज्ञान कैसे बढ़ता है तथा वैष्णवलोग किस प्रकार मया-मोहका निवारण करते हैं। इस योग कर्त्तव्यार्थमें आप जीव असुर स्वभावके हो गये हैं इसीलिये वे नाना प्रकारके ज्ञानोंसे भिरे रहते हैं, अतः उनकी बुद्धिका सर्वश्रेष्ठ व्यापक क्या है ? इस समय हमें ऐसा कोई साधन बताइये, जो

सबसे अधिक कल्याणकारी, पवित्रमें भी पवित्र करनेवाला तथा सदाके लिये भगवान् श्रीकृष्णकी प्राप्ति करा देनेवाला हो। विष्णुमणि केवल तैत्तिरीय सुख देती है, कल्पवृक्ष स्वर्गलोककी सम्पत्ति दे सकता है; किन्तु यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जायें तो वे योगियोंके भी कठिनाईसे मिलनेवाला नित्य वैकुण्ठधामप्राप्त दे सकते हैं।

सुतजीने कहा—शौनकाजी ! आपके हृदयमें भगवत्कथामें प्रति प्रेम है, अतः मैं भगवत्प्राप्ति विचार करके सम्पूर्ण सिद्धान्तोंद्वारा अनुप्रेक्षित और संसार-जनि भयका नाश करनेवाले सप्रभूत साधनका वर्णन करता हूँ। वह भक्तिको बढ़ानेवाला तथा भगवान् श्रीकृष्णकी प्रसन्नताका प्रधान हेतु है। आप उसे स्तवमान होकर सुनें। बलिभुगमें कालकयी सर्पसे डीसे जानेके भयको दूर करनेके लिये ही श्रीशुकदेवजीने श्रीमद्भागवत शास्त्रका उपदेश किया है। मनकी बुद्धिके लिये इससे बहुतका दूसरा कोई साधन नहीं है जब जब जन्मास्तोंका पुण्य उदय होता है तब कहीं श्रीमद्भागवत-शास्त्रकी प्राप्ति होती है। जिस समय श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितके कक्ष सुनानेके लिये सभामें विराजमान हुए, उस समय देवतालोक अधुनाका कलश लेकर उनके पास आये। देवता अपना कार्य-साधन करनेमें बड़े उत्तुर होते हैं। वे सब कै-सब श्रीशुकदेवजीको नमस्कार करके कहने लगे, 'धन ! आप वह अमृत लेकर बढ़तेमें हमें कथामृतका पान दीजिये। इस प्रकार परीक्षण करके राजा परीक्षित अमृतका पान करें [और अमृत हो जायें] तथा हम सब लोग श्रीमद्भागवतामृतका पान करेंगे। तब श्रीशुकदेवजीने स्वेच्छा—'इस लोकमें कहीं अमृत और

कहाँ जागृतकथा, कहाँ कहीं और कहाँ बहुमूल्य मणि यह विचारकर वे देवताओंकी बातपर हींसने लगे, तथा उन्हें अनधिकारी जानकर कथामृतका दान नहीं किया। अतः श्रीमद्भागवतकी कथा देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ है। केवल श्रीमद्भागवतके श्रवणसे ही एका परीक्षितका मोक्ष हुआ। देव पूर्वकालमें ब्रह्मजीको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने सत्त्वगुणमें तत्त्व बोधकर सब साधनोंको तोला। उस समय अन्य सभी साधन हलके पड़ गये, अपने गौरवके कारण श्रीमद्भागवतका ही परछा सबसे भारी रहा। यह देखकर समस्त ऋषिगणोंने भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस पृथ्वीपर भागवतकथा भागवत-शास्त्रको ही पढ़ने-सुननेसे उत्कृष्ट भगवन्मयी प्राप्ति करनेवाला निश्चय किया। यदि एक क्षणमें श्रीमद्भागवतको सुनकर पूरा किया जाय, तो वह जगत् मगान् सौख्य प्रदान करनेवाला होता है। इसके हृदयमें भगवन्व्यक्तिकी कल्पना हो, इसके लिये एक मरसमें पूरे श्रीमद्भागवतका श्रवण उत्तम माना गया है। यदि साक्षात्पराशर्यकी विधिसे इसका श्रवण किया जाय तो वह सर्वथा मोक्ष देनेवाला होता है। पूर्वकालमें सनकादि महर्षिगणोंने कुछ करके इसे देखने करदको सुनकर वा ब्रह्मदेवदेव करद श्रीमद्भागवतको बहते ही ब्रह्मजीके मुखसे सुन चुके थे। तथापि इसके साक्षात्पराशर्यकी विधि तो उन्हें सनकादिने ही बतायी थी।

सनकाजी अब मैं आजको यह भक्तिपूर्ण कथामृत सुनाता हूँ, जो श्रीकृष्णदेवजीने मुझे अपना प्रिय शिष्य जानकर स्वयंसे सुनाया था। एक समयकी बात है। सनक-सनन्दन आदि चारों निर्मल अन्तःकरणवाले महर्षि सत्सङ्गके लिये विशालपुरी (वदरिकाग्राम) में आये। वहाँ उन्होंने करदजीको देखा।

सनकादि कुमारोंने पूछा—ब्रह्मन्! आपके मुखपर सौम्य कयी छा रही है। आप चित्तसे आतुर कैसे हो रहे हैं। इतनी उदात्तलोकके स्वयं आप माते कहाँ हैं और जाये कहाँ हैं? इस समय तो आप जिसका सारा धन लुप्त गया हो, उस पुरुषके समान सुख-बुध खोये हुए हैं।

अप-जैसे आसक्तिपूर्ण विरक्त पुरुषकी ऐसी अवस्था होनेसे उचित नहीं है। बताइये, इसका क्या कारण है?

ब्रह्मजीने कहा—महात्म्य! मैं पृथ्वीको [नाम लीचक कारण] सबसे उत्तम जानकर कहाँसे प्राप्त करनेके लिये आया था। आनेपर पुनः प्रयाग, काशी, गेदावरी, हरिद्वार, कुशीनर, प्रोस्र और मेरुजन्म आदि तीर्थमें इधर-उधर विचरता रहा। किन्तु कहीं भी मुझे मन्त्रों सन्तान देनेवाली शक्ति नहीं मिली। इस समय अर्धर्षिके लक्ष करिमुगने सारी पृथ्वीको परीक्षित कर रखा है। अब वहाँ सत्त्व, तपस्व, शौच, दया और दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव फेट पात्रनेये लगे हैं, वे असम्पन्ना, आलसी मन्दबुद्धि और कामहीन हो गये हैं। उन्हें तरङ्ग-तरङ्गके अपश्रवण भरे रहते हैं। साधु-संग कहलनेवाले लोग पाषाणमें पैस गये हैं। ऊपरसे विरक्त जान पड़ते हैं, किन्तु वास्तवमें पूरे संग्रही हैं। वर-वस्त्रों के लियेका राज्य है। फलते ही सत्सङ्गवार बने हुए हैं। पैसोंके स्पर्शसे कन्धारे-लक्ष वेची जाती हैं। पति-पत्नीमें घटा ही करम मका रहता है। आश्रमों, तीर्थों और नदिपोंस म्लेच्छोंने अधिकार जमा रखा है। उन दुष्टोंने बहुत-से देवमन्दिर भी नष्ट कर दिये हैं। अब वहाँ न कोई योगी है न सिद्ध, न कोई ज्ञानी है और न सत्कर्म करनेवाला ही। इस समय सब साधन कलिकली राजानलसे जल हो गया है। पृथ्वीपर चारों ओर सभी

देशवासी बाजारोंमें अन्न बेचते हैं। ब्राह्मणलोग ऐसे लेखन वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियाँ वेदयाज्ञानसे जीवन-निर्वाह करती देखी जाती हैं।

इस प्रकार बर्तल्ययुगके दोष देखता और पृथ्वीपर विचरता हुआ मैं यमुनाजीके तटपर आ पहुँचा। जहाँ भगवान् श्रीकृष्णकी लीला हुई थी। मुनेश्वरों। वहाँ आनेपर मैंने जो आश्चर्यकी बात देखी है, उसे आपलोग सुनें—'वहाँ एक तरुणी खी बैठी थी; जिसका चित्त बहुत तो सिन्न था। उसके पास ही दो बृद्ध पुरुष अचेत अवस्थामें पड़े जोर-जोरसे साँस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा-शुश्रूषा करती उन्हें जगनेकी चेष्टा करती और अपने प्रयत्नमें असफल होकर रोने लगती थी बीच-बीचमें दसों दिशाओंकी ओर दृष्टि डालकर वह अपने लिये कोई रक्षक भी ढूँढ़ रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियाँ पेक्षा झुलती हुई उसे बात-बात सान्त्वना दे रही थीं। दूरसे ही यह सब देखकर मैं वीरहलग्नवादा उसके पास खल्ल गया। मुझे देखते ही वह युवती खी उठकर खड़ी हो गयी और स्वाकूल होकर बोली—'महात्मजी।

काजपरके लिये ठहर जाहये और मेरी चिन्ताको भी नष्ट कीजिये। आपका दर्शन संसारके समस्त पापोंको सर्वथा नष्ट कर देनेवाला है। आपके वचनोंसे मेरी दुःखकी बहुत कुछ शान्ति हो जायगी अब बहुत बड़ा भाग्य होता है, तभी आप-जैसे महात्माका दर्शन होता है।

नारदजी कहते हैं—युवतीकी ऐसी बात सुनकर मेरा हृदय करुणप्रसे भर आया और मैंने उत्कण्ठित होकर उस सुन्दरीसे पूछा—देवि। तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष कौन हैं? तथा तुम्हारे पास ये कमलके समान नेत्रोंवाली देवियाँ कौन हैं? तुम विस्तारके साथ अपने दुःखका कारण बताओ।

युवती बोली—मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों पुरुष मेरे पुत्र हैं; इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समयके फेरसे आज इनका शरीर मरजीर्ण हो गया है। इन देवियोंके रूपमें भक्त आदि नदियाँ हैं, जो मेरी सेवाके लिये आयी हैं। इस प्रकार साक्षत् देवियोंके द्वारा सेवित होनेपर भी मुझे सुख नहीं मिलता। तपोधन अब तनिक सावधान होकर मेरी बात सुनिये। मेरी कथा कुछ विस्तृत है। उसे सुनकर मुझे शान्ति प्रदान कीजिये। मैं द्रविड़ देशमें उत्पन्न होकर कर्णाटकमें बड़ी हुई। महाराष्ट्रमें भी कहीं-कहीं मेरा आदर हुआ। गुजरातमें आनेपर तो मुझे बुढ़ापेमें घेर लिया। वहाँ घोर कलियुगके प्रभावसे पाक्षिधियोंने मुझे मज्ज-भज्ज कर डाला। तबसे बहुत दिनोंतक मैं दुर्बल-ही दुर्बल रही। बृन्दावन मुझे बहुत प्रिय है, इसलिये अपने दोनों पुत्रोंके साथ यहाँ चली आयी। इस स्थानपर आते ही मैं परम सुन्दरी स्वयुवती हो गयी। इस समय मेरा रूप अत्यन्त मनोरम हो गया है, परन्तु मेरे ये दोनों पुत्र धके-मदि होके कारण यहाँ सोकर काट भोग रहे हैं। मैं यह स्थान छोड़कर विदेश जान चाहती थी; परन्तु ये दोनों बूढ़े हो गये हैं, इसी दुःखसे मैं दुःखित हो रही हूँ। पता नहीं मैं यहाँ युवती कैसे हो गयी और मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े क्यों हो गये। तब तीनों साथ-ही-साथ यात्रा करते ये फिर हममें यह विपरीत अवस्था कैसे आ गयी उचित तो यह है कि माता बूढ़ी हो और बेटे जवान, परन्तु यहाँ उल्टी बात हो गयी। इसीलिये मैं शक्तिवर्धित होकर अपने लिये शोक करती हूँ। महात्मन्! आप परम बुद्धिमान् और योगनिधि हैं। बतहाइये, इसमें क्या कारण हो सकता है?

नारदजी कहते हैं—उसके इस प्रकार पूछनेपर

मैंने कहा—सखी ! मैं अभी जन्मदृष्टिसे अपने इन्द्रियके भीतर तुम्हारे दुःखका स्पष्ट कारण देखता हूँ। तुम कोश न करो। भगवान् तुम्हें शान्ति देगे।

तब मुनीश्वर नारदजीने ध्यान लगाया और एक ही क्षणमें उसका चरण जनकर कहा—बाले ! तुम घटान देकर सुनो। यह कल्पिकाल बड़ा भयङ्कर युग है। इसीने सदाचारका लोप कर दिया। योगमार्ग और तप आदि भी लुप्त हो गये हैं। इस संघर्ष मनुष्य शठता और दुष्कर्ममें प्रवृत्त होकर असुर-राज्यवाले हो गये हैं। आज ब्रह्ममें सम्मान पुष्प दुःखी है और दुष्टलोग प्रोज करते हैं। ऐसे समयमें जो धैर्य कारण किये रहे, वही बुद्धिमान् और अद्वय पण्डित है। अब यह पृथ्वी न तो स्वर्ग करने योग्य रह गयी है और न देखने योग्य। यह ब्रह्मसः प्रतिवर्ष शोचनागके लिये प्रारम्भित होती जा रही है। इसमें कहीं भी मङ्गल नहीं दिखायी देता। तुम्हें और तुम्हारे पुत्रोंके तो अब कोई देखा भी नहीं है। इस प्रकार विषयात्म्य मनुष्यके उपेक्षा करनेसे ही तुम बर्बर हो गयी थी, किन्तु कृदावनक संयोग पाकर पुन नवीन तरुणी-सी हो गयी हो; अतः यह कृदावन भय है, जहाँ सब ओर भक्ति नुप कर रही है। परन्तु इन ज्ञान और वैराग्यका चर्चा भी कोई महत्त्व नहीं है; इसलिये अभीतक इनका मुझपा दूर नहीं हुआ। इन्हें अपने भीतर कुछ सुख-सा प्रतीत हो रहा है, इससे इनकी गड़ सुपुत्रावस्थाका अनुमान होता है।

भक्तिने कहा—महर्षि ! महाराज परीक्षितने इस अपवित्र कल्पयुगमें पृथ्वीपर रहने ही क्यों दिए ? तब कल्पयुगमें आते ही सब वस्तुओंका स्वर कहीं चल गया ? भगवान् तो बड़े दयालु हैं, उनसे भी यह ज्ञान क्यों देकर जाता है ? मुने। मेरे इस संशयका निवारण कर्हिजिये। आपकी बातसे मुझे बड़ा सुख मिल है।

नारदजी बोले—बाले ! यदि तुम्हें पूछा है तो प्रेम्पूर्वक सुनो। कल्याणी ! मैं तुम्हें सब बातें कहकर

और इससे तुम्हारा सब स्नेह दूर हो जायगा। जिस दिन भगवान् श्रीकृष्ण इस भूलेखकके छोड़कर अपने परमधामको पधारे, उसी दिनसे चर्चा कल्पयुगका आगमन हुआ है, जो समस्त साधनमें काष्ठ तर्पित्यक्त करनेवाला है। दिव्यजन्मके समय जब राजा परीक्षितजी दृष्टि इस कल्पयुगके ऊपर पड़ी तब वह दीनभावसे उनकी शरणमें गया। राजा बीरेके सम्मान साम्राज्ञी थे, इसलिये उन्होंने सोचा कि मुझे इसका वच नहीं करना चाहिये; क्योंकि इस कल्पयुगमें एक बड़ा अन्धरा गुण है। जन्म युगमें तपस्या, योग और समाधिसे भी जिस फलकी प्राप्ति नहीं होती, वही फल कल्पयुगमें भगवान् केरायके कीर्तनमात्रसे और अच्छे रूपमें उपलब्ध होता है * अस्वर होनेपर भी इस एक ही रूपमें यह सारभूत फल प्रदान करनेवाला है, वही देखकर राजा परीक्षितने कल्पयुगमें तपन होनेवाले जीवोंके मुखके लिये हसे रहने दिया।

इस समय श्रेणोकी छोटे कर्ममें प्रवृत्ति होनेसे सभी वस्तुओंका स्वर निकल गया है तब इस पृथ्वीपर जितने भी पदार्थ हैं। वे बीबीहीन मृत्तिका समान निम्बर हो गये हैं। काष्ठलोग घनके लोपसे घर घरमें जाकर घलेक मनुष्यको [अधिकारी-अपधिकारीका विचार किये बिना ही] प्राणपरायणी कहा सुनने लगे हैं। इससे कदाका सा चल गया—लोगोंकी दृष्टिमें उसका कुछ महत्त्व नहीं रह गया है। तीर्थोंमें बड़े भयङ्कर कर्म करनेवाले नास्तिक और दम्भी मनुष्य भी रहने लगे हैं; इसलिये तीर्थोंका भी स्वर चल गया। भिन्नका भिन्न काम, क्रोध, भरी स्नेह और तुच्छसे सदा व्याकुल रहता है, वे भी तपस्वी बनकर बैठते हैं। इसलिये तपस्वीका स्वर भी निकल गया। घनको कर्ममें न करने, लोभ, दम्भ और फलप्रेमका अभाव लेने तथा उपासक आचार्य न करनेके कारण ध्यानयोगका फल भी चल गया। औरोंकी तो बात ही क्या, पण्डितलोग भी अपनी धियोंके स्वयं पैसीकी तरह समझ करते हैं। वे सत्तान

पैदा करनेमें ही दक्ष है। मुक्तिके साधनमें वे विलास असमर्थ पाये जाते हैं। परम्परासे प्राप्त हुआ वैष्णव-धर्म कहीं भी नहीं रह गया है। इस प्रकार जगह-जगह सभी वस्तुओंका साम लुप्त हो गया है। यह तो इस युगका स्वभाव ही है, इसमें दोष किसीका नहीं है, यही कारण है कि कमलनयन भगवान् किष्कु निकट रहकर भी यह सब कुछ सहन करते हैं।

श्रीनन्दजी। इस प्रकार देवर्षि नारदके वचन सुनकर भक्तिको क्या आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा, उसे आप सुनिये।

भक्ति बोली—देवर्षि आप धन्य हैं। मेरे

भक्तिका कह दूर करनेके लिये नारदजीका उद्योग और सनकादिकों द्वारा उन्हें साधनकी प्राप्ति

नारदजीने कहा—बाले! तुम व्यर्थ ही अपनेको खेदमें डालती हो। ओहो! इतनी चिन्तितुर क्यों हो रही हो? भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंका स्मरण करो। इससे तुम्हारा सारा दुःख दूर हो जायगा जिन्होंने कौरवोंके अत्याचारसे द्रौपदीका रक्षा की तथा गोपसुन्दरियोंका मनोरथ पूर्ण किया, वे श्रीकृष्ण कहीं चले नहीं गये हैं। तुम तो सञ्जात भक्ति हो, जो उन्हें प्राणोंसे भी अधिक प्रिय है। तुम्हारे बुलनेपर तो भगवान् नीच पुरुषोंके धर्मों भी चले जाते हैं। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर—इन तीन युगोंमें ज्ञान और वैराग्य मुक्तिके साधन थे; किन्तु कलियुगमें तो केवल भक्ति ही ब्रह्म-साधन्य (मोक्ष) की प्राप्ति करनेवाली है। ऐसा स्वेच्छकर ही ज्ञानस्वरूप श्रीहरिने तुम्हें प्रकट किया है। तुम भगवत्स्वरूप, परमानन्दविष्णुर्त्ति, परम सुन्दरी तथा साक्षात् श्रीकृष्णकी प्रियतमा हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि 'मैं क्या करूँ?' उस समय भगवान् श्रीकृष्णने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि 'मेरे भक्तोंका पोषण करो।' तुमने भगवान्को यह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे प्रसन्न होकर श्रीहरिने तुम्हें मुक्तिके दासीरूपमें दिया और इन ज्ञान-वैराग्यको पुत्ररूपमें तुम अपने साक्षात् स्वरूपसे तो कैकुण्ठधाममें

सौभाग्यसे ही आपका यहाँ गुभागमन हुआ है। संसारमें साधु-महात्माओंका दर्शन सब प्रकारके कर्मोंको सिद्ध करनेवाला और सर्वश्रेष्ठ साधन है। अब जिस प्रकार मुझे सुख मिले—मेरा दुःख दूर हो जाय, वह उपाय बताइये। ब्रह्मन्! आप समस्त योगोंके स्वामी हैं, आपके लिये इस समय कुछ भी असाध्य नहीं है। एकमात्र आपके ही सुन्दर उपदेशको सुनकर कयाधू-नन्दन प्रह्लादने संसारकी मयाका त्याग किया था तथा राजकुमार हृष भी आपकी ही कृपासे सुखन्दको प्राप्त हुए थे। आप सब प्रकारसे मङ्गलमजन एवं श्रीब्रह्माजीके पुत्र हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ।

ही भक्तोंका पोषण करती हो। भूलोकमें उनका पोषण करनेके लिये तुमने केवल स्त्रियारूप धारण कर रखा है।

भक्ति अपने साथ ज्ञान और वैराग्यको लेकर तुम्हारी सेवाके लिये इस पृथ्वीपर आयी तथा सत्ययुगके आरम्भसे द्वापरके अन्ततक यहाँ बड़े आनन्दसे रही, परन्तु कलियुग आनेपर वह पाशव्यकरण रोगसे पीड़ित होकर क्षीण होने लगी। अब तुम्हारी आज्ञासे वह तुरंत ही फिर कैकुण्ठलोकको चली गयी। अब भी वह तुम्हारे स्मरण करनेपर इस लोकमें आती है और फिर चली जाती है। इन ज्ञान और वैराग्यको तुमने पुत्र मानकर अपने ही पास रख लेखा था। कलियुगमें मनुष्योंद्वारा इनकी उपेक्षा होनेके कारण वे तुम्हारे पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गये हैं; फिर भी तुम चिन्ता न करो, मैं इनके उद्धारका उपाय सोचता हूँ। सुमुखि! कलियुगके समान कोई युग नहीं है। इस युगमें मैं तुम्हें घर-घरमें और मनुष्य-मनुष्यके भीतर स्थापित कर दूँगा। अन्य जितने भी धर्म हैं, उन सबको दबाकर और बड़े-बड़े उत्सव रचाकर यदि संसारमें मैं तुम्हारा प्रचार न कर दूँ तो मैं श्रीहरिको दास ही नहीं। इस कलियुगमें जो जीव तुमसे सम्बन्ध रखेंगे, वे पापी होनेपर भी निर्भीकपूर्वक भगवान् श्रीकृष्णके नित्य भक्तिके चले जायेंगे। जिनके

॥ अर्जुनस्य हृदयेनोक्तं कवीकविता नरं पद्मम् ॥

हृदयमें सदा प्रेमस्वरूपिणी भक्ति निवास करती है, वे पवित्रमूर्ति पुरुष स्वयंमें भी यमराजको नहीं देखाते। जिनके हृदयमें भक्तिमय मग्न हुआ है, उन्हें प्रेम विशिष्ट, राक्षस अथवा असुर भी नहीं झू सकते। भगवान् तपस्व, वेदाध्ययन ज्ञान तथा कर्म आदि किसी भी साधनसे वशमें नहीं किये जा सकते, वे केवल भक्तिसे ही वशीभूत होते हैं। इस विषयमें गोविन्द जी प्रमाण हैं। साहसके अन्धोक्त पुण्य उदय होनेपर मनुष्योंका भक्तिमें अनुराग होता है। कर्तव्ययुगमें भक्ति ही सार है। भक्तिसे ही भगवान् श्रीकृष्ण स्वयंमें प्रकट होते—अथवा दर्शन देते हैं जो लोग भक्तिसे ग्रोह करते हैं, वे तीनों लोकोंमें दुःख उठाते हैं। पूर्वकलमें भक्तका तिरस्कार करनेवाले दुर्धमा नृपिकों के विरुद्ध क्रोधा योग्य पड़ा था तब, तीर्थ, योग यज्ञ और ज्ञान-चर्चा आदि बहुत से साधनोंकी क्या आवश्यकता है? एकमात्र भक्ति ही मोक्ष प्रदान करनेवाली है।

इस प्रकार नारदजीद्वारा निर्णय किये हुए अपने माहात्म्यको सुनकर भक्तिके सारे भङ्ग पुष्ट हो गये। उसने नारदजीसे कहा—‘नारदजी! आप धन्य हैं। मुझमें आपकी निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदयमें निवास करूँगी। कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊँगी। साथी। आप बड़े कुशल हैं। अपने एक क्षणमें ही मेरा सारा दुःख दूर कर दिया किन्तु अभी तक मेरे पुत्रोंको घेत नहीं हुआ; अतः इन्हें भी शीघ्र ही सचेत करिजिये।’

भक्तिके ये वचन सुनकर नारदजीको बड़ी दया आनी। वे उन्हें हृदयकी अमूर्तिलिखिते दया-दवाकर जगाने लगे, फिर वचनके फल में ही लग्नकर जोर-जोरसे बोले—‘ओ ज्ञान। जल्दी जागो। वैराग्य। तुम भी शीघ्र ही जाग उठो।’ फिर वेदव्यनि, वेदमहाध्व और कर्मका गीता-पाठ करके उन्हें उन दोनोंको जगाया। इससे वे बहुत जोर लगकर किसी तरह उठ गये किन्तु अभी तक सोलकर देस न सके। आत्मन्यके कारण दोनों ही जैपाई लेते रहे। उनके सिरके बाल पक्कर बागुलेकी तरह झपेट हो गये थे। सारे अङ्ग रक्त-मांससे हीन होनेके कारण कङ्काल प्रतीत होते थे। उन्हें देखकर

ऐसा जान पड़ता था यानी सूखे कण्ट हो। भूखसे दुर्बल होनेके कारण वे फिर सो गये। उन्हें इस अवस्थामें देखकर देवर्षि नारदजीको बड़ी विन्ता हुई। वे सोचने लगे अब मुझे क्या करना चाहिये, इनकी यह पीढ़ कैसे जाय, तथा यह सबसे बड़ा बुद्धिमान कैसे दूर हो? शौनकाजी! इस प्रकार विन्ता करते-करते उन्होंने भगवान् गोविन्दका स्मरण किया उसी समय महाप्रश्रवापी हुई—‘मुने संद मत्ता करो। तुम्हारे उद्योग निश्चय ही सफल होगा देखें। तुम इसके लिये सत्कर्मका अनुष्ठान करो। वह कर्म क्या है, यह तुम्हें साधु-शिरोमणि संतजन बताकरेंगे। उस सत्कर्मके करनेपर इनकी निद्रा और बुद्ध्यावस्था दोनों क्षणभरमें दूर हो जायगी तथा सर्वत्र भक्तिका प्रसार हो जायगा।’

यह आकाशवाणी वहाँ सबको साफ-साफ सुनायी दी इससे नारदजीको बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे—‘मैं तो इसका फल नहीं समझ सका इस आकाशवाणीने भी गौरवसे ही बात की है। यह नहीं बताता कि वह कौन-सा साधन करनेयोग्य है, जिससे इनका कार्य सिद्ध हो सके वे संत न जाने कहाँ होंगे और किस प्रकार उस साधनका उपदेश देंगे आकाशवाणीने जो कुछ कहा है, उसके अनुसार यहाँ मुझे क्या करना चाहिये?

तदनन्तर ज्ञान और वैराग्य दोनोंको वहीं छोड़कर नारद मुनि जहाँसे चल दिये और एक-एक तीर्थमें जाकर मार्गमें मिलनेवाले मुनिपुत्रोंसे वह साधन पूछने लगे। उनका कृतान्त सब लोग सुन लेते किन्तु कोई भी कुछ निश्चय करनेके उत्तर नहीं देता था। कुछ लोगोंने तो इस पर्ययके असाध्य बात दिया और कोई बोले, ‘इसका ठीक-ठीक फल लगन कठिन है। कुछ लोग सुनकर घौन रह गये और कितने ही मुनि अपनी अवज्ञा होनेके भयसे चुपचाप सिसक गये। तीनों लोकोंमें महान् हाहाकार मचा, जो सबको विस्मयमें डालनेवाला था। लोग आपसमें फना-पूँसी करने लगे—‘चाई। जब वेदव्यनि, वेदमहाध्व और गीता-पाठ सुनानेपर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जाग सके तो अब दूसरा कोई उपाय

नहीं है। चरित्र, योगी-आदिको भी सबसे बिरहवाला ज्ञान नहीं है। उसे दूसरे संस्कारी मनुष्य कैसे बता सकते हैं? इस प्रकार दिन-दिन मुनिबोले यह बात पूरी गयी, उन सबने निर्णय करके नहीं कहा कि यह कार्य दुष्कर है।

सुतजी बोले—तब आदमी विषयसे अलग हो करदीनमें आये। उन्होंने मन-ही-मन यह विचार किया कि 'उन साधनवादी आदिके लिये नहीं उपयुक्त करीगा।' करदीनमें पहुँचते ही उन्हें अपने सामने करोड़ों सुनियोगी सत्त्व केवल ही लक्ष्य दिखाने दिये। तब मुनिबोले आदमीने उनसे कहा—'महात्म्य'। इस समय बड़े सौभाग्यसे मुझे आपलोगोंका सम्मान प्राप्त हुआ है। सुतजी! आप मुझका कृपा करके अब जीव ही उस साधनवादी आदिके साथ लगे योगी, मुनिबोले और बहुत विद्वान् हैं। देखनेमें जीव बलिके बलिके-से होनेका भी आप पूर्वजोंके भी पूर्वज हैं। आपलोग सदा वैकुण्ठधाममें निवास करते हैं। निराकार ईश्वरकीर्तनमें लगे रहते हैं। वास्तविकतामय रसास्वादन करके सदा उन्मत्त बने रहते हैं और एकत्र वास्तविक ही आपके जीवनका आधार है। आपके मुकामें सदा 'ही' आचार्य' (वास्तव ही हमारे रक्षक हैं) यह नाम विद्यमान रहता है। इसीसे बलवैरित बुद्धिवादी आपको कदा नहीं पहुँचा सकते। पूर्वजत्वमें आपके भूमिगतवासों वास्तविक विद्वान्के द्वाराकल अब और विज्ञान धृत ही पुष्पीय गिर जाये वे और फिर आपकी कृपासे वे पुन वैकुण्ठधाममें पहुँचें। वेद अज्ञान है, जिससे इस समय आपका दर्शन हुआ मैं बहुत दीन हूँ और आपलोग समाजको ही दयालु हैं, अतः मुझका आपकी कृपा होनी चाहिये। आपलोगोंकी विद्वान्तात्मा और लक्ष्य किता है, यह क्या है? इसे कहिये और फिर फिर इसका अनुमान करना चाहिये, इसका विचारसहित करने कीजिये। चरित्र, ज्ञान और वैराग्यको किता प्रकार सुख प्राप्त हो सकता है और फिर यह इसका उपयुक्त पक्ष करके सब वर्गोंमें प्रसार किता जा सकता है?'

श्रीरामकायि बोले—देखें आप विद्वान् न होकर १८—

को। अपने मनमें इसका ही। उनके द्वाराका एक सुगम ज्ञान पहलेसे ही मौजूद है। आदमी! आप क्या है। चरित्रोंके विरोधी हैं। वास्तविक हीकुण्ठके दासोंमें सदा आगे गिने योगी है तथा योगधर्मको प्रसारित करनेवाले साक्षात् पूर्व ही हैं। आप जो चरित्रोंके लिये इतना उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिये कोई अर्थपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि वास्तविक हीकुण्ठके चरित्रोंसे तो चरित्रोंमें सदा लक्ष्य करके उचित ही है। चरित्रोंमें इस संसारमें बहुत-से मार्ग प्रकट किये हैं, किन्तु वे सभी परिकल्पना हैं और उनमेंसे अधिकतर वर्गोंका फलवादी ही प्रतीति करनेवाले हैं। वास्तविक ही प्रतीति करनेवाला मार्ग तो अतीतका गुप्त ही रहता है। इसका उद्देश्य करनेवाला फल प्राप्त करें। चरित्रोंके लिये है। आपके अन्तर्भावोंमें पहले जिस कार्यका संकेत किता है, उसे वास्तविक ज्ञान है। आप फिर एवं प्रसारित होकर मुनिबोले। आदमी! इसका, लक्ष्य, योग्यता तथा लक्ष्यका अनुमान। वे सब तो आदमीकी प्रतीति करनेवाले कर्मोंके ही रूपक हैं। लक्ष्यके नहीं। समर्थ (योग्यताका कर्म) का रूपक तो विद्वान्के केवल अनुमानोंमें स्थित है। श्रीमद्भागवतका प्रारम्भ ही यह अनुमान है, जिसका शुद्ध भाविक भावधर्मोंमें नाम किता है। उसके ऊपर सुननेमें चरित्र, ज्ञान और वैराग्यको बहुत बल मिलेगा। इससे ज्ञान-वैराग्यका काल दूर हो जाएगा और चरित्रोंके सुख मिलेगा। श्रीमद्भागवतकी भाँति होनेका चरित्रोंके वे सब देव ठीकी प्रकार दूर हो जायेंगे, जैसे सिद्धि की गर्जना सुनकर बेड़िये जाग आते हैं। तब प्रेमसम्पत्ति प्राप्त करनेवाली भीति ज्ञान और वैराग्यके सहित प्रत्येक करने तथा प्रत्येक चरित्रोंके इच्छा करने।

आदमीने कहा—यदि वेदधर्म, वेदान्तधर्म और गीताका अदिके द्वारा ज्ञान और वैराग्यको बहुत जगत्, किन्तु वे ठीक न लगे। ऐसी दशा में श्रीमद्भागवतका काल सुननेसे वे कैसे जान लेंगे; क्योंकि श्रीमद्भागवत-का काल इतना-इतना और कद-पदमें वेदोंका ही अर्थ प्राप्त हुआ है। आपलोग इसका प्रारम्भ दक्ष

करनेवाले हैं। आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जात, इसलिये मेरे सन्देशका निवारण करिये इस कार्यमें विलम्ब नहीं करना चाहिये

श्रीमन्नगादि बोले— नारदजी ! श्रीमद्भागवतकी कथा वेद और उपनिषदोंके सारसे प्रकट हुई है, अतः उनसे पुण्य फलके रूपमें आकर यह उनकी अपेक्षा भी अत्यन्त उत्तम प्रतीत होती है जैसे आपके वृक्षमें जड़से लेकर शिखातक रस मौजूद रहता है किन्तु उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता; फिर वही एकद्वारा होकर अब उससे पुण्य फलके रूपमें प्रकट होना है तो संसारमें सबके मनको प्रिय लगता है जैसे दूधमें भी रहता है; किन्तु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता फिर वही जब उससे पुण्य हो जाता है तो दिव्य ज्ञान पड़ता है और देवताओंके लिये भी स्वादवर्धक हो जाता है। साँह ईश्वरके आदि, मध्य और अन्त प्रत्येक भागमें व्याप्त रहती है; तथापि उससे पुण्य होनेपर ही उसमें अधिक मधुरता आती है। इसी प्रकार यह श्रीमद्भागवतकी कथा भी है यह श्रीमद्भागवतपुण्य वेदोंके समान माना गया है श्रीवेदव्यासजीने भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी

स्थापनाके लिये ही इसे प्रकट किया है। पूर्वकालमें जिस समय वेद-वेदान्तके विद्यात विद्वान् और गौतमी भी रचना करनेवाले वेदव्यासजी शिष्य होकर अज्ञानके समुद्रमें डूब रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें चतुःश्लोकी भागवतका उपदेश किया था। उसका अवगण करते ही व्यासदेवकी सारी विन्ताएँ तत्काल दूर हो गयी थीं। उसी श्रीमद्भागवतके विषयमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है, जो आप हमसे सन्देश पूछ रहे हैं ? श्रीमद्भागवत-शास्त्र समस्त शोक और दुःखका विनाश करनेवाला है

नारदजीने कहा— महानुभावो ! आपका दर्शन जीवके समस्त अमङ्गलका तत्काल नाश कर देता है और सांसारिक दुःखरूपी दावानलमें पीड़ित प्रणियोंपर शान्तिकी वर्षा करता है। आप निरन्तर श्रेष्ठोंके सहस्र सुखोद्धार वर्णित भगवत्कथामृतका पान करते रहते हैं, मैं प्रेमलक्षणा-भक्तिकार प्रकाश करनेके उद्देश्यसे आपकी शरणमें आया हूँ। अनेक जन्मोंके सञ्चित सौभाग्यप्रद पुण्यका उदय होनेपर जब कभी मनुष्यको स्वर्ग प्राप्त होता है, तभी अज्ञानजनित मोहमय महान् अन्धकारका नाश करके विवेकका उदय होता है

सनकादिद्वारा श्रीमद्भागवतकी महिमाका वर्णन तथा कथा रससे पुष्ट होकर भक्ति, ज्ञान और वैराग्यका प्रकट होना

नारदजी बोले— ज्ञानयोगके विशेषज्ञ महात्माओ ! अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी स्थापना करनेके लिये श्रीसुकदेवजीके कहे हुए श्रीमद्भागवतशास्त्रकी कथाद्वारा यज्ञपूर्वक उष्णजल ज्ञानयज्ञ करूँगा यह यह मुझे कहीं करना चाहिये ? इसके लिये कोई स्थान बताइये। आपलोग वेदोंके परमगुरु विद्वान् हैं, इसलिये मुझे शुक्लशास्त्र (श्रीमद्भागवत) की महिमा भी सुनाइये और यह भी बताइये कि श्रीमद्भागवतकी कथा कितने दिनोंमें सुनी चाहिये तथा उसके सुननेके लिये कौन-सी विधि है।

श्रीसनकादिने कहा— नारदजी ! आप विनयी और विवेकी हैं, सुनिये—इस आपकी पूछी हुई सभी

बातें बताते हैं। हरद्वारेके समीप एक आनन्द नामका घाट है; वहाँ अनेकों ऋषि-महर्षि रहते हैं तथा देवता और सिद्धलोग भी उसका सेवन करते हैं। नामा प्रकारके वृक्ष और लताओंसे वह स्थान व्याप्त है वहाँ नूतन एवं कोमल बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुगन्ध और एकत्र प्रदेशमें है। सुवर्णमय कमल उसको शोभा बढ़ावा करते हैं। उसके आस-पास रहनेवाले जीवोंके मनमें वैराग्य भाव नहीं टहरने पाता वहाँ अधिक समायोहके बिना ही आपको ज्ञान-यज्ञका अनुष्ठान करना चाहिये उस स्थानपर जो कथा होगी, उसमें बड़ा अपूर्व रस मिलेगा। भक्ति भी निर्बल एवं अशुद्ध शरीरवाले अपने दोनो पुरोंको आगे करके वहीं आ जायगी; क्योंकि

वहाँ श्रीमद्भागवतकी कथा होती है, वहाँ वे भक्ति आदि हस्त-पहुँच जाते हैं। वहाँ कर्मोंमें कथाका शब्द पढ़नेसे तीनों ही तरुण हो जायेंगे।

ऐसा कहकर देवर्षि नारदजीके साथ सनकादि भी भगवत-कथाकूपी अमृतका पान करनेके लिये शीघ्र ही हरद्वारमें गङ्गाजीके तटपर आ गये। जिस समय वे वहाँ तटपर पहुँचे भूलोक, देवलोक तथा ब्रह्मलोकमें—सब जगह इस कथाका शोर हो गया। रसिक भक्त श्रीमद्भागवतामृतका पान करनेके लिये वहाँ सबसे पहले दीड़-दीड़कर आने लगे। भृगु, बसिष्ठ, ध्यावन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शङ्कर, मार्कण्डेय, दत्तात्रेय, विष्णुश्रद्ध, योगेश्वर व्यास और पराशर, श्रीमान् छम्पाशुक्, जानलि और जह्नु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने पुत्र, मित्र और शिष्योंको साथ लिये बड़े प्रेमसे वहाँ आये। इनके सिवा वेद, वेदान्त, मन्त्र, तन्त्र, साराह पुराण और छहों शास्त्र भी वहाँ मूर्तिमान् होकर उपस्थित हुए। गङ्गा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, समस्त क्षेत्र, सम्पूर्ण दिग्दर्शी, दण्डक आदि वन, नग आदि गण देव, गन्धर्व और किन्नर—सभी कथा सुननेके लिये चले आये। जो लोग अपनेको बड़ा ज्ञानके कारण संकोचवश वहाँ नहीं उपस्थित हुए थे, उन्हें पहिले भृगु सम्पन्न-बुद्धात्मान ले आये।

तदनन्तर, कथा सुननेके लिये दीक्ष जलन कर लेनेपर श्रीकृष्ण-परायण सनकादि नारदजीके द्वारे हुए उत्तम आसनपर विराजमान हुए उस समय शची श्रोतारोंने उनको मस्तक झुकाना। श्रोतारोंमें वैष्णव, विरक्त, संन्यासी और ब्रह्मचारी—ये सबसे आगे बैठे और उनके भी आगे देवर्षि नारदजी विराजमान हुए एक ओर शशि बैठे थे और दूसरी ओर देवराज। वेदों और उपनिषदोंका जलन आसन था। एक ओर तीर्थ विराजमान हुए और दूसरी ओर शिवाँ। उस समय सब ओर जय बधकार, नमस्कार और शङ्खोंका शब्द होने लगा। अक्षर गुल्मल आदि कूर्प, कील और फूलोंकी सूत्र बर्ष हुई। कितने ही देवोंकर विष्णुजीपर बैठकर वहाँ

उपस्थित हुए सब लोगोंपर कल्पवृक्षके फूलोंकी वर्षा करने लगे।

इस प्रकार जब पूजा सम्पन्न हुई और सब लोग एकप्रस्थित होकर बैठ गये तब सनकादि मुनि महाशय नारदको श्रीमद्भागवतका माहात्म्य स्पष्ट करके बतलाने लगे।

श्रीसनकादिने कहा—नारदजी। अब हम आपसे इस भागवत-श्रवणकी महिमाका वर्णन करते हैं। इसके सुननेपात्रसे ही मुक्ति प्राप्त होना लग जाती है। श्रीमद्भागवतकी कथाका सदा ही सेवन करना चाहिये, सदा ही सेवन करना चाहिये। इसके श्रवणमात्रसे मुक्तिरत्नकी प्राप्ति हो जाती है। यह प्रत्य अठारह हजार श्लोकोंका है। इसमें बड़ा तन्त्र है। यह राजा परीक्षित और श्रीकृष्णदेव मुनिका सौकरूप है। हम इस श्रीमद्भागवतको सुनाते हैं, आप ध्यान देकर सुनें। जीव तपीतक अज्ञानवश इस संसार-चक्रमें भटकता है जबतक कि कृष्णकरके लिये भी यह श्रीमद्भागवत-कथा उसके कर्मोंमें नहीं पड़ती। बहुत-से प्रबुद्धों और पुरुषोंके सुननेसे बड़ा लाभ। इससे तो भ्रम ही बढ़ता है। भागवत श्रवण अकेला ही मोक्ष देनेके लिये गरज रहा है जिस परमे प्रतिदिन श्रीमद्भागवतकी कथा होती है, वह पर तीर्थस्वरूप हो जाता है। जो लोग उसमें विश्वास करते हैं, उनके पापोंका नाश कर देता है। सहस्रों अक्षयों और सैकड़ों चक्रोंका यह भी इस श्रीमद्भागवतकी कथाका सोलहवाँ अंश भी नहीं हो सकते। तपोधने! मनुष्य जबतक श्रीमद्भागवतकथाका परमार्थीत श्रवण नहीं करते, तपीतक उनके शरीरमें प्राण उठर सकते हैं। गङ्गा, गन्धा, केशरी, पुष्कर और मयाग—ये श्रीमद्भागवत-कथाके फलकी बराबरी नहीं कर सकते अन्धकार, गन्धर्वीमन्त्र, पुष्कसूत, शङ्ख, साम और यजुः ये तीनों वेद, श्रीमद्भागवत, 'ॐ नमो जगन्तो ब्रह्मदेवाय' यह छन्दसाक्षर मन्त्र, बारह मूर्तिवृंदाके सूर्य, ब्रह्मण, संवत्सररूप कल, ब्रह्मण, बर्हिमहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसन्त ऋतु और भगवान् पुरुषोत्तम—इन सबमें विद्वान् पुरुष बस्तुतः

कोई अन्तर नहीं जानते। जो मनुष्य प्रतिदिन शीमन्दागम्यता-संशयान्वित अर्थव्यवस्था में पड़ जाता है, उसके करोड़ों वर्षोंके लिये हुए कष्टकाय बात हो जाता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो शीमन्दागम्यताके आगे या पीछे इलेक्शन भी पड़ जाता है, उसे राजसूय और अन्धमेघ यज्ञोपवीत फल प्राप्त होता है। निम्न शीमन्दागम्यताका पठ करना शीमन्दागम्यताका पढ़ना, तुलसीके पौरोहित्य और गौड़ोपवीत सेवा करना भी वही समान है। जो पुत्र अन्धकारान्ध शीमन्दागम्यताका पढ़ना चुन लेता है, उसका प्रसाद हो बगवान् गोविन्द उसे अपना वैकुण्ठधामनाक दे डालते हैं जो मानव इसे सोनेके सिंहासनपर रखकर श्रीविष्णु-भक्तको दान करता है, उसे निम्न ही बगवान् श्रीकृष्णका साधुका अन्न होता है। निम्न दुष्टने अपने बगवान् सेवाका समानाधीनताके लिये अपने शीमन्दागम्यता-कथापुस्तक कोड़ा-सा भी रसस्वादना नहीं किया, उसने अन्ध साधु का पायाल और गधेके समान अर्थ ही गैर दिख। वह तो मरतको बसतकी पीड़ा पहुँचानेके लिये ही अपना दुष्ट या वह कितने मोदकी करता है। जिसने इस शुक-सकल कोड़े-से भी बचन नहीं सुने, वह बगवान् जीते-जी भी मुँदेके ही समान है। वह इस पृथ्वीका भ्रमण है। मनुष्य होकर भी मनुष्य ही तुल्य है उसे विचार है। इस प्रकार उसके विषयमें सर्गिक प्रथम-प्रथम देवात कल्ल करते हैं। संसारमें शीमन्दागम्यताकी कथा परम दुर्लभ है। जब करोड़ों वर्षोंके पुण्योपवा उदय होता है, तभी इसकी प्रति होती है।

इसलिये योगनिधि कुटिलान् मारदही ! शीमन्दागम्यताका कथापूर्वक पढ़ना करना चाहिये। इसके लिये दिनोत्तर कोई निम्न नहीं है। सदा ही इसका सुनना उन्नत माना गया है। सत्यधर्म और अन्धधर्मका पढ़ना करते हुए सदा ही इसका सुनना उन्नत है। किन्तु कल्लिमुगमें देश होना बहुत ही कठिन है इसलिये इसके विषयमें श्रीगुरुदेवजीके आदेशके अनुसार यह विरोध विधि जान लेनी चाहिये। वन्दे अर्चन, रोगिक

अन्धधर्म, मनुष्यीकी अगुये दुष्ट और कल्लिमुगके अनेक दोषोंकी सत्यधर्मके कारण एक सत्यमें ही सत्यधर्मके अन्धधर्म निम्न निम्न गता है। कल्लिमुगमें अधिक दिनोत्तर मनुष्यी कृतिधर्मका कल्लि रसना निम्नोपवा पढ़ना करना और विधिपूर्वक टीका पढ़ना करना बहुत कठिन है। इसलिये इस समय सत्यधर्म-अन्धधर्म विधान है। प्रतिदिन शीमन्दागम्यताके आदेशोंसे अन्धधर्म सुननेका जो कल्ल है, वही श्रीगुरुदेवजीके सत्यधर्मधर्मों भी कल्ल है। तबका, योग और सत्यधर्मों की विधि कल्लकी प्रति असत्यधर्म है, वह सत्य शीमन्दागम्यताका सत्यधर्म-अन्धधर्म करनेसे अन्धधर्म ही मिल जाता है। सत्यधर्मका मनुष्य भी कल्ल अपने मनुष्यकी सेवाका करता है, बातों की अधिक होनेका दान करता है, तबकासे भी श्रेष्ठ होनेकी गर्वना करता है और तीर्थसे तो वह सदा कल्ल है ही। इतना ही नहीं सत्यधर्मका योगसे भी कल्ल है। पढ़ना और सुनने की कल्ल-कल्ल है। कल्लोत्तर उसकी विरोधधर्म धर्मन करेंगे। वह तो सबसे कल्ल-कल्ल है।

श्रीगुरुदेवजीके कल्ल—सुननी। वह तो आपने कल्ले अन्धधर्मकी बात बतायी। जान कि वह शीमन्दागम्यता-पुण्य योगधर्मका सत्यधर्मों की अन्धधर्मका बगवान् श्रीगुरुदेवताका निम्नधर्म करनेवाला है, परन्तु वह इस युगमें इन अन्ध धर्मोंका निम्नधर्म करके उनसे भी कल्ल करानाका सत्यधर्म कैसे हो गया ?

सुननीके कल्ल—श्रीगुरुदेवजी। जब बगवान् श्रीगुरुदेव इस कल्लधर्मों कोड़ाकर अपने परम धर्मको बसतनेके लिये उदय हुए, तब समय उदयधर्मोंके उनके मुक्तसे एकतरासकल्लों वर्णित सत्यधर्म उदयधर्म सुनकर भी इससे इस अन्धधर्म कल्ल

उदयधर्मों कोड़े—गोविन्द। जब आप तो अपने मनुष्यका धर्म सिद्ध करके परमधर्मको पधारना चाहते हैं किन्तु वही मनुष्य एक बहुत बड़ी विधि है, उसे सुनकर आप मुझे सुखी कीजिये। देखिये, वह कल्लिमुग कल्लिमुगका आका ही चाहता है। जब फिर संसारमें दुष्टलोक उदय होने उनके संसारमें साधु पुण्य की उन्नत सत्यधर्म हो

जयेंगे। उस समय उनके मनसे दबो हुई यह गोरूपधारिणी भूमि किसकी शरणमें जायगी। कमल-नयन ! मुझे तो आपके सिखा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं दिखायी देता; इसलिये भक्तवत्सल ! आप साधु पुरुषोंपर दया करके यहाँसे मत जाइये। निश्चय एवं विष्णु होते हुए भी आपने भक्तोंके लिये ही यह साधु रूप धारण किया है अब वे ही भक्त आपके वियोगमें इस पृथ्वीपर कैसे रह सकेंगे ? निर्गुणकी उपासनामें तो बहुत कठिनाई है, अतः वह उनसे हो नहीं सकती इसलिये मैं कथनपर कुछ विचार करिजिये।

सूतजी कहते हैं—प्रथमसंक्षेपमें उद्धवजीके ये वचन सुनकर श्रीकृष्णने सोचा—‘भक्तोंके अवलम्बके लिये इस समय मुझे क्या करना चाहिये ?’ इस प्रकार विचार करके भगवान्ने अपना सम्पूर्ण तेज श्रीमद्भागवतरूपी समुद्रमें प्रवेश कर गये; इसलिये यह श्रीमद्भागवत भगवान्की साक्षात् वाङ्मयी मूर्ति है इसके सेवनसे तथा सुनने, पढ़ने और दर्शन करनेसे यह सब पापोंका नाश कर देती है। इसीसे इसका सप्ताहश्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। कलियुगमें अन्य सब साधनोंको छोड़कर इसीको प्रधान धर्म बताया गया है दुःख दमिष्ठ, दुर्नीय और पापोंको धो डालनेके लिये तथा काम और भ्रमेधने काममें करनेके लिये कलिकालमें यही प्रधान धर्म कहा गया है। अन्यथा भगवान् विष्णुकी मायासे पिण्ड छुड़ाना देवताओंके लिये भी कठिन है, फिर मनुष्य तो उसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे सूटकारा पानेके लिये भी सप्ताह-श्रवणका विधान किया गया है।

शौनकजी जब सनकादि ऋषि इस प्रकार सप्ताह-श्रवणकी महान् महिमाका वर्णन कर रहे थे उस समय सभामें एक बड़े आश्चर्यकी बात हुई; उसे मैं बतलाता हूँ सुनिये प्रेमरूप भक्ति तरुण अवस्थाको प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रोंको साथ ले सहसा यहाँ प्रकट हो गयी। उस समय उसके मुखसे ‘श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे ! हे माता ! मारुतपुत्र ! वासुदेव !’ आदि

भगवत्प्रसोक्त वारम्बार उच्चारण हो रहा था। उस सम्प्रज्यं बैठे हुए श्रोताओंने जब श्रीमद्भागवतके अर्घ्यभूत, भगवान्के गलेकी हार एवं मनोहर वैकुण्ठी भक्ति-देवीको वहाँ उपस्थित देख तो वे मन-ही-मन तर्क करने लगे—‘ये धुनियाँकी बीचमें कैसे आ गयीं ? इनका यहाँ किस प्रकार प्रवेश हुआ ?’ तब सनकादिने कहा—‘इस समय ये भक्तिदेवी यहाँ कथाके अर्थसे ही प्रकट

हुई हैं।’ उनके ये वचन सुनकर भक्तिने पुत्रोत्पत्ति अत्यन्त विनोद हो सनत्कुमारजीसे कहा—‘महान्भाव ! मैं कलियुगमें नष्टप्राय हो गयी थी; किन्तु आपने भागवत-कथारूप अमृतसे सोंपकर आज फिर मुझे पुष्ट कर दिया अब आपलोग बताइये, मैं कहाँ रहूँ ?’ तब ब्रह्मकुम्भर सनकादि ऋषियोंने कहा—‘भक्ति भक्तोंके हृदयमें भगवान् गोविन्दके सुन्दर रूपको स्थापना करनेवाली है। वह अनन्य प्रेम प्रदान करनेवाली तथा संसार रोगको हन लेनेवाली है। तुम घड़ी भक्ति से अतः धैर्य धारण करके नित्य-निरन्तर भक्तोंके हृदय-मन्दिरमें निवास करो। वहाँ ये कलियुगके दोष सारे संसारपर प्रभाव डालनेमें समर्थ होकर भी तुम्हारी ओर आँख उठाकर देख भी नहीं सकते।’ इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्तिदेवी भगवद्भक्तोंके हृदय-मन्दिरमें विधजमान हो गयीं। शौनकजी ! उनके हृदयमें एकमात्र श्रीहरिकी भक्तिका ही निवास है। वे मनुष्य सारे संसारमें

~~~~~

निर्धन होनेपर भी कन्य है; क्योंकि इस भक्तिकी ओरसे मैंभर साक्षात् भगवान् भी अपने धामको छोड़कर सर्वथा उनके हृदयमें बस जाते हैं। भूलेकमें यह श्रीमद्भागवत साक्षात् प्रकटका संकल्प है। हम इसकी

महिमाका आज तुमसे कर्तव्यक वक्तव्य करें। इसका आशय लेकर पाठ करनेपर इसके कथ और श्रोता दोनों ही भगवान् श्रीकृष्णकी स्मृता प्राप्त कर लेते हैं; अतः इसके छोड़कर अन्य कर्मोंसे क्या प्रयोजन है ?

कथामें भगवान्का प्रादुर्भाव, आत्मदेव ब्राह्मणकी कथा—सुशुकारी और गोकर्णकी उत्पत्ति तथा आत्मदेवका जनगमन

सृष्टि की कथा है—शून्यकाजी। तदनन्तर अपने भक्तोंके हृदयमें अलौकिक भक्तिक प्रारम्भ हुआ देख भक्तवत्सल भगवान् श्रीकृष्ण अपना धाम छोड़कर वहाँ पधारे। उनके गलेमें कमलार एवम्भ था रही थी। श्रीविग्रह नूतन पैरोंके सम्पन्न श्यामवर्ण था। उसपर पीताम्बर सुशोभित हो रहा था। भगवान्की यह स्त्रीकी भित्तको चुपके लेती थी। उनका कटिप्रदेश करघनीकी लड़ियोंसे मालमूत था। मस्तकपर मुकुट और कर्णोंमें कुण्डल शोभा पा रहे थे। बाँहिरे अंदासे बड़े होनेके कारण वे बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। बालःस्थलपर सुन्दर कौस्तुभमणि दमक रही थी। सारा शरीर हरिचन्दनसे चर्चित था कठोरो कपटदोषोंकी कप-माचुरी उनपर निराला हो रही थी। इस प्रकार वे परमानन्द-विष्णुर्ति परम मधुर मुरलीपर श्रीकृष्ण अपने भक्तोंके निर्मल हृदयमें प्रकट हुए। वैकुण्ठ (गोलोक) में निवास करनेवाले जो ठाढ़व आदि वैष्णव हैं, वे भी यह कथा सुननेके लिये गुप्तकपसे वहाँ उपस्थित थे। भगवान्के पधारे ही वहाँ चारों ओरसे जय-जयकारकी ध्वनि होने लगी। उस समय भक्तिरसका अलौकिक प्रवाह वह चल। जखेर और गुलालके साथ ही फूलोंकी कर्मा होने लगी। करमवार शीतलानि होती रहती थी उस सभामें भित्तने लोग विद्यमान थे, उन्हें अपने देह-गेह और आत्मातककी सुख-सुख भूल गयी थी। उनकी यह लपकतकी अवस्था देख देवर्षि नारदजी इस प्रकार कहने लगे-

नारदजी बोले—मुनीश्वरो ! आज मैंने सप्ताह-प्रवणकी यह बड़ी अलौकिक महिमा देखी है। वहाँ जो

मूढ़, शठ और पशु-पक्षी आदि हैं, वे भी इसके प्रभावसे पापशून्य प्रतीत होते हैं। अतः इस मर्त्यलोकमें भित्त-शुद्धिके लिये इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। कलिकालमें यह श्रीमद्भागवतकी कथा ही पाप-यशिका विनाश करनेवाली है। इस कथाके समान पृथ्वीपर दूसरा कोई सधन नहीं है। अतएव, अब मुझे यह बताइये कि इस कथामय सप्ताहयज्ञसे संसारमें कौन-कौन लोग शुद्ध होते हैं। मुन्निर ! आपलोग बड़े दयालु हैं। आप-लोगोंने लोकहितका विचार करके यह भित्तकुल निरात्म मार्ग निराल है।

सन्तकादिने कहा—देवर्षि ! जो लोग सदा ही भित्त-भित्तिके पाप करते हैं, दुष्टचारमें प्रवृत्त रहते हैं और शक्त-विकृत मार्गोंसे चलते हैं तथा जो क्रोधाग्निसे जलनेवाले, कुटिल और कपटी हैं, वे सभी कलिकालमें सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हैं। जो सरपसे हीन, पित्त-यक्ताकी निन्दा करनेवाले, तृणसे व्याकुल, आश्रम-धर्मसे रहित, दम्भी, दूसरोंसे डाह रकनेवाले और श्रमियोंकी हिंस्र करनेवाले हैं, वे भी कलियुगमें सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हैं। जो मंदिर-पान ब्रह्मत्व, सुवर्णकी चोरी, गुरुपत्नी गमन और विद्यासम्प्राप्त—ये पाँच भवेत्तर पाप करनेवाले, छल-छद्ममें प्रवृत्त रहनेवाले, क्रूर, पित्राद्योंके समान निर्दयी, ब्राह्मणोंके धनसे मुह होनेवाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलियुगमें सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हैं। जो शठ हठपूर्वक मन, बाजी और शरीरके द्वय सदा पक्ष करते रहते हैं, दूसरोंके धनसे मुह होते हैं, भित्त शरीर तथा छोटे हृदयवाले हैं, वे भी कलियुगमें सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हैं

अङ्गको दुःख भोगना पड़ा था। इसलिए अब तुम कुटुम्बकी आशा छोड़ दो। त्यागमें ही सब प्रकारका सुख है।

ब्राह्मण बोले—बाबा ! विवेकसे क्या होगा ? मुझे तो जैसे मने वैसे पुत्र ही दीजिये। नहीं तो मैं शोकसे मूर्च्छित होकर आपके आगे ही प्राण त्याग दूँगा। पुत्र आदिके सुखसे हीन यह संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। संसारमें पुत्र-पौत्रोंसे भरा हुआ गृहस्थश्रम ही सरस है।

ब्राह्मणका यह आग्रह देख उन तपोधनेने कहा— 'देखो, विधाताके लेखको मिटानेका हठ करनेसे राजा चित्रकैतुको कहा भोगना पड़ा; अतः दैवने जिसके पुण्यार्थको कुचल दिया हो ऐसे पुरुषके समान तुम्हें पुत्रसे सुख नहीं मिलेगा; फिर भी तुम हठ करते जा रहे हो। तुम्हें केवल अपना स्वार्थ ही सुख रहा है; अतः मैं तुमसे क्या कहूँ।'

अन्तमें ब्राह्मणका बहुत आग्रह देख संन्यासीने उसे एक फल दिया और कहा— 'इसे तुम अपनी पत्नीको खिला देना। इससे उसके एक पुत्र होगा।' तुम्हारी स्त्रीको चाहिये कि वह एक वर्षतक सत्य, शौच, दया और दानका नियम पालती हुई प्रतिदिन एक समय भोजन करे। इससे उसके बालक अत्यन्त शुद्ध स्वभाववाला होगा। ऐसा कहकर वे योगी महत्त्वा चले गये और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। यहाँ उसने अपनी पत्नीके

हाथमें वह फल दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी पत्नी तो कुटिल स्वभावकी थी। अपनी सखीके आगे रो रोकर इस प्रकार कहने लगी—

अहो ! मुझे तो बड़ी भारी चिन्ता हो गयी। मैं तो इस फलको नहीं खाऊँगी। सखी ! इस फलको खानेसे गर्भ छेगा और गर्भसे पेट बड़ जायगा। फिर तो खाना-पीन्य कम होगा और इससे मेरी शक्ति घट जायगी। ऐसी दृश्यां तुम्हीं बनाओ, चकरा काम-धंधा कैसे होगा ? यदि दैववश गाँवमें लूट पड़ जाय तो गर्भिणी स्त्री भाग कैसे सकेगी ? यदि कहीं शुकदेवजीकी तरह वह गर्भ भी [खारह वर्षोंतक] पेटमें ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाल जायगा ? यदि कहीं प्रसवकालमें बच्चा टेढ़ा हो गया, तब तो मेरी मौत ही हो जायगी। बच्चा पैदा होते समय बड़ी असह्य पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी स्त्री, भला उसे कैसे सह सकूँगी ? गर्भवती अवस्थामें जब मेरा शरीर भारी हो जायगा और चलने-फिरनेमें आलस्य लगेगा, उस समय मेरी नन्द रानी आकर धक्का साट माल-पत्त उड़ा ले जायगी, और तो और, यह सत्य-शौचादिक नियम पालना तो मेरे लिये बहुत ही कठिन दिखायी देता है। जिस स्त्रीके सन्तान होती है, उसे बच्चेके लालन-पालनमें भी कष्ट भोगना पड़ता है। मैं तो समझती हूँ, बाँझ अथवा विधवा स्त्रियाँ ही अधिक सुखी होती हैं।'

नारदजी ! इस प्रकार कुतर्क करके उस ब्राह्मणीने फल नहीं खाया। जब पतिने पूछा— 'तुम्हें फल खाया ?' तो उसने कह दिया— 'हाँ, खा लिया।' एक दिन उसकी बहिन अपने आप ही उसके घर आयी। धुन्धुल्लेने उसके आगे अपना खरा वृत्तान्त सुनाकर कहा— बहिन ! मुझे इस बातकी बड़ी चिन्ता है कि सन्तान न होनेपर मैं पतिके क्या उत्तर दूँगी। इस दुःसक के कारण मैं दिनोंदिन दुबली हुई जा रही हूँ। बतलाओ, मैं क्या करूँ ? तब उसने कहा— 'दोदी ! मेरे पेटमें बच्चा है। प्रसव होनेपर वह बालक मैं तुम्हको दे दूँगी। तबतक तुम गर्भवती स्त्रीकी भाँति घरमें छिपकर मौजसे रहो। तुम मेरे पतिके धन दे देना। इससे वे अपना बालक

तुम्हें दे दूँगे तथा लोगोंने इस बातका प्रचार कर दूँगे कि मेरा बच्चा छः महीनेका होकर मर गया मैं प्रतिदिन तुम्हारे घरमें आकर बड़ेका पालन पोषण करती रहूँगी। तुम इस समय परीक्षा लेनेके लिये यह फल गौके सिलसिले में।' तब उस ब्राह्मणीने स्वीकृतिपात्रके कारण वह सब कुछ वैसे ही किया। तदनन्तर समय आनेपर उसकी बहिनको बच्चा पैदा हुआ। बच्चेके पिताने बालकको लेकर एकान्तमें धुन्धुलीको दे दिया। उसने अपने स्वामीको सूचना दे दी कि मेरी बच्चा पैदा हो गया और कोई कह नहीं हुआ। अतएव बच्चेके पुत्र होनेसे लोगोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मणने बालकका जातकर्म संस्कार करके ब्राह्मणोंको दान दिया। उसके दरवाजेपर गाना, बजाना आदि जना प्रसन्नका माङ्गलिक उत्सव होने लगा। धुन्धुलीने स्वामीसे कहा—'मेरी सन्तानें दूध नहीं है, फिर गाय घेँस आदि अन्य जीवोंके दूधसे मैं बालकका पोषण कैसे करूँगी ? मेरी बहिनको भी बच्चा हुआ था, किन्तु वह मर गया है; अतः अब उसीको बालकका घरमें रखिये, वही आपके बालकका पालन-पोषण करेगी। उसके पतिने पुत्रकी जीवन रक्षाके लिये सब कुछ किया। माताने उसका नाम 'धुन्धुली' रखा।

तदनन्तर तीन महीने बीतनेके बाद ब्राह्मणकी गीने भी एक बालकको जन्म दिया, जो सर्वाङ्गसुन्दर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्णकी-सी कान्तिवाला था। उसे

देखकर ब्राह्मणदेवताको बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने स्वयं ही बालकके सब संस्कार किये। यह आश्चर्यजनक सम्प्रचार सुनकर सब लोग उसे देखनेके लिये आये और आपसमें कहने लगे—'देखो, इस समय अतएवका कैसा भाग्य उदय हुआ है। कितने आश्चर्यकी बात है कि गायके पेटसे भी देवताके समान रूपवाला बालक उत्पन्न हुआ।' किन्तु दैवयोगसे किसीको भी इस गुप्त रहस्यका पता न लगा। उस बालकके कान गौके समान थे, वह देखकर अतएवने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कुछ बाल ब्यतीत होनेपर वे दोनों बालक बचान हो गये। उनमें गोकर्ण तो पण्डित और ज्ञानी हुआ; किन्तु धुन्धुली महादुष्ट निकल। ज्ञान और शौचचारका तो उसमें नाम भी नहीं था। वह अथव्य भक्षण करता, जेबेमें धरा रहता और कुरी-कुरी वस्तुओंका संग्रह किया करता था। भोजन तो वह सबके हाथका कर लेता था। चोरी करता सब लोगसे द्वेष बढ़ाता दूसरोंके घरोंमें आग लगा देता और खेतानेके बसाने छेदे बघोंको फकाड़कर कुएँमें डाल देता था। जीवोंकी हिंसा करनेका उसका स्वभाव हो गया था। वह हमेशा हँसियात लिये रहता और दीन, दुःखियों तथा अंगोंको कष्ट पहुँचाया करता था। जाइयल्लेके साथ उसने खूब हेल-मेल बढ़ा लिया था। वह प्रतिदिन हाथमें फँदा लिये कुतोंकी टोलीके साथ शिवधरणी टोहमें घूमता रहता था। उसने वेद्योंके कुसङ्गमें पड़कर पिताका सारा धन बरबाद कर दिया। एक दिन तो माता-पिताको खूब पीटकर वह घरके सारे बर्तन-भण्डि उठा ले गया। इस प्रकार धनहीन हो जानेके कारण बेचारा बाप फूट फूटकर रोने लगा। वह बोला—'इस प्रकार पुत्रवान् बननेसे तो अपुत्र रहना ही अच्छा है। कुपुत्र बड़ा ही दुःखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूँ ? कहाँ जाऊँ ? कौन मेरा दुःख दूर करेगा ? हाय ! मुझपर क्या भारी कह आ पहुँचा अब तो मैं इस दुःखसे अपना प्राण त्याग दूँगा।'।

इसी समय ज्ञानवान् गोकर्णजी वहाँ आये और वैराग्यका महत्त्व दिखाकर हुए अपने पिताको सम्झाने लगे—'पिताजी ! इस संसारमें कुछ भी सात नहीं है।

हु-स ही इसका स्वरूप है। यह जीवोंको मोहमें डालनेवाला है। भला, यहाँ कौन किसका पुत्र है और

कौन किसका धन। जो इनमें आसक्त होता है, उसे ही रात-दिन बलना पड़ता है। इन्द्र अथवा चक्रवर्ती राजाओंको भी कोई सुख नहीं है। सुख तो बस, एकत्रन्नावासी वैराग्यवान् मुनिको ही है। सत्त्वान्के प्रति जो आपकी ममता है, यह महान् अज्ञान है; इसे छोड़िये। मोहमें फैसलेसे मनुष्यको नरकमें ही जाना पड़ता है। औरोंकी तो बात ही क्या है, आपका यह प्रिय शरीर भी एक-न-एक दिन नष्ट हो जायगा—आपको छोड़कर चल देगा; इसलिये आप अभीसे सब कुछ छोड़कर धनमें चले जाइये

शोकर्णकी बात सुनकर उनके भित्त आत्मदेव धनमें जानेके लिये उद्यत होकर बोले—‘तब। मुझे धनमें रहकर क्या करना चाहिये ? यह विस्तारपूर्वक बताओ। मैं बड़ा रात हूँ। अबतक कर्मवत्त जोहके बन्धनमें बँधकर मैं अपमूर्खी भाँति इस गृहकूपी अँधेरे कुर्रामे ही पड़ा हुआ हूँ। दयानिधे ! तुम निश्चय ही मेरा उद्धार करो।

शोकर्णनि कहा—पिताजी। हड्डी, मांस और रक्तके मिश्ररूप इस शरीरमें आप ‘मैं’ फल्य अभिमान छोड़ दीजिये और स्त्री-पुत्र आदिमें भी ‘ये मेरे हैं’ इस भावको सदाके लिये त्याग दीजिये। इस संसारको निरन्तर क्षणभङ्गुर देखिये और एकमात्र वैराग्य-रसके रसिक होकर भगवान्के भजनमें लगा जाइये। सदा भगवद्भजनरूप दिव्य धर्मकर ही आश्रय लीजिये। सकाम भावसे किये जानेवाले लौकिक धर्मोंको छोड़िये। साधु पुरुषोंकी सेवा कीजिये, भोगोंकी तृष्णाको त्याग दीजिये तथा दूसरोंके गुण-दोषोंका विचार करना रीति छोड़कर निरन्तर भगवत्सेवा एवं भगवत्कथाके रसका पान कीजिये *

इस प्रकार पुत्रके कहनसे आत्मदेव साठ वर्षकी अवस्था बीत जानेपर घर छोड़कर स्थिरचित्तसे धनको चले गये और वहाँ प्रतिदिन भगवान् श्रीहरिकी परिचर्या करते हुए नियमपूर्वक दशम स्कन्धका पाठ करनेसे उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रको प्राप्त कर लिया।

* देहेऽपि यथासहोऽप्यमर्षी त्यज स्त्री जगद्गुताविषु सदा पमत्तं विपुत्र
पदमनिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यपरासिक्तं भव भक्तिनिष्ठः ॥
धर्मं भगवत् सत्तं ह्यस्य लोकधर्मान् सेवत्य साधुपुत्राङ्गहि जयमगृह्णाम् ।
अन्यस्य दोषगुणधित्तनपाशु मुक्ताय सैवकधारसमक्षे नितरी भिन्न लम् ॥ (१९२।७८-७९)

गोकर्णजीकी भाग्यला-कथासे धुन्धुकारीका प्रेतघोमिसे उद्धार तथा समस्त ज्योताओंको परमधामकी प्राप्ति

सुनारी कहते हैं—चित्तके विरत होकर अपने चले जानेके बाद एक दिन धुन्धुकारीने अपनी माताको चुप घेरा और कहा—‘माता, क्या काई रक्त है ? नहीं तो मल्लोसे लेरी काकर लूँगा।’ इसकी इस बातसे डरकर और चुपके उपरकोसे दुःखी होकर उसकी माँ रातको चुपसे कुट पड़ी; इससे उसकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार माता-पिताके व रातको गोकर्णजी तीर्थचरणके निम्ने फल दिये। वे लोगीष्ट थे। उनके अपने इस घटनाके कारण व कोई दुःख था, व कोई सुख; क्योंकि उनका व कोई काम था व निरा। अब धुन्धुकारी बीच वेदकाओंके साथ कासे रहने लगा। उनके काल-वेलाके निम्ने बहुत सजायी मृत्तमकी मित्रको उसकी बुद्धि घेरिया हो गयी थी; अतः वह अपना कुरातपूर्ण कार्य करने लगा। एक दिन उन कुरातोंमें उससे गहनेके निम्ने इच्छा प्रकट की। धुन्धुकारी तो कान्सी सेच हो रहा था; उसे अपनी मृत्युकी भी चार नहीं लगी थी। वह गहने मृत्तमके निम्ने करके निकल पड़ा और काई-तहसि बहुत-सा का पुरातन पुनः अपने घर लौट आया। काई अन्धकार उसने उन वेदकाओंको बहुत-से कुदर सुन्दर वस्तु और किताबों की ओन्तून दिये। अधिक चमक सेच वेदकाए छाने उन किताबों विचार किया—‘क्या प्रतिदिन चोरी करने जाता है, अतः एका इसे अवश्य पकड़ेंगे; फिर क्या का ओन्तून मित्र है इसे अवश्य भी देंगे। देखी दखने इस वस्तुकी रखनेके निम्ने छानिलेन करे व इसे तुल्यको कर डाले। इसे का, का क्या का लेकर इन काई और संग्रह कर दें।’

ऐसा मित्र करके उन किताबों धुन्धुकारीके को कान्सी उले छिलकोंके कालका बीच दिवा और गलेमें लगी डारकर उसके काग लेनेकी चेष्टा करने लगी; किन्तु का तुल्य व का। इससे उसके काई विरत हुई। तब उन्होंने बाले कु ओन्तून सारा उसके मित्रका डाल दिये; इससे वह आगकी लपटोंसे पीड़ित होकर

कटपटात हुआ वर गया। फिर उन्होंने उसकी सारासे गलेमें डारकर गड़ दिया। अतः देखी किताबों काई दुःखकरकारी होनी है। इस रातका किताबों की काग काई काय। लोगोंने पुनः उन किताबों काई दिया कि इनके मित्रका अपने लोचने काई दूर चले गये हैं, इस वकित नीतर ही लौट आयेगे। किन्तु पुनःको कहिये कि वह असम्भारिक वस्तुकीकी दुःख किताबोंका मित्रका व करे जो मूर्ख इनका मित्रका करता है, उसे अवश्य ही संकटोंका सामना करना पड़ता है। इसकी कानी तो हमनेके समस्त वकितोंके इदने रातका सारा करती है, किन्तु इस काई काके समस्त लोच होत है; अतः, इन किताबों काई दिव है ? अपने काँतोसे समस्त करकेकारी वे कुमटारी धुन्धुकारीका लता का लेकर चला हो गयी और धुन्धुकारी अपने कुमटारिक कारण बहुत काग केत हुआ। वह कान्सीका काग काय करके काग दलों दिवकोंमें लौटका मित्रका का और जीत-कागका डेरा लहता तथा मृत्त-कागकी पीड़ित होत हुआ ‘का’ दीव ‘का’ दीव काई काँकर पुनः लहता रहत था; किन्तु काई की उसे काय काई मित्रकी थी। कुछ वकितके पछान गोकर्णको भी लोगोंने मृत्त धुन्धुकारीके वानेका कर कातून हुआ। तब उसे अनाथ समझका उन्होंने उनके निम्ने गन्धीमें लड़ किया और लकसे मित्र तीर्थने की वे चले गये, काई इसका काग अवश्य करते थे।

इस प्रकार तीर्थने प्रमाण करते हुए गोकर्णजी एक दिन अपने गहने आने और लोचके समस्त दूसरोंकी दुष्टीके वकित वे अपने चले ओन्तूनमें लोचनेके निम्ने गये। अपने काई गोकर्णको काई सेच देस धुन्धुकारीने आकी उनके समस्त उद्रे अन्धका पछानकातून काग दिवका। का काई वेद, काई हाथी, काई गैल, काई इन् और काई ओन्तून का काय करता था। अपने पुनः धुन्धुकारीके लकसे कट हुआ। गोकर्णजी काई

धर्मवान् महात्मा थे उन्होंने उसकी विपरीत अवस्थाएँ देखकर जान लिया कि यह कोई दुर्गतिमें पड़ा हुआ जीव है। तब उन्होंने पूछा— 'अरे भाई ! तू क्यों है ? रात्रिके समय अन्धकार भयानक रूपमें क्यों प्रकट हुआ है ? तेरी ऐसी दशा क्यों हुई है ? हमें बता तो सही, तू श्रेष्ठ है या विनाश है अथवा कोई राक्षस है ?'

उन्को ऐसा पूछनेपर वह आश्चर्य उद्यतसे खेतन करने लगा उसमें धोखेकी शक्ति नहीं थी इसलिये केवल स्तब्ध मात्र किया। तब गोकर्णजीने अज्ञानिये जल से उसे अभिमन्त्रित करके धुन्धकारीके ऊपर लिङ्गक दिया। उस जलसे लींचेपर उसका पाप-ताप कुछ कम हुआ। तब वह इस प्रकार करने लगा—
 'यै तुम्हारा भाई धुन्धकारी है मैंने अपने ही दोषसे अपने ब्राह्मणत्वका नाश किया है। मैं महान् अज्ञानमें चकर लग्न रहा था; अतः मेरे प्रायश्चित्तकी कोई गिनती नहीं है मैं बहुत लोकोपी विघ्न करे पो। अतः मैं भी विघ्नोद्धार लक्ष्मण-लक्ष्मणकर मारा गया इसीसे मैं प्रेत-प्रेतिये चढ़कर दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब देवाधीन कर्मफलका उदय हुआ है, इसलिये मैं वायु पीकर जीवन प्राप्त करता हूँ मैं भाई तुम दयाके समुद्र हो। अब भिन्ती प्रकार जल्दी ही मेरा उद्धार करो।'

धुन्धकारीकी बात सुनकर गोकर्ण बोले—
 'भाई ! वह तो बड़े आश्चर्यकी बात है। मैंने तो तुम्हारे लिये गवाक्षीमें विधिपूर्वक पिण्डदान किया है, फिर तुम्हारी मूर्ति कैसे नहीं हुई ? यदि गवा-आहुति भी मूर्ति न हो, तो वहाँ दूसरा तो कोई उपाय ही नहीं है। श्रेष्ठ ! इस समय मुझे क्या करना चाहिये / वह तुम्हीं विस्तार-पूर्वक बताओ।'

प्रेतने कहा— 'भाई ! सैकड़ों गवा-आहुति करनेसे भी मेरी मूर्ति नहीं होगी इसके लिये अब तुम और ही कोई उपाय सोचो।'

प्रेतनी यह बात सुनकर गोकर्णको बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे— 'यदि सैकड़ों गवा-आहुति तुम्हारी मूर्ति नहीं होगी, तब तो तुम्हें इस प्रेत-प्रेतिये कुछन्न असम्भव ही है। अथवा, इस समय तो तुम अपने

स्थानपर ही निर्धन होकर रहो। तुम्हारी मूर्तिके लिये कोई दूसरा उपाय सोचकर उसीके काममें लगऊँगा।'

गोकर्णजीकी आज्ञा प्रकर धुन्धकारी अपने स्थानपर चला गया। इधर गोकर्णजी रातभर सोचते-विचारते रहे किन्तु उसके उद्धारका कोई भी उपाय उन्हें नहीं सूझ सके। होनेपर उन्हें आशा देना गतिके लोग बड़े प्रेमके साथ उनसे मिलनेके लिये आये। तब गोकर्णजी रातमें जो घटना घटित हुई थी, वह सब उन्हें बत सुनायी। उनमें जो लोग विद्वान्, योगीन्द्र ज्ञानी और ब्रह्मवादी थे, उन्होंने राक्ष-जन्तुको उलट-पलटकर देखा, किन्तु उन्हें धुन्धकारीके उद्धारका कोई उपाय नहीं दिखायी दिया। तब सब लोगोंने मिलकर वही निश्चय किया कि भगवान् मूर्धनारायण उसकी मूर्तिके लिये जो उपाय बतावें, वही करना चाहिये। वह सुनकर गोकर्णने भगवान् सूर्यकी ओर देखकर कहा— 'भगवान् ! आप सबे जगत्के सारी हैं। आपकी कृपाकर है। आप मुझे धुन्धकारीकी मूर्तिका साधन बताइये।' वह सुनकर सूर्यदेवने दूरसे ही स्पष्ट वाणीमें कहा— 'श्रीमद्भागवतसे मुक्ति हो सकती है। तुम उसका सारा-परायण करो।' भगवान् सूर्यका यह ध्वनिरूप कवन वहाँ सब लोगोंने सुना और सबने यही कहा— 'वह तो बहुत सरल साधन है इसको यत्नपूर्वक करना चाहिये।' गोकर्णजी भी ऐसा ही निश्चय करके कक्षा बॉवनेको तैयार हो गये उस समय वहाँ कक्षा सुननेके लिये आस-पासके स्थानों और गाँवोंसे लोग एकत्रित होने लगे। आपस में, बड़े और बन्द्याम पुरुष भी अपने पापोंका नाश करनेके लिये वहाँ आ पहुँचे। इस प्रकार वहाँ बहुत बड़ा समाज जुट गया, जो देवताओंके भी आश्चर्यमें डालनेवाला था। जिस समय गोकर्णजी व्यासगुफापर बैठकर कक्षा बॉवने लगे, उस समय वह प्रेत भी वहाँ आया और इधर-उधर बैठनेके लिये स्थान खूँदने लगा। ज्ञानियों ही उसकी दृष्टि एक मात्र गाँववाले केने बसिपर पड़ी। उसीके नीचेवाले छेदमें चुसकर वह कक्षा सुननेके लिये बैठ जायुक्त होनेके कारण वह बाहर नहीं बैठ नहीं सकता था इसलिये बाँसमें ही चुस गया था।

गोकर्णजीने एक लैण्ड ब्राह्मणको प्रधान जोत बनाकर पहले कन्यासे ही स्था बाणीमें कथा सुनानी आरम्भ की। सामान्यतः जब कन्ना बंद होने लगी, तब एक विचित्र घटना घटित हुई। सब श्रोताओंके देखने-देखते लड़-लड़ शब्द करती हुई बसिन्की एक गति पट गयी। दूसरे दिन शम्भुको दूसरी गति पटी और तीसरे दिन भी उसी समय तीसरी गति पट गयी। इस प्रकार सात दिनोंमें उस बसिन्की सातों गठोंको फोड़कर धुधुकाटीने चारों लकड़ोंके अण्डोंसे निष्पाप हो बैत-बानिक्य त्याग कर दिया और दिव्य रूप धारण करके वह सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघके समान इक्ष्मण्य का रंगीण पीठम्बर शोभा पा रहा था। गलेमें तुलसीकी माल उसकी शोभा बढ़ा रही थी। महात्म्या मुकुट और कानोंमें दिव्य कुण्डल श्रमण्य रहे थे। उसने सुना अपने भाई गोकर्णको प्रणाम किया और कहा— भाई तुम्हें कुछ करके मुझे भैत-बानिक्य छोड़ोसे मुक्त कर दिया। भैत-बानिक्य छोड़ा नष्ट करनेवाली वह श्रीमद्भागवतकी कथा धन्य है तथा भागवान् श्रीकृष्णके परमधामकी प्रति करनेवाला इसका महाप्रकारण भी धन्य है। सप्ताह-कथा सुननेके लिये बैत जानेपर सारे पाप कर्माने लगते हैं। उन्हें इस बातकी चिन्ता होती है कि अब वह कथा शीघ्र ही हमलोगोंका अन्त कर देगी। जैसे आग गीली-सूखी, छोटी और बड़ी—सभी तपस्वी लकड़ियोंको जल डालती है, उसी प्रकार वह सप्ताह-अण्ड धन, धनी और विवाहाद्वारा किये हुए, इच्छा वा अनिच्छासे होनेवाले छोटे-बड़े सभी तरहके पापोंको भस्म कर देता है। विद्वानोंने देवताओंकी सम्पत्ति कहा है कि 'इस धरतलकी ओं पुरुष श्रीमद्भागवतकी कथा नहीं सुनते, उनका अन्त कर्म ही है। यदि भागवत-अण्डकी कथा सुननेको न मिले तो मोक्षपूर्वक चलन करके ब्रह्म-पुत्र और बलवान् बनाये हुए इस अन्तिम शरीरसे क्या लाभ हुआ। जिसमें सर्वार्थ ही लभ्य हैं, जो उस मङ्गीक्य एसिधोसे वैधा हैं। जिसके रूप में सब और रक्षण लेन करके उसे चमड़ेसे मढ़ दिया गया है, जिसके भीतरसे दुर्गन्ध आती रहती है, जो

मल-मूत्रप्र पात्र ही है, बुद्धावस्था और शोचक वस्त्रों को परिणाममें दुःखमय जान पड़ता है, जिसमें रोगोंका निवास है, जो सदा किसी क्षयनासे आतुर रहता है, जिसका पेट कभी नहीं भरता, जिसको सदा धारण किने रहना कठिन है तथा जो अनेक दोषोंसे व्याप्य और क्षयप्रसूत है, वही यह शरीर कहलाता है। अन्तमें इसकी तीन ही गतिर्वा होती हैं—यदि मृत्युके पक्षान् इसे गढ़ दिया जाय तो इसमें कोई पड़ जाते हैं, कोई पशु या जन्तु तो यह विद्या बन जाता है और यदि अग्निमें जल दिया जाय तो वह राखका ढेर हो जाता है। ऐसी दशामें भी मनुष्य इस अस्थिर शरीरसे स्वामी पन्न देनेवाला कर्म क्यों नहीं कर लेता ? प्रातःकाल जो अन्न एकत्रा जाता है, वह शाम होनेतक बिगड़ जाता है। फिर उसीके रससे पुष्ट हुए इस शरीरमें निवृत्त क्या है ?

'इस लैकमें श्रीमद्भागवतका सप्ताह सुननेसे अपने निकट ही भागवान्की प्रति हो जाती है अतः सब प्रकारके दोषोंको निवृत्तिके लिये एकमात्र यहो साधन है जहाँ कथा अण्ड करनेसे जड़ एवं सूखे बसिन्की गति पट सकती है, वहीं यदि इच्छाकी गति लुल जाय तो क्या आश्चर्य है ? जो भागवतकी कथा सुननेसे बाँझ हैं, वे लोग जलमें बुदबुदों और जीवोंमें मच्छरोंके समान केवल मरनेके लिये पैदा हुए हैं। सप्ताह अण्ड करनेपर इच्छाकी अज्ञानमयी गति लुल जाती है, सारे सन्देह नष्ट हो जाते हैं और बन्धनके हेतुभूत समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। वह भागवत-कथा एक महान् पुण्यकीर्ष है। वह संसाररूपी बन्धनके लैकको भी डालनेमें अत्यन्त पटु है। विद्वान् पुरुषोंका मत है कि जब वह कथा-तीर्थ चित्तमें स्थिर हो जाय तो मनुष्यकी मुक्ति निश्चय ही है।'

बुधवारकी इस प्रकारकी रातें वह ही रत्ना वा कि उसे लेनेके लिये अक्षरशः एक विमान उठा। उससे चारों ओर मन्दरमकर प्रकाश-पुष्प फैल रहा था। उसमें भागवतके वैकुण्ठवासी पर्वत विराजमान थे। बुधवारकी सब लोगोके देखते-देखते उस विमानपर जो बैत। उसमें आये हुए श्रीविष्णु-पर्वदोंको देखकर गोकर्णजी

पीकर, पत्ते चबाकर और शरीरको सुखाकर दीर्घकाल तक कठोर तपस्या करनेसे तथा योगाभ्यास करनेसे भी मनुष्य उस गतिको नहीं प्राप्त होते, जिसे वे सप्ताह-कथक श्रवणसे पा लेते हैं। मुनीश्वर शण्डिल्य विश्वकूटमें रहकर ब्रह्मानन्दमें निमग्न हो इस पवित्र इतिहासका सदा पाठ

किया करते हैं। यह उपसम्पन्न परम पवित्र है। एक बार श्रवण करनेपर भी सारी पाप-राशिकें भस्म कर देता है। यदि ब्राह्मण इसका पाठ किया जाय तो इससे पितरोंको पूर्ण तृप्ति होती है और प्रतिदिन इसका पाठ करनेसे मनुष्यको मोक्ष प्राप्त हो जाता है।

श्रीमद्भागवतके सप्ताह-पारायणकी विधि तथा भागवत-माहात्म्यका उपसंहार

श्रीसनकादि कहते हैं नारदजी अब हम सप्ताह श्रवणकी विधिकी वर्णन करते हैं। यह कार्य प्रत्येक लोगोकी सहायक और धनसे साध्य होनेवाला माना गया है। पहले ज्योतिषीको बुलाकर इसके लिये शुभपूर्वक मुहूर्त पूछना चाहिये। फिर विवाहके कार्यमें जितने धनकी आवश्यकता होती है, उतने ही धनका प्रबन्ध कर लेना चाहिये। कथा आरम्भ करनेके लिये पादों, कुआर, कार्तिक, अगाहन आषाढ़ और सावन ये महीने श्रोताओंके लिये प्रोत्साहक कारण माने गये हैं। महीनामें जो मन्त्र, व्यतीपात आदि काल त्यागने योग्य माने गये हैं, उन सबको सब प्रकारसे त्याग देना ही उचित है, जो लोग उन्साही और उद्योगी हों— ऐसे अन्य व्यक्तियोंको भी सहायक बना लेना चाहिये। फिर प्रत्यक्षपूर्वक देश-देशान्तरेमें यह समाचार भेज देना चाहिये कि अमुक स्थानपर श्रीमद्भागवतकी कथा होनेवाली है, अतः सब लोग कुटुम्बसहित यहाँ पधारें कुछ लोग भगवत्कथा और कर्तव्य आदिसे बहुत दूर हैं, इसलिये इस समाचारको इस प्रकार फैलावे, जिससे स्त्रियों और शूद्र आदिको भी इसका पता लग जाय देश-देशमें जो विरक्त और कथा-कीर्तनके लिये उत्सुक रहनेवाले वैष्णव हों, उनके पास भी पत्र भेजना चाहिये तथा उन पत्रोंमें इस प्रकार लिखना उचित है— 'महानुभावों यहाँ सात शततक सत्पुरुषोंका सुन्दर समागम होगा, जो अन्यत्र बहुत ही दुर्लभ है। इसमें श्रीमद्भागवतकी उत्पूर्व रसमयी कथा होगी। आपलोग श्रीमद्भागवतामृतका पान करनेके दसक हैं। अतः यहाँ प्रेमपूर्वक शीघ्र ही पधारनेकी कृपा करें यदि आपको

बिन्ती कारणवश विशेष अवकाश न हो तब भी एक दिनके लिये तो कृपा करनी ही चाहिये, क्योंकि यहाँका एक क्षण भी अत्यन्त दुर्लभ है। इसलिये सब प्रकारसे यहाँ पधारनेके लिये ही चेष्टा करनी चाहिये। इस प्रकार बड़ी विनयके साथ उनको आमन्त्रित करें और जो लोग अश्वे, उन सबके ठहरनेके लिये प्रबन्ध करें तीर्थमें, वनमें अथवा अपने घरपर भी कथा-श्रवण उत्तम माना गया है। जहाँ भी लम्बी-चौड़ी भूमि— मैदान साली हो, वहाँ कथाके लिये स्थान बनाना चाहिये जमीनको झाड़-बुहारकर, धोकर और स्नेप-पोतकर शुद्ध करें। फिर उसपर गेरु आदिसे चौक पुणवे यदि वहाँ कोई घरका सामान पड़ा हो तो उसे उठकर एक कोनेमें रखवा दें। कथा आरम्भ होनेसे पाँच दिन पहलेसे ही यत्नपूर्वक बहुत-से आसन जुटा लेने चाहिये। तथा एक ऊँचा मण्डप तैयार कराकर उसे केलेके सम्पोंसे सजा देना चाहिये। उसे फल, फूल, पत्तों तथा चंदोसे सब ओर अलङ्कृत करें, मण्डपके चारों ओर ध्वजारोपण करें और नाना प्रकारकी शोषमयी सामग्रियोंसे उसे सजावें। उस मण्डपके ऊपरी भागमें विस्तरपूर्वक सात लोकोंकी कल्पना करें और ऊँचे विरक्त ब्राह्मणोंको बुला-बुलाकर बिठावें। पहलेसे ही वहाँ उनके लिये यथोचित आसन तैयार करके रखें। वक्ताके लिये भी सुन्दर व्यसगही बनवानी चाहिये। यदि वक्ताका मुख उत्तरकी ओर हो तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठें और यदि वक्ताका मुख पूर्वकी ओर हो तो श्रोताको उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिये। अथवा वक्ता और श्रोताके बीचमें पूर्व दिशा आ जानी चाहिये। देना, काल आदिकी ज्ञाननेवाले

विद्वानेभिः श्रोतव्योक्तैः लिख्ये ऐसा ही सचकोट निबन्ध
कालम्भक है।

अथ ऐसे पुरुषको ब्रह्मण्य चरित्रो जो विरक्त
वैष्णव, जतिव्यस सङ्गान्, वेद शस्त्रको विगुह्य ज्ञानव्य
करनेमें समर्थ, नीति-नीतिके दृष्टान्त देकर ब्रह्मण्य
भावको हृदयङ्गम करनेमें कुशल, धीर और अत्यन्त
विभूत हो। जो अनेक मत-मतान्तरेके ब्रह्मण्य पद्धति
ज्ञात हो रहे हो, नी-लम्पट हो और प्रजापति की कहे
करते हो, ऐसे लोग यदि पण्डित भी हो तो भी उन्हें
श्रीमद्भागवतकथनकर ब्रह्मण्य न ब्रह्मण्य। ब्रह्मण्यके पास
उपकी सहायताके लिखे उसी योग्यतया एक और
विद्वान् रको, यह भी संभव निवारण करनेमें समर्थ और
लोगोंको समझानेमें कुशल होना चाहिये। ब्रह्मण्यके
अभिप्राय है कि कथा अत्यन्त होनेसे एक दिन पहले और
करा ले, जिससे ब्रह्मण्य पूर्णतया निर्वाह हो सके तथा
श्रोता अत्यन्तव्यक्त—दिन निकलनेसे दो घड़ी पहले
श्रीमद्भागवतके निवृत्त होकर विधिपूर्वक स्नान करे फिर
मध्यम अर्द्ध निवृत्तकोई संक्षेपसे ब्रह्मण्य करके कथाके
विश्लेष निवारण करनेके लिखे श्रीमद्भागवतकी पूजा करे
तदनन्तर पितृदेव्य तर्पण करके पूर्वचारोंकी मुद्रिके लिखे
आर्पित करे और एक मण्डल ब्रह्मण्य अपने श्रोतारोंकी
स्वायत्त करे फिर भागवत कीकृष्णके अर्थमसे
ब्रह्मण्यपूर्वक ब्रह्मण्यः वेदश्रोतार विधिसे पूजन
करे पूजा समाप्त होनेपर ब्रह्मण्य तथा ब्रह्मण्य करके
इस प्रकार स्तुति करे 'ब्रह्मण्य'। मैं इस संसार
समुद्रमें डूबा हुआ हूँ। मुझे कर्मकाण्डी ब्रह्मण्य ब्रह्मण्य
है। अथ मुझ टीका इस ब्रह्मण्यसे उद्धार
कीजिये।* इसके पश्चात् धृ-टीका अर्द्ध स्वामीको
ब्रह्मण्यपूर्वक ब्रह्मण्यके साथ श्रीमद्भागवतकी भी
विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिये। फिर पुनःकथके आगे
श्रीफल (भीषण) रक्तव्य स्वस्वयं करे और ब्रह्मण्य-
वित्तसे इस प्रकार स्तुति करे 'श्रीमद्भागवतके रूपमें

अथ ब्रह्मण्य ब्रह्मण्य कीकृष्ण ही नहीं ब्रह्मण्य है।
यथा। मैं ब्रह्मण्यसे ब्रह्मण्य करनेके लिखे ही ब्रह्मण्य
तथा ही है। मैं इस ब्रह्मण्यके किसी विद्वान्-ब्रह्मण्यके
विद्वान् ही अथ ब्रह्मण्यसे ब्रह्मण्य करे। ब्रह्मण्य। मैं
अथ ब्रह्मण्य दाता हूँ।

इस प्रकार तीन ब्रह्मण्य कहकर ब्रह्मण्य ब्रह्मण्य और
आध्यात्मिकोंसे विधिपूर्वक करके उसकी पूजा करे और पूजाके
पश्चात् उसकी इस प्रकार स्तुति करे 'श्रीमद्भागवतकथन
ब्रह्मण्य'। अथ ब्रह्मण्यकी ब्रह्मण्यसे विधिपूर्वक और
समस्त श्रोतारोंके विरोध है। इस श्रीमद्भागवतकथनके
ब्रह्मण्य करके अथ और ब्रह्मण्यके दूर कीजिये।
तदनन्तर ब्रह्मण्यके आगे अपने ब्रह्मण्यके लिखे
ब्रह्मण्यपूर्वक निबन्ध ब्रह्मण्य करे और ब्रह्मण्यके ब्रह्मण्य
दिनोक्त निबन्ध ही ब्रह्मण्य ब्रह्मण्य करे। कथाके कोई
विद्वान् न पड़े, इसके लिखे बीच ब्रह्मण्यके ब्रह्मण्य करे। उन
ब्रह्मण्यको ब्रह्मण्यकर ब्रह्मण्य जप करना चाहिये इसके
कद नहीं उपस्थित हुए ब्रह्मण्य विष्णुभक्तों और ब्रह्मण्य
करनेवाले लोगोंने ब्रह्मण्य करके उनकी पूजा करे और
उनसे ब्रह्मण्य लेकर ब्रह्मण्यके आसनपर बैठे। जो
पूजा लोक, ब्रह्मण्य, धन, धर और पूजा आदिकी विधि
कोइकर मुद्र मुद्रिके ब्रह्मण्य कथाके ही ब्रह्मण्य रहता
है, उसे ब्रह्मण्य करनी चाहिये होती है।

मुद्रिकान् ब्रह्मण्यके अभिप्राय है कि यह सुदीर्घसे
लेकर साथ ही ब्रह्मण्य मध्यम ब्रह्मण्य अथवा तब
कथा ब्रह्मण्य, दोपहरके समय दो ब्रह्मण्य कथा ब्रह्मण्य
कथा ब्रह्मण्य होनेपर ब्रह्मण्य ब्रह्मण्यके ब्रह्मण्य करनी
चाहिये। कथाके समय मर-मुद्रिके ब्रह्मण्य कथामें
रक्तके लिखे ब्रह्मण्य भोजन करना अच्छा होता है
ज्याः कथा सुनेकी इच्छा रक्तके ब्रह्मण्य एक बार
ब्रह्मण्य भोजन करना अभिप्राय है। यदि रक्त हो तो ब्रह्मण्य
रक्त उपवास करके कथा ब्रह्मण्य करे अथवा ब्रह्मण्य भी
या दूध पीकर ब्रह्मण्य कथा सुने इससे ब्रह्मण्य न करे

तो फलस्वरूप अथवा एक समय भोजन करके कच सुने। तत्पश्चात् यह कि जिसके लिये जो निम्न सुगन्धपूर्णक निच लगे, वह उसीको कच सुननेके लिये प्रयोग करे। मैं तो उपर्युक्तकी अपेक्षा भोजनको ही श्रेष्ठ समझ हूँ, यदि वह कच-क्षणको सहायक हो सके। अगर उपर्युक्तको कचको निच बढ़ा हो तो वह अच्छा नहीं माना गया है।

नोटकी। निम्नसे सवाद-कच सुननेवाले पुष्पोंके लिये चालन करनेयोग्य जो निम्न हैं, उन्हें बतलाया है, सुनिये। बिचोने जीविन्सुनकी टीका नहीं ली है। अथवा जिनके हृदयमें वायुमयी अधिक नहीं है, उन्हें इस कचको सुननेका अधिकार नहीं है। कचका वात लेनेवाला पुष्प प्रत्यक्षमें रहे, भूमिपर उभरा करे और कच समाप्त होनेपर बतलाने भोजन करे। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, वायुमय पदार्थ और खासी अन्नको वह सर्वथा त्याग दे। कर्म, श्रेय, मद, मन, परस्पर श्रेय, दम्भ, मोह तथा हेतुको मुदा समझकर पक्ष न करने दे। केद, वैराग्य, आह्वान, गुरु, गोरोचक, की राज और महापुरुषोंकी निष्ठा न करे। रत्नसत्त्व की, अन्वय (कचाला अदि), चलेच्छा, करिष, मायवीहीन द्विज, आह्वानश्रेणी तथा केदको न करनेवाले पुष्पोंसे बर्तालाप न करे। निम्नसे कचका वात लेनेवाले पुष्पको सदा सत्त्व शीघ्र, दक्ष, मौन, करुण, विनय और अद्वितीयक वर्तन करना चाहिये। उरिष्ठ, कचका रोगी, अन्न किसी रोगसे पीड़ित, चान्दनी, कचकारी, सन्धानहीन तथा मुनुष्य पुरुष इस कचको अवश्य सुने। जिस जीवक अधिक धर्म स्वयं गवा हो, जिसके एक ही सत्त्व होकर रह गयी हो, जो बलि हो, जिसके बड़े पैदा होकर नर जाते हों तथा जिसका गर्भ निर जात हो, उस जीवको ब्रह्मपूर्णक इस कचका अन्न करना चाहिये। इसे विधिपूर्वक टिका हुआ कचका दान अथवा फल देने-वाला है। [अर्थात् वे यदि कच सुनें तो इनके उत्तम देव अवश्य मिल जाते हैं]। कचके लिये सदा दिन अवकाश ठाम रखे गये हैं। वे कबिष्ठ यज्ञोक्त फल देनेवाले हैं।

इस प्रकार जलकी विधि पूर्ण करके उत्तम अन्नपन करे। उत्तम फलकी इच्छा रखनेवाले पुष्पोंको अच्छाहमी-जलके समान इसका अन्नपन करना चाहिये। जो अधिकतर भक्त हैं, उनके लिये जल-अन्नपनका अन्न नहीं है। वे कच-क्षणपत्रको ही सुख हो जाते हैं; क्योंकि वे निष्काम वैष्णव हैं। इस तरह सवाद-यज्ञ पूर्ण होनेपर श्रोताओंको कड़ी बलिमें साथ भुक्त तथा कचकाकचकी पूजा करनी चाहिये और बचको अधिक है कि वह श्रोताओंको प्रसाद एवं सुलसीली कराव दे। तत्पश्चात् मृदुन्न कचका तत्पश्चात्के साथ वर्तन किन्न काय, कच-कचकार और कचकार शब्दके साथ सुलसीली वर्तन हो तथा आह्वानों और वाचकोको मन टिका कर। यदि श्रोत विरक्त हो तो कच-क्षणको दूसरे दिन गीता जीवनी चाहिये और गुरुत्व हो तो कर्मकी शक्तिके लिये होम करना चाहिये। उस हवनमें दत्त कचका एक-एक रत्नेक पक्षकर विधिपूर्वक और, मधु, पी, तिल और अन्न अदिसे युक्त हवन-सामग्रीकी आहुति दे अथवा एकत्राहित होकर गङ्गा-यन्त्रों हवन करे, क्योंकि कचको यह महापुरुष गङ्गाजीव ही है। यदि होम करनेकी शक्ति न हो तो उत्तम फल प्राप्त करनेके लिये विद्वान् पुष्प आह्वानोंको कुछ हवन-सामग्रीका दान करे तथा कर्मों को मन प्रसरकी मुक्ति का रागवी हो। यह विधिमें जो मुक्त अथवा अधिकतर हो गयी हो, उनके दोषकी शक्तिके लिये विष्णुसहस्रनामका पाठ करे। इससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं; क्योंकि इससे कक्षकर दूसरा कोई साधन नहीं है। इनके पश्चात् काह आह्वानोंको गीता और भोजन करावे और जलकी पूर्विके लिये दूध देनेवाली गौ तथा सुवर्णका दान करे। यदि शक्ति हो तो तीन सेले सेनेका एक सिंहासन बनाने, उत्तम सुन्दर अक्षरोंमें लिखी हुई श्रीमद्भागवतकी खेची रखकर अन्वयन अदि उपचारोंसे उत्तम पूजन करे। फिर कच, आभूषण और गन्ध आदिके द्वारा विशेषतः आचार्यकी पूजा करके उन्हें दक्षिणसहित यह भुक्त दान कर दे। जो बुद्धिमान् श्रोत देव करता है, वह कच-कचनसे युक्त हो जाता है। वह काह-वज्र

विधान सब फायोका निवारण करनेवाला है; इसका इस प्रकार बचावत् फालन करनेसे कल्याणमय श्रीमद्भागवत-पुराण मनोवर्धितक कल प्रदान करता है तथा धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंका साधक होता है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।

श्रीसनकादि कहते हैं—नरदजी। इस प्रकार तुम्हें यह साराह-कल्याणकी सारी विधि सुन दी अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमद्भागवतसे ही भोग और मोक्ष दोनों हाथ लगते हैं। श्रीमद्भागवत नामक एक कल्पवृक्ष है, जिसका अक्षुर बहुत ही उज्ज्वल है। सर्वकाल परमात्मसे इस वृक्षका उदय हुआ है, यह बारह लक्ष्मियों (मोटी इलियों) से सुरोद्भिन्न है, भक्ति ही इसका बाला है, तीन सौ वर्षोंस अघ्याय ही इसकी सुन्दर शाकाई है और अठारह हजार श्लोक ही इसके पत्ते हैं। यह सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंको देनेवाला है। इस प्रकार यह भागवतरूपी दिव्य वृक्ष अत्यन्त सुलभ होनेपर भी अपनी अनुग्रह महताके कारण सर्वोपरि विराजमान है।

सूतजी कहते हैं—ऐसा कहकर सनकादि महात्माओंने परम पवित्र श्रीमद्भागवतकी कथा बीच-बीच आरम्भ की, जो सब फायोको देनेवाला है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। उस समय समस्त श्रणी अपने मनको कान्धूमें रखकर सात दिनोंतक यह कथा सुनते रहे। तत्पश्चात् सबने विधिपूर्वक भगवान् पुरुषोत्तमकी स्तुति की। कथाके अन्तमें ज्ञान, वैराग्य और भक्तियोग पूर्णरूपसे पुष्टि की। उन्हें उसमें तत्काल अवस्था प्राप्त हुई, जो समस्त श्रणियोंका मन हर लेनेवाली थी। नरदजी भी अपना मनोरथ सिद्ध हो जानेसे वृत्तार्थ हो गये उनके सारे शरीरमें रोमाञ्च हो आया और वे परमानन्दमें निमग्न हो गये। इस प्रकार कथा सुनकर भगवान् के श्रिय भक्त नरदजी क्षण जोड़कर प्रेमपूर्ण गद्गद बाणीमें सनकादि महात्माओंसे बोले— 'तपोवनो! आन मैं बन्ध हो गया। आप दयालु महात्माओंने मुझपर बड़ा अनुग्रह किया। साराह-वस्तु श्रीमद्भागवतका श्रवण करनेसे आन मुझे भगवान्

कीर्ति समीपमें ही मिल गये। मैं तो सब धर्मोंकी अपेक्षा श्रीमद्भागवत-श्रवणमें ही श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि उसके सुननेसे वैकुण्ठवास की भगवान् श्रीकृष्णकी प्राप्ति होती है।

सूतजी कहते हैं—वैष्णवोंमें श्रेष्ठ श्रीनारदजी जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय सोलह वर्षकी अवस्थावाले व्यासपुत्र योगेश्वर श्रीशुकदेव मुनि वहाँ पहुँचे हुए आ पहुँचे। वे ऐसे जान पड़ते थे मनो ज्ञानरूपी महासागरसे निकले हुए चन्द्रमा हों। वे ठीक कथा समाप्त होनेपर वहाँ पहुँचे थे आत्मत्वमसे परिपूर्ण श्रीशुकदेवजी उस समय बड़े प्रेमसे धीरे-धीरे श्रीमद्भागवतका पठ कर रहे थे। उन परम तेजस्वी मुनिको आवा देखा सारे सभासद् तुरंत ही ठठकन कड़े हो गये और उन्हें बैठनेके लिये एक ठीक आसन दिया, फिर देवर्षि नरदजीने बड़ी प्रसन्नताके साथ इनका पूजन किया। जब वे सुकपूर्वक आसनपर विराजमान हो गये तो 'मेरी उसमें बाणी सुनो ऐसा कहते हुए बोले— 'भागवतका रसिक चापुक मतजन। यह श्रीमद्भागवत वेदरूप कल्पवृक्षका पत्र एवं चूकर गिरा हुआ फल है, जो परमानन्दमय अमृत-रससे भरा है। यह श्रीशुकदेवका तोंतेके मुँहसे इस पृथ्वीपर प्राप्त हुआ है, जबतक यह जीवन रहे, जबतक संसारका प्रलय न हो जाय, तबतक आपलोग इस दिव्य रसका मित्य-निरन्तर बारम्बार पान करते रहिये। महामुनि श्रीव्यासजीके द्वारा रचित इस श्रीमद्भागवतमें परम उत्तम निष्काम धर्मका प्रतिपादन किया गया है तथा जिनके हृदयमें ईर्ष्या-द्वेषका जन्म है, उन साधु पुरुषोंके जानने योग्य उस कल्याणप्रद परमार्थ-तत्त्वका निरूपण किया गया है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तपोका समूल नाश करनेवाला है। इस श्रीमद्भागवतकी शरण लेनेवाले पुरुषोंको दूसरे साधनोंकी क्या आवश्यकता है जो बुद्धिमान् एवं पुण्यात्मा पुरुष इस पुराणको श्रवण करनेकी इच्छा करते हैं, उनके हृदयमें स्वयं भगवान् ही तत्काल प्रकट होकर सदाके लिये स्थिर हो जाते हैं। श्रीमद्भागवत समस्त पुराणोंका तित्त्व और वैष्णव पुरुषोंकी श्रिय वस्तु है। इसमें परमहंस महात्माओंको प्राप्त

होने योग्य परम उत्तम मिश्रित अर्द्धत-ज्ञानव्यवर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्तिसे सहित वैष्णव्य वर्ण- (भिवृत्तिपार्श्व) को प्रकाशित किया गया है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसके ज्ञापन, पठन और मन्त्रमें संलग्न रहता है, वह संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। वह रस स्वर्गलोक, सत्त्वलोक, कैलास तथा वैकुण्ठमें भी नहीं है, अतः सौभाग्यशाली पुरुषों। तुम इसका निरन्तर पान करते रहो। कभी किसी प्रकार भी इसको छोड़ो मत, छोड़ो मत।'

रौनकजी ! व्यवसय श्रीशुकदेवजी इस प्रकार कह ही रहे थे कि वहाँ बीच सभामें प्रह्लाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्वदीके सहित साधवन् श्रीहरी प्रकट हो गये। देवर्षि नरदने भगवान् और उनके चत्वारोंका पूजन किया। भगवान्को प्रसन्न देखकर नरदजीने उन्हें एक श्रेष्ठ आसनपर बिठा दिया और सब लोग मिलकर उनके सामने कर्तव्य करने लगे। उस कर्तव्यको देखनेके लिये पार्वतीसहित महादेवजी और ब्रह्माजी भी वहाँ आ गये। प्रह्लादजी चञ्चल गतिसे धिरकते हुए करताल बजाने लगे, उद्धवने पैरों से लिये देवर्षि नरदजीने घोंगाकी लान डेढ़ टी. खरों कुराल होनेके कारण अर्जुन राग बलापने लगे, इन्होंने मृदङ्ग बजाना आरम्भ किया। महात्मा सनक, सनन्द, आदि कर्तव्यके बीचों बीच-बचकर करने लगे और इन सबके आगे व्यासपुत्र शुकदेवजी रसवती अधिव्यक्ति करते हुए पद्य बजाने लगे। उस कर्तव्य-प्रदर्शनके बीच परम तेजस्वी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य नटोंके समान नृत्य कर रहे थे। वह अत्यधिक कर्तव्य देखकर भगवान् बहुत प्रसन्न हुए और बोले—'मत्तजन ! मैं तुम्हारी इस कथा और कर्तव्यसे बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुमलोग मुझसे कर माँगे।' भगवान्का यह वचन सुनकर सब लोगोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। इनका हृदय भगवत्प्रेमसे सज्जित हो गया। वे श्रीहरीसे कहने लगे—'भगवन्, हमारी इच्छा है कि जहाँ कहीं भी श्रीमद्भागवतकी सहाय-कथा हो, वहाँ इन समस्त पार्वदीके साथ वनपूर्वक पधारें। हमलोगोंका यह प्रनोद अवश्य पूर्ण होना चाहिये। तब भगवान्

'तपस्तु' कहकर वहाँसे अन्तर्धान हो गये।

तत्पश्चात् नरदजीने भगवान् तथा उनके चत्वारोंके चरणोंको लक्ष्य करके मस्तक झुकाया और शुकदेव आदि उपस्थितोंको भी प्रणाम किया। इस प्रकार कथामृतका पान करके सब लोगोंको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन सबका मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने-अपने स्थानको चले गये। उस समय श्रीशुकदेवजीने ज्ञान-वैराग्यसहित भक्तिसे श्रीमद्भागवत-शास्त्रमें स्थापित कर दिया। इसीसे श्रीमद्भागवतका सेवन करनेपर भगवान् विष्णु वैष्णवोंके हृदयोंमें निरुज्ज्वल हो जाते हैं; जो लोग दरिद्रता (तरह-तरहके अपाव) और दुःखकाय ज्वरसे दूषित हो रहे हैं, जिनको मायाविशेषोंने अपने पैरोंसे कुचल डाला है तथा जो संसार समुद्रमें पड़े हुए हैं, इनका कल्याण करनेके लिये श्रीमद्भागवत शास्त्र निरन्तर गर्जना कर रहा है।

रौनकजीने पूछा—सूतजी ! शुकदेवजीने राजा परीक्षितको, गोकर्णजीने धुन्धुकरजीको तथा सनकादिने देवर्षि नरदको किस-किस समय श्रीमद्भागवतकी कथा सुनायी थी ?

सूतजीने कहा—भगवान् श्रीकृष्णके परमप्रायः पधारनेके पश्चात् जब कलिमुगलसे आये तीस वर्ष हो गये, उस समय भादोंके शुक्लपक्षकी नवमी तिथिको श्रीशुकदेवजीने कथा आरम्भ की। राजा परीक्षितके कथा सुननेके पश्चात् कलिमुगलके दो सौ वर्ष बीत जानेपर शुद्ध आषाढ मासकी शुक्ल चतुर्थीको गोकर्णजीने कथा सुनायी थी। उसके बाद जब कलिमुगलके तीन सौ छः वर्ष क्वथित हो गये, तब कर्तिक शुक्लपक्षकी नवमी तिथिको सनकादिने कथा आरम्भ की थी। पापहिता रौनकजी ! आपने जो कुछ पूछा था, वह सब मैंने कहा दिया। इस कलिमुगलमें श्रीमद्भागवतकी कथा संसारकी रोगका नाश करनेवाली है। 'संतजन' आपलोग ब्रह्मपूर्वक इस कथामृतका पान करें। वह भगवान् श्रीकृष्णको परम प्रिय, समस्त पापोंका नाश करनेवाला युक्तिवत् एकमात्र कारण तथा भक्तिसे बढ़ानेवाला है। इसको छोड़कर लोकां अन्ध कल्याणकारी स्वप्नोंके विचार करनेकी

क्या आवश्यकता है / अपने सेवकको पाश हाथमें लिये देख यमराज उसके कानमें कहते हैं—‘देखो, जो लोग भगवान्‌की कृपा-वातमें मस्त हो रहे हों, उनसे दूर ही रहना। मैं दूसरे ही लोगोंको दण्ड देनेमें समर्थ हूँ, वैष्णवोंको नहीं।’ इस अस्त्र संस्कारमें विषयरूपी विषके सेकनसे व्याकुलचित्त हुए मनुष्यो ! यदि कल्याण चाहते हो तो आगे क्षणके लिये भी श्रीमद्भागवतकथाकी अनुपम सुधाका पान करो, अरे भाई ! भूषित चर्चासे भरे हुए कुमार्गपर क्यों व्यर्थ भटक रहे हो। इस कथाके कानमें पड़ते ही मुक्ति हो जाती है। येरे इस कथनमें राजा परीक्षित प्रभाव है श्रीशुकदेवजीने प्रेम-रसके प्रवाहमें स्थित होकर यह कथा कही है। जो इसे अपने कण्ठसे

स्वागत है, वह वैकुण्ठका स्वामी बन जाता है। एतैनकजी। मैंने समस्त पाश-समुदायका मन्थन कते इस समय अवकाश यह फल गुहा रहस्य सुनाया है। यह समस्त सिद्धान्तोंद्वारा प्रमाणित है। संसारमें श्रीमद्भागवतकी कथासे अधिक पवित्र और कोई कस्तु नहीं है, अतः आपलोग परमानन्दकी प्राप्तिके लिये द्वादशस्कन्धरूप इस सारमध कथामृतका किञ्चित् किञ्चित् पान करते रहिये। जो मनुष्य नियमपूर्वक इस कथाको भक्तिभावसे सुनता है और जो विशुद्ध वैष्णव पुरुषोंके आगे इसे सुनाता है, वे दोनों ही उत्तम विधिकार पालन करनेके कारण इसका यथार्थ फल प्राप्त करते हैं। उनके लिये संसारमें कुछ भी असाध्य नहीं है।

यमुनातटवर्ती ‘इन्द्रप्रस्थ’ नामक तीर्थकी माहात्म्य-कथा

अधियोने पूछा—सूतजी ! अब आप यमुनाजीके माहात्म्यका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। साथ ही यह बात भी बताइये, किसने किसके प्रति इस माहात्म्यका उपदेश किया था।

सूतजीने कहा—एक समयकी बात है, पाण्डु-नन्दन युधिष्ठिर सौभरि मुनिसे कल्याणमय ज्ञान सुननेके लिये उनके स्थानपर गये और उन्हें नमस्कार करके इस प्रकार पूछने लगे: ‘ब्रह्मन् ! सूर्यकन्या यमुनाजीके तटपर जितने तीर्थ हैं उनमें ऐसा कल्याणमय तीर्थ कौन है, जो भगवान्‌की जन्मभूमि मधुरासे भी बड़ा हो।’

सौभरि बोले—एक समय मुनिश्रेष्ठ नारद और पर्वत अक्षयशर्मासे आ रहे थे जाते-जाते उनकी दृष्टि परम मनोहर साष्टव वनपर पड़ी वे दोनों मुनि अक्षयशसे वहाँ उतर पड़े और यमुनाजीके उत्तम तटपर बैठकर विनाम करने लगे। क्षणपर विश्राम करनेके बाद उन्होंने स्नान करनेके लिये जलमें प्रवेश किया। इसी समय दक्षिण देशके राजा शिबिने, जो उस वनमें शिकार खेलनेके लिये आये थे, उन दोनों मुनियोंको देखा। तब वे उनके निकलनेकी प्रतीक्षा करते हुए नदीके तटपर बैठ गये। नारद और पर्वत मुनि जब विधिपूर्वक स्नान

करके वस्त्र पहन चुके तब राजा शिबिने उनके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम किया फिर तो वे मुनि भी राजाके साथ ही तटपर निराजमान हो गये वहाँ सुशष्पके हजारी यूप दिखायी दे रहे थे। अभिमानरहित राजा शिबिने उन यूपोंपर दृष्टि डालकर देवर्षि नारद और पर्वतसे पूछा—‘मुनियो ! ये यज्ञ-यूप किन्के हैं ? किन्तु देवता अथवा मनुष्यने यहाँ यज्ञ किये हैं ? कौशो आदि तीर्थोंको छोड़कर किन्तु फलने यहाँ यज्ञ किया है ? अन्य तीर्थोंसे यहाँ क्या विशेषता है ? इसमें कौन-सा विज्ञानका चण्डार भरा हुआ है ? यह बतानेकी कृपा करो।’

नारदजीने कहा—राजन् ! पूर्वकालमें हिरण्यकशिपुने जब देवताओंको जीतकर तीनों लोकोंका राज्य प्राप्त कर लिया तो उसे बड़ा घमण्ड हो गया। उसके पुत्र प्रह्लादजी भगवान् विष्णुके अनन्य भक्त थे; किन्तु वह पापात्म्य उनसे सदा द्वेष रखता था। मरुसे द्रोह करनेके कारण उसे दण्ड देनेके लिये भगवान् विष्णुने नृसिंहरूप धारण किया और उसका वध करके स्वर्गका राज्य इन्द्रको समर्पित कर दिया। अपना स्थान पाकर इन्द्रने गुरु बृहस्पतिके चरणोंमें मस्तक झुककर

प्रणाम किया और भगवान् नारायणके गुणोंका स्मरण करते हुए कहा—“गुरुदेव ! समस्त जगत्की पालन करनेवाले नृसिंहरूपधारी श्रीहरिने मुझे पुनः देवताओंका रम्य प्रदान किया है, अतः मैं यज्ञोंद्वारा उनके पूजन करना चाहता हूँ। इसके लिये आप मुझे पवित्र स्थान बताइये और योग्य ब्राह्मणोंका परिचय दीजिये। आप हमलोगोंके हितकारी हैं, अतः इस कार्यमें विलम्ब नहीं करना चाहिये।”

बृहस्पतिजीने कहा—देवराज ! तुम्हारा साष्टव वन परम पवित्र और रमणीय स्थान है। वहाँ त्रिभुवनकी पवित्र करनेवाले पुण्यमयी यमुना नदी है। यदि तुम आत्मीयजनोंका कल्याण चाहते हो तो उसीके तटपर चलकर नाना प्रकारके यज्ञोंद्वारा भगवान् केशवकी उपासना करो।

गुरु बृहस्पतिके वचन सुनकर देशराज इन्द्र तुरंत गुरु, देवता तथा यज्ञसामग्रीके साथ साष्टव वनमें आये। फिर गुरुकी आज्ञासे ब्रह्मकुमार खसिह आदि सप्तर्षियों तथा अन्य ब्राह्मणोंका चरण करके इन्द्रने जगत्पति भगवान् विष्णुका पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान् विष्णु, ब्रह्मा और महादेवजीके साथ इन्द्रके यज्ञमें पधार। सरलहृदय इन्द्र तीनों देवताओंको उपस्थित देख तुरंत आसनसे उठकर खड़े हो गये और मुनियोंके साथ उनके चरणोंमें प्रणाम किया। फिर जानकीसे उतरकर ये तीनों देवता सोनेके सिंहासनोंपर विराजमान हुए। उस समय वेदियोपर प्रज्वलित त्रिविध अग्नि्योंकी भाँति उन तीनोंकी शोभा हो रही थी, ये और लाल वर्णवाले प्रसन्न एवं ब्रह्माजीके बीचमें बैठे हुए पीताम्बरधारी इयामसुन्दर भगवान् विष्णु ऐसे जान पड़ते थे माने दो पर्वत-शिखरोंके बीच बिजलीसहित मेघ दिखायी दे रहा हो। इन्द्रने उन तीनोंके चरण धोकर उस जलको अपने मस्तकपर चढ़ाया और बड़ी प्रसन्नताके साथ मधुर वाणीमें इस प्रकार स्तुति करना आरम्भ किया।

इन्द्र बोले—देव ! आज मैं द्वारा आरम्भ किया हुआ यह यज्ञ सफल हो गया; क्योंकि योगियोंकी भी जिनका दर्शन मिलना अत्यन्त कठिन है, वे ही आप

तीनों देवता स्वतः मुझे दर्शन देने पधारे हैं। विष्णो ! यद्यपि आप एक ही हैं, तो भी सख आदि गुणोंका आश्रय लेकर आपने अपने तीन स्वरूप बना लिये हैं। इन तीनों ही कर्णोंका तीनों वेदोंमें वर्णन है अथवा ये तीनों रूप तीन वेदस्वरूप ही हैं। जैसे स्फटिकमणि स्वतः ऊष्णत्व है, किन्तु भाँति-भाँतिके रंगोंके सम्पर्कमें आकर विविध रंगका जान पड़ता है, उसी प्रकार आप एक होनेपर भी उपाधिभेदसे अनेकवर्ण प्रतीय होते हैं। अतएव यह ज्ञानात्मा स्फटिकमणिके रंगोंकी भाँति मिथ्या ही है। प्रभो ! जैसे लकड़ियोंमें छिपी हुई आग रगड़े बिना प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंके हृदयमें छिपे हुए आप परमात्मा चतितसे ही प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देते हैं। आप सब प्राणियोंका उपकार करनेवाले हैं। आपमें एककी भी शक्ति हो तो अनेकोंको सुख होता है। ब्रह्मदेवजीकी वही हुई भक्तिके द्वारा आज सम्पूर्ण देवता सुखी हो गये हैं। देव हम सभी देवता विषय-भोगोंमें ही कैसे हैं। हमारे मनपर आपकी मायाका पर्दा पड़ा है। अतः हम आपके स्वरूपको नहीं जानते; उसका यथार्थ ज्ञान तो उन्हींको होता है जो आपके चरणोंके सेवक हैं। ब्रह्मा और महादेवजी ! आप दोनों भी इस जगत्के गुरु हैं। यह गुरुत्व भगवान् विष्णुका ही है। इसलिये आपलोग इनसे पूषक नहीं हैं। जानीसे जो कुछ भी कहा जाता है और मनसे जो कुछ सोचा जाता है, वह सब भगवान् विष्णुकी माया ही है। जो कुछ देखनेमें आ रहा है, यह सारा प्रपञ्च ही मिथ्या है—ऐसा विचार करके जो मनुष्य भगवान् विष्णुके चरणोंका भजन करते हैं, वे संसार-सागरसे तार जाते हैं। महादेवजी ! इन चरणोंकी महिमाका कर्तव्य वर्णन किया जाय, जिनका जल आप भी अपने मस्तकपर धारण करते हैं। ब्रह्माजी ! मैं तो यही चाहता हूँ कि जिनकी दृष्टि पड़नेमात्रसे विकारको प्राप्त होकर प्रकृति महत्तत्त्व आदि समस्त जगत्की सृष्टि करती है, उन्हीं भगवान् विष्णुके चरण-कमलोंमें मेरा जन्म-जन्म दुःख अनुराग बना रहे। भगवान् नृसिंह ! आपके समान दयालु प्रभु दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि जो आपसे प्रभुभाव रखते हैं, उनके लिये भी आप सुखदा

ही विस्तार करते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि आप अपने भक्तोंका जोक दूर करनेके लिये ही दयालु हैं—यह उनकी अज्ञाता है।

राजन् ! इस प्रबन्ध पर भगवान् केवलकी स्तुति करके देवराज इन्द्रने उनके चरणोंमें प्रणाम किया तथा उनका वचन सुननेके लिये वे दत्तचित्त होकर सड़े हो गये तब यज्ञसभामें जाये हुए मुनि इन्द्रद्वारा की हुई रम्भापति भगवान् विष्णुको यह स्तुति सुनकर भगवद्भक्तिकी प्रशंसा करते हुए उन्हें साधुवाद देने लगे ।

नारदजी कहते हैं—मुनियोंद्वारा त्रिलोकीसे अतीत नित्य धामकी प्राप्ति करानेवाली तथा सबके सेवन करनेयोग्य अपनी भक्तिकर समर्पन सुनकर सम्पूर्ण जगत्के गुरु भगवान् श्रीहरि उस समाजके भीतर इन्द्रसे मधुर वाणीमें बोले

श्रीभगवान्ने कहा—देवराज ये मुनि परम शान्ति हैं। अब यदि वे मेरी भक्तिकर गौरव देते और उसका सत्कार करते हैं तो यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि ये तीनों लोकोंमें निवास करनेवाले प्राणियोंको उपदेश देनेवाले हैं। ये ही सदा नष्ट हुए वैदिक मार्गको पुनः स्थापित करते हैं। यद्यपि तुम स्वर्गिक भोगोंमें अरसक्त थे, तथापि जो भक्तिपूर्वक मेरी शरणमें आ गये इसमें कोई आश्चर्य नहीं है; क्योंकि देवगुरु बृहस्पति-जैसे महात्मा तुम्हारे गुरु हैं। सुरश्रेष्ठ तुम बहुत-सी दक्षिणावाले यज्ञोंसे मेरा यजन करो, किन्तु मनमें कोई कामना न रखो। इससे तुम तुरंत ही मेरे समीपवर्ती पद—परम धामको प्राप्त होओगे। तुम प्रत्येक यज्ञमें लोकोंके अनेक प्रसन्न (देव) दान करो फिर हस्ती नामसे यह स्थान इन्द्रस्य कक्षस्थलेगा। महादेवजी! आप यहाँ करशी और शिष्यकाशीकी स्थापना करीजिये और पार्वतीजीके साथ सदा इस तीर्थमें निवास करीजिये। बृहस्पतिजी आप भी यहाँ निगमोद्बोधक तीर्थकी स्थापना करीजिये। यहाँ खान करनेसे पूर्वजन्मकी स्मृति और परमात्माका ज्ञान प्राप्त हो मैं भी यहाँ परम मनोहर द्वारकापुरी, अवोध्यापुरी, मधुवन और बदरिकाश्रमकी स्थापना करता हूँ तथा सदा यहाँ

वर्षस्थित रहूँगा इन्द्र ! हरिद्वार और पुष्कर नामक जो दो श्रेष्ठ तीर्थ हैं, उनको भी मैं तुम्हारे हितकी कामनासे यहाँ स्थापित करता हूँ। नैमिषारण्य, कपलझरगिरि तथा सरस्वतीके तटपर भी जितने तीर्थ हैं, उन सबकी मैं यहाँ स्थापना करता हूँ।

नारदजी कहते हैं—राजा शिवि ! श्रीहरिके ये कल्पारणमय वचन सुनकर सचने वैसा ही किया अब यह स्थान सम्पूर्ण तीर्थोंका स्वरूप बन गया, अतः देवराज इन्द्रने सुवर्णके यूपोंसे सुशोभित अनेक यज्ञोद्धार पुनः भगवान् लक्ष्मीपतिकर वचन किया और भगवान्के सामने ही ब्राह्मणोंको रथोंके चिताने ही प्रसन्न दान किये दान देते समय उन्होंने केवल यही उद्देश्य रखा कि मुझपर सर्व्वतया नारायण सन्तुष्ट हों। तभीसे यह तीर्थ इन्द्रप्रस्थ कहलाता है।

इन्द्रने यहाँ सुवर्ण यूपोंसे सुशोभित यज्ञोंका विधिपूर्वक अनुष्ठान पूर्ण किया और भगवान् विष्णु अग्नि देवताओंकी पूजा करके उन्हें विदा किया। फिर ब्राह्मणोंके पुत्र वसिष्ठ आदि ऋत्विजोंको धन आदिके दान सन्तुष्ट करके बृहस्पतिके आगे करके इन्द्र स्वर्गलोकको चले गये। राजन् ! यहाँ भगवान्की भक्तिसे युक्त हो इन्द्रने राज्य किया और पुण्य क्षीण होनेपर पुनः हस्तिनापुरमें जन्म लिया।

यहाँ शिवशर्मा नामक एक ब्राह्मण थे जो वेद-वेदाङ्गोंके पाक्ष्णत विद्वान् थे। उनकी पत्नीका नाम गुणवती था। भगवान् विष्णुके सेवक देवराज इन्द्र उसीके गर्भसे उत्पन्न हुए। शिवशर्मनि ज्योतिषियोंको बुलावाया। ज्योतिषी लग्न देखकर उसका फल बतलाने लगे—‘शिवशर्माजी आपका यह बालक भगवान् विष्णुका प्रिय भक्त होगा तथा आपके कुरुक्षेत्र उद्धार करेगा। ज्योतिषियोंका यह शान्तिदायक वचन सुनकर शिवशर्मनि अपने पुत्रका नाम विष्णुशर्मा रखा और उन्हें धन देकर विदा किया। शिवशर्मा बड़े बुद्धिमान् थे। वे मन-ही-मन सोचने लगे—‘मेरा जीवन बन्ध है; क्योंकि मेरा पुत्र भगवान् विष्णुका भक्त होगा।’ मनमें ऐसी ही बात विचारते हुए शिवशर्मनि किसी अच्छे दिनको श्रेष्ठ

माहर्षिके द्वारा शिशुके जात-कर्म आदि संस्कार करायें। जब सात वर्ष व्यतीत हो गये और आठवीं वर्ष आ लगी तब उन्होंने अपने पुत्रका उपनयन-संस्कार किया। इसके बाद बारह वर्षोंतक उसे अङ्गोसहित वेद पढ़ाये। तत्पश्चात् शिवशर्मनि पुत्रका विवाह कर दिया। बुद्धिमान् विष्णुशर्मनि अपनी पत्नीसे एक पुत्र उत्पन्न करके अपने विषय-वासनावहित मनको तीर्थयात्रामें लगाया और पिताके पास जाकर उनके दोनों चरणोंमें प्रणाम किया। तत्पश्चात् महाराष्ट्र विष्णुशर्मा इस प्रकार बोले— 'पिताजी! मुझे आज्ञा दीजिये मैं सत्सङ्ग प्रदान करने-वाले तृतीय आश्रमको स्वीकार करके अब श्रीविष्णुकी आराधना करूँगा। खी, गृह, धन, सत्जन और सुहृद् ये सभी जलमें डूबनेवाले बुद्धिहीनके लिये क्षणमङ्गुर हैं; अतः विद्वान् पुत्रक इनमें आसक्त नहीं होता। मैंने वेदोंके स्वाध्यायसे और सत्सङ्गोत्पत्तिके द्वारा क्रमशः श्रुति-श्रुण और पितृ-श्रुणसे उद्धार पा लिया है। अब तीर्थमें रहकर निष्कम्पभावसे भगवान् केसवकी आराधना करना चाहता हूँ। गुणमय पदार्थोंको आसक्तिवश त्याग करके जबतक आराध्य देव है, किसी उत्तम तीर्थमें रहनेका विचार करता हूँ।'

शिवशर्मनि कहकर बेटा मेरे लिये भी महद्गुमशून्य होकर चतुर्थ आश्रममें प्रवेश करनेका समय आ गया है, अतः मैं भी विषयोंको विषकी भाँति त्यागकर श्लोकेज्जलकी अमृतका सेवन करूँगा अब मेरी वृद्धावस्था आ गयी, अतः घरमें मेरा मन नहीं लगता। तुम्हारा छोटा भाई मुशर्मा कुटुम्बका पालन-

पोषण करेगा। हम दोनों श्रीहरिके चरण-कमलमेंका विनम्र करते हुए अब यहलिये चल दें

श्रीनारदजी कहते हैं—राजन्! ऐसा निश्चय करके वे दोनों मुमुक्षु पिता-पुत्र अभ्यन्तरपूर्ण आशीर्वातके समय बरसे चल दिये और धूमते हुए इस परम कल्याणप्राप्त्यक तीर्थ इन्द्रप्रस्थमें आये। वहाँ अपने पूर्वजन्मके किये हुए यज्ञयुक्तके देवदत्त विष्णुशर्माके श्रीहरिके समागमका स्मरण हो आया। उन्होंने अपने पितासे कहा— पिताजी! मैं पूर्वजन्ममें इन्द्र था। मैंने ही भगवान् विष्णुको प्रसन्न करनेकी इच्छासे वहाँ यज्ञ किये थे। यही मैं ऊपर चतुष्कसल भगवान् केसव प्रसन्न हुए थे। मैंने रत्नोंके प्रत्यक्ष दान करके वहाँ ब्राह्मणों और सत्सर्विकोंको सन्तुष्ट किया था। उन्होंने ही मुझे विष्णुभक्तिकी प्राप्ति तथा इस जन्ममें मोक्ष होनेका आशीर्वाद दिया था। इस तीर्थको सर्वतीर्थमय बनाकर इन्द्रप्रस्थ नाम दिया गया था। उन मुनिकोंने इसी स्थानपर मेरी मृत्यु होनेकी बात बतायी है और अन्तमें भगवान् के परमभामकी प्राप्ति होनेका आभासन दिया है। ये सब बातें मुझे इस समय बाद आ रही हैं वह निगमोद्घोषक नामक तीर्थ है, जिसे मेरे गुरु गृहस्थतिजीने स्थापित किया था सत्तीर्थ और निगमोद्घोष—इन दो तीर्थोंके बीचमें देवताजीने इस इन्द्रप्रस्थनामक महान् क्षेत्रकी स्थापना की है। पिताजी! यह पूर्वसे पश्चिमकी ओर एक कोजक चौड़ा है और यमुनाके दक्षिण तटपर चार योजनकी संज्ञाईमें फैला हुआ है। महर्षिकोंने इन्द्रप्रस्थकी इतनी ही सीमा बतायी है।

निगमोद्घोष नामक तीर्थकी महिमा—शिवशर्माके पूर्वजन्मकी कथा

नारदजी कहते हैं—राजन्! यह बात सुनकर शिवशर्माके मनमें बड़ा सन्देह हुआ और उन्होंने अपने सत्यवादी पुत्र विष्णुशर्मासे पूछा—बेटा मैं कैसे समझूँ कि तुम पूर्वजन्ममें देवताओंके राजा इन्द्र थे और तुमने ही यज्ञ करके रत्नोंके द्वारा ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट किया था। बुद्धिहीन कभी हुईं बातें जिस प्रकार मेरी सम्झने आ

जायें वह करो। पूर्वजन्ममें किये हुए कर्तव्योंका ज्ञान इस समय तुम्हें कैसे हो रहा है?

विष्णुशर्मानि कहकर—पिताजी मुझे श्रुतियोंने पूर्वजन्मकी स्मृति बनी रहनेका वरदान दिया है। उत्तरके मुँहसे इस तीर्थके विषयमें ऐसी महिमा सुनी थी आप वहाँ निगमोद्घोष तीर्थमें जान बूझिये इससे आपकी भी

पूर्वजन्मकी स्मृति प्रदान करनेवाला दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होगा।

यह सुनकर विश्वर शिवहर्मानि पूर्वजन्मकी स्मृति प्राप्त करनेके लिये भगवान् श्रीहरि, श्रीगङ्गाजी एवं अन्योक्त आदि सारा पुण्योक्त स्मरण करके और भगवान् गोविन्दमें कित्त लगाकर निगमोद्घोष तीर्थमें बार-बार मुखविमर्ष लगाकर स्नान किया। उसके बाद सन्ध्य-तर्पण किया। तदनन्तर सूर्यको सादर अर्घ्य देकर विविध उपचारोंसे भगवान् विष्णुका पूजन किया। इस तरह नित्यकर्म पूरा करके वे सुसपूर्वक बैठे और अपने मुखमें पुत्र विष्णुदर्शनसे बोले।

शिष्यावामनि कहा—विष्णुदर्शन। यहाँ आन करनेसे मुझे भी पहलेके जन्म-कर्मोंका स्मरण हो जाय है। महाभाग। मैं उन्हे तुम्हारे सामने कहता हूँ, सुनो। पूर्वजन्ममें मैं धनवान् वैश्यके कुलमें उत्पन्न हुआ था। मेरे पिताका नाम शरभ था। वे धन्यकुम्हारपुरमें निवास करते थे। वहाँ व्यापारके द्वारा उन्होंने बहुत धन कमाया; परन्तु रात-दिन उन्हें यही चिन्ता थी रहती थी कि पुत्रके बिना मेरी सञ्ज्ञा की हुई वह सारी धनशक्ति व्यर्थ हो गई। इस प्रकार चिन्तामें पड़े हुए वैश्यके घर एक दिन परोक्ष विषयोंका ज्ञान रखनेवाले मुनिवर देवलजी पधारे। उन्हें आज्ञा देकर मेरे पिता आसनसे उठकर बाड़े हो गये। उन्होंने पाद और अर्घ्य देकर मुनिको वन्द्य किया, ठाम आसनपर बैठायें और सम्मानपूर्वक कुशलप्रश्न पूछते हुए कहा—‘मुनिश्रेष्ठ। आपका इस पृथ्वीपर विचरना हम जैसे गृहस्थोंको सुख देनेके लिये ही होता है; अन्यथा यदि आप कृपा करके स्वतः न पधारें, तो हमकी चिन्तामें बूझे हुए मनुष्योंको आप-जैसे महात्माका दर्शन कहाँ हो सकता है? जिनको बुद्धि भगवान्‌की चरण-रजके चिन्तनमें लगी हुई है उन्हें कहीं भी कोई कामना नहीं हो सकती। तथापि यहाँ आपके पधारनेका क्या कारण है? यह शीघ्र कहनेकी कृपा करें।’

वैश्यके ऐसा कहनेपर देवल मुनिने उनके मनोभक्तको जाननेके लिये पूछा—‘वैश्यप्रवर। तुमने गर्भपूर्वक बहुत धनका सञ्चय कर लिया है और उसीसे

तुम नित्य और वैधितिक शिष्यश्रोत्र्य चरित्रप्रति अनुष्ठान करते हो। फिर भी तुम्हारा शरीर सूख क्यों जा रहा है? यदि कोई गोपनीय बात न हो, तो मुझे अवश्य बताओ।’

वैश्यने कहा—मुनिश्रेष्ठ। आपसे शिष्यानेष्टेय्य कौन सी बात हो सकती है? आपकी कृपासे मुझे भय प्रवरका सुख है। दुःख केवल एक ही बातका है कि कुटुम्ब का जानेपर भी अवकाश मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ। आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय करिये, जिससे मैं भी पुत्रवान् हो सकूँ। आप-जैसे महात्माओंके लिये इस पृथ्वीपर कोई भी कर्म असम्भव नहीं है।

वैश्यश्रेष्ठ शरभके ये कवन सुनकर परोक्षज्ञानी देवलजीने आँखें बंद कर मनको स्थिर करके कल्पध्यान किया और मेरे पिताको सन्तानकी प्राप्ति होनेमें जो रुकावट थी उसका कारण जानकर उन्हें पुरानी बातोंकी याद दिलाते हुए कहा—‘वैश्य। पहलेकी बात है एक दिन तुम्हारी गर्भवतीने अपने मनमें जो कल्पना की थी, उसे बतलता हूँ, सुनो। इसने गर्भवतीकी प्रार्थना की—‘शिवप्रिया गौरीदेवी। यदि मैं गर्भवती हो जाऊँ तो तुम्हें पहरेस भोजनसे समुष्ट करूँगी। इस प्रार्थनाके बाद उसी महीनेमें तुम्हारी पत्नीके गर्भ रह गया। तब सन्धिकोंके अनुरोधसे तुम्हारी पतिव्रता पत्नीने तुम्हारे पास आकर विनम्रपूर्वक कहा—‘बाप। मैं सम्पूर्ण कल्पनाओंको देनेवाली पार्वती देवीकी पूजा करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकीकी कृपासे इस समय मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है।’

‘वैश्यप्रवर। अपनी पत्नीके ये श्रुति कवन सुनकर तुम बहुत प्रसन्न हुए और तुमने मधु, अज, द्राक्षा और गन्ध आदि सब सामग्रियोंको पैगवाकर अपनी पत्नीके हवाले कर दिया। तब तुम्हारी पत्नीने सन्धिकोंको वृत्तव्रत कहा—‘सहेलियो। पूजनकी सारी सामग्री मैंने पैग कर ली है। यह सब लेकर तुमस्रोत मन्दिरमें जाओ और विधिकान् पूजा करके देवीको समुष्ट करो। हमारे कुलमें गर्भवती की घरसे बाहर नहीं निकलती, इसलिये मैं नहीं चल सकूँगी। तुम्हीं लोग देवीकी पूजाके लिये जाओ।’

www.jagadgururambhadracharya.org

‘तुम्हारी पत्नीको ब्रह्म पत्कर ससिर्पा पूजाकी सम्पत्ती है। अन्तिकरके मन्दिरमें गयीं। वहाँ उन्होंने पार्वतीजीको प्रणाम और प्रदक्षिणा करके पत्तिपूर्वक कहा—‘जगदम्बे ! तुम्हें नमस्कार है। शिवत्रिये ! इन्द्रा करवाण करो। शरभ नामक वैश्यकी पत्नी ललिताको तुम्हारी कृपासे गर्भ प्राप्त हो गया, अतः उसने तुम्हारी पूजाके लिये यह सब सम्पत्ती हमारे हाथ में दी है। उसके कुलमें गर्भवती की घरसे बाहर नहीं निकलती, इसीलिये यह स्वयं नहीं आ सकती है। देवि तुम प्रसन्न होकर इस पूजनको ग्रहण करो।’

“देवा कहकर ससिर्पा ने मात पार्वतीका चन्दन आदिसे विधिपूर्वक पूजन किया; परन्तु भगवती गौरीकी ओरसे उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। ससिर्पा घर लौट आयीं और तुम्हारी पत्नीसे बोली कि इस पूजासे पार्वतीकी प्रसन्न नहीं है। ससिर्पाकी बात सुनकर तुम्हारी स्त्रीके मनमें बड़ी व्यकुलता हुई। वह मन-ही-मन विचार करने लगी कि ‘उत्तरे सुन्दर मन्दिरमें पूजाके समय मैं स्वयं नहीं जा सकी। यही मेरा अपराध है। इसके सिवा दूसरी कोई देवी बात नहीं जान सकती, जो उनकी अप्रसन्नताका कारण हो। जो बात बीत गयी, उसको तो बदलना असम्भव है; किन्तु मैं गर्भसे सुटकर पत्नीपर स्वयं भगवतीकी पूजाके लिये उनके मन्दिरमें जाऊँगी। महादेवजीकी पत्नी भगवती उमाको नमस्कार है। वे मेरा करवाण करें।’

वैश्यने पूछा—मुझे मेरी पत्नीने कैसी प्रीति दी थी। उसके अनुसार उसने पार्वतीजीका पूजन किया; फिर उनकी अप्रसन्नताका क्या कारण है। यह बतानेकी

कृपा करें।

देवलजीने कहा—वैश्यवर ! इसका कारण सुनो; जब तुम्हारी पत्नीकी ससिर्पा स्कन्दमाला पार्वतीका पूजन करके लौट आयीं तब विचारने कैतुहलम्बन पार्वतीजीसे पूछा—‘गिरिजे ! ललिताकी ससिर्पा ने तुम्हारी ब्रह्म पूर्वक पूजा की है, फिर तुम प्रसन्न क्यों नहीं हुईं।’

पार्वतीजीने कहा—सकी विषय ! मैं जानती हूँ, वैश्य-पत्नी घरसे बाहर निकलनेमें असमर्थ थी इसीलिये उसकी ससिर्पा आयी थीं, किन्तु मेरी-जैसी देवियाँ दूसरेके हाथकी पूजा स्वीकार नहीं कर सकतीं। उसका पति आ जाय। तो भी उसका करवाण होता। पत्नी जिस बात और पूजनको करनेमें असमर्थ हो, उसे अपने पतिसे ही क्या सकती है। इससे उसकी यह पूजा सफल नहीं होती। अथवा अन्य पक्षसे पतिसे पूछकर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मणके द्वारा भी वह पूजा करा सकती थी। पर उसने न तो स्वयं पूजन किया और न पतिसे करवाया। इसलिये उसका गर्भ निष्फल हो जायगा। यदि दोनों पति-पत्नी ब्रह्मपूर्वक सर्व आकर मेरी पूजा करेंगे तो उन्हें पुत्रकी प्राप्ति होगी।”

वैश्य ! तुम्हारे सन्तान न होनेमें यही कारण है जो तुम्हें बता दिया। जैसे पूर्वकालमें महर्षि कसिद्वने महाराज दिलीपको सम्पन्न-प्राप्तिके लिये नन्दिनीकी सेवा बतलायी थी, उसे सुनकर राजाने नन्दिनीको सन्तुष्ट किया था और राजाकी सेवासे प्रसन्न हुई नन्दिनीने उन्हें पुत्र प्रदान किया था। उसी प्रकार तुम भी पत्नीसहित आकर भगवती पार्वतीकी अराधना करो। इससे वे तुम्हें पुत्र प्रदान करेंगी।

देवल मुनिदा हारभको राजा दिलीपकी कथा सुनाना—राजाको नन्दिनीकी सेवासे पुत्रकी प्राप्ति

वैश्यने पूछा—मुझे राजा दिलीप कबन से तथा वह नन्दिनी कौ कबन थी, जिसकी आराधना करके महाराजने पुत्र प्राप्त किया था ? इस कथाके सुननेके बाद मैं पत्नीसहित पार्वतीजीकी अराधना करूँगा

देवलने कहा—महामते ! वैश्वत मनुके घरमें एक दिलीप नामके श्रेष्ठ राजा हुए हैं। वे धर्मपूर्वक इस पृथ्वीका पालन करते हुए अपने उत्तम गुणोंके द्वारा समस्त ब्रजोंको प्रसन्न रखते थे। महाराजकुमारी

सुदक्षिणा राजा दिलीपकी महारानी थी। महारानीको अवधामें अर्धे बहुत दिन हो गये, किन्तु उनके गर्भसे कोई पुत्र नहीं हुआ। तब कोसलसभाद् दिलीप अपने मनमें विचार करने लगे कि 'मैंने कोई दोष नहीं किया है और धर्म, अर्थ तथा कामका यथासमय सेवन किया है। फिर भी किस दोषके कारण महारानीके गर्भसे सन्तान नहीं हुई ? हमारे कुलगुरु वसिष्ठजी भूत और भविष्यके ज्ञाता हैं, वे ही उस दोषको बता सकते हैं, जिससे मुझे पुत्र नहीं हो रहा है।'।

ऐसा विचारकर राजा अपनी रानीसहित गृह वसिष्ठके श्रुप आश्रमपर गये। वसिष्ठजी सार्वकालिक नित्यकर्म समाप्त करके आश्रममें बैठे थे। उसी समय राजा और रानीने वहाँ पहुँचकर उनका दर्शन किया। महाराजने गुरुक और महारानीने गुरुपत्नी अरुन्धती देवीके चरणोंमें प्रणाम किया। वसिष्ठजीने राजाको और अरुन्धती देवीने रानीको आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात् पूजनीय पुरुषोंमें श्रेष्ठ महर्षि वसिष्ठने मधुपर्क आदि सामग्रियोंसे अपने ग्वागत् अतिथिपर सत्कार करके उनसे कुशल पूछी

तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठने अपने योगके प्रभावसे नाना प्रकारके भोज्य पदार्थ प्रस्तुत किये और उन्हें राजा दिलीपको भोजन कराया तथा उद्विग्नदय अरुन्धती देवीने भी महारानी सुदक्षिणाको बड़े आदरके साथ भूति-भूतिके व्यञ्जन और फलवान भोजन कराये। जब राजा भोजन करके आग्रामसे बैठे, तब सदा आत्म-स्वरूपमें स्थित रहनेवाले मुनि उन विनयशील नरेशवर हाथ अपने हाथमें लेकर पूछने लगे—'राजन् ! जिस राज्यके राजा, मन्त्री, राष्ट्र कित्त्र, खजाना, सेना और मित्रवर्ग— ये सातों अङ्ग एक दूसरेके उपकारक एवं सकुशल हों, जहाँकी प्रजा अपने-अपने धर्मके पालनमें तत्पर रहती हो, जहाँ बन्धुजन और मन्त्री प्रेम और प्रसन्नतासे रहते हों, जहाँके योद्धा अस्त्र-शस्त्रोंके सञ्चालनमें कियामें कुशल हों मित्र वशमें हों और शत्रुओंका नाश हो गया हो तथा जहाँ निवास करनेवाले लोगोंका मन भगवान्की आराधनमें लगा रहता हो,

ऐसा राज्य जिस राज्यके अधिकारमें हो, उसे स्वर्गका राज्य लेकर क्या करना है ? राजन् ! इक्ष्वाकु कुलके धार्मिक नरेश पुत्र उत्पन्न करके उनको राज्यका भार सौंपनेके बाद तपके लिये वनमें आया करते थे तुम तो अभी जवान हो। तुमने अभी पुत्रका मुँह भी नहीं देखा है, अतः तुम तपस्याके अधिकारी नहीं हो फिर कैसा राज्य छोड़कर इस तपोवनमें किस लिये आये हो ?'

राजाने कहा—'ब्रह्मन् ! मैं तपस्या करनेके लिये यहाँ नहीं आया हूँ। जैसे बाल्यावस्था चली गयी और जवानी आयी है, उसी प्रकार यह भी चली जायगी और बुद्धावस्था आवेगी बुद्धावस्थाके अनन्तर मृत्यु निश्चित है। गुरुदेव ! इस प्रकार यदि मैं पुत्र हुए बिना ही मर जाऊँगा तो मेरे बाद यह पृथ्वीका राज्य किसके अधिकारमें रहेगा ? तपोनिधे ! किस दोषके कारण मुझे पुत्र नहीं होता ? गुरुदेव ! मेरे उस दोषके ध्वनके द्वारा देखकर शीघ्र ही बताइएगी क्या मुझे बचिजिये।

राजाका यह कथन सुनकर महर्षि वसिष्ठने ध्यान लगाया और सन्तान-बाधाका कारण जानकर इस प्रकार कहा—'नृपश्रेष्ठ ! पहलेकी बात है, तुमने देवराज इन्द्रकी सेवासे राजमहलको लैटत समय उततवर्तीके कारण मार्गमें कल्पवृक्षके नीचे खड़ी कामधेनु गौका प्रदक्षिणा करके प्रणाम नहीं किया। इससे कामधेनुको बड़ा क्रोध हुआ और उसने यह शाप दे दिया कि 'जबरात तू मेरी सन्तानकी सेवा नहीं करेगा तबतक तुझे पुत्र नहीं होगा अतः अब तुम बहुरेसहित मेरी नन्दिनी गौका, जो कामधेनुकी पुत्रीकी पुत्री है, इस बहूके साथ आराधना करो। यह नन्दिनी तुम्हें पुत्र प्रदान करेगी

इसी समय नन्दिनी गौ तपोवनसे आश्रमपर आ पहुँची। उसे देखकर मुनिवरका मन प्रसन्न हो गया। वे नन्दिनीको दिव्यकर राजासे बोले—'राजन् ! देखो स्मरणमात्रसे कल्याण करनेवाले यह नन्दिनी गौ चर्चा होने ही चली आयी; अतः तुम अपनी कार्य-सिद्धिको स्थीर ही समझो। तपकर्ममें इसके पीछे-पीछे रहकर तुम इसकी आराधना करो और आश्रमपर आनेपर रानी सुदक्षिणा इसकी सेवामें लगी रहे इससे प्रसन्न

होकर वह भी तुम्हें निश्चय ही पुत्र प्रदान करेगी महाराज । तुम हाथों धनुष लेकर बगमें पूरी सज्जबानीके साथ गीको कराओ, जिससे कोई हिंसक चीज इसपर अलमल न कर बैठे ।' राजा ने 'बहुत अच्छा' कहकर शीघ्र ही गुम्बदी आकर शिवोपास्य की

देवताकी कछुले हैं—तदनन्तर प्रातःकाल जब महाराज सुदक्षिणामे दूरक आदिसे नन्दिनीकी पूजा कर ली, तब एक ठस धेनुकी लेकर बगमें गये । वह भी जब बगमें लगती तो एक भी छायाकी छाँट इसके पीछे पीछे चलते थे । जब काम आदि करने लगती, तब वे भी कल मूल आदि प्रकाश करते थे । जब वह पक्षोंके नीचे बैठती तो वे भी बैठते और जब फानी पीने लगती तो वे भी लम्ब फानी पीते थे । एक हरी-हरी बाल लम्बर गीको देते उसके शरीरसे डीस और बगछोंको इटते तथा उसे हाथोंसे सहलते और चुबलते थे । इस प्रकार वे गुम्बदी कामधेनु गीके सेवनासे लगे रहे । जब उग्र्य हुई, तब वह भी अपने कुपोसे उड़े हुए बृहन्नखोंद्वारा राजाके शरीरको चर्चित करती हुई आश्रमको लौटी । आश्रमके निकट पहुँचनेपर राजा सुदक्षिणामे आगे बढ़कर नन्दिनीकी अगवात्री की और विधिपूर्वक पूजा करके करेकर इसके करणोंमें मलक सुवर्णका फिर गीकी पश्चिम्य करके वह हाथ जोड़ उसके आगे सड़ी हो गयी । गीने फिर बाघसे सड़ी होकर रानीद्वारा ब्रह्मपूर्वक की हुई पूजाको लीकर किन्न, तापक्षान्ता उन दोनों दम्पतिके साथ वह आश्रमपर आयी । इस प्रकार दृष्टापूर्वक ब्रातन पालन करनेवाले राजा दिलीपके ठस गीकी आराधना करते हुए इसीस दिन बीत गये । तापक्षान्ता राजाके चरित्रप्रकाशी धीरका लेनेके लिये नन्दिनी सुन्दर बाघोंसे मुखोचिता हिमालयकी कन्दारमें प्रवेश कर गयी । ठस समय इसके हृदयमें लौकिक भी भय नहीं था । राजा दिलीप हिमालयके सुन्दर निवासकी शोभा निहार रहे थे । इतनेमें ही एक सिंहने अचानक नन्दिनीको बलपूर्वक कर दबाका । राजाको उस सिंहके आनेकी आहटका नहीं मालूम हुई । सिंहके चञ्चलमें पैसकर नन्दिनीने दम्पतीच स्वरमें बड़े जोरसे चीत्कार

किया इसके कलम-हलमने अनुत्तर राजाके चित्तमें दबाका सञ्चार कर दिया । उन्होंने देखा, गीका मुक अँसुओंसे भीगा हुआ है और इसके ऊपर लीच दाढ़ों तथा पंजोवाल सिंह चढ़ा हुआ है । वह दुःखपूर्ण दृश्य देखकर राजा व्यथित हो उठे । उन्होंने सिंहके पंजेमें पड़ी हुई गीको फिरसे देखा और तरकससे एक काज निष्कलकर उसे अनुत्तर की ओर रखा और सिंहका बच करनेके लिये अनुत्तरकी प्रलङ्काको लीका । इसी समय सिंहने राजाकी ओर देखा । उसकी दृष्टि पड़ते ही उनका सारा शरीर जड़पत्त हो गया । अब उनमें बाघ छोड़नेकी शक्ति न रही । इससे वे बहुत ही विचित्रत हुए

राजाको इस अवस्थामें देखकर सिंहने उन्हें और भी विचित्रतामें डालते हुए अनुत्तरकी बाजीमें कहा—'राजन् मैं तुम्हें जानता हूँ । तुम सूर्यवंशमें उत्पन्न राजा दिलीप हो । तुमारा शरीर में जड़पत्त हो गया है । इसके लिये तुम्हें बिलम्ब नहीं करना चाहिये क्योंकि इस हिमालयमें बाघान् संकरकी बहुत बड़ी मात्रा फैली है । किसी दूसरे सिंहकी छाँट मुझपर प्रहार करना भी तुम्हारे बराबरी बात नहीं है । क्योंकि बाघान् संकर मेरी पीठपर पैर रखकर अपने कुचमास आलस्य हुआ करते हैं । अच्छा, अब तुम लौट जाओ और समस्त पुरुषार्थके सञ्चनमूल अपने शरीरकी रक्ष करो । और । इस गीको देखने में आहारके लिये ही भेजा है ।'

सिंहके 'वीर' लक्ष्यधनसे मुक्त बचन सुनकर जड़पत्त शरीरवाले राजा दिलीपने उसे इस प्रकार उत्तर दिया—'भृंगराज । हमारे गुह बहर्षि चरित्रकी यह सम्पूर्ण मनोरथोंको सिद्ध करनेवाली नन्दिनी नामक धेनु है । गुरुदेवने सन्तान-प्राप्तिके उद्देश्यसे इसकी आराधना करनेके लिये इसे मुझको लीका है । मैं अन्धकार इसकी चलीमति आराधना की है । वह छोटे बलदेवकी माँ है । तुम्हने इसे पर्वतकी कन्दारमें पकड़ रखा है । तुम शंकरजीके सेवक हो, इसलिये तुम्हारे हाथसे बलपूर्वक इलाके छुड़ाना मेरे लिये असम्भव है । अब मेरा वह शरीर अपकीर्तिसे मलिन हो चुका है । इस गीके बदले अपने शरीरको ही तुम्हें समर्पित करता हूँ । देख करनेसे

यहाँ तक कि धार्मिक कृत्यों में भी कोई बाधा नहीं पड़ेगी और तुम्हारे जीवनका भी कष्ट चल जायगा। सारा ही गो-रक्षा के लिये प्राणत्याग करनेसे बेरी भी उत्तम गति होगी।

यह सुनकर सिंह मौन हो गया। चर्मरु रजा दिलीप उसके आगे नीचे मुँह किए पड़ गये। वे सिंहके द्वारा होनेवाले दुःसह आघातकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अकस्मात् उनके ऊपर देखेबारेद्वारा की हुई फूलेकी वृष्टि होने लगी। फिर, 'बेटा ! उठो ! यह वचन सुनकर राजा दिलीप उठकर कड़े हो गये। उस समय उन्होंने पाताले सम्मान सम्पने कड़ी हुई धेनुको ही देखा। वह सिंह नहीं दिखायी दिया। इससे राजाको बड़ा विस्मय हुआ। तब नन्दिनीने नृपश्रेष्ठ दिलीपसे कहा— राजन् ! मैंने माथासे सिंहका रूप बनाकर तुम्हारी परीक्षा ली है। मुँहके प्रभावसे घमटाव भी मुझे पकड़नेका विचार नहीं लभ सकता। तुम अपना शरीर ढँकर भी मेरी रक्षा के लिये तैयार थे अतः मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपना अभीष्ट कर माँगो।'।

राजा बोले—माता ! देहधारियोंके अन्तःकरणमें जो बात होती है, वह स्वयं जैसी देविपौस छिपी नहीं रहती। आप तो मेरा मनोरथ जानती ही हैं। मुझे वंशधर पुत्र प्रदान कीजिये।

राजाकी बात सुनकर देवता, गिर, शक्ति और मनुष्य आदि सब धूर्तोंका मनोरथ सिद्ध करनेवाली नन्दिनीने कहा 'बेटा ! तुम पत्थरके दोनेमें मेरा दूध दुहकर इच्छानुसार पी लो। इससे तुम्हें अन्न-शब्दके तत्त्वको जाननेवाला वंशधर पुत्र प्राप्त होगा। यह सुनकर राजाने कर्मभेनुजी दौड़कर नन्दिनीसे विनयपूर्वक कहा— माता ! इस समय तो मैं आपके मधुर वचनमृतका पान करके ही हूँ, अब आश्रमपर घलकर समस्त धार्मिक क्रियाओंके अनुष्ठानसे कबे हुए आपके प्रसन्नस्वरूप दूधका ही पान करूँगा।'।

राजाका यह वचन सुनकर गौको कड़ी प्रसन्नता हुई। उसने 'साधु-साधु' कहकर राजाका सम्मान किया। तत्पश्चात् वह उनके सब आश्रमपर गयी। पूर्व दिक्की भाँति उस दिन भी महारानी सुदक्षिणाने आगे आकर

उसका पूजन किया। महाराजके मुखको घसरा देकर रानीके कर्ण-सिद्धि का निश्चय हो गया। वह समझ गयी कि जिसके लिये यह सब हो रहा था, वह उद्देश्य सफल हो गया। तदनन्तर वे दोनों पति पत्नी विधिवत् पूजित हुई गौके सब अपने गुरु ब्रह्मिणीके सम्मने उपस्थित हुए। उन दोनोंके मुख-कमल प्रसन्नतासे खिले हुए देखकर ज्ञानके भण्डार भुविपर ब्रह्मिणी उन्हें प्रसन्न करते हुए बोले— राजन् ! मुझे मालूम हो गया कि यह गौ तुम दोनोंपर प्रसन्न है; क्योंकि इस समय तुम्हारे मुखकी कर्ण अपूर्व दिखायी दे रही है। कर्मभेनु और कल्पवृक्ष—दोनों ही सबकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं—यह बात प्रसिद्ध है। फिर उसी कर्मभेनुकी सन्तानकी मन्त्रीभाँति आराधना करके यदि कोई सफलमनोरथ हो जाय तो आश्चर्य ही क्या है ? वह पारहित कर्मभेनु तथा देवकी गङ्गा दूरसे भी नय लेनेपर समस्त मनोरथोंको पूर्ण करती हैं; फिर ब्रह्मपूर्वक निष्कटसे सेवा करनेपर वे समस्त कामनाएँ पूर्ण करें। इसके लिये तो कहना ही क्या है राजन् ! आज इस गौके पूजा करके रानीसहित यहाँ यदि ब्रह्मन्त्रों का अपने व्रतके विधिपूर्वक सम्पादन करके अयोध्यापुरीको जाना।

देवकीजी कहते हैं—वैद्यकर इस प्रकार भेनुकी आराधनासे मनोव्यामिश्रित वा पाकर राजा दिलीप रात्रिमें पत्नीसहित आश्रमपर रहे। फिर भतःकाल होनेपर गुरुकी आज्ञा ले वे राजधानीको पधारे। कुछ दिनोंके बाद राजा दिलीपके रघु नामक पुत्र हुआ, जिसके नामसे इस पृथ्वीपर सूर्यवंशीकी कर्णति हुई अर्थात् शुक बाद वह वंश 'रघुवंश' के नामसे प्रसिद्ध हुआ जो धृतराष्ट्र राजा दिलीपकी इस कन्याका पाठ करता है, उसे धन-धान्य और पुत्रकी प्राप्ति होती है। अरम। तुम भी इस कष्टक साय आ ब्रह्म पुत्रकी प्राप्ति के लिये अपनी बुद्धिसे आराधना करके पार्वतीजीको प्रसन्न करो। वे तुम्हें पारहित, पुत्रवान् एवं वंशधर पुत्र प्रदान करेंगे।

इस प्रकार अरमसे राजा दिलीपके मनोहर चरित्रका वर्णन करके देवल मुनिने उन्हें ब्रह्मिकको पूजनकी विधि बताया। इसके बाद वे अपने अभीष्ट स्वप्नको चले गये

अनारखके देवीकी आराधनासे पुनकी प्राप्ति; शिवसमर्पके पूर्वजन्मकी कथाका और निगमोद्घोषकतीर्थकी महिमाका अपसंहार

शिवसाक्षात् कहते हैं—विष्णुशर्मन् । तदनन्तर उत्पन्न होकर अपनी पत्नीके साथ मन्दिरमें जाकर पुनकी कथनासे विधिपूर्वक कथन करके पुन, धूप और दीप आदिके द्वारा प्रतिपूर्यक सर्वतीर्थकी पूजा किया । इस प्रकार सात दिनोंका श्रद्धापूर्वक पूजन करनेके बाद माता सर्वतीर्थने जलक्ष दर्शन देकर कहा—‘वैष्णव ! तुमसरी मुदुह बलिसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ । साथे ! तुम शिवके लिये प्रयत्नशील हो, वह पुन मैं तुम्हें देती हूँ । अब तुम इनके अवधन करने लगो । शिवस्य न करो वहाँ परम पुण्यपथ इनप्रत्य भगवत् उत्तम तीर्थ है । उस तीर्थमें गृहस्त्रीतीर्थके द्वारा स्थापित किया हुआ सर्वप्रथमः निगमोद्घोषकतीर्थ है । उसमें पुनकी कथनासे ज्ञान करो । तुम्हें अवश्य पुन प्राप्त होगा ।

देवीके आज्ञानुसार उत्पन्न पत्नीके साथ इस उत्तम तीर्थमें जाके और पुनकी इच्छासे उन्होंने वहाँ ज्ञान किया; फिर आश्रमोंके अन्य उपवनोत्सहित तीर्थोंमें दान की तथा देवता और मितरोंका विधिपूर्वक दर्शन किया, फिर सात दिन वहाँ रहकर वे घर लौट आये उसी महीनेमें वैष्णवपत्नीको गर्भ रह गया । समयपर भेट गया हुआ । और पोच होनेपर एक दिन पिताजीने संसारसे विरक्त होकर मुझसे कहा कि ‘जब तुम ईच्छासे; मैं शिव-कथनाओंके छोड़कर श्रीहरिकी भक्ति, तीर्थ-पूजन और सत्संगका श्रीश्रीकथन करने संसारकी रोगका नाश करूँगा ।’ इस वक्षसमें उन्होंने बार-बार विद्यासतिवर्षी विन्दा और भगवद्भक्तिकी प्रशंसा की ।

मैंने श्रीगङ्गाजीकी प्रशंसा करते हुए पिताजीसे प्रार्थना की कि अपने हाथी की श्रीगङ्गाजी कहती हैं । इसे छोड़कर आप अन्यत्र न जायें पिताजी मेरी बात मानकर चले गये; वे प्रतिदिन तीनों समय श्रीगङ्गाजीमें ज्ञान करते और पुत्रोंकी कथा सुनते रहते । एक दिन उन्होंने इनप्रत्य तीर्थकी बड़ी महिमा

सुनी और तबसे वे वहाँ जाकर पोच, कथनासे निगमोद्घोषकतीर्थका स्मरण करने लगे । कुछ दिनों बाद उन्हें भयंकर ज्वर हो आया । तब यह समयपर पत्नी भी वहाँ आ गया । और जानेके बाद तीर्थरथके अन्तमें जाकर जल रखे हुए पिताजीकी मूर्ति हो गयी । उसी समय सर्व भगवान् विष्णु वहाँ पड़े और पिताजीको श्रीवैकुण्ठधाममें ले गये ।

पिताजीको भगवान् विष्णुका स्वरूप प्राप्त हुआ देखकर उनका अस्मिन् संसार करनेका बाद मैं भी भगवान्का चिन्तन करता हुआ मोक्षकी कथनासे वहाँ रहने लगा ।

शिवशर्मकी यह बात सुनकर उसके पुत्र विष्णुशर्मने कहा—‘महान् तीर्थमें निवास करनेपर भी आपकी फिरसे जन्म क्यों लेना पड़ा ? भक्ति कैसे नहीं हुई ?’ इसके उत्तरमें शिवशर्मने कहा कि एक दिन मैं भगवान्के चरणोंमें बैठा था । महर्षि दुर्वास उसी समय पधारे और मुझे कुप देखकर उन्होंने प्रत्य दे दिया कि ‘इस क्षणमें तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा ।’ मैं बहुत गिड़गिड़ानेपर उन्होंने कहा—‘अगले जन्ममें आश्रम होकर तुम वहाँ मृगुको प्राप्त होओगे और फिर तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा ।’ तदनन्तर फिर मैं घर लौट आया और मैं संसारके समस्त योगोंके अनिल मनकर श्रीभगवत्समर्पित और भजन करनेका निश्चय किया । कुछ दिनों बाद गङ्गातटपर मेरी मृत्तु हो गयी । दुर्वासाजीके कथनानुसार वैष्णव आश्रमकुलमें मैं जन्म हुआ । अब इस उत्तम तीर्थमें मृत्तुको प्राप्त होकर मैं श्रीहरिके वैकुण्ठधाममें जाऊँगा ।

बारदजी कहते हैं—राज शिव ! इस प्रकार अपने अपने पूर्वजन्मके कर्मोंका वर्णन करके वे दोनों पिता-पुत्र श्रीहरिके चरणकमलोंका चिन्तन करते हुए वहाँ रहने लगे और अन्तमें दोनों भगवान्के समान रूप प्राप्त कर लिया ।

#####

इन्द्रप्रस्थके द्वारका, कोरस्त्र, मधुवन, जदरी, हरिद्वार, पुष्कर, जकाग, काशी, काशी और गोकर्ण आदि तीर्थोंका माहात्म्य

राजा विविध बोले—पुनः । अब पुनः इन्द्रप्रस्थके
लोकसे लौटनेसे अब लौटनेका भी सम्भवता बालावृत्ति ।
नगरसेने कहा—उक्त । इन्द्रप्रस्थके भीतर यह द्वारका
बालक लौट है । इसकी वरिष्ठता सुने । वर्तमान नगरमें
एक बहुत सुन्दर और संगीतज्ञ ब्राह्मण रहता था । उसके
पत्नी सुग्रीवी थीनेसे नगरकी शिखरेके चलोने उसने
अति सख्त बालकवृत्त बड़ा आकर्षण हो गया । नगरके
लोगोंने उसके लोकोने विचारता थी । उसके पुत्रने
ब्राह्मणने अपनेको मित्रों बालक और नगरकी शिखरेके
बालकवृत्त । इसनेने कुछ शिखर भी नहीं २० वर्षों और
निर्लज्जतापूर्ण बाले करने लगे । ब्राह्मणने बालकवृत्तकी
और भी-बालककी निष्ठा करो हुए बालकवृत्तकी वरिष्ठता
बालक उन शिखरेके बालकवृत्त । ये बालकवृत्त का
सुन्दर बहुत लज्जित हुई और परस्पर कभी बालककी
निष्ठा करो हुई अपने चलोके लौट आये । कुछ समय
बाद बालक देशके लोकोने वर्तमान नगरपर आक्रमण
किया और ब्राह्मणने वर्तमानवृत्त बाले गये । बालक नगर
सूत गया । सुन्दर बाले गये और नगरकी शिखर ऊपर
कालक कर गयी । विम शिखरने संगीतज्ञ ब्राह्मणके अति
आकर्षण होनेके कारण बालकवृत्त नहीं किया था, ये
बाल-की-बाल बड़ी बालक लज्जित होकर बाल-
बालसे लौटने लगे । बाली और बालके बाले हुए
एक ही बालके बाले हो बालकवृत्त बालकी बालने लगे
पड़ा । अलक्ष्य बालके बालकवृत्त कीसी भी बालके
बाल-बालसे कभी किसी भी बालके लज्जित लेवन नहीं
करना बालने । बालक भी रोगी, मूर्ख, दरिद्र और अंध
हो, तो भी बालक बालकी इच्छा बालकवृत्त शिखरेके
बालक लोकोने नहीं करना बालने । ये बालकवृत्त इन्द्र-
प्रस्थके द्वारका बालक लौटने बाल लेवन पुनः बाले हुए
ब्राह्मणके बालकवृत्तसे बालकी कुछ बाले बाले ही निष्ठा
हो गयी और बालकवृत्त बालकी लोकोने मुक्त होकर बालने
बाली गयी ।

[illegible]

અવ તથા અવ્યવસ્થાથી કાચા મુલ્યે । મુશ્કેલી
દાવાના અવગણના પાછા રાખીને અવગણનાથી અવગણ
મીઠાવાળા અને અવગણનાથી અવગણનાથી અવગણનાથી
અવગણનાથી અવગણનાથી અવગણનાથી અવગણનાથી

देशमें काल्प साँप हुआ। एक ब्राह्मण अपने माता-पिताकी इष्टियों गङ्गाजीमें डालनेके लिये एक पेटीमें रखकर स्वयं या और वह कुछ साधुओंके दलके साथ नहीं आकर उठ्यो, जहाँ साँप रहता था। रातको साँप उस पेटीमें घुस गया और पेटीके साथ वह भी कोसल्य तटपर आ पहुँचा। यहाँ पेटी खोल्यी गयी तो साँप निकल पाया; पर लोगोंने इसे भार डाल्य और मरते ही वह देवशरीर प्राप्त कर दिव्य विमानमें बैठकर आ गया। उसने कहा, 'मैं ब्रह्मक नामक नई या और ब्रह्महत्याके पापसे पीछे लक्ष वर्षतक नरककी पीड़ा और बीस हजार वर्षतक सर्पयोनि भोगकर आया इस तीर्थमें करनेके कारण परम उताप देखकरके प्राप्त हुआ हूँ।'

तीर्थका यह ब्रह्मक वैष्णव देवकर उस ब्राह्मणने भी अपने माता-पिताकी इष्टियोंको इसी तीर्थमें डाल दिख। इष्टियोंके पड़ते ही इसके माता-पिता केइ विमानपर बैठकर दिव्यरूप धारण किये यहाँ आये और अपने पुत्रको आशीर्वाद देते हुए स्वर्गको चले गये। फिर वे स्वयं साधु भी इसी कोसल्यतीर्थमें रह गये और अन्तमें वैकुण्ठमें प्राप्त हुए।

नारदजी कहते हैं—यह परमपूज्य मधुकन्तीर्थ है, यहाँ विश्वामित्र नामक तीर्थ है। एक ब्राह्मण पर्जन्याका बनाकर यहाँ भगवान्‌के दर्शनको इच्छासे सकुटुम्ब रहते थे। एक दिन तीर्थमें जान करते समय वी उन्हें यही अभिलषा हुई और तत्काल भगवान्‌ने दर्शन देकर उनको कृतार्थ कर दिया और वे भगवान्‌की स्तुति करके उहाँके साथ वैकुण्ठलोकको चले गये।

इस मधुकन्ती नारद धनुषकी दूरीपर एक बदरिकाश्रमतीर्थ है। मगधदेशमें देवदास नामक एक मत्स्यपत्नी, क्रिश्चिद्रूप और भर्मात्म ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान्‌के परम भक्त थे। उनके घरमें उत्तम नामकी गुणवती पतिव्रता पत्नी थी। देवदासके अंगद नामक एक पुत्र और बाल्म्य नामकी एक कन्या थी। देवदासने दोनोंका विवाह कर दिया। कन्या विवाहित होनेपर प्रसुराल चली गयी और पुत्र अंगदने बाल्म्य कन्या सेभाल लिया। कुछ समय बाद विप्रका देवदासने अपनी

पत्नी उत्तमासे पटुमर्श करके निश्चय किया कि अब इस वृद्धावस्थामें संसारके समस्त विचारोंसे मन हटाकर इन्द्रिय-संयमपूर्वक हमलोगोंको भगवान्‌का भजन और तीर्थसेवन करना चाहिये। फिर उन्होंने अपने पुत्र अंगदको बुलाकर भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधनाका महत्त्व बताते हुए अपना निश्चय सुनाया और पुत्रसे अनुमति पाकर वे दोनों कुछ धन लेकर भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके लिये चल पड़े। रास्तेमें कल्पप्रथमके एक सिद्ध पुरुषसे उनकी भेंट हुई। उस सिद्ध पुरुषने इन्द्रप्रस्थके बदरी नामक तीर्थका प्रशस्त्य सुनाया जिसमें पूर्वजन्मके अपवित्रता और कबैली आदि प्रपोंके फलस्वरूप बर्बरक पैसा बने हुए एक उपाका तीर्थमें प्रवेष्ट करते ही उद्धार हो गया था। फिर सिद्ध पुरुषने उन दोनोंसे कहा कि 'यदि तुम भी अपने परमकल्याणकी इच्छा रखते हो, तो यहाँ चले जाओ। मैं भी अपने निःस्पृह और मोक्षके इष्टुक कुछ देना पिताको इस बदरिकाश्रम तीर्थमें लानेके लिये पर आ रहा हूँ। सिद्धकी बात सुनकर धीरबुद्धि ब्राह्मण देवदास तीर्थमें चूमते हुए इन्द्रप्रस्थमें आये और यहाँ इस बदरिकाश्रममें भगवान्‌ उन्हें इसी शरीरसे परमधामको ले गये। सिद्ध पुरुषने भी शीघ्र ही अपने पिताको घरसे लेकर उस तीर्थमें पहुँचाया। इससे उनके भी भगवान्‌ विष्णुका परमधाम प्राप्त हो गया।

इन्द्रप्रस्थमें हरिहर नामक तीर्थ है। इसकी भी बड़ी महिमा है। कुरुक्षेत्रमें नगरसे बाहर कालिङ्ग नामक एक पत्नी काण्वाल रहता था। एक बार सूर्यमहर्षिके समय आये हुए एक कन्यै वैश्यके पीछे वह लग गया और कुतूहलसे उस वैश्यके लैटनेके समय इसी हरिहरमें आधी रातके बाद उस पत्नीने वैश्यके सोपने चोरी करनेकी चेष्टा की और दो पहरेदारोंको मार डाला। इसी समय वैश्यके एक सेवकने दूरसे कल्य पाया, जिससे जाग्रत हुआ वह पत्नी को मर गया। तदनन्तर काण्वाल-द्वय मरे हुए वैश्यके दोनों पहरेदार और वह काण्वाल—तीनों देवताओंके द्वय लयने हुए विमानपर बैठकर वैश्यसे बोले— देखो इस तीर्थका महत्त्व

~~~~~

यह हरिद्वार प्रायश्चित्त भी करनेवाण करनेवाला है। जो ब्रह्मका ये स्वर्गलोकाको चले गये। दूसरे दिन वैश्यने अपने दोनों चहरेदारोंके शरीरोंका दाह संस्कार करके उनकी हड्डियाँ हरिद्वारतीर्थमें डालवा दीं। इसके परिणामस्वरूप ये दोनों भाम्बवान् स्वर्गसे लौटकर भगवान् विष्णुके परमधाममें चले गये। तदनन्तर बुद्धिमान् वैश्यने अपने घर जाकर सांसारिक कर्मोंको धर्मपूर्वक करते हुए भागवतकी शक्तमें मन लगाया और अन्तमें इसी कैकुण्ठधामकी प्राप्ति करनेवाले तीर्थमें आकर मृत्युको प्राप्त हुआ।

अब इन्द्रप्रस्थके पुष्करतीर्थका माहात्म्य सुने। विदर्भ नगरमें मालव नामक एक ब्राह्मण, शास्त्र विद्वान्, समिपत्त, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और समस्त भूत-प्राणियोंके प्रेक्षक ब्राह्मण रहते थे। वे एक समय जब बृहस्पति सिंहराशिपर थे, दान करनेके लिये दस हजार स्वर्णमुद्राएँ साथ लेकर गोदावरी नदीमें स्नान करनेको चले। उन्होंने आधे स्नान अपने पुण्डरीक नामक भजनकेसे देनेका विचार किया और आधे अन्यान्य शीतिल ब्राह्मणोंको। गोदावरीके तटपर पहुँचनेके बाद मालवके बुराये हुए उनके धनके पुण्डरीक भी वहीं आ गये और उन्होंने अपना आधा धन पुण्डरीकको दे दिया। पुण्यात्मा पुण्डरीकने अपने धनमेंसे चौथाई भाग प्रसन्नतापूर्वक शीतिल ब्राह्मणोंको दिया। इसके बाद वे अपने धन मालवसे ठपेरा, आशीर्वाद और सन्देश प्राप्त करके अपने घरकी ओर लौटे और कुछ दिनों बाद इस कल्पवृक्षप्रद तीर्थमें आये। वहाँ आकर अपने छोटे भाई भरतको खुससे रुधिरपथ और अन्तिम क्षास लेते हुए पृथ्वीपर पड़ा देखा। कुछ ही देरमें पीड़ासे छटपटाकर उसने प्राण त्याग दिये। इसी समय आकाशसे एक विमान उठा और दिव्य देह धारण करके भरत उसपर जा बैठा। फिर उस समय भरतने भाई पुण्डरीकको कहा— भाईजी ! इस समय मैं तुम्हें माकर याचक दिया हुआ धन छीननेके लिये आया था और तुम्हारी ही छातमें था। परन्तु आधी रातके समय बाहरसे आये हुए व्यापारियोंके सेवकोंने मुझे चोर समझकर मार दिया। पर

इस पुष्करतीर्थके त्रसदसे मैंने दिव्य देह प्राप्त कर ली मैं एक बार बाजारमें किसी अनाथ बालकको मर देखकर उसे उठाकर गङ्गाजीके सुन्दर तटपर ले गया था और कफन आदिसे बख्तर उसका दाह संस्कार किया था। उसी पुण्यसे मुझे इस तीर्थकी प्राप्ति हुई।

धर्मपरा पुण्डरीकने भाई भरतकी सहायता देकर अपने हृदयमें अनुमान किया कि यह तीर्थ मन-कामना पूर्ण करनेवाला है। फिर उन्होंने 'माधम भगवान् विष्णु अपने साक्षात् स्वरूपसे मेरे घरमें पधारकर निवास करें' इस कामनासे पुष्करतीर्थमें जान किया। तदनन्तर घर लौटकर चौककी पूर्णिमाके दिन घरको भस्मीभाँति सजकर उत्सव किया, ब्राह्मणभोजन करवाया और भगवान्का गुणगान करते हुए जागरण किया। भगवान्के पधारनेकी प्रतीक्षा तो थी ही। दूसरे दिन सचमुच ही भगवान् उसके घर पधार गये। पुण्डरीकने आनन्दमग्न होकर आसन, अर्घ्य आदिके द्वारा भगवान्की पूजा की और फिर स्नान करके माधम घरमें निवास करनेके लिये उनसे प्रार्थना की। भगवान् उसके द्वारा विविध बातोंसे पूजित होकर पूरे माधम उसके घरमें रहे और अन्तमें उसको सर्वतीर्थीशरोर्मणि इन्द्रप्रस्थके पुष्करतीर्थमें लाने काय। बस, उसी समय पुण्डरीकके शरीरसे एक दिव्य ज्योति निकली और वह भगवान् गोविन्दके चरणोंमें सम्भ गयी।

अब इन्द्रप्रस्थके प्रसन्नकी प्रतिमा सुने। नर्मदा नदीके किनारे माहिष्मतीपुरीमें एक रूप-मौखन-सम्पन्न, नाच-गानमें निपुण मोहिनी नामकी बेश्या रहती थी। बन्नेके लोभमें उसने अनेकों महाप्राय किये थे। बृद्धावस्था आनेपर उसको सुबुद्धि आयी और उसने अपना धन बाँटने, पोकरे, खचलने, कुआँ, देवमन्दिर और धर्मशाला बनवानेमें लगाया। यात्रियोंके लिये भोजन और जगह-जगह जलकी भी व्यवस्था की। एक बार वह बीमार पड़ी। अपना सारा धन ब्राह्मणोंको देना चाह, पर ब्राह्मणोंके न लेनेपर उसने एक चण अपने दासियोंको और दूसरा परदेशी यात्रियोंको दे दिया। स्वयं निर्धन हो गयी। इस समय जरदूला नामक मोहिनीकी

एक सखी इसकी सेवा करती थी। चाकपरा कुछ दिनोंमें यह अच्छी हो गयी, पर निर्बन्धनकी अवस्थामें सरावणके घर रहनेमें उसे बड़ा संकोच हुआ और वह बरसे निकल गयी।

एक दिन मोहिनी बन्दी कारीमें जा रही थी। कोरेनि इसके पास जा समझकर लोचसे उसे मार दिया। पर जब वह नहीं मिला तब वे उसे बन्दी ही छोड़कर चले गये। अभी मोहिनीकी ससि चल रही थी, उसी समय एक कनकधारी महात्म्य इस प्रकाशके जालमें बन्धनलुमें गिरे। वहाँ जा पहुँचे और तीर्थकी शक्ति बहाते हुए उन्होंने मोहिनीके मुँहमें वह जल डाल दिया। उस समय मोहिनीके बन्दी किसी राजकी महारानी बननेकी इच्छा थी। मुँहमें प्रकाश जल पड़ते ही मोहिनी चर गयी और दूसरे अपने वह इन्द्र देवमें उस वीरवर्माकी हेमाङ्गीसमक महारानी हुई। राजन्यायी लड़की कलम इसकी सखी थी। एक दिन हेमाङ्गी कलमके घर गयी और कलमने एक सोनेकी पेट्रीमें उसे एक विचित्र पुराण दिखायी, जिसमें अमरातेके विजेके साथ-साथ उसे भूगोलका चर्चित्र या चर्चित्र देखते-देखते हेमाङ्गीकी दृष्टि इस प्रकाशतीर्थपर पड़ी और उसे झूत अपने पूर्वजन्मका स्मरण हो आया। तदनन्तर उसने पर लौटकर अपने पतिसे पूर्व-जन्मकी सारी कथाएँ सुनकर आश्चर्य की कि 'यद्यपि मैं उस तीर्थ-जलके प्रसादसे ही आपके घरकी रानी बनी हूँ। इस समय आपके साथ चलकर इन्द्रप्रस्थके मनोकामना पूर्ण करनेवाले तीर्थराज प्रकाश दर्शन करने चलती हूँ। अब मैं उस तीर्थराजके लिये चल पहुँगी, तभी अन्ध-जल ज्ञान करौंगी।' उसके पूरा विश्वास न करनेपर उसी समय अन्धराक्षसीने कहा—'राजन्! तुमही करीब कायन साथ है। इन्द्रप्रस्थके पास कवित्र प्रकाशतीर्थमें जाकर तुम जान करो। इससे तुमही सारी इच्छाएँ पूर्ण हो करोगी। तब तो राजा आकाशवाणीको स्मरण करके मन्त्रीको सलाह दी कि हेमाङ्गीके साथ चल पड़े और कुछ दिनोंमें इन्द्रप्रस्थके प्रकाशमें आ पहुँचे। 'इस प्रकाशजालके पुण्यसे हमपर भगवान् विष्णु प्रमत्त हों' इस इच्छासे

तीर्थमें जान बरते ही भगवान् विष्णु और ब्रह्माजी हमारा गण्ड और शिरस बैठे हुए वहाँ आ पहुँचे। उस वीरवर्मा पराजित हुएकर भगवान्के दोनों सन्मुखोंमें प्रणाम किया और एकाक्षितसे उनकी विलक्षण स्तुति की। फिर हेमाङ्गीने इनका स्तवन करके मनोरथ पूर्ण करनेकी प्रार्थना की। भगवान् विष्णु और ब्रह्माजीने प्रसाद होकर हेमाङ्गीकी बड़ी इच्छा की और फिर दोनोंको अपने साथ सत्यलोकात् ले गये।

अब इन्द्रप्रस्थके काशीतीर्थका नाम कवित्र साथ था और आपुनसे बहानेवाला महात्म्य सुने। सत्यपुराणमें इन्द्रप्रस्थके काशीतीर्थमें शिशुपतेक पुत्रपुत्र एक करीब रहता था और उसके नीचे सोकरनेमें एक बहुत बड़ा लीन। एक दिन अंधी आधी और शिशुपतेक पुत्र ब्रह्माक्षर गिर पड़ा। उसके नीचे एककर सौ और करीब पर गये। फिर तो शिशुपते, करीब और लीन - तीनों ही दिक्कतों काट करके तीन विधानोंपर सवार होकर भगवान्के वैकुण्ठस्थानमें चले गये। पूर्वजन्ममें वह करीब कुम्भज्जल देवमें अन्ध कायक जाह्नव था और एकजन्म अकेल मिठाईवाँ उड़ाव करता था वह कलमर्ष उसी जाह्नवका भाई कुम्भक था जो बड़ा शक्ति, भिन्नी केसरिकासे लेहुनेवाला और देवताओंका मित्र था और वह शिशुपते के बने हुए सन्मुखों की कुम्भ थी जो दोनोंके ही दोनोंसे युक्त थी। इसीलिये वह स्थावर वस्तुओं दोनोंका ही आश्रय हुई। इन दोनों भाइयों एक दिन किसी पवित्रकी कुटीमें पड़ी हुई गौको बाहर निकाल दिया था और वह अनेक कुम्भमें 'बहुत अच्छा' कहकर इनके कर्णका स्पर्श किया था। इसी पुण्यके प्रभावसे इन्द्रप्रस्थके लटक निकल कारीमें दुर्लभ मृत्युको फल से तीनों वैकुण्ठमें गये।

अब इन्द्रप्रस्थके गोमतीतीर्थकी शक्ति सुने। वह शिशुपतेक नाम कवित्र क्षेत्र है। इसमें मरनेवाला मनुष्य शिशुपतेह शिशुपतेह हो जाता है। गोमतीतीर्थमें गये हुए मनुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता।

इन्द्रप्रस्थके किन्नी शिशुपतेकी तीर्थ है। इसमें मरनेवाला भी पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होता। वहाँ

श्रीमहादेवजीने भगवान् विष्णुकी आराधना करके भक्तगजकी पदवी पायी है। हेरम्ब नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण बड़े शिवभक्त थे। वे शिवतीर्थमें धूमते हुए यहाँ शिवकास्त्रीमें अग्ये और यहीं उनके प्राण छूटे। वे भगवान् शिवजीके लोचनमें जाकर पक्षात् कैकुण्ठको प्राप्त हुए।

इसके सिवा इन्द्रप्रस्थमें कपिलश्रम, वेन्दार और प्रभास आदि और भी बहुत-से तीर्थ हैं उनका भी बड़ा माहात्म्य है।

सौभरि कहते हैं—राजा शिविसे यो कहकर मुनिश्रेष्ठ नारदजी भगवान्‌के गुणोंका गान करते हुए वहाँसे चले गये। राजा शिविने मुनिके मुखसे इन्द्रप्रस्थका वह वैभव सुनकर अपनेको कृतार्थ माना और विधिपूर्वक स्नान करके अपनी धार्मिक क्रियाएँ पूरी कीं। तदनन्तर वे अपने नगरको चले गये। राजा युधिष्ठिर। यह मैंने यमुना तीरवर्ती इन्द्रप्रस्थके लोक-पावन माहात्म्यका तुमसे वर्णन किया है।

सूतजी कहते हैं—श्रीनमःजी ! इस प्रकार सौभरि मुनिसे इन्द्रप्रस्थका माहात्म्य सुनकर राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुरको गये और वहाँसे अपने दुर्योधन आदि महयोगी साथ ले राजसूय यज्ञ करनेकी इच्छासे

**यसिष्ठजीका दिलीपसे तथा भृगुजीका विद्याधरसे भाषस्नानकी महिमा बताना तथा
यायस्नानसे विद्याधरकी कुलपताका दूर होना**

अचिरानि कहा—लोमहर्षण सूतजी अब हमें भाषका माहात्म्य सुनाइये जिसको सुननेसे लोगोका महान् संशय दूर हो जाय।

सूतजी बोले—मुनिवर ! आपलोगोंको साधुवाद देता हूँ। आप भगवान् श्रीकृष्णके शरणागत भक्त हैं, इसीलिये प्रसन्नता और भक्तिके साथ आपलोग बार बार भगवान्‌की कथाएँ पूजा करते हैं। मैं आपके कथनानुसार माय-माहात्म्यका वर्णन करूँगा, जो अरणोदयकालमें स्नान करके इसका श्रवण करते हैं उनके पुण्यकी वृद्धि और पापका नाश होता है। एक समयकी बात है,

पुण्यमय इन्द्रप्रस्थमें आये। राजाने अपने कुलदेवता भगवान् गोविन्दकी श्रद्धासे कुलश्रवण राजसूय यज्ञके द्वारा उनका यजन किया। 'यह तीर्थ मुक्ति देनेवाला है, अतः यहाँ मुँहसे कुत्सित वचन कहनेपर भी शिशुपालकी मुक्ति हो जायगी।' यह सोचकर हे गौहरिने वहाँ शिशुपालका सघ किया शिशुपालने भी उस तीर्थमें मरनेके कारण सम्पन्न पुरुषार्थके दाता भगवान् श्रीकृष्णका सामुख्य प्राप्त कर लिया। जहाँ शिशुपाल मरा गया और जहाँ राजा युधिष्ठिरने यज्ञ किया, उस स्थानपर भीमसेनने अपनी गदासे एक विशाल कुण्ड बना दिया था। वह पावन कुण्ड इस पृथ्वीपर भीमकुण्डके नामसे विख्यात हुआ। वह यमुनाके दक्षिण एक कोसके भूभागमें है। इन्द्रप्रस्थकी यमुनामें स्नान करनेसे जो फल होता है, वही फल उस कुण्डमें स्नान करनेसे मिल जाता है। —इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस तीर्थकी परिक्रमा करता है, वह क्षेत्रापरार्थजनित दोषों और पापकोसे मुक्त हो जाता है। जो भगवान्‌के नामोंका जप करते हुए इस तीर्थकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पग-पगपर कपिलादानका फल मिलता है। जो मनुष्य धैर्य कुण्ठ चतुर्दशीको इन्द्रप्रस्थकी प्रदक्षिणा करता है, वह धन्य एवं सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

राजाओंमें श्रेष्ठ महाराज दिलीपने यज्ञका अनुष्ठान पूरा करके ऋषिर्षाद्वारा मन्त्र-विधान होनेके पश्चात् अवध्य-स्नान किया। उस समय सम्पूर्ण नगरनिवासिगणोंने उनका बड़ा सम्मान किया। तदनन्तर राजा अयोध्यामें रहकर प्रजाजनोंकी रक्षा करने लगे। वे समय समयपर यसिष्ठजीको अनुमति लेकर प्रजासर्विका पालन किया करते थे। एक दिन उन्होंने यसिष्ठजीसे कहा— 'भगवन् ! आपके प्रसादसे मैंने आचार, दण्डनीति, नाश प्रकाशके राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमिके कर्म, दान, दानकी विधि, यज्ञ, यज्ञके विधान, अनेकों व्रत, उनके

उद्यापन तथा बगवान् विष्णुकी आराधना आदिके सम्बन्धमें बहुत कुछ सुत्र है। अब मायज्ञानका फल सुननेकी इच्छा है। मुझे जिस विधिसे इसको करना चाहिये, वह मुझे बताइये।

बसिहजीने कहा—एवम् । मैं तुम्हें मायज्ञानका फल बताता हूँ, सुनो, जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्टार्पण कर्मोंके बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं। वे मायमें प्रातःकाल बाह्यके जलमें स्नान करें। जो गौ भूमि, तिल, चक्र सुवर्ण और धान्य आदि वस्तुओंका दान किये बिना ही स्वर्गलोकमें जाना चाहते हैं, वे मायमें सदा प्रातःकाल स्नान करें। जो तीन-तीन रतनका उपवास कुच्छ और परम आदि मतोंके द्वारा अपने शरीरको सुखाये बिना ही स्वर्ग जाना चाहते हैं, उन्हें भी मायमें सदा प्रातःकाल स्नान करना चाहिये। वैशाखमें जल और अन्नका दान उत्तम है, कार्तिकमें तपस्या और पूजाकी प्रधानता है तथा माघमें जप, होम और दान—ये तीन बातें विशेष हैं। जिन लोगोंमें मायमें प्रातःस्नान, सदा प्रभरका दान और भगवान् विष्णुका स्तोत्र-पाठ किया है। वे ही दिव्यधाममें अन्नन्दपूर्वक निवास करते हैं। प्रिय वस्तुके त्याग और नियमोंके पालनसे माय मास सदा धर्मका साधक होता है और अधर्मकी बड़ कष्ट देता है। यदि सकामभावसे भावज्ञान किया जाय तो उससे भनोवाञ्छित फलकी सिद्धि होती है और निष्कामभावसे ज्ञान आदि करनेपर यह मोक्ष देनेवाला होता है। निरन्तर दान करनेवाले, वनमें रहकर तपस्या करनेवाले और सदा अतिथि सत्कारमें संलग्न रहनेवाले पुरुषोंको जो दिव्यलोक प्राप्त होते हैं। वे ही मायज्ञान करनेवालोंको भी मिलते हैं। अन्य पुण्योंसे स्वर्गमें गये हुए मनुष्य पुन्य समाप्त होनेपर वहाँसे लौट आते हैं, किन्तु मायज्ञान करनेवाले भानव कभी वहाँसे लौटकर नहीं आते। मायज्ञानसे बढ़कर कोई पवित्र और पापनाशक बात नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्त्वपूर्ण स्वधर्म नहीं है। यही परम हितकरक और सबकुल पापोंका नाश करनेवाला है। महर्षि भृगुने शशिपर्वतपर विद्याधरसे

कहा था—‘जो मनुष्य मायके महीनेमें जब उपवासकी लगलगा बहुत अधिक हो, गर्दसे बाहर नदी या पोखरीमें नित्य स्नान करता है, वह पित्त और मातलके कुलकी सत-सात पीड़ियोंका उद्धार करके स्वर्ग देवताओंके समान शरीर धारण कर स्वर्गलोकमें जाता है।’

दिलीपने पूछा—ब्रह्मन् । महर्षि भृगुने किस समय शशिपर्वतपर विद्याधरको शर्मोपदेश किया था—कतनेकी कृपा करें।

बसिहजी बोले—एवम् । प्राचीन कालमें एक समय करीब वर्षोंतक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा खडिर और दुर्बल होकर दसों दिशाओंमें जाती गयी। उस समय हिमालय और विन्ध्यपर्वतोंके बीचका प्रदेश खाली हो गया। स्वर्ण स्वर्ण, चन्द्रकमल और वेदाध्ययन—सब बंद हो गये। समस्त लोकमें उपद्रव होने लगा। धर्मका तो लोप हो ही गया था, प्रजाका भी अभाव हो गया। भूमिबलपर फल, मूल, अन्न और चानीकी बिलकुल कमी हो गयी। उन दिनों नाना प्रकारके कुक्षोंसे आच्छादित गर्मदा नदीके समशीत तटपर महर्षि भृगुका आश्रम था। वे उस आश्रमसे शिष्योंसहित निकलकर हिमालय पर्वतकी शरणमें गये। वहाँ कैलासगिरिके पश्चिममें शशिपर्वत नामका पर्वत है, जो सोने और राजोंका ही बना हुआ है। उस परम समशीत श्रेष्ठ पर्वतको देखकर अकाल-पीड़ित महर्षि भृगुका मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहाँ अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर शैलपर वन और उपवनोंमें रहते हुए सदावारी भृगुजीने दीर्घकालतक वारी तपस्या की।

इस प्रकार जब महर्षि भृगुजी वहाँ अपने आश्रमपर निवास करते थे, एक समय एक विद्याधर अपनी पत्नीके साथ पर्वतसे नीचे उतरा। वे दोनों मुनिके पास आये और उन्हें प्रणाम करके अत्यन्त दुःखी हो एक ओर सड़े हो गये। उन्हें इस अवस्थामें देख बढ़ाफिनि यशुर बाणीसे पूछा—‘विद्याधर ! प्रसन्नताके साथ बताओ, तुम दोनों इतने दुःखी क्यों हो?’

विद्याधरने कहा—द्विजश्रेष्ठ । ये दुःख

पुष्पक विष्णु के चरणों में लगी थी। उसी क्षण में पुष्पक ने अपने चरणों से उड़कर आकाश में उड़ गया। उसी क्षण में पुष्पक ने अपने चरणों से उड़कर आकाश में उड़ गया।

कारण सुनिचे मैं पुष्पक का फल पाकर देवलोकमें गया
वहाँ देवताका शरीर, दिव्य नारीका मुख और दिव्य
भोगोंका अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुँह बाधका-सा हो
गया न जाने यह किस दुष्कर्मका फल उपस्थित हुआ
है। यहाँ सोच-सोचकर मैं मनको कभी शान्ति नहीं
मिलती ब्रह्मन् ! एक और भी कारण है जिससे मेरा
मन व्याकुल हो रहा है यह मेरी कल्याणमयी पत्नी बड़ी
मधुरभाषिणी तथा सुन्दरी है स्वर्गलोकमें श्रील,
उदयता, गुणसमूह रूप और यौवनकी सम्पत्तिद्वारा
इसकी सम्पन्नता बतानेवाली एक भी की नहीं है। कहीं
तो यह देवमुखी सुन्दरी रमणी और कहीं मेरे-जैसा
प्यासमुक्त पुत्र ? ब्रह्मन् ! मैं इसी बातकी चिन्ता करके
मन-ही-मन सदा जलन्ता रहता हूँ

भृगुजीने कहा—विद्याधरश्रेष्ठ ! पूर्वजन्ममें
तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हुआ है, वह सुनो निविद्ध
कर्म कितना ही छोटा क्यों न हो परिणाममें वह भयङ्कर
हो जाता है तुम्हें पूर्वजन्ममें मायके महीनेमें
एकदशीको उपवास करके द्वादशीके दिन शरीरमें तेल
लगा लिया था। इसीसे तुम्हारा मुँह व्याधके सम्पन्न हो
गया। पुण्यमयी एकदशीका व्रत करके द्वादशीको
तेलका सेवन करनेसे पूर्वजन्ममें इन्द्रजन्म पुष्करवाक्य
भी कुरूप शरीरकी प्राप्ति हुई थी वे अपने शरीरको
कुत्तों देव उसके दुःखसे बहुत दुःखी हुए और गिरिराज
हिमालयपर जाकर गङ्गाजीके किनारे स्नान आदिसे पवित्र
हो ब्रह्मपूजापूर्वक कुशसनपर बैठे। राजाने अपनी सम्पूर्ण
इन्द्रियोंको बशमें करके इदयमें भगवान्का ध्यान करन्त
आरम्भ किया। उन्होंने ध्यानमें देखा—भगवान्का
श्रीविग्रह नूतन नील मेघके समान प्रगाम है उनके नेत्र
कमलदलके समान विशाल हैं वे अपने हाथोंमें शङ्ख,
चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए हैं उनका श्रीअङ्ग
पीतम्बरसे ढका है। वक्षःस्थलमें कौस्तुभमणि अपना
प्रकाश फैला रही है तथा वे गलेमें वनमाला धारण किये
हुए हैं। इस प्रकार श्रीहरिको चिन्तन करते हुए राजाने
प्राणवायुके मार्गको भीतर ही रोक लिया और नासिकाके
अग्रभागपर दृष्टि जमाये कुण्डलिनीके मुखको ऊपर

उठाकर स्वयं सुकुम्भा नाडीमें स्थित हो गये। इस तरह
एक म्भसत्क निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर्म तपस्या की।

इस धोड़े दिनोंकी तपस्यासे ही भगवान् संतुष्ट हो
गये उन्होंने राजाके सात जन्मोंकी आराधनाका स्मरण
करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस दिन
माघ शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथि थी, सूर्य मकर-राशिपर
स्थित थे भगवान् वासुदेवने बड़ी म्भसत्ताके साथ
वक्रवर्ती-मेश पुरुरवापर शङ्खका चाल छोड़ा और उन्हें
अत्यन्त सुन्दर एवं कमनीय रूप प्रदान दिया। वह रूप
इतना मनोहर था, जिससे देवलोककी नायिका उर्वशी भी
आकृष्ट हो गयी और उसने पुरुरवाको पतिक्रम्ये प्राप्त
करनेकी अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पुरुरवा
भगवान्से वरदान प्राप्त कृतकृत्य हो अपने नगरमें लौट
आये विद्याधर कर्मकी गति ऐसी ही है। इसे जानकर
भी तुम क्यों विव्र होते हो ? यदि तुम अपने मुखकी
कुरूपता दूर करना चाहते हो तो मेरे कहनेसे शीघ्र ही
मणिकूट-नदीके जलमें माघस्नान करो। वह प्राचीन
पापोंका नाश करनेवाला है। तुम्हारे धाम्यसे माघ
बिलकुल निकट है। आजसे पाँच दिनोंके बाद ही
माघमास आरम्भ हो जायगा। तुम चौके शुक्लपक्षकी
एकदशीसे ही नीचे वेदीपर सोया करो और एक
महीनेतक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करो
भोगोंको त्यागकर जितेन्द्रियभावसे तीनों ब्रह्म भगवान्
विष्णुकी पूजा करते रहो। विद्याधरश्रेष्ठ ! जिस दिन माघ
शुक्ल एकदशी आयेगी, उस दिनतक तुम्हारे साँ
पाप जलकर भस्म हो जायेंगे। फिर द्वादशीके पवित्र
दिनको मैं मन्त्रपूत कल्याणमय जलसे अभिषेक करके
तुम्हारा मुख ब्रह्मदेवके समान सुन्दर कर दूँगा फिर
देवमुख होकर इस सुन्दरीके साथ तुम सुखपूर्वक ब्रह्म
करते रहना।

विद्याधर ! माघके स्नानसे विपत्तिका नाश होता है
और माघके स्नानसे पाप नष्ट हो जाते हैं माघ सब
व्रतोंसे बढ़कर है तथा यह सब प्रकारके दानोंका फल
प्रदान करनेवाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त,
पुमुदक, अविमुक्तकोट (काशी) प्रयाग तथा गङ्गा-

सागर-संगममें दस वर्षोंतक शौच-सन्तोषादि नियमोंका पालन करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह मायके महीनेमें तीन दिनोंतक प्रातःस्नान करनेसे ही मिल जाता है। जिनके मनमें दीर्घकालतक स्वर्गलोकके भोग भोगनेकी अभिलाषा हो, उन्हें सूर्यके मकर राशिपर रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले, प्रातःकाल स्नान करना चाहिये। आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य एवं उत्तम गुणोंमें जिनकी रुचि हो, उन्हें सूर्यके मकर राशिपर रहनेतक प्रातःकाल अवश्य स्नान करना चाहिये। जो नरकसे डरते हैं और दण्डितके महासगरसे जिनमें त्रास होता है, उन्हें सर्वथा प्रयत्नपूर्वक माघमासमें प्रातःकाल स्नान करना चाहिये। देवग्रेह। दण्डित, पाप और दुर्भाग्यरूपी कौचकको भोनेके लिये माघस्नानके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्य कर्मोंको यदि अश्रद्धापूर्वक किया जाय तो वे बहुत थोड़ा फल देते हैं; किन्तु माघस्नान यदि श्रद्धाके बिना भी विधिपूर्वक किया जाय तो वह पूरा-पूरा फल देता है। गाँवसे बाहर नदी या पोखरेके जलमें जहाँ कहीं भी निष्कम या सक्रमभावसे माघस्नान करनेवाला पुरुष इस लोक और परलोकमें दुःख नहीं देखता। जैसे चन्द्रमा कृष्णपक्षमें क्षीण होता और शुक्लपक्षमें बढ़ता है, उसी प्रकार माघमासमें स्नान करनेपर पाप क्षीण होता और पुण्यवर्धन बढ़ती है। जैसे समुद्रमें नाना प्रकारके रत्न उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार माघस्नानसे आयु, धन और स्त्री आदि सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे कामधेनु और

चिन्तामणि मनोवाञ्छित भोग देती हैं, उसी प्रकार माघस्नान सब मनोरथोंको पूर्ण करता है। सत्ययुगमें तपस्याको, त्रेतामें ज्ञानको, द्वापरमें भगवान्के पूजनको और कलियुगमें दानको उत्तम माना गया है; परन्तु माघका स्नान सभी युगोंमें श्रेष्ठ सम्पत्ति माना है * सबके लिये, समस्त वर्णों और आश्रमोंके लिये माघका स्नान धर्मकी धारावाहिक चृष्टि करता है।

भृगुजीके ये वचन सुनकर वह विद्याधर उसी आश्रमपर तहल गया और माघमासमें भृगुजीके साथ ही उसने विधिपूर्वक पर्वतीय नदीके कुण्डमें पञ्चसहित स्नान किया। महर्षि भृगुके अनुग्रहसे विद्याधरने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया। फिर वह देवमुख होकर मणिपर्वतपर आनन्दपूर्वक रहने लगा। भृगुजी उसपर कृपा करनेके बहुत प्रसन्न हुए और पुनः विन्ध्यपर्वतपर अपने आश्रममें चले आये। उस विद्याधरका मणिमय पर्वतक्षी नदीमें माघस्नान करनेमात्रसे कामदेवके समान मुख हो गया तथा भृगुजी भी नियम समाप्त करके दिग्योसहित विन्ध्याचल पर्वतक्षी घाटीमें उतरकर नर्मदा-तटपर आये।

वसिष्ठजी कहते हैं—राजन् । महर्षि भृगुके द्वारा विद्याधरके प्रति कहा हुआ यह माघ-माहात्म्य सम्पूर्ण भुवनका सार है तथा नाना प्रकारके फलसे विविध जान पड़ता है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है, वह देवताकी भाँति समस्त सुन्दर भोगोंको प्राप्त कर लेता है।

भृगुभूष मुनिका भगवान्से बखान प्राप्त करके अपने घर लौटना

वसिष्ठजी कहते हैं—राजन् । ये माघ मासका प्रभाव बतलाता है, सुनो। इसे भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। प्राचीन रथार कल्पके सत्ययुगमें कुरू नामके एक ऋषि थे, जो ब्रह्मर्षीके पुत्र थे, वे बड़े ही तेजस्वी और निष्ठाप थे। उन्होंने कर्दम ऋषिकी सुन्दरी कन्याके साथ विधिपूर्वक विवाह किया।

उसके गर्भसे मुनिके वत्स नामक पुत्र हुआ, जो वंशको बढ़ानेवाला था। पत्सकी पाँच वर्षकी अवस्था होनेपर पिताने उनका उपनयन-संस्कार करके उन्हें गायत्री-मन्त्रका उपदेश किया। अब वे ब्राह्मण्यका पालन करते हुए भृगुकुलमें निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल अग्निहोत्र, तीनों समय स्नान और पिशाके

अन्नका भोजन करते थे। इन्द्रियोंको कबूधरे रखते, कलत्र भृगुचर्म धारण करते और सदा स्वाध्यायमें संलग्न रहते थे। पैरसे लेकर शिखातक लंबा पल्लराका डंडा, जिसमें कोई छेद न हो, रखते रहते थे। उनके कटिभागमें मूँककी मेखाला शोभा पाती थी। हाथमें सदा कमण्डलु धारण करते, स्वच्छ कौपीन पहनते, शुद्ध भावसे रहते और स्वच्छ यज्ञोपवीत धारण करते थे, उनका मस्तक समिधाओंकी भस्मसे सुशोभित था। वे सबके नयनोंको प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता, पिता, गुरु, आचार्य, अन्यान्य बड़े-बूढ़ों, संन्यासियों तथा ब्रह्मवादियोंको प्रणाम करते थे। बुद्धिमान् वत्स ब्रह्मयज्ञमें तत्पर रहते और सदा शुभ कर्मोंका अनुष्ठान किया करते थे। वे हाथमें पवित्री धारण करके देवताओं, ऋषियों और पितरोंका तर्पण करते थे। फूल, चन्दन और गन्ध आदिको कभी हाथसे छूते भी नहीं थे। मौन होकर भोजन करते। मधु, पिप्पलक और शालू दमक नहीं खाते थे। सड़ाऊँ नहीं पहनते थे तथा सकायीष नहीं चढ़ते। शीशमें पैर नहीं देखते। दन्तधावन, ताम्बूल और पगड़ी आदिसे परहेज रखते थे। नील, लाल तथा पीला वस्त्र खाट, आभूषण तथा और भी जो-जो वस्तुएँ ब्रह्मचर्य-आश्रमके प्रतिकूल बतायी गयी हैं, उन सबका वे स्पर्शत्क नहीं करते थे, सदा शान्तभावसे सदाचारमें ही तत्पर रहते थे।

ऐसे आचारवान् और विशेषतः ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले वत्स मुनि सूर्यके मकर राशिपर रहते। माघ मासमें मतिपूर्वक प्रातःज्ञान करते थे। वे उस समय विशेष रूपसे शरीरकी शुद्धि करते थे। आकाशमें जब हुने-गिने तारे रह जाते थे उस समय—ब्रह्मवेलमें तो वे नित्यज्ञान करते थे और फिर जब आधे सूर्य निकल आते, उस समय भी माधका ज्ञान करते थे। वे मन-ही-मन अपने भाग्यकी सराहना करने लगे— 'अहो! इस पश्चिमवाहिनी कावेरी नदीमें ज्ञानका अवसर मिलना प्रायः मनुष्योंके लिये कठिन है, तो भी मैंने मकरार्कमें यहाँ ज्ञान किया। वास्तवमें मैं बड़ा प्राम्यवान् हूँ। समुद्रमें मिले हुई जितनी नदियाँ हैं, उन

सबका प्रवाह जहाँ पश्चिम या उत्तरकी ओर है, उस स्थानका प्रयागसे भी अधिक महत्व बतलत्रया गया है। मैंने अपने पूर्वपुण्योंके प्रभावसे आज कावेरीका पश्चिमगामी प्रवाह प्राप्त किया है। वास्तवमें मैं कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ। इस प्रकार सोचते हुए वे प्रसन्न होकर कावेरीके जलमें तीनों काल स्नान करते थे। उन्होंने कावेरीके पश्चिमगामी प्रवाहमें तीन सालतक माध-ज्ञान किया। उसके पुण्यसे उनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया। वे ममता और क्रमनासे रहित हो गये। तदनन्तर माता, पिता और गुरुकी आज्ञा लेकर वे सर्वपापनाशक कल्याणतीर्थमें आ गये। उस सरोवरमें भी एक मासतक माधज्ञान करके ब्रह्मचारी वत्स मुनि तपस्या करने लगे। राजन्! इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या करते देख भगवान् विष्णु प्रसन्न होकर उनके आगे प्रत्यक्ष प्रकट हुए और बोले— 'महाप्राज्ञ भृगुम्हन्! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। यों कहकर भगवान् पुरुषोत्तमने उनके ब्रह्मरन्ध्र (मस्तक) का स्पर्श किया।

तब वत्स मुनि समाधिसे विरत हो जाग उठे और उन्होंने अपने सामने ही भगवान् विष्णुको उपस्थित देखा। वे सहस्र सूर्यकि सम्पन्न तेजस्वी कौस्तुभमणिरूप आभूषणसे अत्यन्त नमसमान दिखायी देते थे। तब मुनिने बड़े वेगसे उठकर भगवान्को प्रणाम किया और बड़े भावसे सुन्दर स्तुति की।

भगवान् इषीकेशकी स्तुति और नमस्कार करके वत्स मुनि अपने मस्तकपर हाथ जोड़े चुपचाप भगवान्के सामने खड़े हो गये। उस समय उनके नेत्रोंसे आनन्दके आँसू बह रहे थे और सारे शरीरमें रोमाञ्च हो आया था।

तब श्रीभगवान्ने कहा— भृगुम्हन्! तुम्हारी इस स्तुतिसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। माघ मासमें इस सरोवरके जलमें जो तुमने स्नान और तप किया है, इससे मैं बहुत सन्तुष्ट हूँ। मुने! तुम निरन्तर कह सड़ते सड़ते धक गये हो। दक्षिणाओसाहित यज्ञ, दान अन्यान्य नियम तथा यमोंके पालनसे भी मुझे उतना संतोष नहीं होता, जितना माधके ज्ञानसे होता है। पहले तुम मुझसे वर माँगे। फिर मैं तुम्हें मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान

कलैंगा मृगशृङ्ग ! तुम मेरी प्रसन्नताके लिये मैं जो आज्ञा दूँ, उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे ब्राह्मण्यसे जिस प्रकार अधिवियोंको सन्तोष हुआ है, उसी प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओंको और सन्तान उत्पन्न करके पितरोंको संतुष्ट करो। मेरे सन्तोषके लिये ये दोनों कर्त्य तुम्हें सर्वथा करने चाहिये। अगले जन्ममें तुम ब्रह्माजीके पुत्र महाश्वानी ऋषुनाम्क जीवन्मुक्त ब्राह्मण होओगे और निदाघको वेदान्तवाक्यब्रह्म ज्ञानकर उपदेश करके पुनः परमधामको प्राप्त होओगे।

मृगशृङ्ग बोले—देवदेव सम्पूर्ण देवताओंद्वारा घटित जगन्नाथ। आप यहाँ सदा निवास करें और सबको सब प्रकारके भोग प्रदान करते रहें। आप सदा सब जीवोंको सब तरहकी सम्पत्ति प्रदान करें। भगवन् ! यदि मैं आपका कृपापात्र हूँ तो यही एक घर, जिसे निवेदन कर चुका हूँ, देनेकी कृपा करें कमलनयन। घरणोंमें पड़े हुए भक्तोंका दुःख दूर करनेवाले अष्टभुज आप मुझपर प्रसन्न होइये। शरणागतवत्सल। मैं आपकी शरणमें आया हूँ।

भगवान् विष्णु बोले—मृगशृङ्ग एवमस्तु, मैं सदा यहाँ निवास कलैंगा जो स्त्रेण यहाँ मेरा पूजन करेंगे, उन्हें सब प्रकारकी सम्पत्ति हाथ लगेगी। विशेषतः जब सूर्य भकर-राशिपर हो, उस समय इस सरोवरमें स्नान करनेवाले मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो मेरे परमपदको प्राप्त होंगे। व्यगीपात योगमें अयन प्रारम्भ होनेके दिन, संक्रान्तिके समय, विषुव योगमें, पूर्णिमा और अमावास्या तिथिको तथा चन्द्रग्रहण और सूर्य-ग्रहणके अवसरपर यहाँ स्नान करके यथाशक्ति दान देनेसे और तुम्हारे मुखसे निकले हुए इस स्तोत्रका मेरे श्रमने पठ करनेसे मनुष्य मेरे लोकेमें प्रतिष्ठित होगा।

भगवान् गोविन्दके यों कहनेपर उन ब्राह्मणकुमारने पुनः प्रणाम किया और भक्तोंके अधीन रहनेवाले श्रोतरिसे फिर एक प्रश्न किया— 'कृपानिधे ! देवेश्वर मैं तो कुत्स मुनिका पुत्र वत्स हूँ, फिर मुझे आपने मृगशृङ्ग कहकर क्यों सम्बोधित किया ?'

श्रीभगवान् बोले—अधन ! इस कल्याण-

सरोवरके तटपर जब तुम तपस्य करनेमें लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे, वे निर्धन होकर तुम्हारे शरीरमें अपने सींग रगड़ा करते थे, इसीसे श्रेष्ठ पहल्वी तुम्हें मृगशृङ्ग कहते हैं। आजसे सब लोग तुम्हें मृगशृङ्ग ही कहेंगे,

यों कहकर सबको सब कुछ प्रदान करनेवाले भगवान् सर्वेश्वर वहाँ रहने लगे। तदनन्तर मृगशृङ्ग मुनिने भगवान्को पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे उस पर्वतसे चले गये। संसारात् उत्पन्न करनेके लिये उन्होंने गृहस्थ-धर्मको स्वीकार करनेकर निश्चय किया और अपने अन्तःकरणमें निरन्तर वे आदिपुरुष कमलनयन भगवान् विष्णुका चिन्तन करने लगे। अपनी जन्मभूमि भोजपुरजमशरीमें घर आकर उन्होंने माता और पिताको नमस्कार करके अपना सारा समाचार कह सुनाया। माता-पिताके नेत्रोंमें आनन्दके आँसू छलक आये। उन्होंने पुत्रको हत्तीसे लगाकर बारंबार उसका मस्तक सूँघा और प्रेम्पूर्वक अभिनन्दन किया। वत्स अपने गुरुको प्रणाम करके फिर स्वाध्यायमें लग गये। पिता, माता और गुरु तीनोंकी प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन किया और गुरुकी आज्ञा ले बिधिपूर्वक व्रतस्नान और उत्सर्गका कार्य पूर्ण किया। तत्पश्चात् महामना मृगशृङ्ग अपने पितासे इस प्रकार बोले— 'तात पुत्रकी उत्पत्तिके लिये पिता और माताको जो श्रेष्ठ सहने पड़ते हैं, उनका बदला सब वर्षोंमें भी नहीं चुकवाया जा सकता; अतः पुत्रको उचित है कि वह माता-पिता तथा गुरुका भी सदा ही प्रिय करे। इन तीनोंके अत्यन्त समुद्र होनेपर सब तपस्य पूर्ण हो जाती है। इन तीनोंकी सेवाको ही सबसे बड़ा तप कहा गया है। इनकी आज्ञाका उल्लङ्घन करके जो कुछ भी किया जाता है, वह कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान् पुरुष इन्हीं तीनोंकी आराधना करके तीनों लोकोंपर विजय पाता है जिससे इन तीनोंको संतोष हो, वही मनुष्योंके लिये चारों पुरुषार्थ कहा गया है, इसके सिवा जो कुछ भी है, वह उपधर्म कहलता है। मनुष्योंको उचित है कि वह अखण्ड ब्राह्मण्यका पालन करते हुए पितासे क्रमशः

तीन दो या एक वेदका अध्ययन करनेके पश्चात् गृहस्थ आश्रममें प्रवेश करे यदि पत्नी अपने वशमें रहे तो गृहस्थाश्रमसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। पति और पत्नीकी अनुकूलता धर्म, अर्थ और कामकी सिद्धि का प्रधान कारण है यदि स्त्री अनुकूल हो तो स्वर्गसे क्या लेना है। घर ही स्वर्ग हो जाता है और यदि पत्नी विपरीत स्वभावकी मिल गयी तो नरकमें जानेकी क्या आवश्यकता है। यही नरकका दृश्य उपस्थित हो जाता है। सुखके लिये गृहस्थाश्रम स्वीकार किया जाता है; किन्तु यह सुख पत्नीके अधीन है यदि पत्नी विनयशील हो तो धर्म, अर्थ और कामकी प्राप्ति निश्चित है।

जो गृहकार्यमें चतुर सन्तानवती, परिष्कृता, प्रिय वचन बोलनेवाली और पतिके अधीन रहनेवाली है— ऐसी उपर्युक्त गुणोंसे युक्त नारी स्त्रीके रूपमें साक्षात् लक्ष्मी है। इसलिये अपने समान वर्णकी उत्तम लक्ष्मणों-वाली भार्यासे विवाह करना चाहिये। जो पिताके गोत्र अथवा माताके सपिण्डवर्गमें उत्पन्न न हुई हो वही स्त्री विवाह करनेयोग्य होती है तथा उसीसे द्विजोंके धर्मकी वृद्धि होती है।

जिसको कोई रोग न हो जिसके भाई हों जो अवस्था और कदमें अपनेसे कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो तथा जो यशुर धारण करनेवाली हो ऐसी भार्याके साथ द्विजके विवाह करना चाहिये। जिसका नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी तथा नौकरोंके नामपर न रखा गया हो जिसके नाममें कोमलता हो, ऐसी कन्यासे बुद्धिमान् पुरुषको विवाह करना चाहिये।

इस प्रकार उत्तम लक्ष्मणोंकी परीक्षा करके ही किसी

कन्याके साथ विवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण और अच्छे आचरणवाली कन्या पतिकी आयु बढ़ाती है, अतः स्तिताजी ! ऐसी भार्या कहाँ मिलेगी ?

कुत्तसे बच्चा—परम बुद्धिमान् मुगम्भूज इसके लिये कोई विचार न करो। तुम्हारे जैसे सदाचारी पुरुषके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है जो सदाचारहीन बालसी माध-स्नान न करनेवाले, अतिथि-पूजासे दूर रहनेवाले, एकदशके उपवास न करनेवाले, महर्देवजीकी भक्तिसे शून्य, मातृ-पितामें भक्ति न रखनेवाले, गुरुको सन्तोष न देनेवाले, गौओंकी सेवासे विमुख, ब्राह्मणोंका दूध न खाहनेवाले, यज्ञ, होम और आहुति न करनेवाले, दूसरोंको न देकर अकेले खानेवाले, दान, धर्म और शीलसे रहित तथा अग्निहोत्र न करके भोजन करनेवाले हैं, ऐसे लोभोंके लिये ही वैसी स्त्रियाँ दुर्लभ हैं। बेटा प्रातःकाल स्नान करनेपर माधका महीना विद्या, निर्मल कीर्ति, आरोग्य आयु, अक्षय धन, समस्त पापोंसे मुक्ति तथा इन्द्रलोक प्रदान करता है। बेटा ! माध माध सौम्या, सदाचार, सन्तान-वृद्धि, सत्सङ्ग, सत्य, उदारभाव, रूपाति, सूरता और बल— सब कुछ देता है। कर्हातक गिनऊँ, वह क्या-क्या नहीं देता पुण्यात्मन् ! कमलके समान नेत्रोंवाले भगवान् किष्णु माधध्यान करनेसे तुमपर बहुत प्रसन्न हैं।

वासिष्ठजी कहते हैं—राजन् ! पितृके से सत्य बचन सुनकर मुगम्भूज मुनि मन ही-मन बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने पिताके धर्मोंमें मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया और दिन-रत वे अपने हृदयमें त्रीहरीका ही चिन्तन करने लगे।

**मुगम्भूज मुनिके द्वारा माधके पुण्यसे एक हाथीका उद्धार तथा
शरी हुई कन्याओंका जीवित होना**

वासिष्ठजी कहते हैं—राजन् ! भोजपुरमें उद्यम्य नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमलके समान नेत्रोंवाली एक कन्या थी, जिसका नाम सुवृता था। वह माध माधमें प्रतिदिन सबेरे ही उठकर अपनी कुमारी

सलियोंके साथ कावेरी नदीके पश्चिमगामी प्रवाहमें स्नान किया करती थी। स्नानके समय वह इस प्रकार प्रार्थना करती—‘देवि ! तुम सङ्घ-पर्वतकी घाटीसे निकलकर श्रीमङ्गकोशमें प्रवाहित होती हो। श्रीकावेरी ! तुम्हें

कमलकर है। ये जानकर बड़ा क्रोध हुआ। तुम बड़ी ही नाचायाजाली हो। मैं जानता हूँ कि तुमने जलने जान करती है, उनके बड़े बड़े पानीको हर लेनी हो जाय। मुझे मङ्गल प्रदत्त करो पञ्चिपञ्चाहिनी कबोटी। मुझे पीत, चय, पुन, सम्पूर्ण मनोरथ और परित्याग कल्पनीय शक्ति दो।' ये कहकर सुवृत्त कान्हेरीको प्रणाम करती और जब कुछ-कुछ सूर्यका उदय होने लगा, उसी समय वह नित्यज्ञान किया करती थी। इस प्रकार उसने तीन वर्षोंतक व्यवसाय किया इसका उदय चरित्र तथा गृहकार्यमें चतुरता देखकर विलास न बड़ा प्रसन्न रहता था। वे सोचने लगे—अपनी कन्याका विवाह किससे करूँ? इसी सोचमें बहुत मुनिने अपने पुत्र काहापारी करतकर विवाह करनेके लिये उद्योगकी सुनुकी कन्या सुवृत्तका वरन करनेका विचार किया। सुवृत्त बड़ी सुन्दरी थी उसमें अनेक गुण लक्षण थे। वह साहस-वीर्यमें सुदृढ़ तथा वीरोग थी, उस समय उसकी कहीं तुलना नहीं की वरत मुनिने उससे विवाह करनेकी अभिलाषा की।

एक दिन सुवृत्त अपनी तीन सखियोंके साथ व्यवसाय करनेके लिये अकालदिके समय कान्हेरीके निकल आयीं। उसी समय एक बकनाक बंगाली हाथी कान्हेरी निकलता। उसे देखकर सुवृत्त आदि कन्याएँ चपले भागकर होकर चलीं। हाथी भी बहुत दूर तक उनके पीछे-पीछे गया। चारों कन्याएँ वेगसे दौड़नेके कारण झपटने लगीं और तिनमेंसे सेके हुए एक बहुत बड़े अलसूय कुदिये गिर पड़ीं। कुदिये गिरते ही उनके क्रोध निकल गये। जब वे कर लौटकर नहीं आयीं, तब माता-पिता उनकी खोज करते हुए इधर-उधर भटकने लगे। उन्होंने मन-बनसे पूनकर झाड़ी-झाड़ी खान डाली। जागे जानेपर उन्हें एक गहरी कुआँ दिखायी दिया, जो तिनमेंसे सेके होनेके कारण जल-दुष्टिमें नहीं आता था। उन्होंने देखा, वे कमलकरके कन्याएँ कुदिये नीतर मिलीं होकर बड़ी हैं। उनकी माताएँ कन्याओंके पास चली गयीं और शोकग्रस्त हो करके उन्हें हाथीसे लगाकर बिलसे कमली। सुवृत्त मुन्नीसे। आदि

जय से लेकर बिलस करने लगीं।

कन्याओंकी माताएँ जब इस प्रकार ओर-ओरसे खन्दन कर रही थीं उसी समय तपस्वीके बन्धु, कर्णिकपन्, और तथा विवेन्द्रिय, श्रीमान् गुग्गुलु मुनि चर्चा आ पहुँचे। उन्होंने मन-ही-मन एक उद्यम सोचा और सोचकर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा—'कन्याका इन कमलकरकी कन्याओंको जीवित न कर दूँ, तबतक आपलोग इनके सुन्दर शरीरकी रक्षा करें।' ये कहकर मुनि परम पावन कबोटीके तटपर गये और कन्याका पानीमें बड़े हो, कुछ एवं मुन्नीसेके ऊपर उठने सूर्यदेवकी ओर देखते हुए कृष्ण देवताकी स्तुति करने लगे इसी बीचमें एक समय बड़ी हाथी पानीके भीतरसे उठा और उन काहापारी मुनिसे करनेके लिये दौड़ उठने बड़े वेगसे उनके समीप आया। हाथीका श्रेष्ठ देखकर भी मुनिवर गुग्गुलु अस्से विचलित नहीं हुए, अर्थात्, विचलित-संयुक्त करके रहे। पता जानेपर एक ही क्षणमें उस गजराजका श्रेष्ठ चल गया वह बिलकुल रहता हो गया। उसने मुनिसे दौड़ते पकड़कर अपनी पीठपर बिठा लिया। मुनि उसके पकड़ने समझ गये उसके कंधेपर सुवृत्तके बैठनेसे उन्हें बड़ा सन्तोष हुआ और जब समझ करके हाथमें जल ले 'मैंने आठ दिनोंके कष्टग्रस्तता पुनः तुम्हें दे दिया।' ये कहकर उन्होंने तीन ही वह जल हाथीके कलाकर छोड़ दिया इससे गजराज खराब हो गया और मानो इस बातको सब भी समझते हुए उसने हलकालीन वेगसे सन्तान बड़े जोरसे गर्जन की उसकी इस गर्जनासे भी मुन्नीके मनमें बड़ी असह्यता हुई और उन्होंने कृष्णपूर्वक उस गजराजकी ओर देखकर उसके ऊपर अपना हाथ फेर मुन्नीके हाथका लगी होनेसे उसने हाथीका शरीर त्याग दिया और आकाशमें देखकर भी नीति दिव्यका कारण किये दुष्टिदेकर हुआ। इस रूपमें उसे देखकर मुन्नीसेको बड़ा विलास हुआ।

तब दिव्यकाहापारी उस जीवने कहा—मुन्नीकर ! मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपने मुझे अलसता निन्दित एवं कर्मकी चतुर्धनसे मुक्त कर दिया दर्शाने।

*****

अब मैं अपना साग सुत्रना बतलाता हूँ, सुनिये। पूर्वकालमें बात है, नैचब नगरमें विष्णुगुप्त नामसे प्रसिद्ध परम धर्मात्मा तथा स्वधर्मपालनमें उत्तर एक वैश्य रहते थे। मैं उनकी पुत्र का मेरा नाम धर्मगुप्त का। स्वाध्याय, यजन, दान, सुद तेज पशुपालन, गोरक्षा, खेती और व्यापार—बड़ी सब मेरा काम था। द्विज-श्रेष्ठ। मैं [अनुष्ठित] काम और दानसे सदा दूर ही रहा। सब चेलता और किसीकी निन्दा नहीं करता था। इन्द्रियोंको कान्धुमें रक्कड़ अपनी बीसे ही अनुष्ठान करता था और पराधीनियोंके सम्पर्कसे बचना रहता था। मुझमें शय, भय और क्रोध नहीं थे। लोभ और मत्सरको भी मैं छोड़ रहा था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओंके प्रति भक्ति करता और गौओं तथा ब्राह्मणोंके हितमें संलग्न रहता था। सदा धर्म, अर्थ और कामका सेवन करता तथा व्यापारके काममें कभी किसीको धोखा नहीं देता था। ब्राह्मणलेग जब यज्ञ करते, उस समय उन्हें बिना योगी ही धन देता था। समक्षपर श्रद्धा तथा सम्पूर्ण देवताओंका पूजन करता था। अनेक प्रकारके सुगन्धित द्रव्य, बहुत-से पशु, दुध-दही, मछा, गोबर, घास, लकड़ी, फल, मूल, नमक, आम्रफल, पीपल, आम्र, सबके बीज, नाना प्रकारके धान, घातु, इसके रससे तैयार होनेवाली वस्तुएँ और अनेक प्रकारके रस बेचा करता था जो दूसरोंको देता था, वह सबमें कम नहीं रहता था और जो औरोंसे लेता, वह अधिक नहीं होता था। जिन रसोंके बेचनेसे फल होता है, उनको छोड़कर अन्य रसोंको बेचा करता था। बेचनेमें कल-कपटसे काम नहीं लेता था। जो मनुष्य साधु पुरुषोंको व्यापारमें ठगता है, वह खेर नरकमें पड़ता है तथा उसका मन भी नष्ट हो जाता है। मैं सब देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओंकी प्रतिदिन सेवा करता और फलपत्तों लगेतोंसे दूर रहता था। ब्रह्मन् किसी भी प्राणीसे मन, जानी और विषादाद ईर्ष्या किसे बिना ही जो जीविका चलायी जाती है, बड़ी परम धर्म है। मैं ऐसी ही जीविकासे जीवन-निर्वाह करता था।

इस प्रकार धर्मके मार्गसे चलकर मैं एक करोड़

सर्वभूताओंका उपार्जन किया। मेरे एक ही पुत्र था, जो सम्पूर्ण गुणोंमें श्रेष्ठ था। मैंने अपने सारे धनको दो भागोंमें बाँटकर आधा तो पुत्रको दे दिया और आधा अपने लिये रक्का अपने हितसेवा बन लेकर पोखर खुदवाया जहाँ प्रखरके वृक्षोंसे युक्त बगीचा लगाया। अनेक मछलोंसे सुगन्धित देवमन्दिर बनाया। महभूमिके मार्गमें पौसले और कुई बनवाये तथा ठहरनेके लिये धर्मशालाएँ तैयार करवाई। कन्यादान, गोदान और भूमिदान किये। तिल चावल गेहूँ और मूँग आदिक भी दान किया। उड़द, धान, तिल और धी आदिक दान तो मैंने बहुत कर किया।

उदन्तर रसके चमत्कारोंका वर्णन करनेवाला कोई कर्पात्मिक मेरे पास आया और कौतूहल पैदा करनेके लिये कुछ करामात दिखाने उसने मुझे अपने मायाजालमें फँसाकर ठग लिया। उसकी करतूतें देखकर उसके प्रति मेरा विचार बंध गया और रसवाद—चोटी, सेना आदि बनानेके नामपर मेरा साग धन बरबाद हो गया। उस कर्पात्मिकने मुझे ज़पमें डालकर बहुत दिनोंतक बंधकथा। उसके लिये धन दे-देकर मैं दारिद्र्य हो गया। मायका महीन आया और मैंने दस दिनोंतक सूर्योदयके समय महानदीमें स्नान किया, किन्तु बुझाके कारण इससे अधिक समयतक मैं स्नानका नियम चलानेमें असमर्थ हो गया। इसी बीचमें मेरा पुत्र देशज्जलमें बल गया। थोड़े पर गये। खेती नष्ट हो गयी और बेतेने बेइया रह ली। फिर भी पाई-बन्धु यह सोचकर कि वह बेचाया बुझ, धर्मात्मा और पुण्यवान है, धर्मके ही उद्देश्यसे मुझे कुछ सूख आम्र और घात दे दिया करते थे अब मैं अपना धर्म बेचकर कुटुम्बका पालन-पोषण करने लगूँ केवल मायकाके फलको नहीं बेच सका एक दिन जिदुम्बी लोह्यताके कारण दूसरेके घरपर खूब गलेतक टूँसकर मिठाई का ली। इससे अजीर्ण हो गया। अजीर्णसे अतिसारकी बीमारी हुई और उससे मेरी मृत्यु हो गयी। केवल मायकाके प्रभावसे मैं एक मन्वन्तरतक स्वर्गमें देवराज इन्द्रके पास रहा और पुण्यकी सभाति हो जानेपर हाथीकी योनिमें उत्पन्न हुआ।

जो लगेर धर्म बेचते हैं, वे हाथी ही होते हैं विप्रवर इस समय आपने हाथीकी योनिसे भी मेरा उद्धार कर दिया। मुझे स्वर्गकी प्राप्ति होनेके लिये आपने पुण्यदान किया है। मुनीश्वर। मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है।

यों कहकर वह स्वर्गके चल गया सब है। सत्पुरुषोंकर सङ्ग उत्तम गति प्रदान करनेवाला होता है। इस प्रकार महानुभाव मृगभृङ्ग वैष्णवोंके हाथीकी योनिसे मुक्त करके स्वयं गलेसक पानीमें खड़े हो सूर्यनन्दन यमराजकी स्तुति करने लगे—

ॐ यम, धर्मराज, मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय औदुम्बर, दध, नील, परमेशी, कुकोन्दर, चित्र और चित्रगुप्त—इन चौदह नामोंसे पुकारे जानेवाले भगवान् यमराजको नमस्कार है।

जिनका मुख दाढ़ोंके कारण विकराल प्रतीत होता है और टेढ़ी भौंहोंसे युक्त आँखें कूरतापूर्ण जान पड़ती हैं, जिनके शरीरमें ऊपरकी ओर उठे हुए बड़े-बड़े रोम हैं तथा ओठ भी बहुत लम्बे दिखायी देते हैं, ऐसे आप यमराजको नमस्कार है।

आपके अनेक भुजाएँ हैं, अनन्त नख हैं तथा कज्जलीगरिके समान काला शरीर और भयङ्कर रूप है। आपको नमस्कार है।

भगवन् आपका केव बड़ा भयानक है आप पापियोंको ध्वज देते, कालरूपसे घमकाते और सब प्रकारके अस्र शस्त्र धारण करते हैं। बहुत बड़ा पैसा आपका वाहन है। आपके नेत्र दहकते हुए अँगारोंके समान जान पड़ते हैं आप महान् हैं। मेरु पर्वतके समान आपका विशाल रूप है। आप लाल माला और वस्त्र धारण करते हैं आपको नमस्कार है।

कल्पान्तके मेघोंकी भाँति जिनकी गम्भीर गर्जना और प्रलयकालीन वायुके समान प्रचण्ड वेग है, जो समुद्रको भी पी जाते, सम्पूर्ण जगत्की प्रास बना लेते, पर्वतोंको भी चबा जाते और मुखसे आग उगलते हैं, उन भगवान् यमराजको नमस्कार है।

भगवन् अत्यन्त घोर और अँधेरेके समान तेजस्वी कालरूप मृत्यु तथा बहुत-से रोग आत्मेका प्रास सेवामें उपस्थित रहते हैं आपको नमस्कार है।

आप भयानक मारी और अत्यन्त भयङ्कर महाभारीके साथ रहते हैं आपिष्टोंके लिये आपका ऐसा ही स्वरूप है आपको बारम्बार नमस्कार है।

प्रासवमें तो आपका मुख खिले हुए कमलके समान प्रसन्नतासे पूर्ण है। आपके नेत्रोंमें करुणा भरी है। आप पितृस्वरूप हैं। आपका नमस्कार है। आपके केश अत्यन्त कोमल हैं और नेत्र भीहोंकी रेखासे सुशोभित हैं। मुखके ऊपर मैंने बड़ी सुन्दर जान पड़ती है फँके हुए बिम्बफलके समान लाल ओठ आपकी शोभा बढ़ाते हैं आप दो भुजाओंसे युक्त, सुवर्णके समान कान्तिमान् और सदा प्रसन्न रहनेवाले हैं। आपको नमस्कार है।

आप सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित रत्नमय सिंहासनपर विराजमान श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण करनेवाले तथा श्वेत छत्रसे सुशोभित हैं आपके दोनों ओर दो दिव्य नारियाँ खड़ी होकर हाथोंमें सुन्दर जैवर लिये हुल रही हैं। आपको नमस्कार है।

गलेके रत्नमय हारसे आप बड़े सुन्दर जान पड़ते हैं रत्नमय कुण्डल आपके कानोंकी शोभा बढ़ाते हैं आपके हार और भुजबन्ध भी रत्नके ही हैं तथा आपके किरिटमें नाना प्रकारके रत्न अड़े हुए हैं आपकी कृपादृष्टि सीमाका अतिक्रमण कर जाती है आप मित्रपक्षसे सबको देखते हैं सब प्रकारकी सम्पत्तियाँ आपको समृद्धिशाली बनाती हैं। आप सौभाग्यके परम आश्रय हैं तथा धर्म और अधर्मके ज्ञानमें निपुण समासद आपकी उपासना करते हैं। आपको नमस्कार है।

संयमनीपुरीकी सभामें शूद्र रूपवाले धर्म, गुण-रक्षण सत्य, चन्द्रमाके समान मनोहर रूपधारी राम, दूधके समान उज्ज्वल दम तथा वर्णाश्रमजनित विशुद्ध आचार आपके प्रास मूर्तिमान् होकर सेवामें उपस्थित रहते हैं; आपको नमस्कार है।

आप साधुओंपर सदा स्नेह रखते, पापीसे उनमें प्राणोंका सञ्चार करते, खचनोंसे सन्तोष देते और नृणोंसे

उन्हें सर्वत्र समर्पण करते हैं। सज्जन पुलकोंपर सदा सन्तुष्ट रहनेवाले आप धर्मराजको बरम्बा नमस्कार है।

जो सबके बरल होते हुए भी शुभकर्म करनेवाले पुलकोंपर कृपा करते हैं, जो पुण्यात्माओंके हितैषी, सत्पुरुषोंके संगी, संयम्नीपुरीके स्वामी, धर्मात्मा तथा धर्मका अनुष्ठान करनेवालोंके प्रिय हैं। उन धर्मराजको नमस्कार है।

जिसकी पीठपर लटके हुए घण्टोंकी ध्वनिसे सारी दिशाएँ गूँच उठती हैं तथा जो ऊँचे-ऊँचे सींगों और पुंकारोंके ध्वरण अत्यन्त भीषण प्रतीत होता है, ऐसे महान् बैसेपर जो विराजमान रहते हैं तथा जिनकी आठ बड़ी-बड़ी भुजाएँ क्रमशः नाराच, शक्ति, मुसल, खड्ग, गदा, विशूल, पाश और अङ्गुलसे सुशोभित हैं, तन भगवान् यमराजको प्रणाम है।

जो चौदह सत्पुरुषोंके साथ बैठकर जीवोंके शुभशुभ कर्मोंका भस्त्रिभाति विचार करते हैं, साक्षियों-द्वारा अनुमोदन कराकर उन्हें दण्ड देते हैं तथा सम्पूर्ण विश्वको ज्ञान रखते हैं, उन दक्षिण दिशाके स्वामी शान्तस्वरूप यमराजको नमस्कार है।

जो कल्याणस्वरूप, भयहारी, शौच-संतोष आदि नियमोंमें स्थित मनुष्योंके नेत्रोंके प्रिय लगनेवाले, स्वर्णिम शनैश्चर और वैवस्वत मनु—इन तीनोंकी भ्राताके सौतेले पुत्र, विवस्वान् (सूर्यदेव) के आत्मज तथा सदाचारी मनुष्योंको बर देनेवाले हैं, उन भगवान् यमको नमस्कार है।

भगवान् जब आपके दूत पापी जीवोंके दुःखता-पूर्वक बाँधकर आपके सामने उपस्थित करते हैं, तब आप उन्हें यह आदेश देते हैं कि 'इन पापियोंको अनेक घोर नरकोंमें गिराकर छेद छात्ने टुकड़े-टुकड़े कर दो, जल दो, सूखा छात्ने, पीस दो।' इस प्रकारकी बातें कहते हुए यमुनाजीके ज्येष्ठ भ्राता आप यमराजको मेरा प्रणाम है।

जब आप अन्तकाल धारण करते हैं, उस समय आपके गोलकका नेत्र किनारे-किनारेसे लाल दिखायी देते हैं। आप भीमरूप होकर भय प्रदान करते हैं। देखी

मीहोके कारण आपका मुख काल जल पड़ता है। आपके शरीरका रंग उस समय नीला हो जाता है तथा आप अपने निर्दयी दुतोंके द्वारा शत्रुओंका नियमोंका उल्लंघन करनेवाले पापियोंको खूब बड़ाईके साथ धमकाते हैं। आपको सर्वदा नमस्कार है।

जिनोंने पद्ममहायज्ञोक्त अनुष्ठान किया है तथा जो सदा ही अपने कर्मोंके फलमें संलग्न रहे हैं, ऐसे लोगोंको दूरसे ही विमानपर आते देख आप दोनों हाथ जोड़े आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। आपके नेत्र कमलके समान विशाल हैं तथा आप भद्रा संज्ञाके सुयोग्य पुत्र हैं। आपको मेरा प्रणाम है।

जो सम्पूर्ण विश्वसे उत्कृष्ट, निर्मल, विद्वान्, जगत्के फलक, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवके प्रिय, सबके शुभशुभ कर्मोंके उत्तम साक्षी तथा समस्त संसारको शरण देनेवाले हैं, उन भगवान् यमको नमस्कार है।

वसिष्ठजी कहते हैं—इस प्रकार स्तुति करके भृगुभृङ्गने उदारता और करुणाके भण्डार तथा दक्षिण दिशाके स्वामी भगवान् यमका ध्यान करते हुए उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया। इससे भगवान् यमको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महान् तेजस्वी रूप धारण किये मुनिके सामने प्रकट हुए। उस समय उनका मुखकमल प्रसन्नतासे खिलता हुआ था और किरीट, हार, चन्द्र तथा मणिमय कुण्डल धारण करनेवाले अनेक सेवक घरी ओरसे उनकी सेवामें उपस्थित थे।

यमराजने कहा—मुने! मैं तुम्हारे इस स्तोत्रसे बहुत सन्तुष्ट हूँ और तुम्हें बर देनेके लिये यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे मन्त्रोच्चारित वर माँगे। मैं तुम्हें अभीष्ट वस्तु प्रदान करूँगा।

उनकी बात सुनकर मुनीश्वर भृगुभृङ्ग उठकर खड़े हो गये। यमराजको सामने उपस्थित देख उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उनके नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे। कृतात्मको पाकर उन्होंने अपनेको सफलमन्त्रेय समझा और हाथ जोड़कर कहा—'भगवान्। इन कन्याओंको प्राणदान दीजिये। मैं आपसे कल्याण यही प्रार्थना करता हूँ।' मुनिका कथन सुनकर धर्मराजने अद्भुतरूपसे उन

ब्राह्मण-कन्याओंको उनके शरीरमें भेज दिया। फिर तो सोकर उठे कुछी भीति वे कन्याएँ बड़ खड़ी हुई। अपनी बालिकाओंको सबैत होते देख माताओंको बड़ा हर्ष हुआ। कन्याएँ पहलेकी ही भीति अपना-अपना वस्त्र पहनकर माताओंको बुला उनके साथ अपने घर गयीं।

वसिष्ठजी कहते हैं—इस प्रकार विप्रधर भृगुभक्तको पददान दे यम देवता अपने पार्वदेकी साथ

अन्तर्धान हो गये। इधर ब्राह्मण भी यमराजसे बर पाकर बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने आश्रमको लौटे। जो मानव प्रतिदिन यमराजकी इस स्तुतिक्र पाठ करेगा, उसे कभी यम-यातना नहीं भोगनी पड़ेगी उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होंगे, उसकी सन्ततिका कभी अपमृत्युसे पराभव न होगा, उसे इस लोक और परलोकमें भी लक्ष्मीकी प्राप्ति होगी तथा उसे कभी रोगोंका शिकार नहीं होना पड़ेगा

यमलोकसे लैटी हुई कन्याओंके द्वारा वहाँकी अनुभूत बातोंका वर्णन

राजा दिलीपने पूछा—पुने यमलोकसे लौटकर आयी हुई उन साध्वी कन्याओंने अपनी माताओं और बन्धुओंसे वहाँका वृत्तान्त कैसा बतलाया? पापियोंकी यातना और पुण्यात्माओंकी गतिके सम्बन्धमें क्या कहा? मैं पुण्य और पापके शुभ और अशुभ फलको विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ।

वसिष्ठजी बोले—राजन् कन्याओंने अपनी माताओं और बन्धुओंसे पुण्य-पापके शुभाशुभ फलोंके विषयमें जो कुछ कहा था, वह ज्यों-का-त्यों तुम्हें सतलता हूँ।

कन्याओंने कहा—माताओ! यमलोक बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करनेवाला है। वहाँ सर्वदा चारों प्रकारके जीवोंको विवश होकर अपना पड़ता है। गर्भमें रहनेवाले अथवा जन्म लेनेवाले शिशु, बालक, तरुण, अछेड़, बूढ़े, स्त्री पुरुष और नपुंसक—सभी तरहके जीवोंको वहाँ जाना होता है। वहाँ चित्रगुप्त आदि समदर्शी एवं मध्यस्थ सत्पुरुष मिलकर देहधारियोंके शुभ और अशुभ फलका विचार करते हैं। इस लोकमें जो शुभ कर्म करनेवाले, कोमलहृदय तथा दयालु पुरुष हैं, वे सौम्य मार्गसे यमलोकमें जाते हैं। नाना प्रकारके दान और व्रतोंमें सेलग्न रहनेवाले स्त्री-पुरुषोंसे सूर्यनन्दन यमकी नगरी भरी है। माघखान करनेवाले लोग वहाँ विशेषरूपसे श्रेष्ठित होते हैं। धर्मरत्न उनकी अधिक सम्मान करते हैं। वहाँ उनके किये सब प्रकारकी भोगसामग्री सुलभ होती है। माघखानमें मन लगानेवाले

लोगोंके सैकड़ों हजारों विचित्र-विचित्र विमान वहाँ शोभा पाते हैं। इन पुण्यात्मा जीवोंके विमानपर बैठकर आते देख सूर्यनन्दन यम अपने आसनसे उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्वदेकी साथ जाकर उन सबको अगवाही करते हैं। फिर स्वागतपूर्वक आसन दे, पाद्य-आर्घ्य आदि निवेदन कर प्रिय वचनोंमें कहते हैं—

आपलोग अपने आत्माका कल्याण करनेवाले महात्मा हैं, अतएव भव्य हैं, क्योंकि आपने दिव्य सुखकी प्राप्तिके लिये पुण्यका उपार्जन किया है, अतः आप इस विमानपर बैठकर स्वर्गको जाइये, स्वर्गलोककी कहीं तुलना नहीं है, वह सब प्रकारके दिव्य भोगोंसे परिपूर्ण है।' इस प्रकार उनकी अनुमति ले पुण्यात्मा पुरुष स्वर्गलोकमें जाते हैं।

माताओ तथा बन्धुजन अब हम वहकि पापी जीवोंके कष्टका वर्णन करती हैं, आप सब लोग धैर्य धारण करके सुनें। जो कृतापूर्ण कर्म करनेवाले और दान न देनेवाले पापी जीव हैं, वे वहाँ यमराजके घरमें अत्यन्त भयंकर दक्षिणमार्गसे जाते हैं। यमराजका नगर अनेक रूपोंमें स्थित है, उसका विस्तार चारों ओरसे छिप्यसी हजार योजन समझना चाहिये। पुण्यकर्म करनेवाले पुरुषोंको वह बहुत निकट-सा जान पड़ता है किन्तु भयंकर मार्गसे जानेवाले पापी जीवोंके लिये वह अत्यन्त दूर है। वह मार्ग कहीं तो टीसे कहींसे भरा होता है और कहीं रेत एवं कंकड़ोंसे कहीं पत्थरोंके ऐसे टुकड़े बिछे होते हैं, जिनका किनारा चुनौकी धारके समान

तीव्र होता है। कहीं बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़
 बनी रहती है। कहीं चालक अणुएँ उगे होते हैं और
 कहीं-कहीं लोहेकी सुई सज्जन मुसीबतें कुशिले लहर
 मारें बका होता है। इसका ही नहीं कहीं-कहीं बीच
 राहोंमें बुझोसे भी हुए कहीं होते हैं, जो किन्तोरप्य भारी
 जल-जपातके कारण अत्यन्त दुर्गम जल पड़ते हैं। कहीं
 टलाव पड़कतें हुए जंगरे किन्हे छाते हैं। ऐसे जंगरे
 पाँच जीवोंको दुःखित होकर जाना पड़ता है। कहीं
 ऊँच नीचे गहरे, कहीं किमत्त देनवाले चिकने डोले,
 कहीं जल लयी हुई जगू और कहीं तीली कीलकोसे यह
 मार्ग बका रहता है। कहीं-कहीं अनेक प्राणियोंके कैले
 हुए लैकड़ों का और दुःखदायी अन्धकार है। जहाँ कहीं
 लहर देनवाला भी नहीं रहता। कहीं लगे हुए लोहेके
 कटिटर बुझ, कहीं टलावका, कहीं लयी हुई शिला और
 कहीं किमसे यह मार्ग आश्चर्यित रहता है। कहीं ऐसी
 जगू बनी रहती है, जिससे चान्नेवाला बीच कालका
 कैल जाता है और चालू चान्नेके चमत्कार उभ जाती है।
 कहीं गरम जल और कहीं कड़ोयी जगरो कालकेकमल
 मार्ग बका रहता है। कहीं जल मिली हुई प्रचण्ड जलधुम
 बकाइर उठता है और कहीं बड़े-बड़े पत्थरोंको बली होती
 है। इन सबकी पीड़ा जगते हुए पाँच जीव कालकेकमल
 जाले हैं। रोल्की भारी बुझोसे लहर अणु का अनेके
 कारण पाँच जीव डोले हैं। जगान् देनोकी जगलूर
 गर्जनको वे चारम्बार बर्ल उठते हैं। कहीं तीलो जल
 शालोकी बली होती है, जिससे उनके सारे शरीरमें जल
 हो जले हैं। सत्यकाज् उनके ऊपर जम्ब मिले हुए
 पाँचकी मोटी चारों करलायी जाती हैं। इस समय कष्ट
 लान करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कहीं अत्यन्त ठंडी,
 कहीं कभी और कहीं कठोर जलधुम लल औरसे अत्यन्त
 लहते हुए पाँच जीव सुझो और रोते हैं। इस प्रकार यह
 मार्ग बका ही जगलूर है। कहीं एहकाली नहीं किमत्त।
 कोई लहर देनवाला नहीं रहता। यह सब औरसे दुर्गम
 जीव निर्जन है। जहाँ जीव कोई मार्ग अत्यन्त नहीं किमत्त
 है। यह बहुत बका और आश्चर्यित है। कहीं
 अत्यन्त ही अत्यन्त भरा रहता है। यह जगान् कष्टका

और एक बजारके दु कोषा अभाव है ऐसे ही खासि
कमिटी अभावका बालन करनेवाले अभावका बन्धन
कमिटीकोई समझा काय बरामदा मनु और कमिटीका
लाने गले है

वे एकजोड़ी, पण्डितजी तथा मित्र और बन्धु-
साम्यबोधसे रहित होते हैं। अपने कर्मोंके लिये कारगर
शोक करते और रोते हैं। उनका अन्तर बेत-बैत होता
है। उनके लीलात्मक मन नहीं रहता। कष्ट, ओठ और
तात्त्विक सुख होते हैं। वे लीलासे दुर्बल और चञ्चली होते
हैं तथा सुखकी आशासे बलसे रहते हैं। बन्धुत्व
बन्धुता किन्हीं किन्हीं कभी बन्धुत्वसे बित्त सुखपर
उनके पैरोंमें लीलात्मक बंध देते हैं और उन्हें बन्धुतासे
बन्धुतासे हैं। किन्तु ही दुःखसे बन्धुतासे अन्धता सुखसे
अन्धतासे बन्धुतासे बन्धुतासे हैं। किन्तुत्वकी ओर
और दुःखपर बन्धुता ही जाती और उनके हाथोंमें बन्धुता
होता ही जाती है। तथा ही पैरोंमें बेटी की पत्नी होती है।
इस दशासे बन्धुतासे बन्धुता करते हुए उन्हें बन्धुता
पड़ता है। कुछ दुःखसे बन्धुतासे बन्धुतासे बन्धुतासे उन्हें
बन्धुतासे ही बन्धुतासे बन्धुतासे है और वे बन्धुतासे
बन्धुतासे रहते हैं। किन्तु ही दुःख बन्धुतासे बन्धुतासे
बन्धुतासे उन्हें बन्धुतासे है। किन्तुत्वकी बन्धुतासे ही बन्धुता
बन्धुतासे जाती और उन्हें बन्धुतासे बन्धुतासे बन्धुतासे
जाता है। बन्धुतासे किन्तुत्वकी बन्धुतासे बन्धुतासे हैं और
किन्तुत्वकी बन्धुतासे बन्धुतासे बन्धुतासे बन्धुतासे
और उन्हें बन्धुतासे ले जाते हैं। तब हुए बन्धुतासे किन्तु
ही बन्धुतासे बन्धुतासे बन्धुतासे हैं। कुछ लीलात्मक बन्धुता
और बन्धुतासे बन्धुतासे बन्धुतासे बन्धुतासे बन्धुतासे
हैं। किन्तुत्वकी पैरों और बन्धुतासे बन्धुतासे बन्धुतासे
हैं। किन्तुत्वकी कष्ट, ओठ और बन्धुतासे बन्धुतासे
जाता है। किन्तुत्वकी बन्धुतासे बन्धुतासे बन्धुतासे हैं और
कुछ लीलात्मक बन्धुतासे बन्धुतासे बन्धुतासे बन्धुतासे
किन्तुत्वकी बन्धुतासे बन्धुतासे बन्धुतासे बन्धुतासे
हैं और कुछ लीलात्मक बन्धुतासे बन्धुतासे बन्धुतासे
बन्धुतासे बन्धुतासे बन्धुतासे बन्धुतासे बन्धुतासे
बन्धुतासे बन्धुतासे बन्धुतासे बन्धुतासे बन्धुतासे

*****

प्रज्वलित अग्निके समान क्षणिकाले भस्ति भस्तिके भयङ्कर आगों और चिन्दिफलसे उन्हें विदीर्ण किया जाता है और वे पापी जीव पीछ तथा रक्त बहाते हुए पायसे पीड़ित होते और बहिर्दोसे हींसे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें विपन्न करके यमलोकमें ले जाया जाता है। वे भूख-प्याससे पीड़ित होकर अन्न और जल माँगते हैं, धूपसे बचनेके लिये छायाके लिये प्रार्थना करते हैं और शीतसे व्यथित होकर स्वप्नके लिये अग्नि माँगते हैं। जिन्होंने उक्त वस्तुओंका दान नहीं किया होता, वे उस पापेयहित पथपर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यन्त दुःसमय मार्गसे चलकर जब वे प्रेत-लोकमें पहुँचते हैं, तब दूर उन्हें यमराजके आगे उपस्थित करते हैं। उस समय वे पापी जीव यमराजके भयानक रूपमें देखते हैं। वहाँ असंख्यो भयानक यमदूत, जो काजालके समान काले, महान् वीर और अत्यन्त क्रूर होते हैं, हाथोंमें सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्र लिये मौजूद रहते हैं। ऐसे ही परिवारके साथ बैठे हुए यमराज तथा चित्रगुप्तके प्राणी जीव अत्यन्त भयङ्कर रूपमें देखते हैं।

उस समय भगवान् यमराज और चित्रगुप्त उन पवित्रोंके धर्मयुक्त पापोंसे समझाते हुए बड़े जोर जोरसे पटबधते हैं। वे कहते हैं—ओ कौंटे कर्म करनेवाले पापियो ! तुमने दूसरेके धन हड़प लिये हैं और सुन्दर रूपके धर्मद्वय आकर पराधीनियोंके साथ स्वामिभार किया है। मनुष्य अपने-आप जो कुछ कर्म करता है, उसे स्वयं ही भोगता है; फिर तुमने अपने ही भोगनेके लिये पापकर्म क्यों किया ? और अब अपने कर्मोंकी आगमें अस्त्रकर इस समय तुमलोग संतप्त क्यों हो रहे हो ? भोगो अपने उन कर्मोंको। इसमें दूसरे किसीका दोष नहीं है। वे राजालेग भी अपने धर्मकर कर्मोंसे प्रेरित हो मेरे पास आये हैं; इन्हें अपनी छोटी बुद्धि और चलकर बड़ा धर्मद्वय का अरे, ओ दुर्गवारी राजाओ ! तुमलोग प्रजापति सर्वनाश करनेवाले हो। अरे, छोड़े सम्पत्तिक रहनेवाले राज्यके लिये तुमने पाप क्यों किया ? राज्यके लोभमें पड़कर मोहवश

बलपूर्वक अन्धायसे जो तुमने प्रजापतिको दण्ड दिया है, इस समय उसका फल भोगो। कहाँ है वह राज्य और कहाँ गयी वह रानी, जिसके लिये तुमने पापकर्म किया था ? अब तो सबको छोड़कर तुम अकेले ही वहाँ खड़े हो। वहाँ बड़ा कष्ट नहीं दिखायी देता, जिससे तुमने प्रजाओंका विध्वंस किया। इस समय यमदूतोंकी मार पड़नेपर कैसा लग रहा है ?' इस तरह नाना प्रकारके चर्चनोंद्वारा यमराजके उत्पन्न होनेपर वे राजा अपने-अपने कर्मोंके सोचते हुए चुपचाप बड़े रह जाते हैं।

इस प्रकार राजाओंसे धर्मकी बात कहकर धर्मराज उनके पापपञ्चकी श्रुतिके लिये अपने दूतोंसे इस प्रकार कहते हैं—'ओ बन्ध ! ओ महाबन्ध ! तुम इन राजाओंको पकड़कर ले जाओ और क्रमशः नरककी आगमें डालकर इन्हें पापीसे शुद्ध करो।' तब वे दूत शीघ्र ही उठकर राजाओंके पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें बड़े वेगसे आकाशमें धुमाकर ऊपर फेंकते हैं। तत्पश्चात् उन्हें पूरा बन्ध लगाकर तपापी हुई शिल्लपर बड़े वेगसे पटकते हैं, माने किसी महान् वृक्षपर वज्रसे प्रहार करते हों। शिल्लपर गिरनेसे उनका शरीर चूर-चूर हो जाता है, रक्तके झोव बहने लगते हैं और जीव अचेत एवं निष्चेत हो जाता है। तदनन्तर जलकुक्ष स्पर्श होनेपर वह धीरे-धीरे फिर सँभ लेने लगता है। उसके बाद पापकी श्रुतिके लिये उसे नरकके समुद्रमें डाल दिया जाता है। इस पृथ्वीके नीचे नरककी अद्वाईस कोटियाँ हैं। वे सातवें तल्लके अन्तमें यमङ्कर अन्धकारके भीतर स्थित हैं। उनमें पहली कोटिका नाम घोर है। उसके नीचे सुषोराकी स्थिति है। तीसरी अतिघोर, चौथी महाघोर और पाँचवीं कोटि घोररूप है। छठीका नाम तरलजारा सातवींका भयानक, आठवींका वल्लरात्रि और नववींका धधोत्कंठा है। उसके नीचे दसवीं कोटि बन्धा है। उसके भी नीचे महाबन्धा है। बारहवींका नाम बन्धकरोलहला है। उसके बाद प्रचण्ड, नरनायिक, वनारज, विकराला और वज्रा है [तीन अन्य नरकोंके साथ] पञ्चावीं बीसवीं संख्या है। इनके सिवा त्रिकोणा, पञ्चकोणा,

[illegible]

सुदीर्घ, परिवर्तुल, सप्तभोज, अष्टभोज, द्वादश और
माया—ये आठ और हैं इस प्रकार नरकको कुल
अष्टादश भेटियाँ बतायी गयी हैं।

उपर्युक्त क्रेटिडोमेसे प्रत्येकके पाँच-पाँच जायक हैं। उनके नाम सुनो। इनमें पहला रैसव है, जहाँ देहधारी जीव होते हैं। दूसरा महारैसव है, जिसमें पौष्टिओंसे बड़े-बड़े जीव भी ये देते हैं। तीसरा तम, चौथा शोत और पाँचवाँ उष्ण है। ये प्रथम क्रेटिडोमेसे पाँच जायक माने गये हैं। इनके निम्न सुवोर, सुताम, तीक्ष्ण, पद्म, सज्जीवन शठ, महापद्म, अतिलोम, सुभीम, कटकुट, तीक्ष्णवा, कण्ठ, विकारा, ब्रह्मन्म, महापद्म, सुक्क, कालसूत, प्रतर्दन, सुदीर्घ, सुनेमि, जलक, सुप्रदीपक, कुम्भीभक्त, सुपाक, अतिदारुणकृप, अङ्गमरादि, जवन, असुकूपपङ्कट, विरामय, सुक्कशकुनि, महासंवर्तक, जनु, तप्तमर्तु, पङ्कलेप, पुतिर्मस, इव, जपु, उष्णवास, निरुष्णवास, सुदीर्घ, कूटशाल्मसि, दुर्दिह, सुमहानन्द, प्रप्राय, सुप्रभजन, ज्ञान, मेघ, कुव, सस्व, सिद्धान्न, व्याधान्न, युगन्न, सुकरान्न, क्षन्न, महिवान्न, सुकरान्न, मेघवरान्न, ज्ञान, कुम्भीर, नक्त, सर्व, कुर्म, क्षामस, गुप्त, अलूक, जलूक, उर्द्धूल, कपि, कर्कट, गन्ध, पुतिक्क, रत्तम, पुतिर्जित्त, कणाभूम, तुवाभि, कुर्मिनिचय, अमेय, अग्निह, इधिरात्र, क्षभोजन, स्वल्पभक्ष, अल्पभक्ष, सर्वभक्ष, सुदान्न, मङ्कट, सुमिलस, सुकट, संकट, कट, पुटिच, कट्या, कट्यायिनी वीतरणी नदी, सुतत्र लोहशङ्ख, अमःशङ्ख, प्रपूरक, चोद, असितालम्बन, अविद्यमङ्ग, प्रपीडक, नीलम्बन, अतसीकन, इक्षुपन, कूट, अंशप्रतर्दन, महाचूर्णी, सुचूर्णी, तप्तलोहययी शित्त, क्षुराधारभर्मवत, पक्षभर्मवत, भुक्तकृप, विज्ञाकृप, अन्धकृप, पुष्पकृप, शक्ति, मुसलोत्पल, यन्त्रशिल, शकटलङ्घन, ललम्बशक्ति, पद्मशक्यम्बप, सभोजन, अतिभङ्ग, तप्तपुल, अयोगुह, क्लृप्तः, पक्षः, कश्मल, शमल, ह्यलहल, विकृप, धीमकृप, धीवन, एकपट, द्विपट, तीक्ष्ण तथा अवीचि यह अवीचि अविद्य नरक है। इस प्रकार ये क्रमशः पाँच-पाँचके अनुसृष्ट समूह

मझे गले है एक-एक समुद्र एक-एक कठिना
वयक है

रौबसे लेकर अमींचितक कुल एक ही जातीस तक माने गये हैं। इन सबमें प्राची यन्त्र अपने-अपने कर्मोंके अनुसार बदले जाते हैं और जबतक भक्ति-धर्मकी घटन-ओढ़ण इनके कर्मोंके योग समाप्त नहीं हो जाय, जबतक ये उसीमें पड़े रहते हैं, जैसे सुवर्ण आदि धातु जबतक उनकी पैर न चल जाय जबतक अग्नमें तपाये जाते हैं उसी प्रकार प्राची पुरुष प्रापञ्च होनेतक नरककी अग्नमें बुझ किये जाते हैं इस प्रकार हैरा सहकर जब ये आयः बुझ हो जाते हैं, तब वेच कर्मोंके अनुसार पुनः इस पृथ्वीपर जाकर जन्म ग्रहण करते हैं। तृण और झाड़ी आदिके पेदसे नाना प्रकारके लक्ष्य होकर वहकि दुःख भोगनेके पक्षार् प्राची जीव कीड़ाकी चोर्निमें जन्म लेते हैं। फिर कीटयोनिसे निकलकर जन्मः पक्षी होते हैं। पक्षीरूपसे वह भोगकर मृगयोनिमें उत्पन्न होते हैं। वहकि दुःख भोगकर अन्य पशुयोनिमें जन्म लेते हैं। फिर जन्मः गोयोनिमें जाकर मरनेके पक्षार् यन्त्र होते हैं।

महताओ ! हमने यमलोकमें इतना ही देखा है ।
 जहाँ पापियों को कड़ी सशक्त शासन है होती है । जहाँ
 ऐसे-ऐसे नरक हैं, जो न कभी देखे गये थे और न कभी
 सुने ही गये थे । वह सब हमलोग न तो ज्ञान समझते हैं
 और न देखा ही समझते हैं ।

माताईं बोलीं—बस, बस, इतना ही बहुत हुआ। अब रहने दो। इन नरक-पालनाओंको सुनकर हमारे सारे अङ्ग विरिधल हो गये हैं। हृदयमें पय का गन्ध है। बारम्बार उनकी वाद अब जानेसे हमारा मन सुध-बुध को बैठता है। आत्मीय पयके उदकको हमलेगोके जरीरमें सेमझ हो जाता है।

कन्याओंनि कह्य—याहओ ! इस फल पवित्र
भारतवर्षमे जो हुमे जन्म मिल्य है, वह अत्यन्त दुर्लभ
है । इसमे श्री गङ्गा-गङ्गा जन्म लेनेके बाद पुनर्जातिये
सङ्कासे कटाबित् कवी जीव मनुष्ययेनिमे जन्म पाता है ;
परन्तु जो मयङ्गलमे तनय रहनेवाले हैं, उनके लिये मुक्त

भी दुर्लभ नहीं है। इन्हें यहाँ ही परम मोक्ष मिल जाता है और कर्मात्त भोगसाधनी भी सुलभ होती है। भारतवर्षको कर्मभूमि कहा गया है। अन्य किसी भूमिमें है वे भोगभूमि नहीं होती हैं। यहाँ यही तपस्या और कर्मका यज्ञ करते हैं तथा यहाँ परलौकिक सुखके लिये अष्टाध्यायिक धन दिये जाते हैं। किसी ही धन पुत्र यहाँ भवभोग करते तथा तपस्या करके अपने कर्मिक अनुसार ब्रह्म, इन्द्र, देवता और महादेवका पद प्राप्त करते हैं। यह भारतवर्ष सभी देशोंसे कुछ कम गया है, क्योंकि यहाँ मनुष्य धर्म तथा स्वर्ग और मोक्षको सिद्ध कर सकते हैं। इस पवित्र भारतदेशमें कल्पवृक्ष मानव-जीवनको पक्कर जो अपने आत्मका कल्याण नहीं करता, उसमें अपने-आपको ठग लिपक। मनुष्योंमें भी अत्यन्त दुर्लभ ज्ञानलक्षणा पक्कर जो अपना कल्याण नहीं करता, उससे बढ़कर पूर्ण जीवन ज्ञान। किसी ही कालके बाद जीव अत्यन्त दुर्लभ मानवजीवन प्राप्त करता है, इसे पक्कर देख करवा चाहिये, जिससे कभी नकल न जान सके। देवतालोक भी यह अमिलना करते हैं कि इमलोक कम भारतवर्षमें कम लेकर सब जगहमें प्राप्त-करल किसी भी सरोवरके जलमें गोले लगायेंगे। देवता यह गीत करते हैं कि जो लोग देवताके पक्षात् स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति के लिये भारतवर्षके भूमिगत मनुष्य-जन्म प्राप्त करते हैं, वे कम हैं। इस नहीं जानते कि स्वर्गीय प्राप्ति करनेवाले अपने पुण्यकर्मिक जीवन होनेपर किस देशमें इसे पुनः देख करवा करना पड़ेगा। जो भारतवर्षमें जन्म लेकर सब इन्द्रियोंके मुक्त हैं—किसी भी इन्द्रियसे झीन नहीं हैं। वे ही मनुष्य कम हैं; अतः ज्ञानको। तुम सब मत करो, सब मत करो। आदरपूर्वक कर्मका अनुष्ठान करो। जिसके पास दानकर्म उदात्त होता है, वे भारतवर्षके मार्ग पर सुखसे जाते हैं। अत्यन्त तप्त कर्मवर्षित पक्कर जीवनको ज्ञान भोगना पड़ता है। ऐसा जानकर मनुष्य पुण्य करे और सब छोड़ दे। पुण्यसे देवताकी प्राप्ति होती है और अन्तर्गत नकलें गिरा पड़ता है। जो विद्वान् भी देवता पक्कर, कौटिलीय ज्ञानमें गये हैं, वे पक्कर

कल्पवृक्ष दर्शन नहीं करते।

कल्पवृक्षः। यदि तुमलोक संसार-बन्धनसे मुक्त हो सब छोड़ते हो तो सविद्वान्दत्तकर्म कर्मदेव ज्ञानावलीको आराधना करो। यह पक्कर ज्ञान आराधनाको पक्कर—संसारमें ही निर्मित है, इसे विद्वान्दत्त तथा पक्कर—कल्पवृक्ष सम्पन्न श्रीमन्मन्मन् पूजन करो। अत्यन्त विद्वान्दत्त रेखाके समान प्रार्थ है, इसे कभी मत न जाने दो। शरीर मनुष्यसे मुक्त हुआ है, जीवन भी पक्कर है, धन उभा आदिसे प्राप्त होनेवाली कल्पवृक्षोंसे परिपूर्ण है तथा सम्पत्तिपूर्ण कल्पवृक्ष है। मतको। यह तुम नहीं जानते, जाओ आओ तो नींदमें चली जाती है? कुछ ज्ञान मोक्ष आदिमें लक्ष्य हो जाती है। कुछ कल्पवृक्षमें, कुछ बुद्धिमें और कुछ विद्वान्-भोगोंके लक्ष्यों ही चली जाती है, फिर किसी आओ लेकर तुम कर्म करोगी। कल्पवृक्ष और बुद्धिमें तो पक्करके पूजनका अवसर नहीं प्राप्त होता, अतः इन्हीं कल्पवृक्षों आराधना-पुण्य होकर कर्म करो। संसारकी पक्कर गये गिरकर यह न हो जाओ। यह शरीर मनुष्य का है तथा अपलिप्तको सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इसका ही नहीं, यह योगोंका भी विचारस्थान है और मत आदिसे भी अत्यन्त दृष्टि रहता है। मतको। फिर किसीने इसे फिर समझकर तुम सब करती हो। यह संसार विद्वान् है और सब अन्तरके दुःखोंसे पक्कर है। इसपर विचार नहीं करना चाहिये; क्योंकि एक दिन बुद्धि विद्वान् ही नष्ट होनेवाला है। कल्पवृक्षः। तुम सब लोग सुने। इस विलम्बित सभी बात बता रही है। शरीरका ज्ञान विलम्बित निष्कट है, अतः श्रीमन्मन्मन् पूजन अवश्य करना चाहिये। सदा ही श्रीमन्मन्मन् आराधना करते रहो। यह मानव-जीवन अत्यन्त दुर्लभ है। कल्पवृक्षः। स्वामी आदि मोक्षियोंमें आओ-कालों पर कल्पवृक्षोंके बाद किसी तरह मनुष्यका शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य होनेपर भी देवताओंके पूजन और धनमें का लगना तो और भी कठिन है। मतको। योगवृद्धि सबसे दुर्लभ है। जो दुर्लभ मनुष्य-शरीरको पक्कर सदा ही श्रीमन्मन्

पूजन नहीं करता, वह आप ही अपना बिनाश करता है। उससे बचकर मूर्ख कौन होगा ? तुमलोग दम्भका आचरण छोड़कर चक्रासुरदर्शनधारी भगवान् विष्णुकी पूजा करो। हमलोग बारम्बार भुजार्प उठाकर तुम्हारे हितकी बात कहती हैं। सर्वथा भक्तिपूर्वक भगवान् विष्णुका पूजन करना चाहिये और भगव्योके साथ ईर्ष्याका भाव छोड़ देना चाहिये। समके धारण करनेवाले जगदीश्वर भगवान् अच्युतकी आराधना किये बिना संसार-सगरमें डूबे हुए, तुम सब लोग कैसे घर आओगे ? भ्राताओ ! अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता ? हमारी यह बात सुनो जो प्रतिदिन तपस्य होकर भगवान् गोविन्दके गुणोंका गान तथा नामोंका स्मृतिर्तन सुनते हैं, उन्हें वेदोंसे, तपस्यासे शङ्खोक्त दक्षिणावाले यज्ञोंसे, पुत्र और किर्योंसे, संसारके कृत्योंसे तथा घर, खेत और बन्धु-सम्बन्धोंसे

क्या लेना है ? इसलिये तुमलोग भय छोड़कर श्रीकेशवकी आराधना करो। शालग्रामशिलाका निर्मल एवं शुद्ध चरणामृत पीओ तथा भगवान् विष्णुके दिन—एकदशीको उपवास किया करो।

जब सूर्य मकर-राशिपर स्थित हो, उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल ज्ञान करो; साध ही पतिकी सेवामें लगी रहो। नरकका भय तो तुम्हें दूरसे ही छोड़ देना चाहिये; क्योंकि सब पापोंका नाश करनेवाली परम पवित्र एकादशी तिथि प्रत्येक पक्षमें आती है। फिर तुम्हें नरकसे भय क्यों हो रहा है ? घरसे बाहरके जलमें स्नान करनेसे पुण्य प्रदान करनेवाला माघ मास भी प्रतिवर्ष आया करता है। फिर तुम्हें नरकसे भय क्यों होता है।

बसिष्ठजी कहते हैं—राजन् ! वे कन्याएँ अपनी माताओंसे इस प्रकार कहकर पुनः मातृस्नान, उपवास आदि व्रत, धर्म तथा दान करने लगीं।

महात्मा पुष्करके द्वारा नरकमें पड़े हुए जीवोंका उद्धार

बसिष्ठजी कहते हैं—राजन् ! मातृस्नान और उपवास आदि महान् पुण्य करनेवाले मनुष्य इसी प्रकार दिव्य लोकमें जाते-आते रहते हैं। पुण्य ही सर्वत्र आने-जानेमें कारण है। पूर्वकालमें विप्रका पुष्कर भी यमलोकमें गये थे और वहाँ बहुत-से नरकीय जीवोंको नरकसे निकालकर फिर यहीं आ पूर्ववत् अपने घरमें रहने लगे। त्रेतायुगमें जब भगवान् श्रीरामचन्द्रजी राज्य करते थे, तभी एक समय किसी ब्राह्मणका पुत्र मरकर यमलोकमें गया और पुनः वह जी उठ्य। क्या यह बात तुमने नहीं सुनी है ? देवकीनन्दन श्रीकृष्णने अपने गुरु सान्दीपनिके मुखसे, जिसे बहुत दिन पहले ही ग्रहण अपना प्रास बना लिया था, पुनः यमलोकसे लें आकर गुरुको अर्पण किया था। इसी प्रकार और भी कई मनुष्य यमलोकसे लौट आये हैं। इस विषयमें सन्देह नहीं करना चाहिये। अच्छा बताओ, अब और क्या सुनना चाहते हो ?

ब्राह्मण कहें कि रहनेवाले थे ? वे कैसे यमलोकमें आये और किस प्रकार उन्होंने नरकसे पशियोंका उद्धार किया ?

बसिष्ठजी बोले—राजन् ! मैं महात्मा पुष्करके चरित्रका वर्णन करता हूँ। यह सब पशुओंका नाश करनेवाला है। तुम सावधान होकर सुनो। बुद्धिमान् पुष्कर नन्दग्रामके निवासी थे। वे सदा अपने धर्मके अनुष्ठानमें लगे रहनेवाले और सब प्राणियोंके हितैषी थे। सदा माघस्नान और स्वाध्यायमें तत्पर रहते तथा समयपर अनन्य भावसे श्रीविष्णुकी आराधना किया करते थे। महायोगी पुष्कर अपने कुटुम्बके साथ रहते और नित्य अग्रिहोत्र करते थे। राजन्, वे अश्रमेय। हरे ! विष्णो ! कृष्ण ! दामोदार ! अच्युत ! गोविन्द ! अनन्त ! देवेश्वर ! इत्यादि रूपसे केवल भगवन्नामोंका कीर्तन करते थे। महामते देवताका आराधन छोड़कर और किसी काममें उन ब्राह्मण देवताका मन स्वप्नमें भी नहीं लगता था। एक दिन सूर्यनन्दन यमराजने अपने

दिलीपने पूछा—मुझे पुष्कर नामक श्रेष्ठ

बचकुर दूतोंकी आज्ञा दी जाती, नईदफ्तान नियमों पुष्कर नगर आइलानको यहाँ पकड़ ले आये। यह आदेश सुनकर और कसरतके कारणसे हुए पुष्करको ये पकड़ानकर वे इन महानगर पुष्करागरे ही घमेलीकीमें पकड़ लये। महानगर पुष्करको आते देखा कसरत भन-ही-भन मचनीत हो गये और आसमने उठकर कड़े हो गये। फिर मुनिको असमनर विरहकर इन्होंने दूतोंको फटककर— तुमलोगोंने यह क्या किया ? मैं तो दूसरे पुष्करको लानेके लिये कहा था। तुमलोगोंने किसने कसरत किया है। भला, इन सब क्योंकि ज्ञात, विरोधता बगवान् विष्णुके पक्ष, सदा मायकाय करनेवाले और उपवास-परायण महानगर पुष्करको यहाँ भेरे समीप क्यों ले आये ?

दूतोंको इस प्रकार डाँट करकर प्रेताय काने पुष्करको कहा— बहान् ! मुझसे पुत्र और की आदि सब कायका बहुत जगदुल होकर ये रहे हैं, अतः तुम भी जानी जाओ। तब पुष्करने पनते कहा— 'बागवान् ! यहाँ पानी तुल्य कालकाम्य और करण करके कहा भोगते हैं, उन सब मकड़ोंकी ये देखना कहता हूँ। तब सुनकर सुर्गकुलक काने पुष्करको लीकड़ों और इजायें तक दिखलाने पुष्करने देखा, कनी जीव नकरीमें पड़कर कहा कहा भोगते हैं। कोई सुनैपर चड़े हैं, किन्हींको प्यार का रहा है जिससे वे अत्यन्त दुःखित हैं। कोई लयी हुई बालूय जल रहे हैं किन्हींको कोई का रहे हैं। कोई जलने हुए पड़ेमें डाल दिए गये हैं। कोई कीड़ास पीड़ित हैं। कोई अस्तिगव्यने लौट रहे हैं, जिससे उनके अङ्ग विष-मिश्र हो रहे हैं। किन्हींको आँगोंसे पीव जा रहा है। कोई कुलहाड़ोंसे कटे जाते हैं। किन्हींको काली कीकड़ोंमें कहा भोगना पड़ता है। किन्हींको सूई चुभे-चुभोकर गिराया जाता है और कोई लटीसे पीड़ित हो रहे हैं। इनको तथा अन्य जीवोंको नकरीमें पड़कर वातन भोगते देखा पुष्करको कहा दुःख हुआ। वे उनसे बोले—'कहा आपलोगोंने पूर्वजन्ममें कोई पुण्य नहीं किया था, जिससे यहाँ कालकाम्य पड़कर आज सदा दुःख भोगते हैं ?'

बरकाने जीवोंमें कहा—'निरकर हमने पुष्करागरे कोई पुण्य नहीं किया था। इसीसे हम कालकाम्य पड़कर जलने और बहुत कष्ट उठते हैं। हमने कतली विषकोसे अनुप्राप्त किया, दूसरोंके मन चुपके, अन्य जीवोंकी विरा की, विरा जगदुल ही दूसरोंके लम्बान लम्बने, आइलानकी विरा की और किन्के करण-बोधनकर का अपने ऊपर था, उनके बोधन किने विरा ही इन सबसे पहले बोधन कर लेते थे। इन्हीं सब चापोंके कारण हमलोग इस नकरीमें दण्ड हो रहे हैं। प्यासी गौर कब बलवी और दीकरी हुई जाती तो हम सदा उनके पानी पीनेमें विरा डाल दिए करते थे। गौओंको कभी कितलो-कितलो नहीं थे, तो भी उनकर दूध दुधकर के कालकाम्य लने रहते थे। कालकाम्यको दूध देनेमें लने हुए चार्मिक पुष्करोंके कारकीमें ऐसे अटकाय करते थे अपनी विषकोसे लान दिए था। जलने कष्ट हो गये थे। दूसरोंके आलने ही सदा जल रहते थे। कनीपर भी विषकोसे लान लान करते थे। आइलानको देनेकी प्रीति करके भी लोभनक बने दान नहीं दिए। इन बरोबर इधर लेते थे, विषकोसे डोह करते तथा झूठी नकली देते रहते थे। इन्हीं सब पापोंके कारण आज हम दण्ड हो रहे हैं।

पुष्करने कहा—'कहा आपलोगोंने बागवान् अनर्दनाय एक का भी पुण्य नहीं किया ? इसीसे आप ऐसी भयानक दशाको पहुँचे हैं। विषकोसे जलका लोभकोसे काली बगवान् पुष्करागरेका पुण्य किया है, उन अनुष्णकोसे मोक्षताक हो लकरा है, फिर कपकपकी ले कहा ही क्या है ? ज्ञातः आपलोगोंने प्रीपुष्करागरेके कानोंमें बलक नहीं सुकन है। इसीसे आपको इस जगता बचकुर नकरी प्रीति हुई है। कब यहाँ इजलकर करनेसे क्या लाभ ? निरकर बागवान् जीविका करण कीजिये। वे लीविन्नु समयका कालकाम्य जग करनेवाले हैं। मैं भी यहाँ जगदीश्वरके कालकाम्य कीर्तन करता हूँ। वे नम निश्चय ही अत्यन्त कर्मकाय करने।

बरकाने जीवोंमें कहा—'बहान् ! हमारा अना-करण अजीव है। हम अपने कपसे मग्न हैं।

ऐसे समयमें आपके शरीरको सूकर सहनेवाली कामु हमें परम आनन्द प्रदान करती है। धर्म्यात्मन् ! आप कुछ देरतक यहाँ ठहरिये, जिससे हम दुःखी जीवोंको क्षणभर भी तो सुख मिल सके। ब्रह्मन् ! आपके दर्शनसे भी हमें बड़ा सन्तोष होता है। अहो ! हम पापी जीवोंपर भी आपकी कितनी दया है।

यमराजने कहा—धर्मिके ज्ञाता पुष्कर ! तुम्हें नरक देख लिये। अब जाओ। तुम्हारी पत्नी दुःख और शोकमें डूबकर पे रही है।

पुष्कर बोले—भगवन् ! जबतक इन दुःखी जीवोंकी आवाज कानोंमें पड़ती है, तबतक कैसे जाऊँ। जानेपर भी यहाँ मुझे क्या सुख मिलेगा ? आपके किन्नरोंके मात साक्षर जो आगके ढेरमें गिर रहे हैं, उन नारकीय जीवोंकी यह दिन-रातकी पुकार सुनिये कितने ही जीवोंके मुखसे निकली हुई यह ध्वनि सुनायी देती है—‘हाय ! मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो।’ समस्त भूतोंके आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्रीहरिकी मैं नित्य अवराधना करता हूँ। इस सत्यके प्रभावसे नारकीय जीव तत्काल मुक्त हो जायें। भगवान् विष्णु सबमें स्थित हैं और सब कुछ भगवान् विष्णुमें स्थित है। इस सत्यसे नारकीय जीवोंका तुरंत ज्ञानसे छुटकारा हो जाय। हे कृष्ण ! हे अच्युत ! हे जगन्नाथ ! हे हरे ! हे विष्णो ! हे जनार्दन ! यहाँ नरकके भीतर रातनामें पड़े हुए इन सब जीवोंकी

रक्षा कीजिये

पुष्करके द्वारा उच्चारित भगवान्के नाम सुनकर वहाँ नरकमें पड़े हुए सभी पापी तत्काल उससे छुटकारा पा गये। वे सब बड़ी प्रसन्नताके साथ पुष्करसे बोले—

‘ब्रह्मन् ! हम नरकसे मुक्त हो गये। इससे संसारमें आपकी अनुपम कीर्तिके विस्तार हो।’ यमराजको भी इस घटनासे बड़ा विस्मय हुआ। वे पुष्करके पास जा प्रसन्नचित होकर वरदानके द्वारा उन्हें सन्तुष्ट करने लगे। वे बोले—धर्म्यात्मन् ! तुम पृथ्वीपर जाकर सदा वहीं रहो। तुम्हें और तुम्हारे सुहृदोंको भी मुझसे कोई भय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे माहात्म्यका प्रतिदिन स्मरण करेगा, उसे मेरी कृपासे अपमृत्युका भय नहीं होगा।’

वसिष्ठजी कहते हैं—यमराजके ये कहनेपर पुष्कर पृथ्वीपर लैट आये और यहाँ पूर्ववत् स्वस्थ हो भगवान् मधुसूदनकी पूजा करते हुए रहने लगे। राजन् ! मेरेद्वारा कहे हुए माहात्म्य पुष्करके इस माहात्म्यके जो सुनता है, उसके सारे पापोंका नाश हो जाता है। भगवन् विष्णुका नाम-कीर्तन करनेसे जिस प्रकार नरकसे भी छुटकारा मिल जाता है, वह प्रसन्न मैंने तुम्हें सुना दिया। आदिपुरुष परमात्मके नामोंकी थोड़ी-सी भी स्मृति संक्षिप्त पापोंकी राशिका तत्काल नाश कर देती है, यह बात प्रत्यक्ष देखी गयी है। फिर उन जनार्दनके नामोंका भलीभाँति कीर्तन करनेपर उत्तम फलस्वी प्राप्ति होगी, इसके लिये तो कहना ही क्या है *

मृगशृङ्गका विवाह, विवाहके भेद तथा गृहस्थ आश्रमका धर्म

राजा दिलीप बोले—मुने ! मेरे प्रश्नके उत्तरमें आपने बड़ी विचित्र बात सुनायी। अब संसारके हितके लिये मृगशृङ्गके शेष चरित्रका वर्णन कीजिये; क्योंकि उनके समान संतपुत्र्य स्पर्श, बातचीत और दर्शन करनेसे तथा शरणमें जानेसे सारे पापोंका नाश कर जाता है।

वसिष्ठजी कहते हैं—राजन् ! ब्रह्मचारी मृगशृङ्गने गुरुकुलमें रहकर सम्पूर्ण वेदों और दर्शनोंका यथावत् अध्ययन किया। फिर गुरुकी बतायी हुई दक्षिणा दे, समावर्तनकी विधि पूरी करके शुद्ध चित्त होनेपर उन्हें गुरुने घर जानेकी आज्ञा दी। घर आनेपर कुत्स मुनिके उस पुत्रको उचध्यने अपनी पुत्री देनेका विचार किया

तथा मुनीश्वर मुगलशासन में पहले जिसे मन ही-मन करण किया था, उस उच्चम्य-पुत्री सुवृत्ताके साथ विवाह करनेकी इच्छा की। इसके बाद उन्होंने महर्षि वेदव्यासजीकी आज्ञासे सुवृत्ता तथा उसकी तीन सखियों बन्मल, विमल और सुरसाका पाणिग्रहण किया।

मुक्ति कहती है—‘ब्राह्मणोंके लिये ब्राह्म विवाह सबसे उत्तम है। इसलिये मुनिने उन चारों कन्याओंको ब्राह्म विवाहकी ही रीतिसे ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह हो जानेपर मुनीश्वर वत्सने समस्त श्रुतिधर्मोंके मस्तक हुक्मशय तथा वे मुनीश्वर भी बर-वधूको आज्ञा दी कि वे उनसे पूछकर अपनी-अपनी कुटीमें चले गये।

राजा दिल्लीपने पूछा—गुरुदेव बसिहजी, चारों वर्णोंके विवाह कितने प्रकारके माने गये हैं? यह बात यदि गोपनीय न हो तो मुझे भी बताइये।

बसिहजी बोले—राजन्, सुनो, मैं क्रमशः तुमसे सभी विवाहोंका वर्णन करता हूँ। विवाह आठ प्रकारके हैं—ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच। जहाँ बरको बल्लभकर वर और आश्रुपणोंसे विधुयित कन्याका [विधिपूर्वक] दान किया जाता है, वह ब्राह्म विवाह कहलाता है। ऐसे विवाहसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धार करता है। यह करनेके लिये श्रुतिधर्मोंको जो कन्या दी जाती है, वह दैव विवाह है। उससे उत्पन्न होनेवाला पुत्र चौदह पीढ़ियोंका उद्धार करता है। वरसे दो बैल लेकर जो कन्याका दान किया जाता है, वह आर्ष विवाह है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र छः पीढ़ियोंका उद्धार करता है। ‘दोनों एक साथ रहकर धर्मका आचरण करें’ यों कहकर जो किसी माँगनेवाले पुरुषको कन्या दी जाती है, वह प्राजापत्य विवाह कहलाता है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र भी छः पीढ़ियोंका उद्धार करता है। ये चार विवाह ब्राह्मणोंके लिये धर्मानुसृत माने गये हैं। जहाँ धनसे कन्याको स्वीकृतकर विवाह किया जाता है, वह आसुर विवाह है। वर और कन्यामें परस्पर मैत्रीके कारण जो विवाह-सम्बन्ध स्थापित होता है, उसका नाम गान्धर्व है।

बलपूर्वक कन्याको हाँ लगाने राक्षस विवाह है। सत्पुरुषोंने इसकी निन्दा की है। छालपूर्वक कन्याका अपहरण करके किये जानेवाले विवाहको पैशाच कहते हैं। यह बहुत ही घृणित है। समान वर्णकी कन्याओंके साथ विवाहकालमें उनकी हाथ अपने हाथमें लेना चाहिये, यही विधि है। धर्मानुसृत विवाहोंसे सौ वर्तक जीवित रहनेवाली धार्मिक सन्तान उत्पन्न होती है तथा अधर्ममय विवाहोंसे जिनकी उत्पत्ति होती है, वे पागलपन निर्धन और खोड़े आधुनाले होते हैं। अतः ब्राह्मणोंके लिये ब्राह्म विवाह ही श्रेष्ठ है।

इस प्रकार मुनीश्वर मुगलशासन विधिपूर्वक विवाह करके वेदोक्त मार्गसे पत्नीप्राप्ति गृहस्थ-धर्मका पालन करने लगे। उनकी गृहस्थीके समान दूसरे किसीकी गृहस्थी न कभी हुई है, न होगी। सुवृत्ता, बन्मल, विमल और सुरसा—ये चारों पतिव्रता पतिव्रत धर्ममें तत्पर हो सदा पतिकी सेवामें लगी रहती थीं। उनके सतीत्वकी कहीं तुलना नहीं थी। इस प्रकार वे धर्मात्मा मुनि उन धर्मपत्नियोंके साथ रहकर पत्नीप्राप्ति धर्मका अनुष्ठान करने लगे।

राजा दिल्लीपने पूछा—मुनीश्वर पतिव्रताका क्या लक्षण है? तथा गृहस्थ आश्रमका भी क्या लक्षण है? मैं इस बातको जानना चाहता हूँ। कृपया बताइये।

बसिहजी बोले—राजन्, सुनो, मैं गृहस्थाश्रमका लक्षण बतलाता हूँ। सदाचारका पालन करनेवाला पुरुष दोनों लोक जीत लेता है। ब्राह्म मुहूर्तमें शयनसे उठकर पहले धर्म और अर्थका चिन्तन करे। फिर अर्थप्राप्तिके लिये शरीरिक श्रमपर विचार करके मन-ही-मन परमेश्वरका स्मरण करे। धनप्राप्ति के लिये एक बाण जितनी दूर तक जाता है, उतनी दूरकी भूमि लाँचकर वरसे दूर वैश्वदेव कोणकी ओर जाय और जहाँ मल-मूत्रका त्याग करे। दिनको और सन्ध्याके समय कथनपर जनेऊ चढ़ाकर उत्तरकी ओर मुँह करके शौचके लिये बैठा चाहिये और रात्रिमें दक्षिण दिशाकी ओर मुँह करके मल-मूत्रका त्याग करना चाहिये। मलत्यागके समय भूमिको तिनकेसे ढँक दे और अपने

मस्तकपर वस्त्र हालकर यज्ञपूर्वक मौन रहे न तो घूके और न ऊपरको सँस ही लीये। शौचक स्नानपर अधिक देर तक न रुके मलकी ओर दृष्टिपात न करे। अपने शिखरको हाथसे पकड़े हुए उठे और अन्यत्र जाकर मालसफरित हो गुदा और लिङ्गको अच्छी तरह धो द्याले। किनारेकी मिट्टी लेकर उससे इस प्रकार अङ्ग्रेकी शुद्धि करे, जिससे मलकी दुर्गन्ध और लेप दूर हो जाय। किसी पवित्र तीर्थमें शौचकी क्रिया (गुदा मारि बोना) न करे, यदि करना हो तो किसी पात्रमें जल निकालकर उससे अलग जगन शौच-कर्म करे। लिङ्गमें एक बार, गुदामें पाँच बार तथा बायें हाथमें दस बार मिट्टी लगाये। दोनों पैरोंमें पाँच-पाँच बार मिट्टी लगाकर धोये इस प्रकार शौच करके मिट्टी और जलसे हाथ पैर धोकर चोटी बाँध ले और दो बार आचमन करे आचमनके समय हाथ घुटनकी भीतर होना चाहिये। पवित्र स्थानमें उत्तर या पूरवकी ओर मुँह करके हाथमें पवित्री धारण किये आचमन करना चाहिये। इससे पवित्री जूटी नहीं होती। यदि पवित्री पहने हुए ही धोवन कर ले तो वह अवश्य जूटी हो जाती है उसको त्याग देना चाहिये।

तदनन्तर उठकर दोनों नेत्र धो द्याले और दन्तधावन (दातुन) करे। उस समय निम्नांकित मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये—

आयुर्वर्त्तं यज्ञो वर्त्तः प्रजाः पशुवसुनि च ।

ब्रह्मप्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥

(२३१।२४)

वनस्पते। आप हमें आयु, बल, यश, तेज, सन्तान, पशु, धन, वेदाध्ययनकी बुद्धि तथा धारणाशक्ति प्रदान करें।

इस मन्त्रका पाठ करके दातुन करे। दातुन कटिदार या दूधवाले वृक्षकी छेनी चाहिये उसकी लम्बाई बारह अंगुलकी हो और उसमें कोई छेद न हो मोटाई भी कनिष्ठिका अंगुल्येके बराबर होनी चाहिये रविकारको दातुन निषिद्ध है, उस दिन बारह कुन्तलेसे मुसकी शुद्धि होती है। तत्पश्चात् आचमन करके शुद्ध हो विधिपूर्वक प्रातःस्नान करे। स्नानके बाद देवता और पितरोंका तर्पण

करे फिर उठकर दो शुद्ध वस्त्र धारण करे। विज्ञातपञ्चमे उत्तरीय वस्त्र (चादर) सदा ही धारण किये रहना चाहिये। आचमनके बाद भस्मके द्वारा ललाटमें त्रिपुण्ड्र धारण करे अथवा गौरीचन्दन धिस्कर ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक लगाये। तदनन्तर सन्ध्यावन्दन आरम्भ करके प्राणायाम करे। 'आम्बो हि ह्रा०' आदि तीन श्रुचाओंसे कुशोदकद्वारा मार्जन करे। पूर्वोक्त श्रुचाओंमेंसे एक-एककर प्रणवसहित उच्चारण करके जल सींचे फिर 'सूर्यश्च०' इत्यादि मन्त्रके द्वारा अभिमन्त्रित जलका आचमन करे। तत्पश्चात् दोनों हाथोंमें जल लेकर उसे गायत्रीसे अभिमन्त्रित करे और सूर्यकी ओर मुँह करके सझा हो तीन बार ऊपरको वह जल फेंके। इस प्रकार सूर्यको अर्घ्यदान करना चाहिये प्रातःकालकी सन्ध्या जब तारे दिखायी देते हों, उसी समय विधिपूर्वक आरम्भ करे और जबतक सूर्यका दर्शन न हो जाय, तबतक गायत्री-मन्त्रका जप करता रहे। इसके बाद सविता-देवता-सम्बन्धी पापहारी मन्त्रोद्धार हाथ जोड़कर सूर्योपस्थान करे सन्ध्याकालमें गुरुके चरणोंको तथा भूमिदेवीको प्रणाम करे। जो द्विज ब्रह्मा और विधिके साथ प्रतिदिन सन्ध्योपासन करता है, उसे तीनों लोकोंमें कुछ भी अप्राप्य नहीं। सन्ध्या समाप्त होनेपर आलस्य छोड़कर होम करे। कोई भी दिन सात्वती न जाने दे। प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करे।

यह दिनके प्रथम भागका कृत्य बतलत्रया गया दूसरे भागमें वेदोंका स्वाध्याय किया जाता है सविषा, फूल और कुश आदिके संग्रहका भी वही समय है। दिनके तीसरे भागमें न्यूनपूर्वक कुछ धनका उपार्जन करे। शरीरको केशा दिये बिना दैवेष्टमसे जो उपलब्ध हो सके, उतनेका ही अर्जन करे ब्राह्मणके छः कर्मोंमेंसे तीन कर्म उसकी जीविकाके साधन हैं। यज्ञ करना वेद पढ़ना और शुद्ध आचरणवाले यजमानसे दान लेना— ये ही उसकी आजीविकाके तीन कर्म हैं दिनके चौथे भागमें पुनः स्नान करे। [प्रातःकाल सन्ध्या-वन्दनके पश्चात्] कुशके आसनपर बैठे और दोनों हाथोंमें कुश ले अङ्गुलि बाँधकर ब्रह्मयज्ञकी पूर्तिके लिये यथाशक्ति

स्वाध्याय करे। उस समय ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेदके मन्त्रोंका जप करना चाहिये फिर देवता, ऋषि और पितामह तर्पण करे देवताओंका तर्पण करते समय यज्ञोपवीतका बायें कंधेपर रखे, ऋषि-तर्पणके समय उसे गलेमें मालाकी भाँति कर ले और पितृ-तर्पणमें जनेऊको दायें कंधेपर रखे उन्हें क्रमशः देवतीर्थ, प्रजापतितीर्थ और पितृतीर्थसे ही जल देना चाहिये इसके बाद सम्पूर्ण भूतोंको जल दे। [मध्यारण्यकालमें] 'अन्धो हि द्वा' इस मन्त्रसे अपने मस्तकको सींचकर 'आयः पुनश्च' इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित किये हुए जलका आचमन करे तत्पश्चात् दोनों हाथोंसे जल लेकर गायत्री-मन्त्र पढ़ते हुए सूर्यको एक बार अर्घ्य दे उसके बाद गायत्रीका जप करे गायत्री-मन्त्रद्वारा यथाशक्ति सूर्यको उपस्थान करके उनकी प्रदक्षिणा और नमस्कारके पश्चात् आसनपर बैठे और जलके देवताओंको नमस्कार करके एकप्रचित्त हो घरको जाय

इस प्रकार उप-यज्ञके अनन्तर देवताओंकी पूजा करे। ब्रह्मण्यके सूर्य, दुर्गा, श्रीविष्णु, गणेश तथा शिव—इन पाँच देवताओंकी पूजा करनी चाहिये उसके बाद पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान करे फिर भूलबलि, कक्कबलि और कुकुरबलि आदि देते हुए निम्नांकित मन्त्रका पाठ करे

देवा मनुष्याः पशवो यथासि
सिद्धाश्च यज्ञोर्गदैत्यसङ्गाः ।
प्रेताः पिशाचा व्रगाः समस्ता
ये धामपिच्छन्ति मयाज इवम् ।

(२४३।१३)

देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, नाग, दैत्य, प्रेत, पिशाच और सब प्रकारके सर्प जो मुझसे अन्न लेनेकी इच्छा रखते हों, वे यहाँ आकर मेरे दिये हुए अन्नको ग्रहण करें।

यों कहकर सब प्राणियोंके लिये पुथक्-पुथक् बलि दे, तत्पश्चात् विधिपूर्वक आचमन करके प्रसन्नचित्त होकर द्वारपर बैठे और बड़ी ब्रह्माके साथ किसी

अतिथिके आनेकी प्रतीक्षा करे। गोदोहनकरत्नक प्रतीक्षा करनेके बाद यदि भाम्यवश कोई अतिथि आ जाय तो यथाशक्ति अन्न और जल देकर देवताकी भाँति उसकी भक्तिपूर्वक पूजा करे। संन्यासी और ब्रह्मचारीको विधिपूर्वक सब व्यञ्जनोंसे युक्त रसोईमेंसे जो अन्नी उपयोगमें न लायी गयी हो, अन्न निकालकर भिक्षा दे संन्यासी और ब्रह्मचारी—ये दोनों ही बनी हुई रसोईके स्वामी प्रधान अधिकारी हैं संन्यासीके हाथमें पहले जल दे, फिर अन्न दे, उसके बाद पुनः जल दे ऐसा करनेसे वह भिक्षाका अन्न, मेरुके समान और जल समुद्रके तुल्य फल देनेवाला होता है। जो मनुष्य संन्यासीको सत्कारपूर्वक भिक्षा देता है, उसे गोदानके समान पुण्य होता है—ऐसा भगवान् धर्मका कथन है। माता पिता, गुरु, बन्धु, गर्भिणी स्त्री, वृद्ध, बालक और आये हुए अतिथि जब भोजन कर लें, उसके बाद धरका पाल्मिक गृहस्थ पुरुष लिये-पुते पवित्र स्थानमें हाथ-पैर धोकर बैठे और पूर्वाभिमुख होकर भोजन करे। भोजन करते समय बाणीको संयममें रखकर मीन रहे। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख—इन पाँचोंको छोकर ही भोजन करना चाहिये। भोजनका पात्र उत्तम और शुद्ध होना चाहिये। अन्नकी विन्दा न करते हुए भोजन करना उचित है एक वस्त्र धारण करके अथवा फूटे हुए पात्रमें भोजन न करे जो शुद्ध कौंसिके बरतनमें अंकल ही भोजन करता है, उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल—इन चारोंकी वृद्धि होती है। धी, अन्न तथा सभी प्रकारके व्यञ्जन करकुलसे ही परोसने चाहिये—हाथसे नहीं। भोजनमेंसे पहले कुछ अन्न निकालकर धर्मराज तथा चित्रगुप्तको बलि दे फिर सम्पूर्ण भूतोंके लिये अन्न देने हुए इस मन्त्रका उच्चारण करे—

यत्र कक्कचनसंस्थानां क्षुत्पूण्योवह्नात्मनाम् ।
भूतानां तृप्तयेऽक्षय्यमिदमस्तु यन्नासुखम् ॥

(२४३।५६)

'जहाँ कहीं धी रहकर भूख-प्याससे पीड़ित हुए प्राणियोंकी तृप्तिके लिये यह अन्न और जल प्रस्तुत है, यह उनके लिये सुखपूर्वक अक्षय्य तृप्तिका साधन हो।'।

भोजनमें मन लगाने पर पहले मधुर रस ग्रहण करे, बीचमें ममकीर्ण और बड़ी वस्तुएँ खावे। उसके बाद कड़वे और तिक्त वस्तुओंको ग्रहण करे। पहले रसदार चीजें खाए। बीचमें गरिष्ठ अन्न भोजन करे और अन्तमें पुनः श्व पदार्थ ग्रहण करे। इससे मनुष्य कभी बल और अरोग्यसे हीन नहीं होता। संन्यासीको आठ प्रास, वनवासीको सोलह प्रास और गृहस्थको बीस प्रास भोजन करने चाहिये। ब्रह्मचारिके लिये आसोंकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। द्विजको उचित है कि वह सप्त-विंशत्य भक्ष्य भोज्यादि पदार्थोंका सेवन न करे। सुते और खड़ी अवस्था में भोजन करनेके योग्य नहीं कहल जा गया है। भोजनके पश्चात् प्राप्तेक विधिसे आचमन करके एकप्रशस्ति हो हाथ और पैरकी शुद्धि करे। मिट्टी और जलसे स्नान बल-यत्नकर धोवे। तदनन्तर कृत्स्न करके दाँतोंके भीतरी भागका—उनकी सन्धियोंका [दिनके आदिकी सहायतासे] शोधन करे फिर आचमन करके बाइको हटा दे और कुछ भीगे हुए हाथसे मुख तथा नासिकाका स्पर्श करे। हथेलीसे शिथिल स्पर्श करे। सत्पश्चात् शुद्ध एवं शान्तचित्त होकर आसनपर बैठे और अपने इष्टदेवका स्मरण करे। उसके बाद पुनः आचमन करके तन्मूल चलाए। भोजन करके बैठ कर कुछ पुरुष विग्रामके बाद कुछ देरतक ब्रह्मका ध्यान करे। इसके छठे और सातवें प्रागको सम्प्राप्त आदिके अतिरिक्त उक्त रात्रि आदिके द्वारा मनोरञ्जन और इतिहास-पुराणोंका पठन करके व्यतीत करे। आठवें प्रागमें जीविकाके कर्षमें संलग्न रहे। इसके बाद पुनः कष्टा-सम्पन्न—सायं-सम्पन्नका समय हो जाता है।

जब 'सूर्य अस्ताचलके शिखरपर पहुँच जाय, तब हाथ-पैर धोकर हाथमें कुश ले एकप्रशस्ति हो स्वर्णकलत्रेन सम्बोधनासन करे। सूर्यके रहते-रहते ही पश्चिम सम्पन्न प्राप्त करे। उस समय सूर्यका आधा मण्डल ही अवलोक्य चाहिये। ज्ञानायाम करके जल-देवता सम्बन्धी व-ओंसे मार्जन करे। स्वर्णकलत्रमें 'अग्निह वा वसुह' इत्यादि मन्त्रके द्वारा और सबों

'सूर्यह वा वसुह' इत्यादि मन्त्रके द्वारा आचमन करे। सायं-सम्पन्नमें पश्चिमाभिमुख बैठकर मौन तथा एकप्रश-चित्त हो कष्टासकी चाल ले ताँगेके उदय होनेतक जलवा और ज्योतिषोसहित गायत्री मन्त्रका जप करे फिर वरुण-देवतासम्बन्धिनी श्रवाओंसे सुयोपस्नान करके तदभिज्ञ करके हुए अनेक दिनवा और दिव्यात्मकी पुष्प-पुष्पक मन्त्रका करे। इस प्रकार सायंकालकी सम्बोधनासन करके अभिष्टोत्र करनेके पश्चात् कुटुम्बके अन्य लोगोंके साथ भोजन करे। भोजनकी मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिये। भोजनके कुछ काल बाद शयन करे। सायंकाल और प्रातःकालमें भी कतिचैष्टदेव करना चाहिये। जब भोजन न करना हो तो भी कतिचैष्टदेवका अनुष्ठान सदा ही करे, अन्यथा पाप्मा प्राणी होना पड़ता है। यदि चाप कोई अतिथि आ जाय तो गृहस्थ पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार उभका यथोचित सत्कार करे। रातमें भोजनके पश्चात् हाथ-पैर आदि धोकर गृहस्थ मनुष्य कमल शय्यापर सोनेके लिये जाय। शय्यापर तर्कियका होना आवश्यक है। अपने धरमें सोना ये तो पूर्व दिशकी ओर सिरहाना करे और ससुरालमें सोना हो तो दक्षिण दिशकी ओर। परदेशमें गया हुआ मनुष्य पश्चिम दिशकी ओर सिर करके सोवे। उत्तरकी ओर सिरहाना करके कभी नहीं सोना चाहिये। सोनेके पहले रात्रिसुत्पन्न जप और सुप्तपूर्वक शयन करनेवाले देवताओंका स्मरण करे। फिर एकप्रशस्ति होकर अधिष्ठात्री भगवान् विष्णुको नमस्कार करके रात्रिमें शयन करे। अगस्त्य, माधव, महाकली मुचुकुन्द कपिल तथा आसीक मुनि—ये पाँचों सुप्तपूर्वक शयन करनेवाले हैं। काल्पनिक वस्तुओंसे भरे हुए जलपूर्ण कलशको सिरहानेकी ओर रखकर वरुण-देवता सम्बन्धी वैदिक मन्त्रोंसे अपनी रक्षा करके सोवे। शत्रुवशमें पत्नीके साथ समागम करे। सदा अपनी कोसे ही अनुराग रखे। पत्नीके स्वीकार करनेपर रतिकी इच्छासे उसके पास जाय। पर्वके दिन उसका स्पर्श न करे। रात्रिके पहले और पिछले बहरको वेदाभ्यासमें व्यतीत करे और बीचके दोनो प्रहरोंमें शयन करे। ऐसा

करनेवाला पुरुष ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। ऊपर जो कुछ सतत्त्वका गया, वह सारा कर्म गृहस्थकने प्रतिदिन करना चाहिये। यही गृहस्थाश्रमका लक्षण है। सम्पूर्ण

वेदोक्त सदाचारसे युक्त वह गृहस्थ-आश्रमका लक्षण है। तुम्हें संक्षेपसे बताया है। अन्य पतिव्रताओंके लक्षण सुनो।

पतिव्रता स्त्रियोंके लक्षण एवं सदाचारका वर्णन

वासिष्ठजी कहते हैं—राजन् ! मैं स्त्रियोंके उत्तम ब्रतका वर्णन करता हूँ, सुनो। पति कुरूप हो या दुष्टाचारी, उसके स्वभावका हो या बुरे स्वभावका, ऐंग्र, पित्राज्य, ब्रह्मचरी, ब्रह्म, चालका, अंधा, बहुरा, भयंकर स्वभावका, दरिद्र, कंजूस, पृणित, बरबर, धूर्त अथवा पराधीनस्थित हो क्यों न हो, सती-साध्वी स्त्रीके लिये कभी शरीर और क्रियाद्वारा देवताकी भाँति पूजनीय है। स्त्रीको कभी किसी प्रकार भी अपने स्वामीके साथ अनुचित बर्तन नहीं करना चाहिये। जो बलिष्ठ हो या कुचाली अथवा बूढ़ा हो क्यों न हो, उसे अपने मापन भी कोई काम स्वयन्व्रतासे नहीं करना चाहिये। अहंकार और क्षम-क्रोधका सदा ही परित्याग करके केवल अपने पतिको ही मनोरञ्जन करना उचित है, दूसरे पुरुषका नहीं। परपुरुषोंके कामकायसे देखनेपर, श्रम लगनेवाले बचनोंद्वारा प्रत्येकभने देखनेपर अथवा जनसमुहमें दूसरोंके शरीरसे हृ जानेपर भी जिसके मनमें कोई विकार नहीं होता तथा जो परपुरुषद्वारा बनका लोचन दिखाकर लुभायी जानेपर भी मन, चाली, शरीर और क्रियासे कभी पराये पुरुषका सेवन नहीं करती, बही सती है। वह सम्पूर्ण लोकोन्मी प्रोच है। सती स्त्री दूल्हे मुलसे प्रार्थना करनेपर, बलपूर्वक पकड़ी जानेपर भी दूसरे पुरुषका सेवन नहीं करती। जो पराये पुरुषोंके देखनेपर भी स्वयं उनकी ओर नहीं देखती, ईसनेपर भी नहीं ईसती तथा औरोंके बोलनेपर भी स्वयं उनसे नहीं बोलती, वह उत्तम लक्षणोवाली स्त्री साध्वी— पतिव्रता है। रूप और धौवनसे सम्पन्न तथा संगीतकी कलामें निपुण सती-साध्वी स्त्री अपने-ही-जैसे योग्य पुरुषको देखकर भी कभी मनमें विकार नहीं लाती। जो सुन्दर, तरुण, रमणीय और क्षमिणियोंको श्रम लक्ष्मणेवाले

परपुरुषकी भी कभी इच्छा नहीं करती, उसे महासती जानना चाहिये। पराया पुरुष देवता, यशुका अथवा गन्धर्व कोई भी क्यों न हो, वह सती स्त्रियोंको श्रम नहीं होता। पत्नीको कभी भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिये, जो पतिको अप्रिय जान पड़े। जो पतिके भोजन कर लेनेपर भोजन करती, उनके दुःखी होनेपर दुःखित होती, पतिके आनन्दमें ही आनन्द मनाती, उनके परदेश वाले जानेपर मलिन बदन धारण करती, पतिके लो जानेपर सोती और पहले ही बग जाती, पतिकी मृत्यु हो जानेपर उनके शरीरके साथ ही वितामे जल जाती और दूसरे पुरुषको कभी भी अपने मनमें स्थान नहीं देती, उस स्त्रीको पतिव्रता जानना चाहिये।

पतिव्रता स्त्रीको अपने सस-ससुर तथा पतिके विशेष प्रति रक्षणी चाहिये; वह बर्तन कायमें सदा पतिके अनुकूल रहे, वन कार्य करनेमें समयसे काम ले, सम्भोगकालमें संकोच न रखे और अपने शरीरको सदा पवित्र बनाये रखे। पतिकी मङ्गल-कामना करे, उनसे सदा श्रम बचाने केले, माङ्गलिक कर्ममें संलग्न रहे, घरको सजाती रहे और घरकी प्रत्येक वस्तुको प्रतिदिन साफ-सुधरी रखनेकी चेष्टा करे। फेतसे, धनसे अथवा गाँवसे लौटकर जब पतिदेव घरपर उगरे तो दडकर उनका स्वागत करे। आसन और बल देकर अभिनन्दन करे। बर्तन और अन्न साफ रखे। समयपर भोजन बनाकर दे। समयसे रहे। अन्नकान्ते क्षिप्तकर रखे। घरको झाड़-बुढ़ाकर स्वच्छ बनाये रखे। गुडजन, पुन, मित्र, भाई-बन्धु, काम करनेवाले सेवक, अपने अवयवमें रखनेवाले मूल्य, दास-दासी, अतिथि-अभ्यागत, संन्यासी तथा ब्रह्मचारी लोकोन्मी आसन और भोजन देने, सम्पन्न करने और श्रम बचाने बोलनेमें उत्तर

हो। मुख्य गृहिणीको सदा ही समय-समयपर उपयुक्त व्रतविधियों पक्षोचित सेवाके कार्यमें दक्ष होना चाहिये प्रति धरक कर्ष जलनेके लिये अपनी पत्नीके हाथमें जो रत्न दे, उससे धात्री सही आवश्यकता पूर्ण करके पत्नी अपनी बुद्धिके द्वारा उसमेंसे कुछ बना ले। पतिने दान करनेके लिये जो धन दिया हो, उसमेंसे लोभवश कुछ बचाकर न रखे। स्वामीकी आज्ञा लिये बिना अपने वस्तुओंको धन न दे। दूसरे पुरुषसे वार्तालाप, असस्त्रोष, श्राव्य भक्ष्यकी वार्ता, अधिक इसी अधिक रोष और क्रोध उत्पन्न होनेके अवसरका सर्वथा त्याग करे। पतिदेव जो-जो पदार्थ न चाहे, न पीये और न सुतेमें छाते, वह सब पवित्रता कीके भी छोड़ देना चाहिये। स्वामी परदेशमें हो तो कीके लिये तेल लगाकर नहाना, शरीरमें छबटन लगाना दाँतोंमें मोजन लगाकर धोना, केशोंको सीकरना उत्तम पदार्थ भोजन करना, अधिक समयतक बर्तों बैठना नये-नये वस्त्रोंको पहनना और भुङ्गना करना निषिद्ध है। राजन्। वेतासे लेकर प्रत्येक दुगमे बिलोके प्रतिमास अनुष्ठान होता है। उस समय पहले दिन बाग्याल जातिकी कीके समान पत्नीका स्पर्श वर्जित है। दूसरे दिन वह ब्राह्मणकी इच्छा करनेवाली कीके तुल्य अपवित्र मानी गयी है। तीसरे दिन उसे बोजिनके तुल्य बताया गया है। चौथे दिन स्नान करके वह शुद्ध होती है। रजस्वला की ज्ञान, शौच—जलसे होनेवाली शुद्धि, फल, घेना, ईसना, पात्र करना, अङ्गराग लगाना, छबटन लगाना, दिनमें सोना, दाँत करना, मन का बालीके द्वारा भी मैथुन करना तथा देवताओंका पूजन और समस्कर भजन छोड़ दे। पुरुषको भी चाहिये कि वह रजस्वला कीसे स्पर्श और वार्तालाप न करे तथा पूर्ण प्रयत्न करके उसके वस्त्रोंका भी संयोग न होने दे।

रजस्वला की ज्ञान करनेके पश्चात् पराये पुरुषकी ओर दृष्टि न डाले। सर्वप्रथम वह सूर्यदेवका दर्शन करे उसके बाद अपने अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये ब्रह्मकूर्च—पञ्चगव्यका अथवा केवल दुग्ध धन करे। साध्वी की निकमपूर्वक शास्त्रोक्त विधिके अनुसार

जीवन व्यतीत करे। अर्धव्रतसे विभूषित होकर परम पवित्र वायसे स्वामीके शिव तथा हित-साधनमें संलग्न रहे। यदि की गर्भवती हो तो उसे नीचे लिखे हुए नियमोंसे रहना चाहिये। वह अष्टमरतापूर्वक सुन्दर आभूषण धारण करके बास्तुपूजनमें तत्पर रहे। इसके मुख्यतः प्रसन्नता छाती रहे। बुरे व्यापार-विचारकी क्रियासे वातवीर्य न करे। सुन्दरी हवासे बचकर रहे। जिसके कंधे हो होकर मर जाते हैं। अथवा जो कम्प हो ऐसी कीके सख संसर्ग न करे। गर्भिणी की दूसरेके करका भोजन न करे। मनमें पूजा पैदा करनेवाली कोई वस्तु न देखे। डरावनी कथा न सुने। भारी और अत्यन्त गरम भोजन न करे। पहलेका किन्ना हुआ भोजन जबतक अच्छी तरह पच न जाय, दुबारा भोजन न करे। इस विधिसे राजेपर सखी की उत्तम पुत्र प्राप्त करती है; अन्यथा वह तो गर्भ गिर जाता है, या उसका निरोध हो जाता है। पतिदेव जब किसी कार्यवश घरके भीतर प्रवेश करें, तो पवित्रता की अङ्गराग आदिसे युक्त हो शुद्ध हृदयसे उनके पास जाय। तत्पश्चात् सुन्दरी पुरुषकी, ज्येष्ठा अथवा कनिष्ठा कोई भी कल न हो। परीक्षमें वा सामने अपनी किसी सौतकी गुणहीन होनेपर भी मित्र न करे। मनमें राग-द्वेषजनित मत्सरता रहनेपर भी सौतेको बरकर एक दूसरीका अग्रिम नहीं करना चाहिये। की पराये पुरुषके नमोत्तम गान और पराये पुरुषके गुणोंका वर्णन न करे। पतिसे दूर न रहे। सदा अपने स्वामीके समीप ही निवास करे। निर्दिष्ट भूभागमें बैठकर सदा श्रितयकी ओर ही मुख किया रहे। स्वच्छन्दतापूर्वक चारों दिशाओंकी ओर दृष्टि न डाले। पराये पुरुषका अवलोकन न करे। केवल पतिके मुखकमलकी ही दृष्टि कायसे देखे। पतिदेव यदि कोई कथा करते हो तो की उसे बड़े आदरके साथ सुने। पति बातचीत करते हो तो स्वयं दूसरेसे बात न करे। यदि स्वामी बुलाये तो शीघ्र ही उनके पास जाती जाय। पतिदेव उत्साहपूर्वक गीत गाते हो तो प्रसन्नचित होकर सुने। अपने श्रितयके मृत्यु करते समय उन्हें हार्थीने नेत्रोंसे देखे। पतिको शस्त्र आदिमें बतुरता, मित्र और

कालमें प्रवीणता दिखलाने दोष वाली अजनबियों नियम हो जाय। पति के समीप डूबेगी और अप्रसन्नपूर्ण हृदय लेकर न छोड़े। इनके साथ प्रेमपूर्ण कलह न करे। स्वामी कलह करने के योग्य नहीं है—ऐसा जानकर भी कभी अपने लिये, अपने भाई के लिये या अपनी स्त्री के लिये प्रेमपूर्ण अक्षर इनसे कलह न करे। फटकारने, निन्द करने और अत्यन्त ताड़ना देने के कारण अप्रसन्न होने पर भी पत्नी अपने प्रियतम को मर छोड़कर गले लगावे। स्त्री जोर-जोरसे बिलम्ब न करे, दूसरे लोगों को न पुकारे और अपने घर से बाहर न धरे। पति से कोई विरक्ति भुलक भजन न करे। सती स्त्री उसका अष्टिके समक्ष यदि कोई-किसी के घर जाना चाहे, तो पति की आज्ञा लेकर किसी अप्रसन्न के घर जानने रहकर जाय। कोई अधिक कलहना न करे। शीघ्र ही अपने घर लौट आये। यदि पति कहीं की जाय करते हैं तो उस समय मञ्जलभुलक भजन छोड़े। 'न जाइये' कहकर पति को न लो ठेके और न पालके समय रोये।

पति के परदेश जाने पर स्त्री कभी अङ्गारग न लगाये। केवल जीवन-निर्वाह के लिये प्रतिदिन कोई काम कार्य करे। यदि स्वामी जीविकान्याय प्रबन्ध करके परदेशमें जाय तो उनकी निश्चित की हुई जीविका से ही गृहिणी को जीवन निर्वाह करना चाहिये। पति के न रहने पर स्त्री स्वयं समुद्र के समीप ही तपन करे, और किसी के नहीं का प्रतिदिन प्रयास करके पति के कुशल-समाचार का पता लगाती रहे। स्वामी की कुशल जानने के लिये दूर भेजे तथा प्रसिद्ध देवताओं से याचना करे। इस प्रकार जिसके पति परदेश गये हो, उस प्रीतिरत स्त्री को ऐसे ही नियमों का पालन करना चाहिये, वह अपने अङ्गों को न छोड़े। पैरों कपड़े पहनकर रहे। बेटी और अंजन न लगाये। गन्ध

और मालमय भी न्याय करे। नका और केसरीय गुज़ार न करे। दाँतों को न धोये। शोभितभूषण स्त्री के लिये फल चन्दन और अलङ्कारों का प्रयोग करना बड़ी निन्दनीय बात है। अधिक अलङ्कार करना, सदा नींद लेना, सर्वदा कलहमें उषि रहना, जोर-जोरसे ईसब, दूसरे से ईसब-परिहास करना, कपड़े धुलने की चेष्टा करना, बिलम्ब करना, हल्कानुसार भूमना, घर-पुरुष के शरीर को दबाना, एक बस पहनकर बाहर घूमना, निर्लज्जता का वर्तन करना और निन्द करने का अवयवकता के कार्य ही दूसरे के घर जाना—ये सब पुकारें स्त्री के लिये फल बताये गये हैं, जो पति को दुःख देनेवाले होते हैं।

सती स्त्री घर के सब कार्य पूर्ण करके शरीर में हाटी की व्यवस्था लगाये। फिर सुद्ध जल से सब अङ्गों को धोकर सुन्दर गुज़ार करे। उसके बाद अपने भुलकमल को प्रसाद करके प्रियतम के समीप जाय। मन, भावी और शरीर को संयम में रखनेवाली स्त्री ऐसे कार्य को इस लक्ष्य के उत्तम कीर्ति पाली और परलोक में पति का साधुप्य प्राप्त करती है। देवताओं सहित सम्पूर्ण लोको में पति के सम्मान दूसरा कोई देवता नहीं है। जब पतिदेवता सत्पुत्र होते हैं, तो हल्कानुसार सम्पूर्ण भोगों को खाते हैं और कुपित होने पर सब कुछ हार लेते हैं। सत्पान, ज्ञान प्रकाश के योग, शायन, आसन, अद्भुत बल, मान, गन्ध, जगत्लोक तथा भक्ति-भक्ति की कीर्ति ये सब पति से ही प्राप्त होते हैं।

इस प्रकार मुनि का मुगधुन्य धर्म, नव नीति एवं गुणों में सबसे श्रेष्ठ सुवृत्त आदि पाँच पञ्चमों के साथ धिक्कात्मक अतिशय और आनन्द आदि यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। ये नियमपूर्वक संसार से मुक्त भोगते थे, तथापि उनका अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल था।

मृगभुज्जके पुत्र मुकण्ड मुनिजी काशी-यात्रा, काशी-माहात्म्य तथा माताओंकी मुक्ति

बसिहजी कहते हैं—इस प्रकार गृहस्थावस्थामें निवास करते हुए महाभुज्ज मृगभुज्जकी पत्नी सुव्रताने समयानुसार एक पुत्रको जन्म दिया। इसके द्वारा पितृ-व्रणसे मुक्तकारण पत्नर मुनिजोह मृगभुज्जने अपनेको कुतार्थ मान्य और विधिपूर्वक स्वजात सिन्धुका जातकर्म-संस्कार किया। वे धर्म बुद्धिमान् भूनि तीनों कालकी बातें जानते थे, अतः उन्होंने पुत्रके पापी कर्मके अनुसार उत्सव मुकण्ड नाम रखा। उसके शरीरमें मृगगन्ध विरच्य होकर कण्डूयन करते थे। अपना शरीर कुजल्यते का रंगड़ते थे। इसीलिये पिताने उसका नाम मुकण्ड रख दिया। मुकण्ड भूनि उत्तम कुलमें उत्पन्न होकर समस्त गुणोंके भंडार बन गये थे। उनका शरीर प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी था। पिताके द्वारा उपनयन-संस्कार हो जानेपर वे ब्रह्मचर्यका पालन करने लगे। उन्होंने पिताके पास रहकर सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन किया। तत्पश्चात् गुह (पिता) की आज्ञा से द्वितीय ब्रह्मचर्यको स्वीकार किया। मुदल मुनिजी कन्या महातीके साथ मुकण्ड मुनिजी विवाह हुआ। तदनन्तर मृगभुज्ज मुनिजी दूसरी पत्नी कमलाने भी एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। वह साधारण, वेदाध्ययन, विद्या और विनयके सबसे उत्तम निष्कलः इसीलिये उसका नाम उत्तम रखा गया। पिताके उपनयन संस्कार कर देनेपर उत्तम मुनिने भी सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करके विधिपूर्वक विवाह किया। कमनीय केसकलत्र और मनोहर रूपसे युक्त, कमलके समान विशुद्ध नेत्र तथा कन्यावाणमय स्वभाववाली कन्या मुनिजी कन्या कुशाकी उन्होंने पत्नीरूपमें ग्रहण किया। विमलाने भी सुमति नामसे विख्यात पुत्रको जन्म दिया। सुमति भी सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करके गृहस्थ हुए। उनकी धीरेधीरे नाम सत्ता था। तत्पश्चात् सुरसाके गर्भसे भी एक पुत्रका जन्म हुआ, जिसका नाम सुमत्त था। सुरसाकुम्भार सुव्रताने भी सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन समाप्त करके द्वितीय आश्रममें प्रवेश किया। पृथुवी पुत्री त्रिपेक्षदा सुव्रतकी धर्मपत्नी

हुई। पिताने अपने सभी पुत्रोंसे पर्याप्त दक्षिणावाले यशोकर अनुष्ठान करवाया। वे सभी पुत्र सेवा-सुश्रूषामें संलग्न हो प्रतिदिन पिताका श्रम करते थे। उत्तम स्वर्णोंवाली पुत्रवधुओं, वेदोंके चारणामी कल्पानामय पुत्रों तथा उत्तम गुणोंवाली धर्मपत्नियोंसे संवित हो मृगभुज्ज भूनि गृहस्थावस्थामें फलन करने लगे। सुमति, उत्तम तथा प्रहस्य सुव्रतकी भी पुत्र-पुत्र्य अनेक पुत्र हुए, जो वेदोंके चारणामी विद्वान् थे। माघ परम आनेपर मुनिवर मृगभुज्ज अपनी धर्मपत्नियों, पुत्रवधुओं, पुत्रों तथा पौत्रोंके साथ ज्ञात-व्यक्त स्नान करते थे। वे एक माघ भी कभी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। माघ आनेपर स्नान, दान शिवकी पूजा, व्रत और नियम—ये गृहस्थ आश्रमके धूम है। यह सोचकर वे द्विजजोह प्रत्येक माघमें ज्ञात-ज्ञान किया करते थे। इस प्रकार सांसारिक सुख-सौभाग्यका अनुभव करके उन महाभुज्जने अपनी धर्मपत्नियोंका धर पुत्रोंको सौंप दिया और गार्हपत्य अग्निको अपने आत्मने स्थापित कर लिया। फिर पुत्रके पुत्रका मुल देका और अपने शरीरको अत्यन्त बरामदा जानकर तपोनिधि मृगभुज्जने तपस्व करनेके लिये तपोवनको प्रस्थान किया। वहाँ पते लवाने छोट-छोटे तल्लकीमें जल पीने, संसारसे उद्धिष्ट होने तथा रेतीली भूमिमें निवास करनेके कारण वे मृगोंके समान धर्मका फलन करने लगे। मृगोंके झुंडमें फिरकात्माका विचार करनेके पश्चात् उन्होंने बहुरूपका प्राप्त कर लिया। वहाँ चार मुण्डोंवाले ब्रह्मजीने उनका अभिनन्दन किया। मुनिवर मृगभुज्ज दिव्य सिंहासनपर विराजमान हुए और अपने द्वारा उपार्जित उपमार्गीहत अक्षय लोककेका सुख भोगने लगे। तदनन्तर एक समय प्रलयकालके बाद श्वेतवाराहकल्पमें वे पुनः ब्रह्मजीके पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए। उस समय उनका नाम थापु हुआ और उन्होंने निदाघको कल्पानाग्न उपदेश दिया।

शिव और सदाकारसे सम्पन्न उनकी चाची पत्नियों पुत्रोंके आश्रयमें रहकर कुछ दिनोंका कठोर व्रतका

पापन करती रही। तत्पश्चात् जीवनके अन्तिम भागमें बुढ़ापेके कारण उनके बाल सफेद हो गये उनकी कमर झुक गयी। मूँहमें एक-ही-टो दाँत रह गये तथा इन्द्रियोंकी वृत्तिर्वा प्रमत्त नष्ट हो गयीं। मुनिश्रेष्ठ मुकुन्दके मरुद्गतीसे कोई सन्तान नहीं हुई। उन्होंने माताओंके वैसी अवस्था देख मन-ही-मन इस प्रकार विचार किया—‘ये माताओंको साथ ले खीसहित भगवान् शङ्करकी यज्ञघरोंमें जाऊँगा, जहाँ ये मुमुर्तु पुरुषोंके कर्मोंमें तारक-मन्त्रका उपदेश दिया करते हैं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने कशीपुरीकी ओर प्रस्थान किया। वे मार्गमें कशीकी महिमामय इस प्रकार बखान करने लगे

मुकुन्द बोले—‘जो माता, पिता और अपने बन्धुओं द्वारा स्वाग दिये गये हैं, जिनकी संसारमें कहीं भी गति नहीं है, उनके लिये कशीपुरी ही उत्तम गति है। जो जलवस्थासे प्रसू और नाना प्रकारके रोगोंसे व्याकुल हैं, जिनके ऊपर दिन रात पाप-पगपर विपत्तियोंका आक्रमण होता है, जो कर्मोंके बन्धनमें आबद्ध और संसारसे तिरस्कृत हैं, जिन्हें राशि राशि पापोंने दबा रखा है, जो दरिद्रतासे परास्त, योगसे दूर तथा तपस्या और दानसे वर्जित हैं, जिनके लिये कहीं भी गति नहीं है, उनके लिये कशीपुरी ही उत्तम गति है। जिन्हें भार्य-बन्धुओंके बीच पग-पगपर घनघनि ठठानों पड़ती हो, जिनके एकमात्र भगवान् शिवका आनन्दकषणन—कशीपुरी ही आनन्द प्रदान करनेवाला है। आनन्दकषणन कशीमें निवास करनेवाले दुष्ट पुरुषोंके भी भगवान् शङ्करके अनुग्रहसे आनन्दजनित सुखमें प्राप्ति होती है। कशीमें विद्वान्धरुषी अंगकी आँखसे सारे कर्ममय बीज धुन जाते हैं, अतः यह कशीतीर्थ जिनकी कहीं भी गति नहीं है, ऐसे पुरुषोंके भी उत्तम गति प्रदान करनेवाला है। यहाँ संसाररूपी सर्पसे डँसे हुए जीवोंको अपने दोनों हाथोंसे पकड़कर भगवान् शङ्कर उनके कर्मोंमें तारक ब्रह्मका उपदेश देते हैं। कपिलदेवजीके बतावे हुए योगनृत्तानसे, खेचरसे तथा बतोंके द्वारा भी मनुष्योंके जिस गतिकी प्राप्ति नहीं होती उसे यह मोक्षभूमि कशीपुरी अनाथस ही प्रदान करती है। यह कशीकी

प्राप्ति ही योग है, यह कशीकी प्राप्ति ही तप है, यह कशीकी प्राप्ति ही दान है और यह कशीकी प्राप्ति ही शिवकी पूजा है। यह कशीकी प्राप्ति ही पञ्च, यह कशीकी प्राप्ति ही कर्म, यह कशीकी प्राप्ति ही स्वर्ग और यह कशीकी प्राप्ति ही सुख है। कशीमें निवास करनेवाले मनुष्योंके लिये काम, क्रोध, मद, लोभ, भय, अहङ्कार, मात्सर्य, अज्ञान, कर्म, जडता, भय, काल, बुढ़ापा, रजोगुण और विप्र-व्याध का बीज है। ये उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते।

अपनी माताओंका मार्गजनित कष्ट दूर करनेके लिये इस प्रकारकी बातें करते हुए मुकुन्द मुनि भी-भीरु चलकर माताओंसहित कशीपुरीमें जा पहुँचे, जहाँ उन मुनिने बिना विलम्ब किये सबसे पहले मणिकर्णिकके जलमें विधिपूर्वक वस्त्रसहित स्नान किया तत्पश्चात् सन्ध्या आदि शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करके पवित्र हो उन्होंने चन्दन और कुराँधिल्ल जलसे सम्पूर्ण देवताओं और शिवियोंका तर्पण किया। फिर अमृतके समान स्वादिष्ट पक्वान्न, शर्कर मिली हुई जौर तथा गोरससे सम्पूर्ण तीर्थ-निवासियोंको पृथक्-पृथक् तृप्त करके अन्नदान, धान्यदान, गन्ध, चन्दन कपूर, पान और सुन्दर वस्त्र आदिके द्वारा दीने एवं अनाथोंका सत्कार किया। उसके बाद पत्तिपूर्वक बुद्धिराज गणेशके शरीरमें धी और सिन्दूरका लेप किया और पाँच रुद्रद्वय चढ़ाकर आत्मीयजनोंके विप्र-बाधाओंके आक्रमणसे बचाते हुए अन्तःक्षेत्रमें प्रवेश किया। वहाँ समस्त आवरण-देवताओंकी यथारक्ति पूजा की। तदनन्तर महाभक्त मुकुन्दने भगवान् विद्वानाथको नमस्कार और उनकी स्तुति करके माताओंके साथ विधिपूर्वक श्रोत्रोपवास किया। विद्वानाथजीके समीप उन्होंने जागकर रात बितायी और निर्मल त्रपात होनेपर एकप्रचिन हो मणिकर्णिकके जलमें स्नान किया। सात अनुष्ठान पूरा करके निमग्न पालन करते हुए पवित्र हो वेद वेदामृतोंके पारगमने महात्म्य ब्राह्मणोंके साथ अपने ग्रामसे एक शिवलिंगकी स्थापना की, जो सब प्रकारकी सिद्धियोंको देनेवाला है। उनकी चारों माताओंने भी

अपने-अपने नामसे एक-एक शिवलिङ्ग स्थापित किया। वे सभी लिङ्ग दर्शनमात्रसे मुक्ति प्रदान करनेवाले हैं। दुर्ण्डराय गणेशके आगे भृकण्डवीश्वर शिवका दर्शन करनेसे सम्पूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं और काशीका निवास भी सफल होता है। उस शिवलिङ्गके आगे सुवृत्ताद्वारा स्थापित सुवृत्तेश्वर नामक शिवलिङ्ग है। उसके दर्शनसे मनुष्य कभी विद्व-बाधाओंसे अछूटा नहीं होता तथा वह सदाचारी होता है। सुवृत्तेश्वरसे पूर्वदिशाकी ओर कमलपद्मद्वारा स्थापित उत्तम शिवलिङ्ग है, जिसके दर्शनमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। दुर्ण्डराय गणेशकी देहलरीके पास विमलाद्वारा स्थापित विमलेश्वरका स्थान है। उस लिङ्गके दर्शनसे निर्मल ज्ञानकी प्राप्ति होती है। विमलेश्वरसे ईशानकोणमें सुरसाद्वारा स्थापित सुरसेश्वर नामक शिवलिङ्ग है। उसके दर्शनसे मनुष्य देवताओंका साम्राज्य प्राप्त करके काशीमें आकर मुक्त होगा। मणिकर्णिकसे पश्चिम मरुद्वतीद्वारा

पूजित शिवलिङ्ग है, जिसके दर्शनमात्रसे मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता।

इस प्रकार शिवलिङ्गोंकी स्थापना करके वे सब लोग एक वर्षतक काशीमें ठहरे रहे। बारम्बार उस विचित्र एवं पवित्र क्षेत्रका दर्शन करनेसे उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। भृकण्ड मुनि एक वर्षतक प्रतिदिन तीर्थयात्रा करते रहे, किन्तु वहकि सम्पूर्ण तीर्थोंका पार न पा सके, क्योंकि काशीपुरीमें पग पगपर तीर्थ हैं। एक दिन भृकण्ड मुनिकी माताएँ, जो पूर्ण ज्ञानसे सम्पन्न थीं, मणिकर्णिकाके जलमें दोपहरको स्नान करके शिवमन्दिरकी प्रदक्षिणा करने लगीं। इससे परिश्रमके कारण उन्हें थकावट आ गयी और वे सब-की-सब भ्रमणसत्र होकर वहीं गिर पड़ीं। उस समय परम दयालु काशीपति भगवान् शिव बड़े वेगसे वहाँ आये और अपने हाथोंसे खेहपूर्वक उन सबके भस्तक पकड़कर एक ही साथ कानोंमें प्रणव-मन्त्रका उच्चारण किया

भार्कण्डेयजीका जन्म, भगवान् शिवकी आराधनासे अमरत्व-प्राप्ति तथा मृत्युञ्जय-स्तोत्रका वर्णन

वसिष्ठजी कहते हैं—उज्जन् महामना भृकण्ड मुनिने विधिपूर्वक माताओंके और्ध्वदैहिक संस्कार करके दीर्घकालतक काशीमें ही निवास किया। भगवान् शङ्करके प्रसादसे उनकी धर्मपत्नी मरुद्वतीके गर्भसे एक महारत्नरूपी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसको भार्कण्डेयके नामसे प्रसिद्धि हुई। श्रीमान् भार्कण्डेय मुनिने तपस्यासे भगवान् शिवको आराधना करके उनसे दीर्घायु पाकर अपनी आँखोंसे अनेकों बार प्रलयका दृश्य देखा

दिलीपने पूछा मुनिवर! आपने पहले यह बात बतायी थी कि भृकण्ड मुनिके मरुद्वतीसे कोई सन्तान नहीं हुई फिर भगवान् शिवके प्रसादसे उन्होंने किस प्रकार पुत्र प्राप्त किया? तथा वह पुत्र शङ्करजीके प्रसादसे कैसे दीर्घायु हुआ? इन सब बातोंको मैं विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ। आप बताइयेगी कृपा करें

वसिष्ठजीने कहा—राजन्! सुनो, मैं भार्कण्डेयजीके जन्मका वृत्तान्त बतलाता हूँ। महामुनि भृकण्डके कोई सन्तान नहीं थी अतः उन्होंने अपनी पत्नीके साथ तपस्या और नियमोंका पालन करते हुए भगवान् शङ्करको सन्तुष्ट किया। सन्तुष्ट होनेपर पिताकधारी शिवने पत्नीसहित मुनिसे कहा— मुने मुझसे कोई 'वर माँगो' तब मुनिने यह वर माँगा 'परमेश्वर! आप मेरे स्तवनसे सन्तुष्ट हैं, इसलिये मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूँ। महेश्वर मुझे अबतक कोई सन्तान नहीं हुई'

भगवान् शङ्कर बोले—मुने क्या तुम उत्तम गुणोंसे हीन चिरञ्जीवी पुत्र चाहते हो या केवल सोलह वर्षकी आयुवाला एक ही गुणवान् एवं सर्वज्ञ पुत्र पानेकी इच्छा रखते हो?

उनके इस प्रकार पूछनेपर धर्मात्मा भृकण्डने

प्रतिपादन किया है। तब ! तुम उनकी तरफ जाओ।
 उनसे बढ़कर दूसरा कोई भी हिस्सा नहीं है जो बात
 मन्त्री कल्पना में भी नहीं आ सकती, उसे भी भगवान्
 रहस्य सिद्ध कर देते हैं। वे कालक्ष भी रक्षक करनेवाले
 हैं। चेता : क्या तुमने नहीं सुना है, पूर्वकालों
 कालकाशसे जैसे हुए चेतकेतुकी महादेवजीने किस प्रकार
 रक्षा की ? उन्होंने ही समुद्रमन्थनसे प्रकट हुए
 ब्रह्मकालीन अग्नि के समान भयङ्कर हालप्रहल विषका
 पान करके तीनों लोकोंको बचाया था जिसने तीनों
 लोकोंकी सर्वांगी इन्द्राणी थी, उस महान् अभिप्राय
 बलधरको अपने कर्णोंकी अङ्गुलीकासे प्रकट हुए
 चक्राक्ष मौलिके कट उतार दिया था। वे वही भगवान्
 कृष्ण हैं, जिन्होंने श्रीविष्णुको जान बनाकर एक ही
 ब्रह्मके प्रकाशसे उत्पन्न हुई अग्निकी लपटोंसे दैत्योंकी तीनों
 पुरोंको फूँक डाला था। अन्धकारसुर तीनों लोकोंका ऐश्वर्य
 प्रकाश विवेकशून्य हो गया था, किन्तु उसे भी
 महादेवजीने अपने विशुद्धी नीकपर रखकर दस हजार
 वर्षोंका सूर्यकी किरणोंमें सुखाया केवल दृष्टि
 डालनेवाले तीनों लोकोंको जोत देनेवाले प्रबल
 कर्मदेवको उन्होंने ब्रह्मा अग्नि देवताओंके देखते-देखते
 ब्रह्मका मन कर डाला—अन्धकार पदोंको पहुँचा
 दिया। भगवान् शिव ब्रह्मा अग्नि देवताओंके एकमात्र
 कर्ता, प्रेरककी कृपापर सत्कारी करनेवाले, अपनी
 महिमासे कभी च्युत न होनेवाले, सम्पूर्ण विश्वके आश्रय
 और जगत्की रक्षाके लिये दिव्य भक्ति हैं। चेता : तुम
 उनकी तरफ जाओ।’

इस प्रकार माता-पिताकी आज्ञा प्रकाश मार्कण्डेयकी
 दक्षिण-समुद्रके तटपर चले गये और वहाँ विभिन्नपूर्वक
 अपने ही समसे एक दिव्यनिष्क स्थापित किया तीनों
 समय काम करके वे भगवान् शिवकी पूजा करते और
 पूजाके अन्तमें स्तोत्र पढ़कर नृत्य करते थे। उस स्तोत्रसे
 एक ही दिनमें भगवान् स्मर स्मृष्ट हो गये।
 मार्कण्डेयजीने वही भक्ति के साथ उनका पूजन किया
 जिस दिन उनकी आत्मा समाप्त होनेवाली थी उस दिन
 शिवजीकी पूजामें संलग्न हो वे यहाँ ही स्तुति करनेको

उत्तम हुए, उसी समय मृत्युको साथ लिये कल कर्ण
 लोके लिये आ पहुँचा। उसके रात्रिकर ने किन्तुकी
 ओरसे लाल-लाल दिखने दे रहे थे साथ और निष्क
 ही उसके रोम थे। वही-वही दाढ़ोंके कारण उसका मुख
 अस्वत्थ विकारात्थ जान पड़ता था। वह काजालके समान
 कस्तुरि था। समीप आकर कालने उनके गलेमें फंदा
 डाल दिया गलेमें बहुत बड़ा फंदा लगा जानेपर
 मार्कण्डेयजीने कहा—‘महामते काल ! मैं जबतक
 जगदीश्वर शिवके मृत्युका नामक महास्तोत्रका पाठ पूरा
 न कर लूँ, तबतक मेरी प्रतीक्षा करो। मैं शिवजीकी स्तुति
 लिये बिना कहीं नहीं जाता भोजन और शयनतक नहीं
 करता। यह मेरा निश्चित बात है संसारमें जीवन, की,
 अन्य तथा सुख भी मुझे उत्तम प्रिय नहीं है। भित्त कि
 वह शिवजीका स्तोत्र है। यदि मैं इस विषयमें कोई
 असत्य बात न कही हो तो इस सत्यके प्रभावसे भगवान्
 महाेश्वर कदा मुझपर प्रसन्न होंगे

यह सुनकर कालने मार्कण्डेयजीसे हँसते-हँसते
 कहा—‘ब्रह्मन् मालूम होता है तुमने पूर्वकालसे
 निश्चित की हुई बड़े-बड़ोंकी यह बात नहीं सुनी है—जो
 मूढ़बुद्धि मानव आदिके प्रथम भागमें ही धर्मका अनुष्ठान
 नहीं करता, वह बुद्ध होनेपर साधकोंसे विभुके हुए
 रात्रीकी प्रति पञ्चांग करत है। आठ महीनोंमें ऐसा
 उपाय कर लेना चाहिये, जिससे वर्षाकालके काम महीने
 सुखसे कीं। दिनमें ही वह काम पूरा कर ले, जिससे
 रातमें सुखसे रहे। पहली अवस्थाने ही ऐसा कार्य कर
 ले, जिससे बुढ़ापेमें सुखसे रहे। जीवनपर ऐसा कार्य
 करता रहे, जिससे मरनेके बाद सुख हो। जो कार्य कर
 करना हो, उसे आज ही कर ले। जिसे अपराह्णमें करना
 हो, उसे पूर्वाह्णमें ही कर डाले। काल इस बातकी
 प्रतीक्षा नहीं करता कि इस पुरुषका काम पूरा हुआ है
 या नहीं। वह कार्य कर लिये, वह करना है और इस
 कार्यका कुछ अंश हो गया है तथा कुछ बाकी है—इस
 प्रकारकी इच्छाई करते हुए पुरुषको काल सहसा आकर
 दबोच लेता है। जिसका काल नहीं आया है, वह सैकड़ों
 वर्षोंसे जीव जानेपर भी नहीं मरता तथा जिसका काल

आ पहुँचा है, वह कुराके अप्रभङ्गसे सू जानेपर भी जीवित नहीं रहता। मैं हजारों चक्रवर्ती राजाओं और सैकड़ों इन्द्रोंके भी अपना प्रसन्न बना चुका हूँ। अतः इस विषयमें तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिये।'

जिसका प्रयास कभी विफल नहीं होता, उस कालके उपर्युक्त वचन सुनकर शिवजीकी स्तुतिमें तत्पर रहनेवाले मार्कण्डेयजीने कहा 'ब्रह्म'। भगवान् शिवकी स्तुतिमें लगे रहनेवाले पुरुषोंके कार्यमें जो लोभ विघ्न डालते हैं, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं; इसीलिये मैं तुम्हें मना करता हूँ। जैसे राजाके सिपाहियोंपर राजा ही शासन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, उसी प्रकार शिवजीके भक्तोंका परमेश्वर शिव ही शासन कर सकते हैं। भगवान् शङ्करके सेवक पर्वतोंको भी विदीर्ण कर डालते हैं, समुद्रोंको भी पी जाते हैं तथा पृथ्वी और अन्तरिक्षको भी हिलाने देते हैं इतना ही नहीं वे ब्रह्मा और इन्द्रको भी तिन्हेके समान सम्झते हैं। भल्ल उनके लिये कौन-सा वर्य दुष्कर है! भगवान् शिवके भक्तोंपर मृत्यु, ब्रह्म, यमराज, यमादूत तथा दूसरे कोई भी अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सकते। ब्रह्म! क्या तुम्हें मनीषी पुरुषोंका यह वचन नहीं सुना है कि शिवपत्त मनुष्योंपर कहीं भी आपत्ति नहीं आती। ब्रह्म आदि सम्पूर्ण देवता क्रुद्ध हो जायें, तो भी वे उन्हें मारनेकी शक्ति नहीं रखते।'

मार्कण्डेयजीके इस प्रकार फटकारनेपर भगवान् ब्रह्म आदि पद्म-फटकार उनकी ओर देखने लगे, मग्नो तौने लम्बेकोसे निगल जावेंगे। वे क्रोधमें भरकर बोले—'ओ दुर्बुद्ध ब्राह्मण! गङ्गाजीमें जितने बालूके कण हैं, उतने ब्रह्माओंका इस ब्रह्मने संहार कर डाला है। इस विषयमें बहुत कहनेकी क्या आवश्यकता मेरा बल और पराक्रम देखो, मैं तुम्हें अपना दास बनाता हूँ, तुम इस समय जिनके दास बने बैठे हो वे महादेव मुझसे तुम्हारी रक्षा करें तो सही।'

वरिष्ठजी कहते हैं—उज्ज्व! जैसे राहु चन्द्रमाको ग्रस लेता है, उसी प्रकार गर्जना करते हुए ब्रह्मने भगवान् मार्कण्डेयको हठपूर्वक प्रसन्ना आरम्भ संभाल्यु- ३०—

किया। उसी समय परमेश्वर शिव उस लिङ्गसे सहसा प्रकट हो गये। उनकी अवस्था, उनका रूप सब कुछ अचर्चनीय था। मस्तकपर अर्धचन्द्राकार मुकुट शोभा पा रहा था। कुम्भार चरकर मेघोंके समान प्रवध गर्जना करते हुए उन्होंने तुरंत ही मृत्युकी छातीमें लगत मारी। मृत्युदेव उनके चरण-प्रहारसे भयभीत हो दूर जा पड़े। चरकर आकाशवाले कलको दूर पंखा देस मार्कण्डेयजीने पुनः उस स्तोत्रसे भगवान् शङ्करका स्तवन किया:

कैलासके शिखरपर जिनका निवासगृह है, जिनहीं मेरुगिरिके चतुर्षु, नागराज वासुकिकी प्रसङ्गा और भगवान् विष्णुके अग्रिमय खाण बनकर तत्काल ही दैत्योंके तीनों पुरोंको दग्ध कर डाला था, सम्पूर्ण देवता जिनके चरणोंकी वन्दन करते हैं, उन भगवान् चन्द्र-सेखरकी मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा?

भन्दार, परिजात, संतान, परम्परा और हरिकन्दन—इन पाँच दिग्घ घूर्णोंके पुष्पोसे सुगन्धित युगल चरण-खमल जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिनोंने अपने ललटवती नेत्रसे प्रकट हुई आगकी ज्वालामें कामदेवके शरीरको धस कर डाला था, जिनका श्रीविग्रह सदा भस्मसे विभूषित रहता है, जो भव—सम्बन्धी उत्पत्तिके कारण होते हुए भी भव—संसारके नाशक हैं तथा जिनका कभी विनाश नहीं होता, उन भगवान् चन्द्रोत्तरकी मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा?

जो मतवाले गवराजके मुख चर्चकी घादर ओढ़े परम मनोहर जान पड़ते हैं, ब्रह्म और विष्णु भी जिनके चरण-कमलोंकी पूजा करते हैं तथा जो देवराजों और सिद्धोंकी नदी गङ्गाकी तटोंसे पीनी हुई रीतिल जटा धारण करते हैं, उन भगवान् चन्द्रोत्तरकी मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा?

गैडुल भारे हुए सर्पराज जिनके कानोंमें कुण्डलका कण्ठ दंत हैं, जो वृषभपर सवारी करते हैं, नारद आदि मुनीश्वर जिनके चर्मवस्त्र स्तुति करते हैं, जो समय-समयके स्वामी, अव्यक्तसुख नाश करनेवाले, अश्रितजनोके लिये कल्पवृक्षके समान और यमराजको

ये शान्त करनेवाले हैं, उन भगवान् चन्द्रशेखरकी मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा ?

जो यक्षराज कुन्बेरके सखा भाग देवताकी ओंस फोड़नेवाले और सपोंके आभूषण धारण करनेवाले हैं, जिनके श्रीविग्रहके सुन्दर वामभागके गिरिराजकेशोरी उमाने सुशोभित कर रखा है, कालकुट त्रिष पीनेके कारण जिनका कण्ठभाग नीले रंगका दिखायी देता है, जो एक हाथमें फरसा और दूसरेमें मृग लिये रहते हैं, उन भगवान् चन्द्रशेखरकी मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा ?

जो जम्ब-मण्डके रोगसे ग्रस्त पुरुषोंके लिये औषधरूप हैं, समस्त आपत्तियोंका निवारण और दक्ष-यक्षका विनाश करनेवाले हैं, सत्त्व आदि तीनों गुण जिनके स्वरूप हैं, जो तीन नेत्र धारण करते, भोग और प्रोक्षरूपी फल देते तथा सम्पूर्ण पापशिवका संहार करते हैं, उन भगवान् चन्द्रशेखरकी मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा ?

जो भस्मेपर दया करनेवाले हैं, अपनी पूजा करनेवाले मनुष्योंके लिये अक्षय निधि होते हुए भी जो स्वयं दिगम्बर रहते हैं, जो सब भूतोंके स्वामी, परात्पर, अप्रमेय और उपमरहित हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और चन्द्रमाके द्वारा जिनका श्रीविग्रह सुरक्षित है, उन भगवान् चन्द्रशेखरकी मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा ?

जो ब्रह्मरूपसे सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करते, फिर विष्णुरूपसे सबके पालनमें संलग्न रहते और अन्तमें शक्ति प्रपञ्चका संहार करते हैं, सम्पूर्ण लोकमें जिनका विकास है तथा जो गणेशजीके फर्षदोसे भिन्नकर दिन-रात भाँति-भाँतिके खेल किया करते हैं, उन भगवान् चन्द्रशेखरकी मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा ?

उ अर्थात् दुःखको दूर करनेके कारण जिन्हें रुद्र कहते हैं, जो जीवरूपी पशुओंका पालन करनेसे पशुपति स्थिर होनेसे स्वाम्, गलेमें नीला चिह्न धारण करनेसे नीलकण्ठ और भगवती उमाके स्वामी होनेसे उमापति नाम धारण करते हैं, उन भगवान् शिवको मैं

मस्तक झुककर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जिनके गलेमें कालत्र दाग है, जो कलत्रमूर्ति, कलत्राग्निरूप और कलत्रके नाशक हैं, उन भगवान् शिवको मैं मस्तक झुककर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जिनका कण्ठ नील और नेत्र शिवराल होते हुए भी जो अत्यन्त निर्मल और उपद्रवरहित हैं, उन भगवान् शिवको मैं मस्तक झुककर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जो कामदेव, महादेव, विधनाथ और जगद्गुरु नाम धारण करते हैं, उन भगवान् शिवको मैं मस्तक झुककर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जो देवताओंके भी आराध्यदेव, जगत्के स्वामी और देवताओंपर भी शासन करनेवाले हैं, जिनकी च्छायापर कृमिके चिह्न बन हुआ है, उन भगवान् शिवको मैं मस्तक झुककर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जो अमर, अविनाश, शान्त, ब्रह्मक्षमालाधारी और सबके दुःखोंका हरण करनेवाले हैं, उन भगवान् शिवको मैं मस्तक झुककर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जो परमानन्दस्वरूप, नित्य एवं कैवल्यरूप—मोक्षकी प्राप्तिके कारण हैं, उन भगवान् शिवको मैं मस्तक झुककर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जो स्वर्ग और मोक्षके दाता तथा सृष्टि, पालन और संहारके कर्ता हैं, उन भगवान् शिवको मैं मस्तक झुककर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

वसिष्ठजी कहते हैं—मार्कण्डेयजीके द्वारा किये हुए इस श्लोकका जो भगवान् शङ्करके समीप पाठ करेगा उसे मृत्युसे भय नहीं होगा—यह मैं सत्य-सत्य कहता हूँ। कृदिमान् मार्कण्डेयके इस प्रकट स्तुति करनेपर महादेवजीने उन्हें अनेक कल्पोंतककी असीम आयु प्रदान की। इस प्रकार देवार्च्यदेव महादेवजीके प्रसादसे अपरत्न पाकर महाशेखरी मार्कण्डेयने बहुत-से प्रलयोंके

दृश्य देखे हैं। वरदान पानेके अनन्तर महापुनि मार्कण्डेयने पुन अपने आश्रममें लौटकर माता-पिताको बनाम किया फिर उन्होंने भी पुत्रका अविनन्दन किया। उसके बाद मार्कण्डेयजी तीर्थयात्रामें प्रवृत्त होकर सदा

इस पृथ्वीपर विचरने लगे। वयस्य भी भगवान् प्रसूतकी स्तुति करके अपने लोकमें चले गये। राजन् ! भृगुभक्त पुनि सदा माधस्नान किया करते थे। उसीके माहात्म्यसे उनकी सन्तान इस प्रकार सौभाग्यशालिनी हुई।

माध-स्नानके लिये मुख्य मुख्य तीर्थ और नियम

राजा दिल्लीपने पूछा—मुने ! आप इन्द्राक्षर्यशके गुरु और महात्मा हैं। आपको नमस्कार है। माधस्नानमें संलग्न रहनेवाले पुरुषोंके लिये कौन कौनसे मुख्य तीर्थ हैं ? उनका विस्तारके साथ वर्णन कीजिये। मैं सुनना चाहता हूँ।

सविहृषजीने कहा—राजन् ! माध पास आनेपर बसीसे बाहर जहाँ-कहाँ भी बरु हो, वैसे सब ऋषियोंने गङ्गाजलके सम्पन्न बरालया है; तथापि मैं तुमसे विशेषतः माधस्नानके लिये मुख्य-मुख्य तीर्थोंका वर्णन करता हूँ। पहला है—तीर्थराज प्रयाग वह बहुत विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीर्थोंमें वयमन्तकी पूर्ति करनेवाला तथा अर्घ, अर्घ्य, अक्षय, मोक्ष—चारों पुण्यार्थोंको देनेवाला है। उसके सिवा वैमिशरण्या, कुशक्षेत्र, छरिद्धार, ठाकौर, सरबू, यमुना, हारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्रका सङ्गम, गङ्गा-सागर-संगम मधखी, ज्यम्बक तीर्थ, सप्त गोदावरीका तट, बरालका, प्रयास, बदरिकाश्रम, महास्नान, ओंकारक्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र—जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भृगुक्षेत्र, पुष्कर, तुङ्गभद्र, कावेरी, कृष्णा-वेणी, नर्मदा, सुवर्णमुखरी तथा वेणवती नदी—ये सभी माध मासमें स्नान करनेवालेके लिये मुख्य तीर्थ हैं। गया नामक जो

तीर्थ है, वह पितरोंके लिये तुष्टिदायक और हितकर है। ये भूमिपर विराजमान तीर्थ हैं, किन्तु मैं तुमसे वर्णन किया है। राजन् ! अब प्रयास तीर्थ बतलाता हूँ, सुनो। उनमें भल्लीभाँति स्नान करनेसे मनुष्य परम गतिको प्राप्त होता है। सत्यतीर्थ, क्षमातीर्थ, इन्द्रिय-निग्रहतीर्थ, सर्वभूतदयातीर्थ, आजीव (सरलता) तीर्थ, दानतीर्थ, दम (मनोनिग्रह) तीर्थ, सन्तोषतीर्थ, ब्रह्मचर्यतीर्थ, नियमतीर्थ, मन्त्र-जपतीर्थ, श्रियभाष्यतीर्थ, ज्ञानतीर्थ, धैर्यतीर्थ, अहिंसातीर्थ, आत्मतीर्थ, भजनतीर्थ और शिवस्मरण-तीर्थ—ये सभी मास तीर्थ हैं। मनकी शुद्धि सब तीर्थोंसे उत्तम तीर्थ है। सरीसों जलमें बुझकी लग्न लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने मन और इन्द्रियोंके संगममें स्नान किया है, वास्तवमें उसीका स्नान सफल है; क्योंकि वह पवित्र एवं मोहयुक्त चित्तवान् माना गया है *।

जो लोभी, जुगलकोर, झूठ, दासी और विषय-लेलुप है, वह सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करके भी पापी और फलिन ही बना रहता है; केवल शरीरकी मैल धुलानेसे मनुष्य निर्मल नहीं होता मनकी मैल धुलानेपर ही वह असक्त निर्मल होता है। जलकर जीव जलमें ही जन्म लेते और उसीमें मर जाते हैं; किन्तु इससे वे स्वर्गमें नहीं

* सभी तीर्थ काय तीर्थ तीर्थोन्निवर्तिकाः ॥

सर्वभूतका तीर्थ तीर्थलक्ष्मणेश च दान तीर्थ दमतीर्थ सन्तोषतीर्थमेव च ॥

स्नानार्थं ये तीर्थ विषयतीर्थमुच्यते। यत्स्नानं तु कयस्तीर्थ तीर्थं तु विषयतीर्थ ॥

ज्ञान तीर्थ भूतलक्ष्मणेश तीर्थमेव च। आत्मतीर्थ यत्स्नानं तु पुनस्तीर्थं विषयस्तीर्थः ॥

तीर्थलक्ष्मणेश तीर्थं विषयस्तीर्थम्। पुनः। न जलधुत्तेजस्य कयस्तीर्थमेव ॥

स ज्ञाते चो दमकातः शुद्धिश्चिन्तयता ज्ञातः ॥

जाते, क्योंकि इनके मनकी मूल नहीं बूझी रहती। निश्चयसे जो अत्यन्त असक्ति होती है, उसीको मानसिक मल कहते हैं। निश्चयोंकी ओरसे वैराग्य हो जाना ही मनकी निर्मलता है। दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर-भीतरकी शुद्धि और ज्ञान-ज्ञान भी तीर्थ ही हैं। यदि जन्म-करणका भाग निर्मल हो तो वे सब-के-सब तीर्थ ही हैं। जिसने इन्द्रिय-समृद्धाकाशे बन्धनों का लिया है, वह मनुष्य जहाँ-वहाँ निवास करता है, वहीं-वहीं उसके दिव्य कुसुम, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत हैं। जो ज्ञानसे परित्र, पञ्चनक्षत्री बलसे परिपूर्ण और राग-द्वेषरूपी बलको छो देनेवाला है, ऐसे मानस तीर्थमें जो जान करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है। एतन्। वह मैने तुम्हें मानस तीर्थका लक्षण बतलाना है।

अब भूतलके तीर्थोंकी परिचिताका कारण सुनो। जैसे शरीरके कुछ भाग परम पवित्र माने गये हैं, उसी प्रकार पृथ्वीके भी कुछ स्थान अत्यन्त पुण्यमान माने जाते हैं। भूमिके अद्भुत प्रपञ्च, बलकी शक्ति और सुनिर्णयके अनुग्रहपूर्वक निवाससे तीर्थोंको पवित्र बताया गया है, इसलिये भीम और मानस सभी तीर्थोंमें जो निवस जान करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है। प्रबुद्ध शिक्षावाले अधिष्ठान आदि ब्रह्मसे बचन करके भी मनुष्य उस फलको नहीं प्राप्त, जो उसे तीर्थोंमें जानेसे प्राप्त होता है। जिसके दोने हाथ, दोने पैर और मन परस्परभौति बन्धनों हो वना जो विश्र, तप और धीर्तसे सम्पन्न हो, वह तीर्थके फलका प्राप्ति होता है। जो प्रतिबद्धसे निवृत्त, जिस-किसी वस्तुसे भी संतुष्ट रहनेवाला और अहङ्कारसे मुक्त है, वह तीर्थके फलका प्राप्ति होता है। अद्भुतपूर्वक एकप्रतिष्ठा हो तीर्थोंकी प्राप्ति करनेवाला भीरु कुल्य कृतज्ञ हो तो भी मुक्त हो जाता है; फिर जो मुक्त करने करता है, उसकी तो बात ही क्या है? वह मनुष्य पशु-पक्षियोंकी योग्ये नहीं पड़ता, बुरे देशमें जन्म नहीं लेता। दुःखका प्राप्ति नहीं होता। स्वर्गलोकाय जाता और मोक्षका उपाय भी प्राप्त कर लेता है। अन्नदाता, ज्ञाता, शक्ति, संसारात्मा और केवल सुखदाता सहाय लेनेवाला। ये तीर्थ प्रकारके मनुष्य

तीर्थफलके प्राप्ति नहीं होते। जो उक्तलोक तीर्थोंमें विधिपूर्वक विचरते और सब प्रकारके इन्द्रियों सहन करते हैं, वे भीर मनुष्य स्वर्गलोकाय जाते हैं। तीर्थोंमें अर्थ और अनादानके विना ही ब्राह्म करना चाहिये। वह ब्राह्मके योग्य फल हो या न हो तीर्थोंमें निवस बिलम्ब किये ब्राह्म और तर्पण करना उचित है; उसमें विना नहीं डालना चाहिये। अन्य कार्यके प्रसङ्गसे भी तीर्थमें पहुँच जानेपर जान करना चाहिये। ऐसा करनेसे तीर्थप्राप्ति नहीं, परन्तु तीर्थज्ञानका फल अवश्य प्राप्त होता है। तीर्थमें रहनेसे प्राप्ति मनुष्योंके पाप्मकी शक्ति होती है। विनय हृदय सुद्ध है, उन मनुष्योंको तीर्थ लोकाय फल प्राप्त करनेवाला होता है। जो दूसरेके दिव्य तीर्थप्राप्ति करता है, वह भी इनके पुण्यका सोलहवाँ अंश प्राप्त कर लेता है। कुसुमी इन्द्रिय बलका तीर्थके बलसे उसे जान कराया जाता है, वह पुण्य तीर्थज्ञानके पुण्यका आठवाँ भाग प्राप्त करता है। तीर्थोंमें जाकर उपवास करना और सिरके बालोंका मुण्डन करना चाहिये। मुण्डनसे महाकायके पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थमें पहुँचे, उसके पहले दिन उपवास करे और दूसरे दिन ब्राह्म एवं दान करे। तीर्थके प्रसङ्गमें पैर ब्राह्मको भी तीर्थ बतलाना है। वह स्वर्गका साधन तो है ही, मोक्षदायिका भी उपाय है।

इस प्रकार नियमका आशय तो प्रायः मानस तीर्थ प्राप्त करना चाहिये और उस समय ऐसी ही तीर्थप्राप्ति करनी चाहिये। प्रायः मानस ज्ञान करनेवाला पुण्य सब जगह कुछ-न-कुछ दान अवश्य करे। धैर्य, वेत्त और अविरोधका कर्म शेरधर भी, शेरधर शिर, चान, एक आदक (सोलाह शेर) चाकर, कुल्लु और निचड़ी— ये भी वस्तु-वस्तु प्रतिदिन ब्राह्मणोंको दान करनी चाहिये। जिस किसी प्रकार हो सके, प्रायः जलको अर्थ नहीं जाने देना चाहिये। विविध सुखेंदव होते-होते मायकाय करना चाहिये। तथा प्रायः जान करनेवाले पुण्यको बचाना शीघ्र सन्तोष आदि नियमोंका पालन करना चाहिये। विशेषतः ब्राह्मणों और सब पु संन्यासियोंको पक्कान

भोजन करना चाहिये। जाहेक कष्ट दूर करनेके लिये बौद्ध-के-बौद्ध सूखे काष्ठ दान करे। रुईभरा अंगा, शय्य, गद्य, यशोभूति, लाल बख, रुईदार रजाई, जायफल, लरींग, बहुत-से पान, विविध-विविध कम्बल, हवासे बचानेवाले गृह, मुल्लायन जूते और सुगन्धित उबटन दान करे। माघखानपूर्वक भी, कम्बल, पूजनसामग्री, कल्ल अगर, धूप, मोटी बत्तीवाले दीप और भाँति-भाँतिके नैवेद्यसे माघखानजनित फलकी

प्राप्तिके लिये भगवान् माघवकी पूजा करे। माघ मासमें हुषकी लगनेसे सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्मोंके उपार्जित सम्पूर्ण मत्ताप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यह माघखान ही मङ्गलक्य साधन है, यही वास्तवमें धनक उपार्जन है तथा यही इस जीवनका फल है। भल्ल, माघखान, मनुष्योंका कौन-कौन सा कार्य नहीं सिद्ध करता ? वह पुत्र, मित्र, कलत्र, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्षका भी देनेवाला है।

माघ मासके खानसे सुप्रतको दिव्यलोककी प्राप्ति

वासिष्ठजी कहते हैं—एकज् : सुनो, मैं तुमसे सुप्रतके चरित्रका वर्णन करता हूँ। यह शुभ प्रसङ्ग श्रीताओंके समस्त पापोंको तत्काल हर लेनेवाला है। नर्मदाके समीप तटपर एक बहुत बड़ा व्यग्रहार ब्राह्मणोंको दानमें मिल चुका गाँव था। यह लोगोंने मकरलङ्का नामसे विख्यात था, उसमें वेदोंके ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे। यह धन-धन्यसे भरा था और वेदोंके गम्भीर घोषसे सम्पूर्ण दिग्गजोंको मुग्धरित किये रहता था। उस गाँवमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो सुप्रतके नामसे विख्यात थे। उन्होंने सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन किया था। वेदार्थके वे अच्छे ज्ञाता थे, धर्मशास्त्रोंके अर्थका भी पूर्ण ज्ञान रखते थे, पुण्योंकी व्याख्या करनेमें वे बड़े कुशल थे। वेदाङ्गोंका अभ्यास करके उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, गणविद्या, अष्टविद्या, चौंसठ कलाएँ, मन्त्रशास्त्र, संख्यशास्त्र तथा योगशास्त्रका भी अध्ययन किया था। वे अनेक देशोंकी लिपियाँ और नाना प्रकारकी भाषाएँ जानते थे। यह सब कुछ उन्होंने धन कमानेके लिये ही सीखा था तथा खेपसे मोहित होनेके कारण अपने मित्र-मित्र गुरुओंको गुरुदक्षिणा भी नहीं दी थी। उपायोंके जानकर तो वे ही, उन्होंने उक्त उपायोंसे बहुत-कुछ धनका उपार्जन किया। उनके मनमें बड़ा लोभ था, इसलिये वे अन्यायसे भी धन कमाया करते थे। जो वस्तु बेचनेके योग्य नहीं है, उसको भी बेचते और जंगलकी वस्तुओंका भी विक्रय

किया करते थे; उन्होंने खाण्डाल आदिसे भी धन लिया, कन्या बेची तथा गौ, तिल, चावल, रस और तेलका भी विक्रय किया। वे दूसरोंके लिये तीर्थमें जाते, दक्षिणा लेकर देवताकी पूजा करते, घेतन लेकर पढ़ाते और दूसरोंके घर खाते थे, इतना ही नहीं, वे नमक, पानी, दूध, दही और पत्रपत्र भी बेचा करते थे। इस तरह अनेक उपायोंसे उन्होंने यत्पूर्वक धन कमाया, धनके पीछे उन्होंने नित्य-वैभक्तिक कर्मतक छोड़ दिया था। न खाते थे, न दान करते थे। हमेशा अपना धन गिनते रहते थे कि कब कितना बचा हुआ। इस प्रकार उन्होंने एक लाख स्वर्णमुद्राएँ उपार्जित कर लीं। धनोपार्जनमें लगे-लगे ही बुढ़ावस्था आ गयी और सारा शरीर अर्ज हो गया। बलके प्रभावसे समस्त इन्द्रियाँ दिग्धिल हो गयीं। अब वे उठने और काँध आने-आनेमें असमर्थ हो गये। धनोपार्जनका काम बंद हो जानेसे क्लेशहित ब्राह्मण देवता बहुत दुःखी हुए। इस प्रकार चिन्ता करते-करते अब उनका चित्त बहुत व्याकुल हो गया, तब उनके मनमें सहसा विवेकका प्रादुर्भाव हुआ।

सुप्रत अपने-आप कहने लगे—मैं नीच प्रतिग्रहसे, नहीं बेचने योग्य वस्तुओंके बेचनेसे तथा तपस्या आदिक भी विक्रय करनेसे यह धन क्या किया है; फिर भी मुझे शान्ति नहीं मिली। मेरी तुच्छ अत्यन्त दुःसाह है। यह मेरे पर्वतके समान असंख्य सुवर्ण पानेकी अपेक्षावा रसती है। अहो ! मेरा मन मग्न

कहदायक और सम्पूर्ण हेतुबोध करण है। सब कामनाओंको पाकर भी यह फिर दूसरी-दूसरी नवीन कामनाओंको प्राप्त करना चाहता है। बूढ़े होनेपर सिरके बाल पक जाते हैं, दाँत टूट जाते हैं, आँख और कानोंकी शक्ति भी क्षीण हो जाती है; किन्तु एक तृष्ण ही ऐसी है, जो उस समय भी नित्य सकल होती जाती है। जिसके मनमें कहदायिनी आशा मौजूद है, वह विद्वान् होकर भी अज्ञानी है, अज्ञान है, ज्ञेयो है और बुद्धिमान् होकर भी अत्यन्त मूर्ख है। आशा मनुष्योंको नष्ट करनेवाली है, उसे आँशिके समान जानना चाहिये, अतः जो विद्वान् सन्तान धर्मको प्राप्त करना चाहता हो, वह आशाको परित्याग कर दे। ब्रह्म, तेज, परा, विद्या, सम्पन्न, श्रेष्ठजन तथा उत्तम कुलमें जन्म—इन सबको आशा शीघ्र ही नष्ट कर देती है। मैंने भी इसी प्रकार बहुत जेना ठठकर यह वन कमाया है। गृद्धाकम्पने मेरे शरीरको भी गल दिया और सब बर भी हर लिया। अबसे मैं ब्रह्मपूर्वक परलोक सुधारलेके लिये प्रयास करूँगा।

ऐसा निश्चय करते ब्राह्मण देवता जब धर्मिक मार्गपर चलनेके लिये उत्सुक हुए, उसी दिन रातमें कुछ घोर उनके घरमें घुस आये। आधी रातका समय था; आततायी चोरोंने ब्राह्मणको खुल करकर बाँध दिया और मारा बन लेकर चंपत हुए चोरोंके द्वारा वन छिन जानेपर ब्राह्मण अत्यन्त दारुण विरह्य करने लगा। 'द्वय मेरा वन कमाना धर्म, भोग अवकाश मोक्ष—किसी भी काममें नहीं आया' व तो मैंने उसे भोग और व दान ही किया। फिर किन्करलिये धनक्य उपार्जन किया? द्वय द्वय। मैंने अपने आत्माको खेलेमें डालकर यह क्या किया? सब जगहसे दान लिया और मदिराकक्य विक्रय किया। पहले तो एक ही गौक्य प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिये। यदि एकको ले लिया तो दूसरीक्य प्रतिग्रह लेना कदापि उचित नहीं है। उस गौक्य भी यदि बेच दिया जाय तो वह सात पीढ़ियोंको दण्ड कर देती है। इस बातको जानते हुए भी मैंने स्तेपकश ऐसे-ऐसे पाप किये हैं। धन कमानेके जोशमें मैंने एक दिन भी एकाग्रचित होकर अच्छी तरह

सन्ध्येपसना नहीं की। अग्न्य (ध्यानरहित) या सगर्भ (ध्यानसहित) प्राणापन्य भी नहीं किया। तीन बार जल पीकर और दो बार ओठ पीछकर चक्षुर्भक्ति आचमन नहीं किया। उतावली छोड़कर और हाथमें कुशकी पवित्री लेकर मैंने कभी गायत्रीमन्त्रक्य चक्षिक। उपांशु अथवा मानस जप भी नहीं किया। जीवोंका बन्धन सुझानेवाले महादेकजीवी अंशधना नहीं की जो मन पढ़कर अथवा बिना मन्त्रके ही शिवालिङ्गके ऊपर एक पत्त या फूल दान देता है, उसकी करोड़ों पीढ़ियोंका उद्धार हो जाता है; किन्तु मैंने कभी ऐसा नहीं किया। सम्पूर्ण पापोंक्य नाश करनेवाले चागवान् विष्णुकी कभी समुद्र नहीं किया। पाँच प्रकारकी हत्याओंके पाप ज्ञान करनेवाले पञ्चयज्ञोंक्य अनुष्ठान नहीं किया। स्वर्गलोककी प्रतिष्ठ करनेवाले अतिधिके सत्कारसे भी वञ्चित रहा। 'सिन्धुदीक्य सत्कार करके उसे अन्नकी पिशा नहीं दी। ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक अतिथिके योग्य भोजन नहीं दिया।

'मैंने ब्राह्मणोंको पालि-धार्तिके सुन्दर एवं महीन वस्त्र नहीं अर्पण किये। सब पापोंक्य नाश करनेके लिये प्रणयलिङ्ग अग्निमें पीसे पीगे हुए मन्त्रपूत तिलैक्य हवन नहीं किया। श्रीसुत, पावमान् ज्ञाता मन्त्रक्य ब्राह्मण, पुण्यसूक्त और परमपवित्र शतलद्विय मन्त्रक्य जप नहीं किया। पीपलके वृक्षक्य सेवन नहीं किया। अर्क-त्रयोदशैक्य जल स्नान दिया। कब भी यदि रातको अथवा शुक्लवाक्ये दिन पड़े, तो सत्करल सब पापोंको हरनेवाली है; किन्तु मैंने उसकी भी उपेक्षा कर दी। ठेकी छायावाले सचन वृक्षक्य पीषा नहीं लगाया। सुन्दर शय्या और मुल्यमय गद्देक्य दान नहीं किया। पत्ता, छतरी, पान तथा मुकक्य सुगन्धित करनेवाली और कोई वस्तु भी ब्राह्मणको दान नहीं दी। नित्य ब्राह्म, भूतबलि तथा अतिथि-पूजा भी नहीं की। व्यर्थुत उत्तम वस्तुओंक्य जो लोग दान करते हैं वे पुण्यके प्राणी मनुष्य कर्मलोकमें कर्मलोकको, कर्मलोकको और कर्मलोककी बातनाओंको नहीं देखते किन्तु मैंने यह भी नहीं किया। गौओंको आस नहीं दिया। उनके शरीरको

कभी नहीं सुजलपना, कबेबड़में पैसी हुई गोपत्रे, जो गोत्रेकर्म सुप्त देनेवाली होती है, मैं कभी नहीं निकाल्य। याचकत्रेको उनकी मुँहमाँगी वस्तुएँ देकर कभी सन्तुष्ट नहीं किया। भगवान् विष्णुकी पूजाके लिये कभी तुलसीका वृक्ष नहीं लगाया। शालग्रामशिलाके तीर्थभूत चरणामृतको न तो कभी पीया और न मस्तकपर ही चढ़ाया। एक भी पुण्यमयी एकदशी तिथिमें उपवास नहीं किया। शिखलेक प्रदान करनेवाली दिव्यशक्तिका भी मत नहीं किया। वेद, शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अगारी आदि वस्तुएँ इस लोकसे जाने समय मेरे साथ नहीं जायेंगी, अब तो मैं बिलकुल असमर्थ हो गया। अतः कोई उद्योग भी नहीं कर सकूँगा। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। हाय ! मुझपर बड़ा भारी कष्ट आ पड़ा। मेरे पास परलोकका राहुकार्य भी नहीं है।

इस प्रकार व्याकुलचित्त होकर सुकतने मन-ही-मन विचार किया—अहो ! मेरी समझमें आ गया, आ गया, आ गया। मैं धन कमानेके लिये उत्तम देश काश्मीरको आ रहा था। मार्गमें भागीरथी गङ्गाके तटपर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखायी दिये जो वेदके पाठगामी विद्वान् थे। वे ज्ञात-कल मन्त्रज्ञान करके बैठे थे। वहाँ किसी पौराणिक विद्वान्ने उस समय यह आधा श्लोक

कहा था—

माधे निधमाः सलिले शुश्रिते

विमुक्तत्वावाविरिधे

प्रयान्ति ॥

(२३८।३८)

‘माधे मासमे शीतल जलके भीतर डुबकर लगावे-वाले मनुष्य पापमुक्त हो स्वर्गलोकमें जाते हैं।’

पुण्यमैसे मैंने इस श्लोकको सुना है। यह बहुत ही प्रामाणिक है; अतः इसके अनुसार मुझे माधक ज्ञान करना ही चाहिये।

मन-ही-मन ऐश्वर्य निश्चय करके सुकतने अपने मनको सुस्मर किया और नौ दिनोंतक स्मृदाके जलमें माध मसक ज्ञान किया। उसके बाद ज्ञान करनेकी भी शक्ति नहीं रह गयी। वे दसवें दिन किसी तरह नर्मदाजीमें गये और विधिपूर्वक ज्ञान करके तटपर आये। उस समय शीतसे पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिया। उसी समय मेरुगिरिके समान तेजस्वी विमान आया और माधज्ञानके प्रभावसे सुकत उसपर आरुढ़ हो स्वर्गलोकको चले गये। वहाँ एक मन्वन्तर तक निवास करके वे पुनः इस पृथ्वीपर वाङ्मण हुए। फिर प्रयागमें माधज्ञान करके उन्होंने ब्रह्मलोक प्राप्त किया।

सनातन मोक्षमार्ग और मन्त्रदीक्षाका वर्णन

राजा दिल्लीपते पूछा—भगवन् ! आपने सर्वाग्रभ्रमर्ष तथा नित्य-नैमित्तिक कर्मसहित सम्पूर्ण धर्मोंका वर्णन किया। अब मैं सनातन मोक्ष-मार्गका वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप उसे सुनानेकी कृपा करे सम्पूर्ण मन्त्रोंमें कौन-सा ऐसा मन्त्र है, जो सैसाहस्यी रोगको एकमात्र औषध हो ? सब देवताओंमें कौन मोक्ष प्रदान करनेवाला श्रेष्ठ देवता है ? यह सब बताइये।

वसिष्ठजी बोले—राजन् ! प्राचीन कालकी बात है। यह और दानमें लगे रहनेवाले सम्पूर्ण महर्षिधेने महाजीके पुत्र मुनिश्रेष्ठ नारदजीसे प्रश्न किया—‘भगवन्, हम किस मन्त्रसे परमपदको प्राप्त होगे ?

महाभाग : यह हमें बताइये, हमारे ऊपर कृपा कीजिये।’

नारदजीने कहा—महर्षियो ! पूर्वकालमें सन्स्रदि योगिधेने एकान्तमें बैठे हुए ब्रह्माजीसे परम दुर्लभ मोक्ष-मार्गके विषयमें प्रश्न किया।

तब ब्रह्माजीने कहा—सम्पूर्ण योगीजन परम उत्तम मोक्ष-मार्गका वर्णन सुनें। बड़े सौभाग्यकी बात है कि आज मैं इस अद्भुत रहस्यका वर्णन करूँगा। समस्त देवता और तपस्वी ऋषि भी इस रहस्यको नहीं जानते। सृष्टिके आदिमें अविनाशी भगवान् नारायण मुझसे प्रसन्न हुए। उस समय मैंने उन पुण्यपुरुषोंतमसे पूछा—‘भगवन् ! किस मन्त्रसे मनुष्योंका इस संसारसे

उद्धार होगा ? इसको यथार्थरूपसे बतलाइये। इससे सब लोगोके हित होगा। यैन-सब देस मन्त्र है, जो बिना पुरस्करणके ही एक बार उच्चारण करनेपरसे मनुष्योंके परमपद प्रदान करता है।'

श्रीमन्मन्त्रोक्ते—महाभाग ! तुम सब लोकोंके हितोकी हो। तुमने यह बहुत उत्तम बात पूछी है। अतः मैं तुम्हें वह रहस्य बतलाता हूँ, जिसके द्वारा मनुष्य भूमे प्राप्त कर सकता है। लक्ष्मी और नारायण—ये दो मन्त्रज शरणागतजनोंकी रक्षा करते हैं। सब मन्त्रोक्ते अपेक्षा ये शुभकारक हैं। एक बार स्मरण करनेपरसे ये परमपद प्रदान करते हैं। लक्ष्मीनारायण मन्त्र सब फलोको देनेवाला है जो मेरी भक्त नहीं है, वह इस मन्त्रको पानेका अधिकारी नहीं है। उसे यज्ञपूर्वक दूर रखना चाहिये। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षी, शूद्र तथा इतर जातिके मनुष्य भी यदि मेरी भक्त हों तो वे सभी इस मन्त्रको पानेके अधिकारी हैं जो प्रारणमें आये हों, मेरी सिवा दूसरेका सेवन न करते हों तथा अन्य किसी साधनका आश्रय न लेंते हों। ऐसे लोगोको इस उत्तम मन्त्रका उपदेश देना चाहिये। यह सबको शरण देनेवाला मन्त्र है। एक बार उच्चारण करनेपर भी यह आर्त प्राणियोंको शीघ्र फल प्रदान करनेवाला है। आर्त, भिक्षु, अर्धाची अथवा शानी—जो कोई भी एक बार मेरी शरणमें आ जाता है उसे उक्त मन्त्रका पूरा फल मिलता है। जो भक्तिहीन, अभिमानी, नास्तिक, कृतघ्न एवं श्रद्धारहित हो, सुन्नेकी इच्छा न रखता हो तथा एक वर्तक भाष न रह चुका हो—ऐसे मनुष्यको इस मन्त्रका उपदेश नहीं देना चाहिये। जो कर्म-प्रेमसे मुक्त और दम्भ-लेशसे रहित हो तथा अनन्य भक्तियोंके द्वारा मेरी सेवा करता हो, उसे विधिपूर्वक इस उत्तम मन्त्र-रत्नका उपदेश करना उचित है।

मेरी आराधना करना, भूमिमें समस्त कर्मोंका अर्पण करना, अनन्यभावसे मेरी शरणमें आना, मुझे सब कर्मोंका फल अत्यन्त विश्वासपूर्वक समर्पित कर देना, मेरी सिवा और किसी साधनपर भरोसा न रखना तथा

अपने लिये किसी वस्तुका संग्रह न करना—ये सब शरणागत भक्तोंके नियम हैं। ऐसे गुणोंसे युक्त पुरुषको इस उत्तम मन्त्रका उपदेश देना चाहिये। उक्त मन्त्रका मैं सर्वलोकों सनातन नारायण ही श्रुति हूँ। लक्ष्मीके साथ मैं ही इसका देवता भी हूँ अर्थात् वात्सल्य रसके समुद्र, सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वर, श्रीमान्, सुशील, सुपग, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, निरन्तर पूर्णकाम, सर्वव्यापक, सबके बन्धु और कृपाप्रदी सुधाके सागर लक्ष्मीसहिता मैं नारायण ही इसका देवता हूँ। अतः मेरी अनुगामिनी लक्ष्मीदेवीके साथ मुझ सिद्धरूपी भगवान्का ध्यान करना चाहिये। अपनी इन्द्रियोंको चरममें करके पवित्र हो उक्त मन्त्ररत्नद्वारा गन्ध-पुष्प आदि निवेदन करके राज्ञ, चक्र, गदा और पद्म धारण करनेवाले दिव्यरूपधारी मुझ विष्णुका धीरे धीरे मुझसे विराजमान लक्ष्मीसहित पूजन करे प्रजापते ! इस प्रकार एक बार पूजा करनेपर भी मैं सन्तुष्ट हो जाता हूँ।

ब्रह्माजीने कहा—नाथ आपने इस उत्तम रहस्यका घालीभीति वर्णन किया तथा मन्त्ररत्नके प्रभावको भी बतलाया, जो मनुष्योंको सब प्रकारकी सिद्धि का प्रदान करनेवाला है। अब सम्पूर्ण लोकोंके पितृ, माता, गुरु, स्वामी, सख, प्रजा, गति, शरण और सुहृद् हैं। देवेन्द्र ! मैं तो आत्मा दास, शिष्य तथा सुहृद् हूँ। अतः दयासिन्धु मुझे अपनेसे अभिन्न बन लीजिये। सर्वज्ञ ! अब आप इस समय सब लोगोके हितोकी इच्छासे उत्तम विधिके साथ मन्त्ररत्नकी दीक्षाका उत्कतः वर्णन करिये।

श्रीमन्मन्त्रोक्ते—यत्त ! सुनो मैं मन्त्र दीक्षाकी उत्तम विधि बतलाता हूँ। मेरी आज्ञाप्रदी सिद्धिके लिये पहले आचार्यकी शरण ले। आचार्य ऐसे होने चाहिये जो वैदिक ज्ञानसे सम्पन्न, मेरी भक्त, ईश्वरहित मन्त्रके हाता मन्त्रके भक्त, मन्त्रकी शरण लेनेवाले, पवित्र, बहुविद्याके विद्वत्, मेरी चजनके सिवा और किसी साधनका सहाय न लेनेवाले, अन्य किसीके नियन्त्रणमें न रहनेवाले, ब्राह्मण, वीतराग, प्रेम-लेशसे शून्य, सदाचारकी शिक्षा देनेवाले, मुमुक्षु

तथा परमार्थवेत्ता हों ऐसे गुणोंसे युक्त पुरुषको ही आचार्य कहा गया है जो आचार्यकी शिक्षा दे, उसीका नाम आचार्य है। जो छात्राचार्यके अधीन हो, उनके अनुशासनमें मन लगाने और व्याख्यापालनमें स्थिरचित्त हो, उसे ही साधु पुरुषोंने शिष्य कहा है। ऐसे लक्षणांसे युक्त सर्वगुणसम्पन्न शिष्यको विधिपूर्वक उत्तम मन्त्ररत्नक उपदेश करे। द्वादशीको श्रवण नक्षत्रमें या वैष्णवके बताये हुए किसी भी समयमें उत्तम आचार्यकी प्राप्ति होनेपर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये।

वसिष्ठजी कहते हैं—इस प्रकार मन्त्ररत्नक उपदेश प्रकर तीनों लोकोंके सामने ब्रह्माजीने मुझको

भगवान् विष्णुकी महिमा, उनकी भक्तिके भेद तथा अष्टाक्षर मन्त्रके स्वरूप एवं अर्थका निरूपण

राजा दिलीपने कहा—भगवन्, हरिभक्तिमयी सुधासे पूर्ण आपके वचनोंको सुननेसे मुझे तृप्ति नहीं होती—अधिकधिक सुननेकी इच्छा बढ़ती जाती है। अतः इस विषयमें कितनी बातें हों, सब बताइये। मुनिश्रेष्ठ, इस भयानक संसाररूपी जलमें आध्यात्मिक आदि तीनों तानोंके दावानलकी महाज्वालासे सन्तप्त हुए मनुष्योंके लिये श्रीहरिभक्तिमयी सुधाके सम्पुत्रको छोड़कर दूसरा कौन-सा आश्रय हो सकता है? महामुने! मुनिजन जिनकी सदा उपासना करते हैं, परमात्माकी भक्तिसे उन विभिन्न रूपोंको इस समय विस्तारके साथ बतलाइये।

वसिष्ठजीने कहा—राजेन्द्र! तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है यह मनुष्योंको संसार-सागरके पार उतारनेवाला है। भगवान् विष्णुकी भक्ति नित्य सुख देनेवाली है। प्राचीन कालमें कैलास पर्वतके शिखरपर भगवती पार्वतीजीने लोकपूजित भगवान् शङ्करसे इसी महान् प्रश्नको पूछा था।

पार्वतीजी बोलीं देवदेव त्रिपुरासुरको मारनेवाले महादेव! सुरेश्वर! मुझे विष्णुभक्तिको उपदेश कीजिये, जो सब प्राणियोंको मुक्ति देनेवाली है।

और नारदजीको भी उक्त मन्त्रक उपदेश दिया। तत्पश्चात् वैभवाण्यवासी शौनकादि महर्षियोंको नारदजीने इस मन्त्रक उपदेश दिया, जो शरणागतोंकी रक्षा करता है। राजन्! महर्षि श्री इस गुह्यतम मन्त्रको नहीं जानते। लक्ष्मी और नारायण—ये दोनों मन्त्र परम रहस्यमय हैं। इन दोनोंसे श्रेष्ठ दूसरा कोई मन्त्र नहीं है। इन दोनोंसे श्रेष्ठ धर्म सम्पूर्ण लोकमें कोई नहीं है। ब्रह्माजीने पूर्वकालमें तीन बार सत्यकी प्रतिज्ञा करके कहा था—‘मनुष्योंको मुक्ति प्रदान करनेके लिये भगवान् नारायणसे बड़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी सेवा ही सम्पूर्ण शुभारम्भ कर्मोंका मूलच्छेद करनेवाला मोक्ष है।’

श्रीमहादेवजीने कहा—सब लोकोंका हित चाहनेवाली महादेवी तुम्हें साधुवाद तुम जो भगवान् लक्ष्मीपतिके उत्तम माहात्म्यके विषयमें प्रश्न करती हो, यह बहुत ही उत्तम है पार्वती! तुम धन्य हो, पुण्यात्मा हो और भगवान् विष्णुकी भक्त हो। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारे झील, रूप और गुणोंसे सदा ही सन्तुष्ट रहता हूँ। गिरिजे मैं उत्तम भगवद्भक्ति, भगवान् विष्णुके स्वरूप तथा उनके मन्त्रोंके विधानका वर्णन करता हूँ, सुनो भगवान् नारायण ही परमार्थतत्त्व हैं वे ही विष्णु, वासुदेव, सनातन, परमात्मा, परब्रह्म, परम ज्योति, परात्पर, अच्युत, पुरुष, कृष्ण, शाश्वत, दिव्य, ईश्वर, नित्य, सर्वगत, स्थाय, रुद्र, साक्षी, प्रजापति, गङ्गा, साक्षात्, यज्ञपति ब्रह्मणस्पति, हिरण्यगर्भ, सविता, लोककर्ता, लोकपालक और विभु आदि नामोंसे पुकारे जाते हैं वे भगवान् विष्णु ‘अ’ अक्षरके वाच्य, लक्ष्मीसे सम्पन्न, लीलके स्वामी तथा सबके प्रभु हैं। अक्षरसे जिसकी उत्पत्ति होती है, उस जीव-समुदायके तथा अमृतत्व (मोक्ष) के भी स्वामी हैं। वे विशात्मा सहस्रो मस्तकवाले, सहस्रो नेत्रवाले और सहस्रो पैरवाले हैं। उनका कभी अन्त नहीं होता। इसलिये वे

अन्नक कहल्लते हैं। लक्ष्मीके प्रति होनेसे श्रीपति नाम धारण करते हैं। योगिजन इनमें रमण करते हैं इसलिये इनका नाम राम है। वे समस्त गुणोंको धारण करते हैं, तथापि निर्गुण हैं भगवान् हैं। वे समस्त लोकोंके ईश्वर, प्रोमान्, सर्वज्ञ तथा सब ओर मुखवाले हैं। पार्वती ! उन लोकप्रधान जगदीश्वर भगवान् कासुदेवके महात्म्यका चित्ता मुझसे हो सकेगा, वर्णन करता हूँ वास्तवमें तो मैं, ब्रह्मजी तथा सम्पूर्ण देवता मिलकर भी उसका पूरा वर्णन नहीं कर सकते सम्पूर्ण उर्ध्वलोकमें भगवान्की महिमाका ही प्रतिपादन है तथा वेदान्तमें उनकी परमार्थ तत्व निश्चित किया गया है।

अब मैं भगवान्की उपासनाके पृथक्-पृथक् भेद बतलाता हूँ, सुनो। भगवान्का अर्चन, उनके मनोकथ जप, स्वरूपका ध्यान, नायोंका स्मरण, कीर्तन, श्रवण, वन्दन, चरण-सेवन, चरणोदक-सेवन, उनका प्रसाद ग्रहण करना, भगवद्भक्तोंकी सेवा, दृढशीलतका पालन तथा तुनसीका वृक्ष लगाना—यह सब देवाधिदेव भगवान् विष्णुकी प्रीति है, जो भव-बन्धनसे मुक्तकर दिलानेवाली है। सम्पूर्ण देवताओंके तथा धर्म लिये भी पुरुषोत्तम श्रीहरि ही पूजनीय हैं। ब्राह्मणोंके लिये तो वे विशेषरूपसे पूज्य हैं अतः ब्राह्मणोंको उचित है कि वे प्रतिदिन विधिपूर्वक श्रीहरिका पूजन करें।

श्रेष्ठ द्विजको अष्टाक्षर मन्त्रका अभ्यास करना चाहिये। प्रणवको मिलाकर ही वह मन्त्र अष्टाक्षर कहा गया है। मन्त्र है — 'ॐ नमो नारायणाय'। इस प्रकार इस मन्त्रको अष्टाक्षर जानना चाहिये यह सब मनोरथोंकी सिद्धि और सब दुःखोंका नाश करनेवाला है। इसे सर्वमन्त्ररूप और शुभमन्त्रक माना गया है। इस मन्त्रके 'रुषि' और 'देवता' लक्ष्मीपति भगवान्

नारायण ही हैं। 'सुन्द' दैवी' गायत्री है। प्रणवको इसका 'बीज' कहा गया है। भगवान्से कभी विलग न होने वाली भगवती लक्ष्मीको ही विद्वान् पुरुष इस मन्त्रकी 'शक्ति' कहते हैं इस मन्त्रका पहला पद 'ॐ', दूसरा पद 'नमः' और तीसरा पद 'नारायणाय' है इस प्रकार यह तीन पदोंका मन्त्र बतलाना गया है। प्रणवमें तीन अक्षर हैं—अक्षर, उक्षर तथा मक्षर। प्रणवको तीनों वेदोंका स्वरूप बतलाना गया है। यह ब्रह्मका निवास-स्थान है। अक्षरसे भगवान् विष्णुका और उक्षरसे भगवती लक्ष्मीका प्रतिपादन होता है। मक्षरसे उन दोनोंके दासभूत जीवात्माका कथन है, जो पक्षीसर्प^१ तत्त्व है

किन्सी-किन्सीके मतमें उक्षर अवधारणाधी है। इस पक्षमें भी श्रौतत्वका प्रतिपादन उक्षरके ही द्वारा किया जाता है। जैसे सूर्यकी प्रभा सूर्यसे कभी अलग नहीं होती, उसी प्रकार भगवती लक्ष्मी श्रीविष्णुसे नित्य संयुक्त रहती हैं। उक्षरसे किन्कर बोध कराया जाता है, वे लक्ष्मीपति भगवान् विष्णु चरणोंके भी चरण हैं। सम्पूर्ण जीवात्माओंके प्रधान अङ्गी हैं जगत्के बीज हैं और परमपुरुष हैं। वे ही जगत्के कर्ता, प्रालम्ब, ईश्वर और लोकके बन्धु-मायव हैं। तथा उनकी मनोरमा पत्नी लक्ष्मी सम्पूर्ण जगत्की माता, अधीश्वरी और आचार-शक्ति है। वे निरुच हैं और श्रीविष्णुसे कभी विलग नहीं होती। उक्षरसे उनकी तत्त्वका बोध कराया जाता है। मक्षरसे इन दोनोंके दास जीवात्माका कथन है, जिसे विद्वान् पुरुष क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यह ज्ञानका आश्रय और ज्ञानरूपी गुणसे युक्त है। इसे चित्त और प्रकृतिसे परे माना गया है यह अजन्मा, निर्विकार, एकरूप, स्वरूपका प्राणी, अणु, नित्य, अक्याप्तक, चिदानन्द-स्वरूप 'अहं'

१ 'दैव्येकम्' इस पिङ्गल-सूत्रके अनुसार एक अक्षरका अन्वय आठ अक्षरोंके एक पदका सुन्द 'दैवी गायत्री' है पञ्चमी मन्त्रकालके अनुसार 'प्रणव' को और दूसरी व्याख्याके अनुसार अष्टाक्षर मन्त्रको 'दैवी गायत्री' सुन्दके अन्तर्गत माना गया है। इस 'दैवी गायत्री' को 'एकवक्त्र' या 'एकपदा' गायत्री भी कहते हैं चौबीस अक्षरोंकी तो जो प्रसिद्ध गायत्री है, वह आठ-आठ अक्षरोंके तीन पदोंसे युक्त होनेके कारण 'त्रिपदा गायत्री' कहल्यती है।

२-दास इतिर्था प्रायः भूत, प्रायः इन्द्रियोंके विषय, मन, अहंकार, महात्मा और प्रकृति—वे चौबीस तत्व हैं। इनका साक्षी चेतन पक्षीसर्प तत्त्व है।

पदार्थ अर्थ, अविनाशी, क्षेत्र (शरीर) व अधिष्ठाता भिन्न-भिन्न रूप धारण करनेवाला, सनातन, जलने, कटने, गलने और सुखानेमें न आनेवाला तथा अविनाशी है। ऐसे गुणोंसे युक्त जो जीवात्म है, वह सदा परमात्मक अङ्गभूत है। वह केवल श्रीहरिक ही दास है और किसीका नहीं। इस प्रकार मध्यम अक्षर ठगारके द्वारा जीवके दासभावका ही अवधारण (निर्धार) किया जाता है। इस तरह प्रत्येक अर्थ जानना चाहिये। प्रत्येक अर्थ स्पष्ट हो जानेपर शेष मन्त्रके द्वारा परमात्माके दासभूत जीवकी परतन्त्रता ही सिद्ध होती है। वह कभी स्वतन्त्र नहीं होता। अतः अपनी स्वतन्त्रताके प्रभान् अङ्गकारके मनसे दूर कर देना चाहिये। यह दूसरे नुस्तेसे जो कर्म किया जाता है, उसका भी निषेध है।

‘भवस्’—मन एवमेव जो नकार है, वह अहङ्कारक वाचक है और नकार उसके निषेध करने-वाला है। अतः मनसे ही जीवके लिये अहङ्कार त्यागकी प्रेरणा मिलती है। अहङ्कारसे युक्त मनुष्यको तनिक भी सुख नहीं मिलता जिसका चित्त अहङ्कारसे मोहित है, वह जोर अन्धकारसे पूर्ण नरकमें गिरता है। इसलिये मनके द्वारा क्षेत्रज्ञकी स्वतन्त्रताका निषेध किया गया है। वह भगवान्‌के अधीन है। भगवान्‌के अधीन ही उसके जीवन है। अतः चेतन जीवात्मा किसी साधनकर स्वतन्त्र कर्ता नहीं है। ईश्वरके संकल्पसे ही सम्पूर्ण ब्रह्म जगत् अपने-अपने व्यापारमें लगता है। अतः जीव अपने सामर्थ्यपर निर्भर रहना छोड़ दे। ईश्वरके सामर्थ्यसे उसके लिये कुछ भी अलम्प नहीं है। अपना सारा भार भगवान् लक्ष्मीपतिवशे सौंपकर उनकी आराधनाके ही कर्म करे। श्रीश्री परमात्म है मैं सदा

उनका दास बना रहूँ।' इस भावसे स्वेच्छापूर्वक अपने
ज्वालको ईश्वरकी सेवामें लगाना चाहिये। इस प्रयत्न
मन्के द्वारा अहंता, ममत्तका त्याग करना उचित है।
देहमें जो अहं बुझि होती है, वही संसार-बन्धनका मूल
कारण है। वही कर्मोंके बन्धनमें डालती है। अतः विद्वान्
पुरुष आत्मनस्को त्याग दे।*

पर्यन्त। अब ये 'नारायण' शब्दकी व्याख्या करते हैं। भूमे। नर अर्थात् जीवोंके समुदायको नर कहते हैं। उन 'नर' शब्दवाच्य जीवोंके अयन—गति अर्थात् आश्रय परम पुत्र्य श्रीविष्णु है। अतः वे नारायण कहलाते हैं। अथवा नर यानी जीव उन भगवान्‌के अयन-निवासस्थान हैं। इसलिये भी उन्हें नारायण कहा जाता है। जड़-चेतनरूप जिनसे भी जगत्‌ देख न सुना जाता है, उसको पूर्वरूपसे ज्ञात करके भगवान्‌ नित्य विराजमान हैं। इसलिये उनका नाम नारायण है। जो कल्पके अन्तमें सम्पूर्ण जगत्‌को अपना आस बनाकर अपने ही भीतर धारण करते हैं और सृष्टिके आरम्भकालमें पुनः सबकी सृष्टि करते हैं, वे भगवान्‌ नारायण कहे गये हैं। सम्पूर्ण चराकर जगत्‌ नर कहलाता है। उसको जिनका संग नित्य प्राप्त है अथवा उसे जिनके द्वारा उत्तम गति प्राप्त होती है, उन्हें नारायण कहते हैं। बलसे फैलकी भाँति जिनसे सम्पूर्ण लोक उत्पन्न होते और पुनः जिनमें लीन हो जाते हैं, उन भगवान्‌को नारायण कहा गया है। जो अविनाशी पद नित्यस्वरूप तथा नित्यप्राप्त भोगोंसे सम्पन्न हैं, साथ ही जो सम्पूर्ण जगत्‌का शासन करनेवाले हैं, उन भगवान्‌को नाम नारायण है। दिव्य, एक, सनातन और अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले श्रीहरि ही नारायण कहलाते हैं। द्रष्टा और दृश्य, श्रोता और श्रोतव्य, स्पर्श

“ यहाँ मूलमें ‘मनस्’ प्रत्यय पर पाठ होनेसे मनस् ही उत्पन्न किया गया है; किन्तु प्रकारण देखनेसे यह स्पष्ट होता है, ‘मनस्’ की जगह ‘नमस्’ पाठ होना चाहिये। यहाँ अष्टाक्षर मन्त्रकी व्याख्या चल रही है। मन्त्रका लक्षण है—‘ॐ नमो नारायणाय’। इसमें अन्तराली व्याख्या विसमर्थक साध की गयी है; इसके बाद ‘नमस्’ की व्याख्या प्रसङ्ग है, जिससे शब्द मूलसे ‘मनस्’ लिया गया है। इसके अन्ते ‘नारायणाय’ पदकी व्याख्या विसमर्थक है। अतः यहाँ ‘मनस्’ के मन्त्र-मन्त्ररसो को लक्ष्य किया गया है वह ‘नमः’ के मन्त्र-मन्त्ररसो ध्येय है—ऐसा सम्झना चाहिये। ”

करनेवाला और स्तुत्य करता और प्रेक्ष, चला और वाचा तथा ज्ञाता और प्रेक्ष—जो कुछ भी वह चेतनमय जगत् है, वह सब लक्ष्मीपति श्रीहरी हैं जिन्हें नारायण कहा गया है। वे सबको मस्तकवाले अन्तर्धानी पुरुष, सबको नेत्रोंसे युक्त तथा सबको चरणोंवाले हैं। भूत और वर्तमान सब कुछ नारायण श्रीहरी ही हैं। आत्मे विसर्ग उत्पत्ति होती है, उस प्राणिसमुदाय तथा अमृतत्व—मोक्षके भी ज्ञानी वे ही हैं। वे ही विष्णु पुरुष हैं। वे अन्तर्धानी पुरुष ही श्रीविष्णु, वासुदेव, अच्युत, हरि, हिरण्यम्ब, भगवान्, अमृत, ब्रह्मण तथा विश्व आदि जगत्से युक्त हैं। वे ही सम्पूर्ण जगत्के चालक और सब लोकोंका शासन करनेवाले ईश्वर हैं। वे हिरण्यम्ब अण्डको उत्पन्न करनेके कारण हिरण्यवर्ग और सबको जन्म देनेके कारण संचित हैं। उनकी मूर्तिमात्र ज्ञात नहीं है। इसलिये वे अनन्त कहलते हैं। वे यज्ञ देवोंसे जन्म होनेके कारण भोक्ता हैं। उनकी नाम भगवान् (बहुविध देवोंसे युक्त) और पुरुष है 'वासुदेव' शब्द बिना किसी उपनिषदके सर्वान्तरूप बोधक है। उनकी ईश्वर, भगवान् विष्णु, परमात्मा, संसारके सुहृद्, चरित्र प्रणिबोधि एकमात्र शासक और रक्षितोपरी परमगति कहते हैं। जिन्हें वेदके आदिमें स्मर कहा गया है, जो वेदान्तों में प्रतिष्ठित है तथा जो प्रकृतिलक्षण पुरुषों में से हैं, वे ही भोक्ता कहलते हैं। प्रणवजो अक्षर है, वह श्रीविष्णु ही हैं और जो विष्णु हैं वे ही नारायण हरि हैं। उनकी नित्यपुरुष, परमात्मा और भोक्ता कहते हैं। पुनिर्बोधि उन्हें ही ईश्वर नाम दिया है। इसलिये भगवान् वासुदेवोंका उपाधिभूत 'ईश्वर' शब्दकी प्रतिष्ठा है। सम्पूर्ण वेदवादिमें उन्हें अक्षर कहा है। इसलिये वासुदेवोंको भोक्तात्वकी भी प्रतिष्ठा है। वे त्रिपद् विभूति तथा लीलाके भी अक्षर हैं। जो श्री, भू तथा लीला देवीके स्त्री हैं, उनकी अच्युत कहा गया है। इसलिये वासुदेवोंको सर्वेश्वर शब्दकी भी प्रतिष्ठा है। जो यज्ञके ईश्वर, ब्रह्मण्य ब्रह्मके चेतन, ब्रह्म करनेवाले, विष्णु, ब्रह्मण्य और ब्रह्मपुरुष हैं, वे भगवान् ही परमेश्वर कहलते हैं। वे ही यज्ञके अधीश्वर होकर

जगत्का हृन्म कण्ठकोय भोग लगाते हैं। वे ही इस लोकमें अधिनारी श्रीहरी एवं ईश्वर कहलते हैं। उनके निकट अपनेसे समस्त राक्षस, असुर और भूत तत्त्वज्ञान जाते हैं। जो विष्णुका भक्षण करके अपने विभूतिमें तीन लोकोंको तृप्त करते हैं। वे वासुदेव होनेवाले श्रीमहर्षि ही परमेश्वर हैं। जब पुरुषकी हृदिके द्वारा देवताओंमें ब्रह्म किया, तब उस ब्रह्मसे नीचे ऊपर दोनों ओर दाहिने करनेवाले जीव उत्पन्न हुए। सबको होनेवाले उस यज्ञसे ही अक्षर और सम्बन्धकी उत्पत्ति हुई। उसीसे योगे, भी और पुरुष आदि उत्पन्न हुए। उस सर्वप्रधान पुरुष श्रीहरीके शरीरसे सम्बन्ध—अक्षरका समस्त जगत्की उत्पत्ति हुई। उनके भुक्त वाहु ऊर्ध्व और चरणोंसे क्रमशः आकाश आदि वर्ण उत्पन्न हुए। भगवान्के पैरोंसे पृथ्वी और चलाकले आकाशका प्रदुर्गम हुआ। उनके मनसे चन्द्रमा, नेत्रोंसे सूर्य मुखसे अग्नि सिरसे धुल्लेक, जगत्से सत्ता करनेवाले वायु, गंधोंके अक्षर तथा सम्पूर्ण चरित्र जगत्की उत्पत्ति हुई। सब कुछ श्रीविष्णुसे ही प्रकट हुआ है। इसलिये वे सर्वेश्वरी नारायण सर्वप्रधान कहलते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करके श्रीहरी पुनः उसका संसार करते हैं। तब उसी तरह, जैसे प्रकाश अपनेसे प्रकट हुए तनुओंको पुनः अपनेमें ही लीन कर लेती है। ब्रह्म, इन्द्र, अक्षर और अन्य—सभी देवताओंको अपने चरणों करके उनका संसार करते हैं; इसलिये भगवान्को हरि कहा जाता है। जब जगत् प्रलयके समय एकत्रणमें विघटित हो जाता है, उस समय वे सनातन पुरुष श्रीहरी संसारको अपने चरणों स्थापित करके सब वायव्य चरित्रोंके चरण समन करते हैं। कल्पके अक्षरको एकमात्र सर्वेश्वरी एवं अधिनारी भगवान् नारायण ही वे। उस समय न कहा वे, न कर। न देवता वे, न महर्षि। वे पृथ्वी, अक्षर, चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र लोक तथा महात्मासे अक्षर जगत् भी नहीं वे। श्रीहरीने समस्त जगत्का संसार करके सृष्टिचालने पुनः उसकी सृष्टि की इसलिये उन्हें नारायण कहा गया है। पार्वती। 'नारायण' इस चतुर्वर्ण पदमें जीवोंके

समस्तकर्म प्रतिपादन होता है। तबब तबहि सम्पूर्ण समस्तकर्म पीछे प्रत्यक्ष प्रयोग करना चाहिये। यन्त्रधोकाके
बाग्य भगवान्का एक ही है। पहले इस अर्थको न जाननेसे मिथ्या नहीं जान होती।

श्रीविष्णु और लक्ष्मीके स्वस्व, गुण, धाम एवं विभूतिधोका वर्णन

धार्मिकीकी ओरसे—देखकर। आप लक्ष्मीके अर्थ और लक्ष्मीकी ओरसे विचारके साथ जानाचहिये। साथ ही ईश्वरके स्वस्व, गुण, विभूति श्रीविष्णुके साथ साथ तथा बहुत-सेधोका भी यन्त्रधोकाके वर्णन करिहिये।

ब्रह्मदेवकीसे ब्रह्म—देख। तुमसे—ये परमात्मके स्वस्व, विभूति गुण तथा अवस्थाओका वर्णन करता हूँ। भगवान्के साथ है और वेद सम्पूर्ण विद्यमाने प्रकाश है। समस्त गुण और वेद धाम भगवान्में ही निहित हैं। वे महाविधोका पर अन्तेमें विश्व करके विराजमान हैं। उनका स्वस्व विराजत एवं व्यापक है। वे लक्ष्मीके पति और पुत्रयोग्य हैं। उनका स्वस्व करोड़ों करोड़ोंके समान है। वे नित्य सकल किशोर-विग्रह धारण करके सगरीबरी भगवती लक्ष्मीकीके साथ समस्त—सकलधाममें विराजते हैं। वह साथ साथ ही परमात्मके ब्रह्मरूप है। परमात्मके देवकीका उपयोग करनेके लिये है और वह सम्पूर्ण भगत् स्वीकृत करनेके लिये। इस प्रकार भोगधूम और प्रीतिधूमके रूपमें श्रीविष्णुकी दो विभूतिरूप निहित हैं। जब वे स्वीकृत अवस्था करके हैं, तब भोगधूममें उनकी नित्य निहित होती है। भोग और स्वीकृत दोनोको वे अपनी इतिहासे ही धारण करते हैं। भोगधूम या परमात्म विषय-विभूतिसे प्रकाश है। अर्थात् भगवद्भूतिके तीन अंगोंमें इसकी विधिति है और इस लोकमें जो कुछ भी है, वह भगवान्की कृपा-विभूतिके अन्तर्गत है। परमात्मकी विषय-विभूति नित्य और वाद-विभूति अनित्य है। परमात्ममें परमात्मता जो नृप विग्रह विराजमान है, वह नित्य है। वह कभी अपनी स्थितिमें भ्रम नहीं होता उसे समस्त एवं दिव्य धामा गया है। वह सदा लक्षणधाममें सुनिश्चित रहता है। वहाँ भगवान्को भगवती स्त्रीकी और पुत्रीकीके साथ नित्य संयोग प्राप्त है। भगवान्का

लक्ष्मी भी नित्यप्रकाश है। वे श्रीविष्णुके कभी भ्रम नहीं होते। जैसे भगवान् विष्णु सर्वत्र व्याप्त हैं, ठीकी प्रकार भगवती लक्ष्मी भी हैं। धार्मिकी! श्रीविष्णुकी तथा सम्पूर्ण भगवती असीमरी और नित्य परमात्मकी है। इनके भी साथ है, वेद महत्त्व और गुण रूप और व्याप्त हैं। वे भगवान् कटावणकी इतिहा, सम्पूर्ण भगवती कल और लक्ष्मीके अवस्था कटावण करनेवाली हैं। स्वस्व-सकलकर्म कर भगत् इनके कृपा-कटावण ही निर्भर है। विश्वका धामन और सत्ता इनकी देवीके सुखमें और वेद होनेसे ही गुण करते हैं। वे महालक्ष्मी लक्ष्मी अतिपूज्य, विगुणधूम और परमेवरी है। स्वस्व और अवस्था केदसे इनके दो रूप हैं। वे उन दोनों रूपोंसे सम्पूर्ण विद्यमाने व्याप्त करके निहित हैं। जब तबहि इसके रूपसे वे ही स्वीकृत्य देव धारण करके प्रकाश होती हैं। लक्ष्मीधूममें अवस्था वे धन कटावण करनेकी अतिपूज्यकी होती है। ऐसे अवस्थावाली लक्ष्मीदेवी श्रीदेविके अवस्थामें रहती हैं। सम्पूर्ण वेद तथा इनके द्वारा जाननेयोग्य निहित करती हैं। वे सब श्रीलक्ष्मीके ही अवस्था हैं। धार्मिकमें जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब लक्ष्मीका ही विग्रह कहलता है। विद्यमाने जो स्वीकृत्य ज्ञान, सदाचार और जीवधाम निहित है, वह सब लक्ष्मीका ही रूप है। धार्मिकी। भगवती लक्ष्मी समस्त विद्यमाने विरोधनि है, विद्यमाने कृपा-कटावणके कटावणसे सदा, नित्य, देवधाम इन्द्र, ब्रह्म, सूर्य, सुख, कल्याण तथा अतिदेव बहुत देवधाम प्राप्त करते हैं।

इनके नाम इस प्रकार हैं—लक्ष्मी, श्री कल्याण, विद्या, धाम, विष्णुविद्या, कली, कलात्मक, कलात्मक, पलायनी, परासुन्दरी, सुखेवरी, नित्य, सदा, सर्वगत, गुण, विष्णुधूम, कटावणी, श्रीदेवतात्मक (श्रीदेवतात्मकी कल्याण) तथा, अवस्थाकेकटावण (अवस्था लोकधोका

उत्पत्ति (कैवल्यस्थान), च, लीला, सर्वसुखाय
 रक्षिणी, सर्ववेदयत्री, सरस्वती, गौरी, शक्ति, स्वाहा,
 स्वाहा, गति, नमो नमो नमो, (श्रीविष्णुकी सुन्दरी पत्नी)
 तथा विष्णोर्नित्यनुपस्थिनी (सदा श्रीविष्णुके समीप
 रहनेवाली) । जो प्रातःकाल उठकर इन सम्पूर्ण नामोंका
 पाठ करता है, उसे बहुत बड़ी सम्पत्ति तथा विन्दु-
 धन-धान्यकी प्राप्ति होती है ।

शिरःपद्मं हरिणीं सुवर्णरत्नमयम् ।

पद्मं शिरःपद्मं लक्ष्मीं विष्णोर्नित्यनुपस्थिनीम् ॥

गन्धर्वराजं दुराक्षरं निम्बपुत्रं करीरिणीम् ।

ईश्वरीं सर्वभूतानां लम्बिष्ठेयकृते विष्णुम् ॥

(२५५।२८-२९)

जिनके श्रीअङ्गोक्त यह सुवर्णके समान सुन्दर एवं
 गौर हैं, जो सोने-चंदीके झरोसे सुशोभित और स्वकी
 अङ्गुलित करनेवाली हैं, भगवान् श्रीविष्णुसे जिनका
 कभी विभाग नहीं होता, जो सर्वभूतकी वरदायक
 करती हैं, कल्प लम्बोष्ठसे विपूषित होनेके कारण जिनका
 नाम लक्ष्मी है, जो सब प्रकारकी सुगन्धोंका हार है,
 जिनको पण्डित करना कहते हैं, जो सदा सब अङ्गोसे
 पूरे रहती हैं, जिनके सूते गोबरमें जिनका निवास है
 तथा जो समस्त अविद्योंकी अधीश्वरी हैं, उन भगवती
 श्रीदेवीका मैं यहाँ अङ्गुलित करता हूँ ।

आवेदमें बड़े हुए इस मन्त्रके द्वारा स्तुति करनेपर
 मोक्षकी लक्ष्मीने विराज आदि सभी देवताओंको सब
 प्रकारका ऐश्वर्य और सुख प्रदान किया था । श्रीविष्णुपत्नी
 लक्ष्मी सनातन देवता हैं । वे ही इस जगत्का शासन
 करती हैं । सम्पूर्ण ब्रह्मा जगत्की स्थिति उन्हींके
 कृपा-कटाक्षपर निर्भर है । अग्निमें रहनेवाली त्रिपादी
 शक्ति भगवती लक्ष्मी जिनके बल-त्वलमें निवास करती
 हैं, वे भगवान् विष्णु सबके ईश्वर, परम श्रेष्ठ-सम्पन्न,
 अक्षर एवं अविनाशनी पुत्र हैं; वे श्रीनारायण ब्रह्मात्म-
 गुणके समुद्र हैं । सबके स्वामी, सुशील, सुपग, सर्वज्ञ,
 सर्वशक्तिमान्, नित्य पूर्णव्यय, स्वयंभूतः सबके मुहूर्त,
 सुखी, दयासुधाके सागर, समस्त देहधारियोंके अन्नदाता,
 स्वर्ग और मोक्षका सुख देनेवाले और बलेश्वर दण्ड

करनेवाले हैं । उन श्रीविष्णुको नमस्कार है । मैं सम्पूर्ण
 देश-काल आदि अवस्थाओंमें पूर्णरूपसे भगवान्का
 दासत्व स्वीकार करता हूँ । इस प्रकार स्वकृपाका विचार
 करके निद्रिप्राय पुलक अनायास ही दासभावको प्राप्त कर
 लेता हूँ । यही पृथोक्त मन्त्रका अर्थ है । इसको जानकर
 भगवान्को भजनेकी शक्ति करने की चाहिये । वह ब्रह्मा
 जगत् भगवान्का दास ही है । श्रीनारायण इस जगत्के
 स्वामी, प्रभु, ईश्वर, भगवन्, माता, पिता, बन्धु, निवास,
 सार्व और गति हैं । भगवान् लक्ष्मीशक्ति कल्याणमय
 गुणोंसे युक्त और समस्त कामधर्मोंका कर प्रदान
 करनेवाले हैं । वे ही जगदीश्वर जिनको निर्गुण बड़े गये
 हैं । 'निर्गुण' शब्दसे यही बताया गया है कि भगवान्
 प्रकृतिकय हेतु गुणोंसे रहित हैं । जहाँ वेदात्मककोष्ठों
 प्रकृतिक विष्णुत्व बताता गया है और वह कहा गया है
 कि वह स्वरा दृश्यमान जगत् अनित्य है, यहाँ भी
 ब्रह्माण्डके प्रकृत रूपमें ही नजर बताया गया है ।
 प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले रूपोंकी ही अनित्यताका
 प्रतिपादन किया गया है ।

महादेवि । इस कथनका उत्तर यह है कि लीला-
 विहारी देवदेव श्रीहरिकी लीलाके लिये ही प्रकृतिकी
 उत्पत्ति हुई है । चौदह भुवन, सप्त सागर, सप्त द्वीप, चार
 प्रकारके प्राणी तथा ऊँचे-ऊँचे पर्वतोंसे भर हुआ वह
 समशीत ब्रह्माण्ड प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है । यह जगत्पर
 महान् दास आकरणोंसे भिर हुआ है । कल्प-कथा आदि
 भेदोंसे जो कालवृत्त चल रहा है, उसीके द्वारा संसारकी
 सृष्टि, चलन और संहार आदि कार्य होते हैं । एक सङ्कल
 वस्तुर्गुण व्यतीत होनेपर अन्तर्लक्षणका ब्रह्माजीका एक
 दिन पूरा होता है । इतने ही बड़े दिनसे सौ वर्षोंकी कल्पों
 आनु मानी गयी है । ब्रह्माजीको आनु समस्त होनेपर
 समस्त संहार हो जाता है । ब्रह्माण्डके समस्त लोक
 कालप्रतिसे दण्ड हो जाते हैं । समस्त श्रीविष्णुकी
 प्रकृतिमें उनका लय हो जाता है । ब्रह्माण्ड और
 आचारणके समस्त भूत प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं । सम्पूर्ण
 जगत्का आधार प्रकृति है और प्रकृतिके आधार
 श्रीहरि । प्रकृतिके द्वारा ही भगवान् सदा जगत्की सृष्टि

[illegible]

वहाँ बगवान् जीवने मरने सुखीने विरमने
सुखीने दिव्य विमान विमान राने है। उन
विमानमे बगवाने जने सुख भाने है। उनमे एक

[illegible][illegible]

मत्स्य और कूर्म अवतारोंकी कला—समुद्र-मन्थनसे लक्ष्मीजीका प्रादुर्भाव और एकदशी-द्वादशीका माहात्म्य

पार्श्वनीजीने कहा—महेश्वर ! अब मुझे भगवान्‌के वैभव—मत्स्य, कूर्म आदि अवतारोंका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये ।

श्रीमद्भगवान्‌जी बोले—देवि ! एकाग्रचित्त होकर सुनो मैं श्रीहरिके वैभव—मत्स्य, कूर्म आदि अवतारोंका वर्णन करता हूँ । जैसे एक दीपकमें दूसरे अनेक दीपक जलते हैं, वही प्रकार एक परमेश्वरके अनेक अवतार होते हैं । इन अवतारोंके परमेश्वर, जगद्‌गुरु और विश्व आदि अनेक भेद हैं । भगवान्‌ विष्णुके अनेक शुभ अवतार बताये गये हैं, महाजीने वृष, मरीचि, अग्नि दक्ष, कर्दम, पुलस्त्य, पुत्र्य, अग्निरा तथा ऋतु —इन नौ प्रजापतियोंको उत्पन्न किया । इनमें मरीचिने कश्यपको जन्म दिया । कश्यपके चार विधवाँ बेटे—अदिति, दिति, कदु और विनात—अदितिसे देवताओंका जन्म हुआ दितिने तमोगुणी पुत्रोंको उत्पन्न किया, जो महान्‌ असुर हुए । उनके सब इस प्रकार हैं—गम्भीर, इक्ष्वाकु, महाबली हिरण्यक, विरिण्यकशिपु, जम्ब और वन आदि यन्त्र बना करवान्‌ था । उसने महालेकमें जाकर महाजीको मोहित करके इनसे सम्पूर्ण भेद ले लिये । इस प्रकार कृतियोंका अपहरण करके वह महासागरमें डूब गया । फिर तो सारा संसार वर्णसे शुन्य हो गया । वर्णसेकर-सन्तान उत्पन्न होने लगी । स्वध्याय, मन्त्रधर और वर्णभ्रम-वर्णक लोभ हो गया । तब महाजीने सम्पूर्ण देवताओंके साथ श्रीसागरपर वाग्वान्‌स्त्री शरणमें जाकर यन्त्र देखके द्वारा अपहरण किये हुए वेदोंका उद्धार करनेके लिये इच्छा ज्ञान किया ।

श्रीमद्भगवान्‌जी बोले हैं—पर्वतों ! महाजीके इस प्रकार आर्चन करनेपर सम्पूर्ण इन्द्रियोंके स्वामी परमेश्वर श्रीविष्णु मत्स्यरूप धारण करके महासागरमें प्रविष्ट हुए । उन्होंने उस जलगत नरेश्वर यन्त्र नामक दीपकमें वृषुत्पत्ते अवस्थासे विदीर्ण करके मर डाल

और अङ्ग-उपङ्गोंसहित सम्पूर्ण वेदोंको एकत्र महाजीको समर्पित कर दिया इस प्रकार उन्होंने मत्स्यावतारके द्वारा सम्पूर्ण देवताओंकी रक्षा की । वेदोंको लेकर श्रीहरिने तीनों लोकोंका सब दूर किया धर्मकी प्राप्ति करायी और देवताओं तथा सिद्धोंके मुखसे अपनी सृष्टि सुनते हुए वे बहसि अमरजीन हो गये

दिये । अब मैं श्रीविष्णुके कूर्मावतार सम्बन्धी विशिष्टीकृत वैभवका वर्णन करूँगा पहलें अग्निसे पुत्र दुर्वास बड़े ही तेजस्वी मुनि हुए । वे महान्‌ तपस्वी, अत्यन्त क्रोधी तथा सम्पूर्ण लोकोंको क्षोभमें डालनेवाले हैं एक तमघबरी बात है—वे देवराज इन्द्रसे मिलनेके लिये स्वर्गलोकमें गये । उस समय इन्द्र ऐश्वर्य हाथीपर आसक्त हो सम्पूर्ण देवताओंसे पृथित होकर कहीं जानेके लिये उद्यत थे उन्हें देखकर महातपस्वी दुर्वासका मन प्रसन्न हो गया उन्होंने विनीत भावसे देवराजको एक परिजितकी माल्य पेंट की । देवराजने उसे लेकर हाथीके महाकण्ठ डाल दिया और जब नन्दनन्यकी ओर चल दिये । हाथी मरसे उच्छत हो रहा था उसने सूँढ़से उस माल्यको उतार लिया और मसलते हुए तोड़कर जमीनपर फेंक दिया । इससे दुर्वासजीको क्रोध आ गया और उन्होंने स्वयं देते हुए कहा—‘देवराज ! तुम विष्णुजीकी उजलभूमिसे सम्पन्न होनेके कारण भेट अग्रदान करते हो । इसलिये तीनों लोकोंकी लक्ष्मी नष्ट हो जायगी । इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ।’

दुर्वासके इस प्रकार शपथ देनेपर इन्द्र पुनः अपने मगरको लौट गये । तपश्चात्‌ वाग्वान्‌स्त्री लक्ष्मी जन्मार्जन हो गयीं महाज आदि देवता, गम्भीर, वक्र, किलर, दैत्य, राजन्, नाग, धनुष्य, उच्छस, पशु, पक्षी तथा कीट आदि जगत्‌के संपत्ता चरधर जगती दृष्टितकके यो दुःख भोगने लगे सब लोगोंने भूत-प्राससे पीड़ित होकर महाजीके पास जाकर कहा—‘भगवान्‌ ! तीनों लोक भूत-प्राससे पीड़ित हैं । आप सब लोकोंके स्वामी और रक्षक हैं

अतः इमं आपकी शरणमें आवे है। देवेश ! आप हमारी रक्षा करें

ब्रह्माजी बोले—देवता, दैत्य, गन्धर्व और मनुष्य आदि प्राणियों। सुनो। इन्द्रके अन्धकारसे ही यह सारा संकट उत्पन्न हुआ है। उन्होंने अपने कर्त्तव्यसे महात्म्य दुर्वासाको कुपित कर दिया है। उन्हींके क्रोधसे आज तीनों लोकोंका नारा हो रहा है। जिनकी कृपा-कटाक्षसे सब लोक सुखी होते हैं, वे जगन्माता महात्म्यभी अन्तर्धान हो गयी हैं। जबतक वे अपनी कृपादृष्टिसे नहीं देखेंगी, तबतक सब लोग दुःखी ही रहेंगे। इसलिये हम सब लोग चलकर क्षीरसागरमें विराजमान सनातनदेव भगवान् नारायणजी आराधना करें। उनके प्रसन्न होनेपर ही सम्पूर्ण जगत्प्रसन्न कल्याण होगा।

ऐसा निश्चय करके ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओं और भूत आदि महर्षियोंके साथ क्षीरसागरपर गये और विधिपूर्वक पुरुषसूक्तके द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने अनन्यचित्त होकर अष्टाक्षर मन्त्रका जप और पुरुषसूक्तका पाठ करके परमेश्वरका ध्यान करते हुए उनके लिये हवन किया तथा दिव्य स्तोत्रोंसे स्तवन और विधिवत् नमस्कार किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान्ने सब देवताओंको दर्शन दिया और कृपापूर्वक कहा— 'देवगण ! मैं वर देना चाहता हूँ, तुमलोग इच्छानुसार वर माँगो। वह सुनकर ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवता हाथ जोड़कर बोले— 'भगवन् ! दुर्वासा मुनिके शपसे तीनों लोक सम्पत्तिहीन हो गये हैं। पुरुषोत्तम ! इसीलिये हम आपकी शरणमें आवे हैं।

श्रीभगवान् बोले—देवताओ ! अधिकुम्हार दुर्वासा मुनिके शपसे भगवती लक्ष्मी अन्तर्धान हो गयी है। अतः तुमलोग मन्दराचल पर्वतको उखाड़कर क्षीरसागरमें रखो और उसे मछनी बना नागराज वासुकिको रसीली जगह उसमें लपेट दो। फिर दैत्य, गन्धर्व और दानवोंके साथ मिलकर सफुल्ल मन्यन करो। तत्पश्चात् जगत्को रक्षाके लिये लक्ष्मी प्रकट होगी। उनकी कृपादृष्टि पड़ते ही तुमलोग महान् सौभाग्यशाली हो जाओगे। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं

है। मैं ही कूर्मरूपसे मन्दराचलको अपनी पीठपर धारण करूँगा। तब मैं ही सम्पूर्ण देवताओंमें प्रवेश करके अपनी शक्तिके उन्हें बलिष्ठ बनाऊँगा।

भगवान्के ऐसब कहनेपर ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देने लगे। उनकी स्तुति सुनते हुए भगवान् अभ्युत्पन्न वहाँसे अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर सम्पूर्ण देवता और महात्म्य दानव आदिने मन्दराचल पर्वतको उखाड़कर क्षीरसागरमें डाला। इसी समय अर्धित-पराक्रमी भूतभवन भगवान् नामावधने कर्मुके रूपमें प्रकट होकर उस पर्वतको अपनी पीठपर धारण किया तथा एक हाथसे उन सर्वव्यापी अविनाशी प्रभुने उसके शिखरको भी पकड़ रखा था तदनन्तर देवता और असुर मन्दराचल पर्वतमें जगताज वासुकिको लपेटकर क्षीरसागरका मन्यन करने लगे। जिस समय महात्म्य देवता लक्ष्मीको प्रकट करनेके लिये क्षीरसागरको मथने लगे, उस समय सम्पूर्ण महर्षि उपवास करके मन और इन्द्रियोंके संयमपूर्वक श्रद्धा और तिव्युसहस्रनामका पाठ करने लगे। शूद्र एकदशी विधियोंके समुद्रका मन्यन आरम्भ हुआ। उस समय लक्ष्मीके प्रादुर्भावकी अभिलषा रखते हुए वेद वाद्यों और मुनिकोंने भगवान् लक्ष्मीनारायणका ध्यान और पूजन किया। उस पुरुर्तमें सबसे पहले कलकूट नामक महापर्वपर विश्व प्रकट हुआ, जो बहुत बड़े पिण्डके रूपमें था। वह ब्रह्मकाशीन अग्निके समान अत्यन्त भयंकर जान पड़ता था। उसे देखते ही सम्पूर्ण देवता और दानव भयसे व्याकुल हो भाग चले। उन्हें भयसे पीड़ित हो पागले देव मैं उन सबको रोकर कहा— 'देवताओ ! इस विषयसे भय न करो। इस कलकूट नामक महान् विश्वको मैं अभी अपना जाहर बना लूँगा।' मेरी बात सुनकर इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता ये शरणमें पड़ गये और 'साधु-साधु' कहकर मेरी स्तुति करने लगे। उधर मेघके समान बरले रंगवाले उस महाभयानक विश्वके प्रकट हुआ देव मैंने एकाग्रचित्तसे अपने हृदयमें सर्वदुःखहारी भगवान् नारायणका ध्यान किया और उनके तीन नामरूपी महामन्त्रका भक्तिपूर्वक जप करते हुए उस

बन्धन विषयों की दिया। सर्वप्रथम श्रीहरिकृष्ण के तीन नामोंके प्रथमसे उस लोकसंसारकारी विषयों में अनुराधा ही बना दिया। अन्तुत, अनन्त और गोविन्द—ये ही श्रीहरिके तीन नाम हैं। जो एकप्रतिष्ठित हो इनके आदिमें प्रणव और अन्तमें नमः जोड़कर (ॐ अन्तुतान् नमः, ॐ अनन्तान् नमः तथा ॐ गोविन्दान् नमः इस क्रममें) कतिपयकाल तक करता है, उसे विष, रोग और अग्निसे होनेवाली मृत्युका महान् भय नहीं आता होता। जो इस तीन नामकी महामन्त्रका स्वयंप्रति-पूर्वक तक करता है, उसे मार और मृत्युसे भी भय नहीं होता; फिर दूसरोंसे भय होनेकी हो जाता ही क्या है।^१ देवि ! इस प्रकार मैंने तीन नामोंके ही जगत्तसे विषय प्राप्त किया था।

तत्पश्चात् सम्पूर्ण-मन्त्र करनेपर लक्ष्मीकीकी बड़ी मन्त्र दृष्टि देखी ब्रह्म हुई। ये लक्ष्मी ब्रह्म पढ़ने की। उन्होंने देवताओंसे पूछा—‘मैंने लिये क्या प्राप्त है।’ यह देवताओंने इससे कहा—‘जिनके घरमें प्रतिदिन कलह होता हो, वहीं हम तुम्हें रहनेके लिये स्थान देते हैं। तुम अमृतलक्ष्मी से सब लेकर उहाँ घरमें जा बसो। वहाँ कठोर पापन किया जाता हो, वहकि रहनेवाले सदा हूट बोलते हो तथा जो महिला अन्न-करनकाले कभी सन्ध्याके समय सोते हों, उन्हींके घरमें दुःख और दुर्द्विषय बढ़ाने करती हुई तुम निरा निवास करो। महादेवि ! जो छोटी बुद्धिवाला मनुष्य पैर धोये बिना ही आचमन करता है, उस पापपापन धनकी ही तुम सेवा करो।

कलहप्रिय दृष्टि देखीके इस प्रकार आदेश देकर सम्पूर्ण देवताओंने एकप्रतिष्ठित हो पुनः श्रीरसागरव मन्त्र आरम्भ किया। तब सुन्दर नेत्रोंवाली लक्ष्मी देखी ब्रह्म हुई, जिसे जगत्त अनन्तने ग्रहण किया। तदनन्तर समस्त गुणलक्ष्मीसे सुराभिषिक्त और सब

जगत्तके अभ्युपगमोंसे विभूषित एक ही ब्रह्म हुई, जिसे गच्छने अपनी पत्नी बनाया। इसके बाद दिव्य अप्सराएँ और महादेवकी गन्धर्व उदय हुए, जो अन्ततः रूपवान् और सूर्य पद्मना तथा आग्नि के समान तेजस्वी की। तत्पश्चात् ऐरावत हाथी, उष्ट्र-गज चमक भव, बन्धनारि वृष, परिजात वृक्ष और सम्पूर्ण वन्यजन्तुओंके पूर्ण करनेवाली धृति तीव्र वादुर्भाव हुआ। इन सबको देवताय इन्द्रने बड़ी प्रसन्नताके साथ ग्रहण किया। इसके बाद इंद्रजीको प्रता-पशल सूर्योदय होनेपर सम्पूर्ण लोकोंकी आधीचरी करणकालकी जगत्ती महालक्ष्मी ब्रह्म हुई। उन्हें देवताय सब देवताओंको कड़ा हर्ष हुआ। देवताओंमें दुन्दुभिर्ष बचने लगीं, बन्देविर्ष कुराँकी मृष्टि करने लगीं, गन्धर्वराज गाने और अप्सराएँ नाचने लगीं। जीतल एवं परितः इस चलने लगीं। सूर्यकी प्रभ निर्मल हो गयी। मुझी हुई अभिर्ष बल उठी और सम्पूर्ण विश्वओंमें वसन्त का गयी।

तदनन्तर श्रीरसागरसे रसित एवं अमृतमयी चिरणोंसे युक्त चन्द्रमा ब्रह्म हुए, जो बल लक्ष्मीके भाई और लक्ष्मीके पुत्र देनेवाले हैं। ये लक्ष्मीके लक्ष्मी और सम्पूर्ण जगत्तके माता हैं। इसके बाद श्रीहरिकी पत्नी तुलसीदेवी ब्रह्म हुई, जो परम पवित्र और सम्पूर्ण विश्वको पावन बनानेवाली है। जगत्तल तुलसीका वादुर्भाव श्रीहरिकी पूजाके लिये ही हुआ है। तत्पश्चात् सब देवता प्रसन्नचित होकर चन्द्रचलन्धर्वतको पचासकाल तक भव्य और सफल मनोरथ हो बल लक्ष्मीके पास जा लक्ष्मीयसे सुख करके श्रीभूतनायक जप करने लगे। तब जगत्ती लक्ष्मीने प्रसन्न होकर सम्पूर्ण देवताओंसे कहा—‘देवताओ ! तुम्हारा करणकाल हो मैं तुम्हें कर देना चाहती हूँ। मुझसे मनोभाजिता कर माँगे।’

देवता बोले—‘सम्पूर्ण लोकोंके लक्ष्मी जगत्तान्

^१ अन्तुतान् गोविन्द इति अन्तर्वर्तते इति । ये अनेकवर्तते महान् अन्तर्वर्तते अनेकवर्तते ।

तथा तुल्यत्वं लक्ष्मी विष्णोर्गणितं महान् । अन्तर्वर्तते महान् अनेकवर्तते महान् ।

महान् तुल्यत्वं लक्ष्मी तत्त लक्ष्मी विष्णोः ।

विष्णुकी प्रियतमा लक्ष्मीदेवी : जब हमलोगोंपर प्रसाद हो और श्रीविष्णुके बल-बलसे सदा निवास करें। कभी भगवान्से अलग न हो तथा तीनों लोकोंका भी कभी बहिष्कार न करें। हेवि ! यही हमसे लिये श्रेष्ठ वर है। बगवन्सा ! आपकी आज्ञाकार है। हम आपसे कभी काहते हैं।

देवताओंके देस बड़ेमेक श्रीनारायणकी प्रियतमा लोकप्रसन्न करनेकी लक्ष्मीने 'एकमस्तु' ब्रह्मण्ड अपनी कार्यन्व लीकर थी। तदनन्तर ब्रह्मण्डपर भगवान् नारायण और ब्रह्माजी भी प्रकट हुए देवताओंने ब्रह्मण्डको नमस्कार करके उनका साजन किया और प्रसन्नबदन हो, इस जोड़कर कहा—'लोकेश ! आप अपनी प्रियतमा और महारानी लक्ष्मीदेवीको, जो कभी आपसे अलग होनेवाली नहीं है, बगवन्सी रक्षाके लिये प्राण बलिबिधे।' ऐसा कहकर ब्रह्म अर्द्ध देवता और मुनियोंने ब्रह्म ब्रह्मण्डके रजोसे बने हुए बालसूत्रिके समस्त देवताकी दिव्य पीठपर भगवान् विष्णु और बगवन्सी लक्ष्मीको विद्याया तथा वेदोंसे अन्नदके अधिष्ठ ब्रह्मण्डके हुए उन्होंने दिव्य बल, दिव्य बाल राजपत्र आपुन्य एवं अप्रमृष्ट दिव्य कर्तव्यसे उन दोनोंका पूजन किया। ब्रह्मण्डसे जो बनेल दलोकाली तुलसीदेवी प्रकट हुई थी, उनके द्वारा उन्होंने लक्ष्मीजीके पुण्य चरणोंका दर्शन किया। फिर तीन बार ब्रह्मण्ड और चारबार नमस्कार करके दिव्य इन्द्रोंसे स्तुति की। इससे सर्वदेवता भगवान् श्रीहरिने लक्ष्मीसहित ब्रह्मण्ड होकर देवताओंको बनेबिछिन्न बरदाय दिव्य। तबसे देवता और मनुष्य अर्द्ध प्राणी बहुत प्रसन्न रहने लगे। उनके यहाँ धन-धान्यकी प्रचुर वृद्धि हुई और वे बीरोग होकर अत्यन्त सुखका अनुभव करने लगे।

इसके बाद लक्ष्मीसहित भगवान् विष्णुने ब्रह्म होकर सम्पूर्ण लोकोंके हितके लिये समस्त महाभूमियों और देवताओंसे कहा—'मुनियों और महावली

देवताओं। तुम सब लोग सुनो—एकदली तिथि परम पुण्यमयी है। वह सब उपद्रवोंको हटा करनेवाली है। तुमलोगोंने लक्ष्मीका दर्शन करनेके लिये इस तिथिको उपवास किया है, इसलिये वह इन्द्रजी तिथि मुझे सदा प्रिय होगी। आजसे जो लोग एकदलीको उपवास करके इन्द्रजीको जात-काल सूर्योदय होनेपर बड़ी ब्रह्मण्डके लक्ष्मी और तुलसीके साथ वेद पूजन करेंगे, वे सब बन्धनोंसे मुक्त होकर मेरे चरण कदमों जात होंगे।'

ऐसा ब्रह्मण्ड सनातन भगवान् भगवान् विष्णु मुनियोंके द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए लक्ष्मीजीके निकसतमान ब्रह्मण्डसे बने गये। यहाँ सूर्यके समस्त लोकोंका भगवान् लोकप्रसन्न होकर ब्रह्मण्डके ऊपर विराटलोकका भगवन्सी रक्षाके साथ रहने लगे। वे देवताओंको दर्शन देनेके लिये सदा ही यहाँ निवास करते हैं। तदनन्तर सब देवता ब्रह्मण्डकाही सनातन भगवान्का भक्तिपूर्ण पूजन करके प्रसन्नचित हो उनकी स्तुति करने लगे। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बोले—'देवदेव ! तुम्हारे बन्धों जैसी इच्छा हो वैसा कर जाँगे।'

देवता बोले—महावली देवदेव ! आप जैन-जैन और दिग्विजयी ब्रह्मण्डके लिये सब द्वीपोंवाली इस पृथ्वीको अपनी पीठपर धारण बलिबिधे।

देवताओंकी कार्यन्व सुनकर विष्णुभगवान् भगवान्ने बड़ी प्रसन्नताके साथ कहा—'एकमस्तु' (ऐसा ही हो) तबसे उन्होंने सारे द्वीपोंसहित पृथ्वीको अपनी पीठपर धारण किया। तदनन्तर बह्विजयसहित देवता, गन्धर्व, दैत्य, दानव तथा ब्रह्मण्ड भगवान्की आज्ञा ले अपने-अपने लोकमें चले गये तबसे ब्रह्म अर्द्ध देवता, सिद्ध, मनुष्य, योगी तथा मुनिग्रेह भगवान्की आज्ञा मानकर बड़ी चतुरके साथ एकदली तिथिको उपवास और इन्द्रजी तिथिको भगवान्का पूजन करने लगे।

नृसिंहावतार एवं प्रह्लादजीकी कथा

महादेवजी कहते हैं—पार्वती ! दित्तसे कश्यपजीके दो महाबली पुत्र हुए थे, जिनका नाम हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष था वे दोनों महाप्रशस्ती और सम्पूर्ण दैत्यके स्वामी थे उनके दैत्य-योनिमें अनेक कारण इस प्रकार हैं वे पूर्वजन्ममें जब विश्व नामक श्रीहरिके पार्श्व थे और क्षेत्रज्ञमें द्वारपालका काम करते थे । एक समय सनकादि योगीश्वर भगवान्का दर्शन करनेके लिये उत्सुक हो क्षेत्रज्ञमें आये महाबली जय-विजयने उन्हें बीचमें ही रोक दिया । इससे सनकादिने उन्हें शपथ दे दिया—‘द्वारपालो ! तुम दोनों भगवान्के इस घामका परिचाय करके भूलोकमें चले जाओ ।’ इस प्रकार शपथ देकर वे मुनीश्वर वहीं ठहर गये । भगवान्को यह बात मालूम हो गयी और उन्होंने सनकादि महात्माओं तथा दोनों द्वारपालोंको भी बुलवाया निकट आनेपर भूतभावन भगवान्ने जय-विजयसे कहा -‘द्वारपालो ! तुमलोगोंने महात्माओंका अपराध किया है । अतः तुम इस शपथका उल्लङ्घन नहीं कर सकते । तुम यहाँसे जाकर या तो सात जन्मोंतक मेरे प्रापणीन भक्त होकर रहो या तीन जन्मोंतक मेरे प्रति शत्रुभाव रखते हुए समय व्यतीत करो ।’

यह सुनकर जय-विजयने कहा—मानद ! हम अधिक समयतक आपसे अलग पृथ्वीपर रहनेमें असमर्थ हैं । इसलिये केवल तीन जन्मोंतक ही शत्रुभाव धारण करके रहेंगे ।

ऐसा कहकर वे दोनों महाबली द्वारपाल कश्यपके चौरसे दित्तके गर्भमें आये और महाप्रशस्ती बसुर होकर प्रकट हुए । उनमें सड़ेका नाम हिरण्यकशिपु था और छोटेका हिरण्याक्ष । वे दोनों सम्पूर्ण विश्वमें विख्यात हुए । उन्हें अपने बल और पराक्रमपर बड़ा अभिमान था । हिरण्याक्ष मदसे उन्मत्त रहता था । उसका शरीर कितना बड़ा था या हो सकता था । इसके लिये कोई निश्चित मापदण्ड नहीं था । उसने अपनी हजारों पुत्राओंसे पर्यंत, समुद्र, द्वीप और सम्पूर्ण प्राणियोंसहित

इस पृथ्वीको ठसठाड़ लिया और सिरपर रखकर रसातलमें चला गया वह देव सम्पूर्ण देवता भयसे पीड़ित हो हताश करने लगे और रोग-शोकसे रहित भगवान् नारायणकी शरणमें गये उस अद्भुत कृतान्तको जानकर विश्वरूपधारी जनार्दनने वाराहरूप धारण किया उस समय उनकी बड़ी-बड़ी दाढ़ें और विशाल भुजाएँ थीं । उन परमेश्वरने अपनी एक दाढ़से उस दैत्यपर आघात किया इससे उसका विशाल शरीर कुचल गया और वह अघम दैत्य तुरंत ही मर गया पृथ्वीको रसातलमें पड़ी देव भगवान् वाराहने उसे अपनी दाढ़पर उठा लिया और उसे पहलेंकी भाँति डोनाकाके ऊपर स्थापित करके स्वयं कच्छपरूपसे उसके आधार बन गये । वाराहरूपधारी महाविष्णुको वहाँ देखकर सम्पूर्ण देवता और मुनि भक्तिसे मस्तक झुककर उनकी स्तुति करने लगे स्तुतिके पश्चात् उन्होंने गन्ध, पुष्प आदिसे श्रीहरिको पूजन किया । तब भगवान्ने उन सबको मनोवन्धित वरदान दिया इसके बाद वे महर्षियोंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए वहीं अन्तर्धान हो गये

अपने भाई हिरण्याक्षको मारा गया जान महादैत्य हिरण्यकशिपु मेरुगिरिके पास जा मेरा ध्यान करते हुए तपस्या करने लगा । पार्वती ! उस महाबली दैत्यने एक हजार दिव्य वर्षोंतक केवल चासु पीकर जीवन-निर्वाह किया और ‘ओ नमः शिवाय’ इस पञ्चाक्षर मन्त्रका जप करते हुए वह सदा मेरा पूजन करता रहा । तब मैंने प्रसन्न होकर उस महान् असुरसे कहा—‘दित्तिनन्दन ! तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसके अनुसार वह माँगो तब वह मुझे प्रसन्न जानकर बोल्य—‘भगवन् ! देवता असुर, मनुष्य, गन्धर्व, नाग राक्षस, पशु, पक्षी, मृग सिद्ध, महात्मा, यज्ञ, विद्याकर और किन्नरोंसे समस्त रोगोंसे, सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे तथा सम्पूर्ण महर्षियोंसे भी मेरी मृत्यु न हो सके—यह वरदान दीजिये ।’ ‘एवमस्तु’ कहकर मैंने उसे वरदान दे दिया । मुझसे महान् कर पाकर वह महाबली दैत्य इन्द्र और

देवताओंको जीत करके तीनों लोकोंने सब सम्राट् बन बैठे। उसने बलपूर्वक समस्त यज्ञ-भागोंपर अधिकार बना लिया। देवताओंको कोई रक्षक न मिला। वे उससे परास्त हो गये। गन्धर्व, देवता और दानव—सभी उसके किन्नर हो गये। ब्रह्म, नाग और सिद्ध—सभी उसके अधीन रहने लगे। उस महाबली दैत्यराजने एक उत्तमप्रदकी पुत्री कम्पाणीके साथ विधिपूर्वक विवाह किया। उसके गर्भसे महासेबली प्रह्लादका जन्म हुआ जो आगे चलकर दैत्योंके राजा हुए। वे गर्भिणी रहते समय भी सम्पूर्ण इंद्रियोंके स्वामी श्रीहरिसे अनुराग करते थे। सब अवस्थाओं और समस्त कर्मोंमें मन, वाणी शरीर और कियेद्वारा वे देवताओंके स्वामी सत्कृत भगवान् पञ्चभूके सिवा दूसरे किसीको नहीं जानते थे। उनकी बुद्धि बड़ी निर्मल थी। समयानुसार उपनयन-संस्कार हो जानेपर वे गुरुकुलमें अध्ययन करने लगे सम्पूर्ण वेदों और सब प्रकारके शास्त्रोंका अध्ययन करके वे प्रह्लाद फिरसे समस्त अपने गुरुके साथ बरपर आये। उन्होंने पिताके पास जाकर बड़ी विनयके साथ उनके कर्मोंमें प्रणम किया। हिरण्यकशिपुने उत्तम लक्षणोंसे युक्त पुत्रको घरोंमें पढ़ा देव भूजोंसे उठाकर छातीमें लगा लिया और गोदमें बिठाकर कहा: 'बेटा प्रह्लाद! तुमने दीर्घकालतक गुरुकुलमें निवास किया है। वहाँ गुरुजीने जो तुम्हें जानने योग्य गत्व बतलाया हो, वह मुझसे कहो।'।

पिताके इस प्रकार पूछनेपर जन्मसे ही वैष्णव प्रह्लादने बड़ी प्रसन्नताके साथ पापशून्य कथन कहा— 'पिताजी। जो सम्पूर्ण उपनिषद्के प्रतिपाद्य तत्व अक्षरार्थी पुरुष और ईश्वर हैं, उन सर्वव्यापी भगवान् विष्णुको नमस्कार करके मैं आपसे कुछ निवेदन करता हूँ। प्रह्लादके मुलसे इस प्रकार विष्णुकी स्तुति सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपुको बड़ा विस्मय हुआ। उसने क्षुब्ध होकर गुरुसे पूछा— 'सोटी बुद्धिवाले बाह्य। तुने मेरे पुत्रको क्या शिक्षा दी। मेरा पुत्र और इस प्रकार विष्णुकी स्तुति करे—तुने ऐसी शिक्षा क्यों दी? यह मूर्खतापूर्ण न करनेयोग्य कार्य ब्राह्मणोंके ही योग्य है।

ब्राह्मणायम। मेरे शत्रुकी यह स्तुति, जो कदापि सुननेयोग्य नहीं है, आज मेरे ही आगे इस बालकने भी सुना दी। यह सब तेरा ही प्रसाद है।' इतना कहते-कहते दैत्यराज हिरण्यकशिपु क्रोधके मारे अपनी सूच-बुच को बैठ और चारों ओर देखकर दैत्योंसे बोला— 'अरे इस ब्राह्मणको मार डालो।' आवाज पड़े ही क्रोधमें भरे हुए यक्षम आ पहुँचे और उन ब्रह्म ब्राह्मणके गलेमें रसी लगाकर उन्हें बँधने लगे। ब्राह्मणोंके प्रेमी प्रह्लाद अपने गुरुको बँधते देख पित्तसे बोले— 'तत! यह गुरुजीने नहीं सिखाया है। मुझे तो देवधिदेव भगवान् विष्णुकी ही कृपासे ऐसी शिक्षा मिली है। दूसरा कोई गुरु मुझे उपदेश नहीं देता, मैंने लिये तो श्रीहरि ही प्रेरक हैं। सुनने, मनन करने, बोलने तथा देखनेवाले सर्वव्यापी ईश्वर केवल श्रीविष्णु ही हैं। वे ही अविनाशी कर्ता हैं और वे ही सब प्राणियोंपर नियन्त्रण करनेवाले हैं। अतः यथा। मेरे गुरु इन ब्राह्मणदेवराजको कोई अपराध नहीं है। इन्हें बन्धनसे मुक्त कर देना चाहिये।'।

पुत्रकी यह बात सुनकर हिरण्यकशिपुने ब्राह्मणका बन्धन कुल्लूक दिया और सब बड़े विस्मयमें पड़कर प्रह्लादसे कहा: 'बेटा! तुम ब्राह्मणोंके झूठे कहकशमें बहकर क्यों जमने पड़ रहे हो? क्यों विष्णु है? कैसा उसका रूप है और कहाँ वह निवास करता है? संसारमें मैं ही ईश्वर हूँ। मैं ही तीनों लोकोंनेका स्वामी माना गया हूँ। विष्णु तो हमारे कुल्लूक शत्रु है। उसे छोड़ो और मेरी ही पूजा करो। अबका स्वेकानुस भगवान् शंकरकी आराधना करो, जो देवताओंके अध्यक्ष, सम्पूर्ण देश्वर प्रधान करनेवाले और परम कल्याणायक हैं। सत्सत्में भस्मसे त्रिपुण्ड्र चरण करके पाशुपत-भार्गवे दैत्यपूजित महादेवजीकी पूजामें संलग्न रहो।'।

पुरोहितोंने कहा— ठीक ऐसी ही बात है। महापाप प्रह्लाद! तुम पिताजी बात मनों। अपने कुलके शत्रु विष्णुको छोड़ो और विनेत्रधारी महादेवजीकी पूजा करो। महादेवजीसे बहकर सब कुछ देनेवाला दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकीकी कृपासे आज तुम्हारे पित्त भी ईश्वरप्रद्वर प्रतिष्ठित हैं।

प्रह्लाद बोले—अहो ! भगवान्‌की कैसी महिमा है, जिनकी मायासे सारा जगत्‌ मोहित हो रहा है । किन्तु आश्चर्यकी बात है कि वेदान्तके विद्वान्‌ और सब लोकोंमें पूजित ब्राह्मण भी मदीमत्‌ होकर चपलभावश ऐसी बातें कहते हैं। येर तो दुर्ब विश्वास है कि नारायण ही परब्रह्म हैं। नारायण ही परमेश्वर हैं, नारायण ही सर्वश्रेष्ठ ध्येता और नारायण ही सर्वोत्तम ध्यान है। सम्पूर्ण जगत्‌की गति भी वे ही हैं। वे सनातन, दिव्य अच्युत, जगत्‌के धाता, विधाता और नित्य चासुदेव हैं। परम पुरुष नारायण ही यह सम्पूर्ण विश्व हैं और वे ही इस विश्वके जीवन प्रदान करते हैं। उनका श्रीअन्न सुवर्णके समान कर्णितमाम्‌ है। वे नित्य देवता हैं। उनके नेत्र कमलके समान हैं। वे श्री भू और स्वामी। इन तीनों देवियोंके स्वामी हैं। उनको आकृति सुन्दर और सौम्य है तथा अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल है। उन्होंने ही सम्पूर्ण देवताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्मा और महादेवजीको उत्पन्न किया है। ब्रह्मा और महादेवजी उनकी आज्ञानुसार चलते हैं। उनकी भयसे प्रायः सदा गतिशील रहती है। उनकी हरसे सूर्यदेव ठीक समयपर उदित होते हैं। और उनकी भयसे अग्नि, इन्द्र तथा मृत्यु देवता सदा दौड़ लगाते रहते हैं। मुष्टिके अग्निमें एकमात्र नित्य देवता भगवान्‌ नारायण ही थे। उस समय न ब्रह्मा थे और न महादेवजी, न चन्द्रमा थे न सूर्य, न आकाश था न पृथ्वी। नक्षत्र और देवता भी उस समय प्रकट नहीं हुए थे। विद्वान्‌ पुत्र सदा ही भगवान्‌ विष्णुके उस परमधामका साक्षात्कार करते हैं। परम योगी महर्षि सनकादि भी जिन भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हैं, ब्रह्मा, दिव्य तथा इन्द्र आदि देवता भी जिनकी अराधनामें लगे रहते हैं, जिनकी पत्नी भगवती लक्ष्मीकी कृपा-कटाक्षपूर्ण आधी दृष्टि पड़नेपर ही ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, कुरुष, यम चन्द्रमा और बुधके आदि देवता हर्षसे फूल उठते हैं, जिनके नामोंका स्मरण करनेमात्रसे पर्ययोंकी भी तत्काल भुक्ति हो जाती है, वे भगवान्‌ लक्ष्मीपति ही देवताओंकी भी सदा रक्षा करते हैं। वे लक्ष्मीसहित उन परमेश्वरका ही सदा पूजन करेंगे। तथा अनन्तस ही

श्रीविष्णुके उस परम पदको प्राप्त कर लेंगे।

प्रह्लादकी ये बातें सुनकर हिरण्यकशिपु अत्यन्त क्रोधसे धरकर द्वितीय अग्निकी भाँति जल उठा और चारों ओर देखकर दैत्योंसे बोला—'अरे ! यह प्रह्लाद बड़ा पापी है। यह शत्रुकी पूजामें लग्न है। मैं आज्ञा देता हूँ— इसे भयंकर शस्त्रोंसे मार डालो। जिसके बालपर यह श्रीहरि ही रक्षक हैं' ऐसा कहता है उसे आज ही देखना है। उस हरिचर रक्षा-कार्य किन्तु सफल है। यह अभी मालूम हो जायगा।'

दैत्यराजकी यह आज्ञा पाते ही दैत्य हथियार ठठाकर महात्मा प्रह्लादकी मार डालनेके लिये उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये। इधर प्रह्लाद भी अपने हृदय-कमलमें श्रीविष्णुका ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मन्त्रका जप करने लगे और दूसरे पर्वतकी भाँति अविचलभावसे खड़े रहे। दैत्यकी चारों ओरसे उनके ऊपर शूल, तोमर और शक्तिवृक्षोंसे प्रहार करने लगे। परन्तु श्रीहरिका स्मरण करनेके कारण प्रह्लादका शरीर उस समय भगवान्‌के प्रभावसे दुर्योधन के समान हो गया। देवगोत्रियोंके बड़े बड़े अस-शस्त्र प्रह्लादके शरीरसे टकराकर टूट जाते और कमलके पत्रोंके समान छिन्न-भिन्न होकर पृथ्वीपर गिर जाते थे। दैत्य उनके अङ्गमें छोटा-सा भी घाव करनेमें समर्थ न हो सके। तब विस्मयसे नीचा बैठ किये वे सभी योद्धा दैत्यराजके पास जा चुपचाप खड़े हो गये। अपने महात्मा पुत्रको इस प्रकार तनिक भी चोट पहुँचती न देख दैत्यराज हिरण्यकशिपुको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने क्रोधसे व्याकुल होकर वाम्बुकि आदि बड़े-बड़े विवेले और भयंकर सर्पोंको आज्ञा दी कि 'इस प्रह्लादको काट खाओ।'

राजका यह आदेश पाकर अत्यन्त भयंकर और महाबली नाग जिनके मुँहसे आगकी लपटें निकल रही थीं, प्रह्लादको काट खानेकी चेष्टा करने लगे किन्तु उनके शरीरमें दति लगाते ही वे सर्व दिनोंसे हाथ धो बैठे। उनके दति भी टूट गये तथा हजारों गरुड़ प्रकट होकर उनके शरीरको छिन्न-भिन्न करने लगे। इससे व्याकुल

होकर मुखसे रक्त वामन करते हुए सभी सर्प इधर-उधर भाग गये बड़े-बड़े सर्पोंकी ऐसी दुर्दशा देख दैत्यराजका क्रोध और भी बढ़ गया। अब उसने मतवाले दिग्गजोंको प्रह्लादपर आक्रमण करनेकी आज्ञा दी राजाज्ञसे प्रेरित होकर मद्योन्मत्त दिग्गज प्रह्लादको चारों ओरसे घेरकर अपने विशाल और मोटे दाँतोंसे उनपर प्रहार करने लगे किन्तु उनके शरीरसे टकर लेते ही दिग्गजोंकी दाँत जड़-मूलस्थित टूटकर पृथ्वीपर गिर पड़े अब वे बिना दाँतोंके हो गये इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और वे सब ओर भाग गये। बड़े-बड़े गजराजोंको इस प्रकार भागते देख दैत्यराजके क्रोधकी सीमा न रही। उसने बहुत बड़ी चित्र जलाकर उसमें अपने बेटेको डाल दिया जलमें डायन करनेवाले भगवान् विष्णुके शिवरूप प्रह्लादको धीरभावसे बैठे देख भयंकर रूपटोंवाले अग्निदेवोंने उन्हें नहीं जलखाया। उनकी ज्वालन शक्ति हो गयी अपने बालकको आगमें भी जलते न देख दैत्यपतिके आश्चर्यकी सीमा न रही। उसने पुत्रको अत्यन्त भयंकर क्रिप दे दिया, जो सब प्राणियोंके प्राण हर लेनेवाला था, किन्तु भगवान् विष्णुके प्रभावसे प्रह्लादके लिये विष भी अमृत हो गया। भगवान्‌को अपना करके उनके अमृतस्वरूप प्रसादको ही वे खाया करते थे इस प्रकार राजा हिरण्यकशिपुने अपने पुत्रके वधके लिये बड़े भयंकर और निर्दयतापूर्ण उपाय किये; किन्तु प्रह्लादको सर्वथा अवध्य देखकर वह विस्मयसे व्याकुल हो उठा और खेला।

हिरण्यकशिपुने कहा—प्रह्लाद! तुमने मेरे सामने विष्णुकी श्रेष्ठताका भलीभाँति वर्णन किया है। वे सब भूतोमें व्यापक होनेके कारण विष्णु कहलाते हैं। जो सर्वव्यापी देवता हैं, वे ही परमेश्वर हैं। अतः तुम मुझे विष्णुकी सर्वव्यापकताको प्रत्यक्ष दिखाओ उनके ऐश्वर्य, शक्ति, तेज, ज्ञान, खेद, बल, उत्तम रूप, गुण और विभूतियोंको अच्छी तरह देख लें, तब मैं विष्णुको देवता मान सकता हूँ इस समय संसारमें तथा देवताओंमें भी मेरे बलकी समानता करनेवाला कोई भी नहीं है भगवान् शंकरके वरदानसे मैं सब प्राणियोंके

लिये स्वध्व हो गया हूँ। मुझे परास्त करना किसी भी प्राणीके लिये कठिन है। यदि विष्णु मुझे अपने बल और पराक्रमसे जीत लें तो ईश्वरका पद प्राप्त कर सकते हैं।

पिताकी यह बात सुनकर प्रह्लादको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने दैत्यराजके सामने श्रीहरिके प्रभावका वर्णन करते हुए कहा— पिताजी! योगी मुख्य भक्तिके बलसे उनका सर्वत्र दर्शन करते हैं। भक्तिके बिना वे कहीं भी दिखायी नहीं देते। रोष और मत्सर आदिके द्वारा श्रीहरिको दर्शन होना असम्भव है। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य तथा स्थवर समस्त छोटे-बड़े प्राणियोंमें वे व्याप्त हो रहे हैं।

प्रह्लादके ये वचन सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपुने क्रोधसे लल-लल आँखें करके उन्हें डाँटते हुए कहा— यदि विष्णु सर्वव्यापी और परम पुरुष है तो इस विषयमें अधिक प्रलय करनेकी आवश्यकता नहीं है। इसपर विश्वास करनेके लिये कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करो ऐसा कहकर दैत्यने सहसा अपने महलके आँगनेमें हाथसे ओंकार और प्रह्लादसे फिर कहा— 'यदि विष्णु सर्वत्र व्यापक है तो उसे तुम इस क्षेपेमें दिखाओ अन्यथा झूठी बातें बनानेके कारण तुम्हारा वध कर डालूँगा।'

यों कहकर दैत्यराजने सहसा तलवार खींच ली और आगेभूयंक प्रह्लादको मार डालनेके लिये उनकी छातीपर प्रहार करना चाहा। उसी समय आँगनेके भीतरसे बड़े जोरकी आवाज सुनायी पड़ी, मानो वक्की गर्जनके साथ आसमान फट पड़ा हो। उस महान् शब्दसे दैत्योंके कान बहरे हो गये। वे जड़से कटे हुए वृक्षोंकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़े ऊपर आतङ्क छा गया। उन्हें ऐसा जान पड़ा, माने अभी तीनों लोकोंका प्रलय हो जायगा। तदनन्तर उस क्षेपेमें महान् तेजस्वी श्रीहरि विशालकाय सिंहकी आवृत्ति धारण किये निकले। निकलते ही उन्होंने प्रलयकालीन मेघोंके समान महाभयंकर गर्जना की, वे अनेक कोटि सूर्य और अग्नियोंके समान तेजसे सम्पन्न थे। उनका मुँह तो सिंहके समान था और शरीर मनुष्यके समान। दाढ़ोंके कारण मुँह बड़ा विकराल दिखायी देता था रूपलयाती हुई जीभ उनके उद्गत

भगवान्ने सुचना दे रही थी। उनके बालोंसे आगकी लपटें निकल रही थीं। अंधेघसे जलती हुई आँखों-जैसी लाल-लाल आँखें अलसलकड़के समान धूप रही थीं। हवासे बड़ी-बड़ी भुजाओंमें सब प्रकारके अन्न-राक्षसोंमें भगवान् नरसिंह अनेक प्रकारके बुराईसे युक्त मेरुपर्वतके समान जान पड़ते थे। उनके अङ्गोंमें दिव्य मालती, दिव्य बाल और दिव्य आभूषण शोभा पाते थे। भगवान् नरसिंह सम्पूर्ण राजाओंका संहार करनेके लिये बड़ी-बड़े हुए। भवान्क अकृतिबारे महाबली नरसिंहको उपस्थित देखा दैत्यराज हिरण्यकशिपुकी आँखोंकी चरोनियाँ बल बटीं। उसका सारा शरीर काकुल हो गया। और वह अपनेको सम्मिल न सकनेके कारण पृथ्वीपर गिर पड़ा।

उस समय प्रह्लादने भगवान् जनादन्तके नरसिंहकी आकृतिमें उपस्थित देखा जब-जबकर करते हुए उनके बालोंमें मस्तक लुकाव्य और उन महाबलीके अद्भुत अङ्गोंपर दृष्टिपात किया। इनकी गर्दनके बालोंमें कितने ही लोक, समुद्र, द्वीप, देवता, गन्धर्व, मनुष्य और हजारों अप्सरा प्राणी दिखती देते थे। दोनों नेत्रोंमें सूर्य और चन्द्रमा आदि तथा कर्णोंमें अश्विनीकुम्भर और सम्पूर्ण विश्व एवं विदिशार्द थीं। ललकटमें ब्रह्मा और महादेव, नासिकयों अकराश और बायु, मुखके भीतर इन्द्र और अग्नि, जिह्वामें सरस्वती, दाढ़ीपर सिंधु, क्वाज, शरभ और बड़े-बड़े साँपका दर्शन होत था। कण्ठमें मेरुगिरि कंधोंमें महान् पर्वत भुजाओंमें देवता मनुष्य और पशु-पक्षी, नाभियें अम्बरिका और दोनों पैरोंमें पृथ्वी थी। रोमाकलिमामें ओषधियाँ, नखोंमें सम्पूर्ण विश्व और निःकासोंमें सज्जोपाङ्ग वेद थे। उनके सम्पूर्ण अङ्गोंमें आदित्य, वासु, उग्र, विश्वेदेव, मरुद्गण, गन्धर्व तथा अम्बरार्य दृष्टिगोचर होती थीं। इस प्रकार उन परमात्मकी विभूतिबल दिखायी दे रही थीं। उनका बाल-तल आँकलसिद्ध, कौस्तुभमणि और वनमालासे विभूषित था वे शङ्ख, चक्र, गदा, कद्द और वज्रधनुष आदि अन्न-शस्त्रोंसे सम्पन्न थे। सम्पूर्ण उपनिषदोंके अर्धभूत भगवान् श्रीविष्णुको उपस्थित देखा दैत्य

राजकुमार प्रह्लादके नेत्रोंसे आनन्दके अक्षि बह बले उनका सर्वज्ञ अनुजलसे अभिविक्रित होने लगत और वे कारम्भार ज्योतिरके चरणोंमें प्रणम करने लगे।

दैत्यराज हिरण्यकशिपु सिंहको सम्पने ब्रह्मा देखा ज्योधवरा युद्धके लिये तैयार हो गया। वह मृत्युके मधीन हो रहा था। इसलिये हाथमें तलवार लेकर भगवान् नृसिंहकी ओर दौड़ा। इसी बीचमें महाबली दैत्य भी होशमें आ पावे और वे अपने-अपने अङ्गुध लेकर बड़ी उठावलीके साथ ज्योतिरपर प्रहार करने लगे। दैत्यकी इस सेनाको देखकर भगवान् नरसिंहने अपनी अयालसे निकलती हुई लपटोंके द्वारा उसे जलकर धरा कर दिया। समस्त दानव उनकी कटाक्षी आगसे जलकर राखकी ढेर हो गये। प्रह्लाद और उनके अनुचरोंको छोड़कर दैत्यसेनामें कोई भी नहीं बचा। वह देखा दैत्यराजने ज्योधमें भरकर तलवार कीच ली और भगवान् नरसिंहपर जाया किया; किन्तु भगवान्ने एक ही हाथसे तलवारसहित दैत्यराजको पकड़ लिया और जैसे ज्योंकी वृक्षकी शाखाको गिरा देती है। उसी प्रकार उसे पृथ्वीपर दे मारा। पृथ्वीपर पड़े हुए उस विशालकाय दैत्यको भगवान् नरसिंहने फिर पकड़ा और अपनी गोदमें रखकर उसके मुखकी ओर दृष्टिपात किया। उसमें श्रीविष्णुकी निन्दा तथा वैधव्यपतसे द्वेष करनेका जो पाप था, वह भगवान्के स्पर्शस्पर्शसे ही जलकर धरा हो गया। तत्पश्चात् भगवान् नृसिंहने दैत्यराजके इस विशाल शरीरको चक्रके समान कटोर और तीक्ष्ण नखासे विदीर्ण कर डाला। इससे दैत्यराजका अन्तःकरण निर्मल हो गया। उसने साक्षात् भगवान्के मुख देखते हुए प्राणोंका परित्याग किया। इसलिये वह कृतकृत्य हो गया। भगवान् नृसिंहकपथाठी श्रीहरिने अपने तीक्ष्ण नखासे उसके सैकड़ों टुकड़े करके उसकी लम्बी अङ्गि बाहर निकाल ली और उन्हें अपने गलेमें डाल लिया।

तदनन्तर, सम्पूर्ण देवता और तपस्वी मुनि ब्रह्मा तथा महादेवजीको अपने करके धीरे-धीरे भगवान्की स्तुति करनेके लिये आये। उस समय सब और मुखवाले भगवान् नृसिंह ज्योधप्रसे प्रज्वलित हो रहे

ये । इसलिये सब देवता और मुनि प्रसन्न हो गये । उन्होंने भगवान्‌को प्रसन्न करनेके लिये जगन्नाथ भगवती लक्ष्मीका चित्रन किया, जो सबका कारण-जोषण करनेवाली, सबकी मनीषारी, सुखपूर्ण कानिसे सुशोभित होनेवाली तथा सब प्रकारके उपद्रवोंका नाश करनेवाली है । उन्होंने भीतिपूर्वक ऐश्वर्यसुलभ जप करते हुए श्रीविष्णुकी शक्ति अनित्यसुन्दरी नारायणीको अभ्यर्चन किया । देवताओंके स्मरण करनेपर सनातन देवता भगवती लक्ष्मी चर्य बरसत हुई । देवतादेव श्रीविष्णुकी कल्पना महालक्ष्मीका दर्शन करके सम्पूर्ण देवता बहुत प्रसन्न हुए और सब जोड़कर बोले— 'देवि ! अपने प्रियतमको प्रसन्न करो । तुम्हारे स्वामी विश्व इन्द्र भी तीनों लोकोंमें अभय दान हैं, वही उपाय करो ।'

देवताओंके ऐसा करनेपर भगवती लक्ष्मी सहस्र अपने शिष्य भगवान् जगद्गुरुके पास गयीं और चरणोंमें पड़कर कम्पन करके बोलीं— 'प्रणमय । प्रसन्न होइये । अपनी प्यारी महारानीसे उपलब्ध देव सर्वेश्वर श्रीहरिने राक्षस शरीरके प्रति उत्पन्न क्रोधको तत्काल त्याग दिया और कृपापूर्वी अमृतसे सरस दृष्टिके द्वारा देखा । इस समय उनके कृपापूर्ण दृष्टिपातसे प्रेरित होकर सब-जगत्कर करते हुए उन्नत चरसे लुति और नमस्कार करनेवाले लोकोंमें आनन्द और उत्कृष्टता छा गया । तत्पश्चात् सम्पूर्ण देवता इर्षमग्न हो जगदीश्वर श्रीविष्णुको नमस्कार करके सब जोड़कर बोले— 'भगवन् ! अनेक बुद्धों और चरणोंसे युक्त आपके इस अद्भुत रूप और तीन लोकोंमें व्याप्त दुःख तैजस्वी ओर टांगने और आपके समीप उदरमें हृष्य सभी देवता असह्य हो रहे हैं ।'

देवताओंके इस प्रकार प्रार्थन करनेपर देवेश्वर श्रीविष्णुने इस अत्यन्त भयानक तैजस्वी समेट लिया और सुखपूर्वक दर्शन करनेयोग्य हो गये । उस समय उनका प्रकाश परमेश्वरके बगोड़ी चन्द्रमाओंके समान प्रतीत होता था । कमलके समान विशाल नेत्र शोभा पा रहे थे । जटायुसे मुक्तकी वृष्टि हो रही थी । उसमें

इतनी चमक थी, जहाँ करोड़ों चन्द्रमय चमक रही हो तब प्रकाशके रत्ननिर्मित दिव्य केयूर और कड़ोंमें विभूषित भुजाओंद्वारा वे ऐसे जन पड़ते थे जहाँ शास्त्र और कलमें युक्त कल्पवृक्ष भुजोभिन्ना हो खोमान, दिव्य तथा जगत्सुखके समान स्वतः देवताले नार हाथोंसे परमेश्वर श्रीहरिकी बड़ी शोभा हो रही थी । उनकी ऊपरवाली दो भुजाओंमें शङ्ख और चक्र थे तथा शेष दो हाथोंमें वरदान और अमरकी मुद्राएँ शोभा पाती थीं । भगवान्‌का वक्राङ्गल वीरवास-चिह्न कौस्तुभमणि तथा कमलजले विभूषित था । कमलोंमें उदयकरालीन दिव्यरत्नी ही दीर्घिताले दो कुण्डल भगवान्‌ रहे थे । हर, केयूर और कड़े आदि आभूषण विभ-विभ अङ्गोंकी सुगन्ध बढ़ा रहे थे । कमलजले भगवती लक्ष्मीजीके साथ ले भगवान् नमिह बड़ी शोभा पाने लगे ।

इस समय लक्ष्मी और नमिहको एक साथ देव देवता और यक्षि भन ही-भन बड़े प्रसन्न हुए । उनके नेत्रोंसे आनन्दाम्बुकी कण बह चली, जिससे उनका शरीर भीजने लगा । वे आनन्दस्फुटने विमल होकर वायवर भगवान्‌को कम्पन करने लगे । उन्होंने अमृतसे घरे हुए राक्षस कलशोंद्वारा सनातन भगवान्‌का अभिषेक करके सब आभूषण गन्ध, दिव्य पुष्प तथा मनोरम धूप अर्पण करके उनका पूजन किया और दिव्य स्तोत्रोंसे लुति करके बार-बार उनके चरणोंमें मलक चूकनय । इससे प्रसन्न होकर भगवान् लक्ष्मीपतिने उन देवताओंको मनोवाञ्छित वरदान दिए । तत्पश्चात् इसके आगे पल्लवप्रसन्न श्रीहरिने देवताओंको साथ ले ब्रह्मादेकी सब दैवीका एका बनाया । ब्रह्मादेकी अस्त्रासन दे देवताओंद्वारा उनका अभिषेक कराकर उन्हें अमीह वरदान और अन्य भक्ति प्रदान की । इसके बाद भगवान्‌के ऊपर फूलोंकी वर्षा हुई और वे देवगणोंसे अपनी लुति सुनते हुए वही अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर सब देवता अपने-अपने स्थानको चले गये और प्रसन्नपूर्वक यज्ञयाग उपयोग करने लगे । तबसे अन्ध आराध्य दूर हो गया । उस महादिव्यके गले जानेसे सबको बड़ा हर्ष हुआ । तदनन्तर विष्णुसक ब्रह्मादे

धर्मपूर्वक राज्य करने लगे वह उत्तम राज्य उन्हें
मगधान्के प्रसादसे ही उपलब्ध हुआ था उन्होंने अनेक
यज्ञ-दान आदिके द्वारा नरसिंहजीका पूजन किया और
समय आनेपर वे श्रीहरिके सन्तान धाम्मुखे प्राप्त हुए । जो

प्रतिदिन इस प्रह्लाद-धरित्रको सुनते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो परम गतिको प्राप्त होते हैं। पार्वती ! इस प्रकार मैंने तुम्हें श्रीहरिके भूमिशततत्त्वका वैष्णव बतलाया है। अंब जेव अवतारोंके वैष्णवका प्रपन्नः कर्णन सुनो

— ★ —

वायन-अवतारके वैभवका वर्णन

जीमहादेवजी कहते हैं—पार्वती ! प्रह्लादके विरोधन नामक पुत्र हुआ विरोधनसे महाबाहु बालिकन जन्म हुआ। बलि धर्मग्रंथमें श्रेष्ठ सत्यप्रतिज्ञा जितेन्द्रिय नित्य धर्मपरायण पवित्र और श्रौतिके प्रियतम भक्त थे। ये महान् बालिकन थे उन्होंने इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओं और मनुष्योंको जीतकर तीनों लोकोंको अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार ये समस्त त्रिलोकविकार राज्य करते थे। उनके शासन-कालमें पृथ्वी बिना जोसे ही पके धान पैदा करती थी और सेतीमें बहुत अधिक अन्नकी उपज होती थी सभी गौर्ष पूरा दूध देतीं और सम्पूर्ण वृक्ष फल-फूलोंसे लदे रहते थे। सब मनुष्य पापोंसे दूर हो अपने-अपने धर्ममें लगे रहते, थे। किसीको किसी प्रकारकी बिपत्ति नहीं थी सब लोग सदा भगवान् तपोकेशकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार दैत्यराज बलि धर्मपुत्रक राज्यका प्रालम्ब करने लगे। इन्द्र अग्नि देवता दाम्भपायसे उनकी सेवामें खड़े रहते थे बालिको अपने बाल्यक अभिमान था। ये तीनों लोकोंका ऐश्वर्य भोग रहे थे।

इधर महर्षि कश्यप अपने पुत्र इन्द्रको राज्यसे वञ्चित देख उनके हितवशी इच्छासे श्रीहरिको प्रसन्न करनेके लिये पत्नीसहित तपस्या करने लगे। धर्मात्मा कश्यपने अपनी भार्या अदितिके साथ पयोधरलब्ध अमुद्गान किया और उसमें देवताओंके स्नायी भगवान् जनार्दनका पूजन किया। उसके बाद भी एक सहस्र वर्षोंतक वे श्रीहरिकी आराधनामें संलग्न रहे तब स्मरान देवता भगवान् विष्णु भगवती लक्ष्मीके साथ उनके सामने प्रकट हुए। जगदीश्वर श्रीहरिको सामने देख द्विजश्रेष्ठ कश्यपका हृदय आनन्दमें मग्न हो गया।

उन्होंने अदितिके साथ प्रणाम करके भगवान्‌की स्तुति की।

तब भगवान् बोले—विप्रवर ! तुम्हारा कल्याण
हो । तुमने अतिशयपूर्वक मेरी पूजा की है । इससे मैं
बहुत सन्तुष्ट हूँ । तुम कोई घर माँगो मैं तुम्हारा मन्त्रेरथ
पूर्ण करूँगा ।

कश्यपजीने कहा—देवद्वार । दैत्यराज बलिने
 सीनो लोकोको बलपूर्वक जीत लिया है । छत्र में पुत्र
 होकर देवताओंका शिर कीजिये । जिस किसी उपायसे
 भी मयापूर्वक बलिको परास्त करके मेरे पुत्र इन्द्रको
 त्रिलोकीका राज्य प्रदान कीजिये ।

कश्यपजीके ऐसा कहनेपर भगवान् विष्णुने तबालु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और देवताओंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए वे वहीं अन्तर्धान हो गये इसी समय महात्म्य कश्यपके संवागसे देवी अदितिके गर्भमें भूतभ्रमर धगलान्क्य सुभागमन हुआ । तदनन्तर एक हजार वर्ष बीतनेके बाद अदितिने यामनरूपधारी भगवान् विष्णुको जन्म दिया वे ब्रह्मचारीका वेध धारण किये हुए वे सम्पूर्ण वेदाङ्गोंमें उनकी तत्त्व दृष्टिगोचर होता है । वे मेखाल प्रगल्भ और दण्ड आदि चिह्नोंसे उपलक्षित हो रहे थे इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता उनका दर्शन करके महर्षियोंके साथ उनकी स्तुति करने लगे । तब भगवान्ने प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओंसे कहा— 'देवगण । बताइये, इस समय मुझे क्या करना है ?'

देवता ज़ाले—मधुसूदन इस स्थिति राजा
बलिवर यज्ञ हो रहा है। जगत ऐसे अवसरपर यह कुछ
देनेसे इन्कार नहीं कर सकता। प्रभो ! आप दैत्यराजसे

तीनों लक्ष्मि माँगकर इन्द्रको देनेकी कृपा करे।

देवताओंके ऐसा कहनेपर भगवान् ब्रह्म ब्रह्म-शाला में महर्षियोंके साथ बैठे हुए राजा बलि के पास आये। ब्रह्मचारीको अपना देस दैत्यराज महसूस उठकर आड़े हो गये और मुसकराते हुए बोले—अध्यागत सद्य विष्णुका ही स्वरूप है। अतः आप साक्षात् विष्णु ही यहाँ पधारे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारीको फुल्लोंके आसनपर बिठाकर उन्मुख विधिपूर्वक पूजन किया और चरणोंमें गिरकर प्रणमन करके गद्गद वाणीमें कहा—‘मित्रवर ! आपका पूजन करके आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन सफल है। कहिये मैं आपका क्या सेवा विषय कार्य करूँ ? द्विजश्रेष्ठ ! आप जिस वस्तुको पानेके उद्देश्यसे मेरे पास पधारे हैं, उसे प्रीति बताइये। मैं अवश्य दूँगा।’

ब्रह्मन्त्री बोले—महाराज ! मुझे तीन पग भूमि दे दीजिये; क्योंकि भूमिदान सब दानोंमें श्रेष्ठ है। जो भूमिदान दान करता और जो उस दानको ग्रहण करता है, वे दोनों ही पुण्यात्मा हैं। वे दोनों अवश्य ही स्वर्गगामी होते हैं। अतः आप मुझे तीन पग भूमिदान दान कीजिये।

यह सुनकर राजा बलिने प्रसन्नतापूर्वक कहा—‘बहुत अच्छा।’ तत्पश्चात् उन्होंने विधिपूर्वक भूमिदानका विचार किया। दैत्यराजको ऐसा करते देख उनके पुण्डित राजव्यासजी बोले—‘राजन् ! वे साक्षात् परमेश्वर विष्णु हैं। देवताओंकी प्रार्थनासे यहाँ पधारे हैं और तुम्हें ब्रह्ममेंमें झालकर शशि पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैं। अतः इन महालक्ष्मी पृथ्वीका दान न देना। यदि कहनेसे कोई और ही वस्तु इनके दान करे, भूमि न दो।’

यह सुनकर राजा बलि हैस पड़े और वैश्वपूर्वक गुस्से बोले—‘ब्रह्मन् ! मैं सारा पुण्य भगवान् मातुदेवकी प्रसन्नताके ही लिये किया है। अतः यदि स्वयं विष्णु ही यहाँ पधारे हैं, तब तो आज मैं धन्य हो गया। उनके लिये तो आज मुझे यह धर्म सुखमय जीवनतक दे झालनेमें संकोच न होगा। अतः इन ब्रह्मदेवताको आज मैं तीनों लोकोंका भी निधाय हो दान कर दूँगा। ऐसा कहकर राजा बलिने बड़ी चालीके

साथ ब्रह्मलक्ष्मी दोनों चरण पसारें और हाथमें जल लेकर विधिपूर्वक भूमिदानका संकल्प किया। राजा दे, समस्कार करके दक्षिणाकाफे से बन दिया और प्रसन्न होकर कहा—‘ब्रह्मन् ! आज आपकी भूमिदान देकर मैं अपनेको धन्य और कृतकृत्य मानता हूँ। आप अपने इच्छानुसार इस पृथ्वीको ग्रहण कीजिये।’

तब भगवान् विष्णुने दैत्यराज बलिसे कहा—‘राजन् ! मैं तुम्हारे सामने ही अब पृथ्वीको लाता हूँ।’ ऐसा कहकर परमेश्वरने ब्रह्म ब्रह्मचारीका रूप त्याग दिया और विराट् रूप धारण करके इस पृथ्वीको ले लिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, देवराज, असुर और मनुष्योंसहित इस पृथ्वीका निस्सर पचास करोड़ योजन है। किन्तु उसे भगवान् मधुसूदनने एक ही पैरसे नाप लिया। फिर दैत्यराजसे कहा—‘राजन् ! अब क्या करूँ ? भगवान् का यह विराट् रूप महान् तेजस्वी वा और महात्मा श्रविष्यं तथा देवताओंके हितके लिये प्रकट हुआ वा। मैं तथा ब्रह्माजी भी उसे नहीं देख सकते थे। भगवान् का यह पग सारी पृथ्वीको लींचकर सौ योजनतक आगे बढ़ गया। उस समय सनत्कुमार भगवान्ने दैत्यराज बलिसे दिव्यचक्र प्रदान किया और उन्हें अपने स्वरूपका दर्शन कराया। भगवान्के विश्वकल्पका दर्शन करके दैत्यराज बलिने हर्षकी सीमा न रही। उनके नेत्रोंमें आनन्दके आँसू छलक आये। उन्होंने भगवान्को नमस्कार करके सोमोद्धार उनकी स्तुति की और प्रसन्नचित्तसे गद्गदवाणीमें कहा—‘परमेश्वर ! आपका वरदान करके मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया। आप इन तीनों ही लोकोंको ग्रहण कीजिये।’

तब सर्वेश्वर विष्णुने अपने द्वितीय पगको ऊपरकी ओर फैलाया। यह नक्षत्र, यह और देवराजकायों लींचता हुआ ब्रह्मलक्ष्मीके अक्षरतक पहुँच गया; किन्तु फिर भी पूरा न पड़ा। उस समय पितृमह ब्रह्माने देवकीदेव भगवान्के चक्र-कमलबिंदु विहोसे अङ्गीकृत करणको देस हर्षपुलक विलासे अपनेको धन्य माना और अपने कमलचक्रको जलसे भीतिपूर्वक उस करणको बोसा। त्रिविष्णुके प्रभावसे यह चरणोदक अक्षय हो गया। यह तीर्थभूत

निर्मल जल मेरुपर्वतके शिखरपर गिरा और जगत्को पवित्र करनेके लिये चारों दिशाओंमें बह चला ये चारों धाराएँ क्रमशः सीता, अलकनन्दा, यक्षु और भद्राके नामसे प्रसिद्ध हुईं मेरुके दक्षिण ओर जो धारा चली, उसका नाम अलकनन्दा हुआ वह तीन धाराओंमें विभक्त होनेके कारण त्रिपथगा और त्रिलोता कहल्ययी । यह लोकायनी गङ्गा तीन नामोंसे प्रसिद्ध हुई । ऊपर—स्वर्गलोकायनी मन्दाकिनी, नीचे—पाताललोकायनी भोगवती तथा मध्य अर्थात् मर्त्यलोकायनी वेगवती गङ्गा कहल्यने लगी । ये गङ्गा मनुष्योंको पवित्र करनेके लिये प्रवृत्त हुई हैं इनका स्वरूप कल्याणमय है । पार्वती ! अक्ष गङ्गा मेरुपर्वतसे नीचे गिर रही थी, उस समय मैंने अपनेको पवित्र करनेके लिये उन्हें मस्तकपर धारण कर लिया । जो श्रीविष्णुस्वरूपोंसे निकली हुई गङ्गाका फव्वान जल अपने मस्तकपर धारण करेगा अथवा उनके जलका पान करेगा, वह निःसन्देह सम्पूर्ण जगत्का पूज्य होगा ।

तदनन्तर राजा भीमरथ और महातपस्वी गौतमने तपस्त्रयके द्वारा मेरी पूजा करके गङ्गाजीके लिये मुझसे याचना की । तब मैंने सम्पूर्ण विश्वका हित करनेके लिये

कल्याणमयी वैष्णवी गङ्गाका जल उन दोनों महानुभावोंके लिये प्रसन्नतापूर्वक दान किया । महर्षि गौतम जिस गङ्गाको ले गये, वे गौतमी (गोदावरी) कही गयी है और राजा भीमरथने जिनको भूमिपर उतारा, वे भीमरथी गङ्गाके नामसे प्रसिद्ध हुई । यह मैंने प्रसन्नकरा तुमसे गङ्गाजीके प्रादुर्भावकी उत्तम कथा सुनायी है । तदनन्तर भक्तवत्सल भगवान् नारायणने दैत्यराज अस्त्रिको रसातलका उत्तम लोकायनी प्रदान किया और उन्हें सब दानको, नागों तथा अल-जन्तुओंका कल्पभरके लिये राजा बना दिया । इस प्रकार कश्यपनन्दन सामन्ता वेष धारण करके अविनाशी भगवान् विष्णुने अस्त्रिको लोकायनी लेकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक इन्द्रको दे दिया । तब देवता, गन्धर्व तथा परम तेजस्वी ऋषियोंने दिव्य स्तोत्रोंसे भगवान्का स्तवन और पूजन किया । तत्पश्चात् अपना विराट् रूप समेटकर भगवान् अभ्युत वही अन्तर्धान हो गये । इस तरह प्रभावशाली श्रीविष्णुने इन्द्रकी रक्षा की और इन्द्रने उनकी कृपासे तीनों लोकोंका महान् ऐश्वर्य प्राप्त किया । श्रुत्ये । यह मैंने तुमसे जामन अवतारके वैभवका वर्णन किया है

परशुरामावतारकी कथा

भीमहादेवजी कहते हैं—पार्वती भृगुवंशमें द्विजवर जमदग्नि अच्छे महात्मा हो गये हैं । वे सम्पूर्ण वेद-वेदार्थोंके पारगामी विद्वान् और महान् तपस्वी थे । धर्मात्मा जमदग्निने इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिये गङ्गाके किनारे एक हजार वर्षोंतक भारी तपस्त्रय की इससे प्रसन्न होकर देवराज इन्द्रने कहा - 'विश्वर ! तुम्हारे मनमें जैसी इच्छा हो, उसके अनुसार कर मांगो ।'

जमदग्नि बोले—देव ! मुझे सदा सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाली सुरभि गौ प्रदान कीजिये ।

तब देवराज इन्द्रने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाली सुरभि गौ प्रदान की । सुरभिने पाकर महातपस्वी जमदग्नि दूसरे इन्द्रको भीति महान् ऐश्वर्यसे सम्पन्न होकर रहने लगे उन्होंने राजा

रेणुक्की सुन्दरी कन्या रेणुक्कीके साथ विधिपूर्वक विवाह किया । तत्पश्चात् परम धार्मिक जमदग्निने पुत्रकी कामनासे पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया और उस यज्ञके द्वारा देवराज इन्द्रको सन्तुष्ट किया । सन्तुष्ट होनेपर शचीपति इन्द्रने जमदग्निको एक महाबाहु, महातेजस्वी और महाबलवान् पुत्र होनेका वरदान दिया । समय आनेपर विश्वर जमदग्निने रेणुक्कीके गर्भसे एक महापराक्रमी और बलवान् पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान् विष्णुके अंशके अंशसे प्रवृत्त हुआ था । उसमें सब प्रकारके शुभ लक्षण मौजूद थे । पितामह भृगुने आकर उस महापराक्रमी पुत्रका नामकरण-संस्कार किया और बड़ी प्रसन्नताके साथ उसका नाम 'राम' रखा । जमदग्निका पुत्र होनेके कारण वह जामदग्न्य भी कहल्यया । पार्श्ववंशी बालक

राम भी भी बड़े हुए। उपनयन संस्कारके पश्चात् उन्होंने सब विद्याओंमें प्रवीणता प्राप्त कर ली। तदनन्तर विप्रवार राम शूलशाला पर्वतके शिखरपर तपस्या करनेके लिये गये। वहाँ उन्हें परमतेजस्वी ब्रह्मर्षि कश्यपजीका दर्शन हुआ। रामने कई वर्षोंके साथ उनका पूजन किया तथा उन्होंने रामको विधिपूर्वक अविनाशी वैष्णव मन्त्रका उपदेश दिया। महात्मा कश्यपसे मन्त्रका उपदेश पाकर राम विधिपूर्वक लक्ष्मीपति श्रीविष्णुकी आराधना करने लगे। उन्होंने दिन-रात षड्वार महामन्त्रका जप करते हुए सर्वलक्षण ब्रह्मसन्तान श्रीहरिके ध्यानपूर्वक अनेक वर्षों तक तपस्या की। यज्ञतपस्वी ब्रह्मर्षि जमदग्नि त्रितोत्रिय एवं यौनकायसे तप करते हुए गङ्गाके सुन्दर तटपर निवास करते थे। ७ होने पर, दाम आदि महान् यन्त्रोंका विधिपूर्वक अनुष्ठान किया। इन्द्रकी दी हुई गौके प्रसादसे उनके पास सब सम्पत्तियाँ भरी-पूरी रहती थीं।

एक समयकी बात है—हैहयराज अर्जुन सब राज्योंको जीतकर अपनी सारी सेनाके साथ जमदग्नि मुनिके आश्रमपर आये, राजान् महाभाग मुनिवरका दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। उनकी कुशल पूछी और उन्हें भक्ति-भारिक बोल तथा आभूषण दान किये। मुनिने भी अपने चापर आये हुए राजाका मधुपर्ककी विधिसे प्रेमपूर्वक सत्कार किया तथा शक्तिशालिनी सुरभि गौके प्रभावसे सेनासहित राजाको उत्तम भोजन दिया। राजाको उस गौकी शक्ति देखकर बड़ा कीतुहल हुआ और उन्होंने महर्षि जमदग्निसँ उस गौको माँगा।

जमदग्नि मुनिके अस्वीकार करनेपर हैहयराजने उस सबल गौको बलपूर्वक ले लिया। तब महाभाग सबलने क्रोधसे भरकर अपने सींगोंसे राजाके सब सैनिकोंको मार डाला। तदनन्तर स्वयं अमर्षाधीन होकर क्षणभरमें इन्द्रके पास जा पहुँची। इधर अपनी सेनाका विनाश देखकर राजा अर्जुन क्रोधसे पागल हो उठा। उसने मुक्तोसे मार-मारकर मुनि जमदग्निका वध कर डाला और लौटकर अपने नगरमें प्रवेश किया।

उधर रामने देवदेवेश्वर भगवान् विष्णुकी उपासना करके उन्हें प्रसन्न किया। भगवान्ने अपने पशु, वैष्णव महायन्त्र और अनेक दिव्यशस्त्र प्रदान करके उनसे

कहा— मैं तुम्हें अपनी उत्तम शक्ति प्रदान करता हूँ। मेरी शक्तिके आविष्ट होकर तुम पृथ्वीका मार उतारने और देवताओंका हित करनेके लिये दृढ़ राजाओंका वध करो। इस समय पृथ्वीपर बहुत से मर्दोन्मत्त राजा एकत्र हो रहे हैं। उन्हें मारकर समुद्रपर्वत सारी पृथ्वी अपने अधिकारमें कर लो और महान् पराक्रमसे सम्पन्न हो धर्मपूर्वक इसका पालन करो। फिर समय आनेपर मेरी ही कृपासे मेरे परमपुत्रको प्राप्त होओगे। भगवान् विष्णुके अन्तर्धान होनेपर राम भी तुरंत अपने पिताके आश्रमको लौट गये। वहाँ जब उन्होंने अपने पिताको मारा गया देखा तो वे क्रोधसे मूर्च्छित हो गये और इस पृथ्वीको क्षत्रियविहीन करनेकी इच्छासे हैहयराजके नगरमें जा पहुँचे। वहाँ राजाको ललकारकर महायन्त्रमें प्रवृत्त हुए और उसकी सेनाका संहार करके अन्तमें उन्होंने उसको भी मार डाला।

इस प्रकार महारत्नाहु अर्जुनका वध करनेके अनन्तर प्रतापी परशुरामजीने कुपित होकर सम्पूर्ण राजाओंका संहार कर डाला। केवल राजा इक्ष्वाकुके महान् कुम्भपर उन्होंने हाथ नहीं उठाया। एक तो वह नानावध कुल था, दूसरे पात्र रेणुकने इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रियोंको मारनेकी मनाही कर दी थी। इसलिये उक्त वंशकी उन्होंने रक्षा की।

इस प्रकार क्षत्रियोंका संहार करनेके पश्चात् प्रतापी परशुरामजीने अश्वमेध नामक महायज्ञका विधिवत् अनुष्ठान किया और उसमें श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको सात हीनेसहित पृथ्वी दान कर दी। तदनन्तर वे भगवान् नर-नारायणके आश्रममें तपस्या करनेके लिये चले गये पार्वती ! वह मैंने तुमसे परशुरामजीके क्षत्रिकत्व वर्णन किया है। वे भगवान् विष्णुकी शक्तिके आवेष्टावतार थे। इसीलिये शक्तिके आवेष्टासे उन्होंने जो कुछ किया, उसकी उपासना नहीं करनी चाहिये। भगवद्भक्त महात्माओं तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके लिये भगवान् श्रीराम तथा श्रीकृष्णके अवतार ही उपासना करनेयोग्य हैं। क्योंकि वे अपने ईश्वरीय गुणोंसे परिपूर्ण हैं और उपासना करनेपर मनुष्योंको मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं।

श्रीरामायतारकी कथा—जन्मका प्रसङ्ग

श्रीमहादेवजी कहते हैं—पार्वती । पूर्वकलमें बात है स्वायम्भुव मनु शुभ एवं निर्मल तीर्थ तैमकारण्यमें गोमती नदीके तटपर इन्द्रप्रक्षर महात्मन्का जब काल थे । उन्होंने एक हजार वर्षोंका लक्ष्मीपति भगवान् श्रीहरिको पूजन किया । तब भगवान्ने प्रकट होकर कहा—‘राजन् तुझसे बर माँगे । तब स्वायम्भुव मनुने कड़ी प्रसन्नताके साथ कहा—‘अच्छा देवेन्द्र आप तीन वर्षोंका मेरे पुत्र हों । मैं पुत्रभावसे आप पुरुषोत्तमका भजन करना चाहता हूँ ।’ उनके ऐसा कहनेपर भगवान् लक्ष्मीपति बोले— तुमको । तुम्हारे मनमें जो अभिप्राय है, वह अवश्य पूर्ण होगा । तुम्हारा पुत्र होनेमें मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है । जागृत्क फलस्व तथा धर्मकी रक्षाका प्रयोजन कर्त्तव्य होनेवाला धिक्-धिक् समयमें तुम्हारे जन्म लेनेके पक्षार्थ मैं भी तुम्हारे बहाँ अवतार लूँगा । अनन्ध । साधु पुरुषोंकी रक्षा, पापियोंका विनाश और धर्मकी स्थापना करनेके लिये मैं प्रत्येक युगमें अवतार लेता हूँ ।’*

इस प्रकार स्वायम्भुव मनुको परदान दे श्रीहरि वहाँ आप्तार्थी हो गये । उन स्वायम्भुव मनुका पहला जन्म रघुकुलमें हुआ । वहाँ वे राजा दशरथके नामसे बसिष्ठ हुए । दूसरी बार वे वृष्णिवंशमें वसुदेवकृष्णसे प्रकट हुए । फिर अब कर्त्तव्युगके एक हजार दिव्य वर्ष चरती हो जायेंगे तो सम्बल नामक गर्भवती से हरिगुप्त नामकके रूपमें उत्पन्न होंगे । उनकी पत्नी भी प्रत्येक जन्ममें उनके साथ रहें । अब मैं पहले श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रका वर्णन करता हूँ, जिसके स्मरणमात्रसे पापियोंकी भी भुक्ति हो जाती है । तिरुक्कवडिगु और तिरुक्काळ नामक दैत्य दूसरा जन्म धारण करनेका महाबली कुम्भकर्ज और रावण हुए मुनिवार पुलस्त्यके विप्रका नामक एक धार्मिक पुत्र हुए जिसकी पत्नी राक्षसराज सुमालीकी कन्या थी उसकी माताका नाम सुकेतुकी था उसका नाम केकयी था । केकयी दुष्टात्पूर्वक बतका पालन करनेवाली थी; किन्तु एक दिन कश्यपदेवकी अभिप्रायसे सम्बलके समय उसने

परापुत्रि विभवाके साथ राम किया अतः सम्बलके दोषसे उसका गर्भसे दो तमोगुणी पुत्र उत्पन्न हुए जो बहुत ही बालवान् थे । संस्कारमें वे रावण और कुम्भकर्जके नामसे विख्यात हुए । केकयीके गर्भसे एक सूर्यनामा नामकी कन्या भी हुई जिसका मुका बड़ा ही विकराल था कुछ कालके पश्चात् उससे विभीषणका जन्म हुआ जो सुग्रीव, बाह्यदत्त, सत्यवादी, धर्माला और परम पवित्र थे

रावण और कुम्भकर्ज हिमालय पर्वतपर अत्यन्त कठोर तपस्याके द्वारा मेरी अपराधना करने लगे । रावण बड़ा दुष्टात्मा था । उसने बड़ा कठोर कर्म करके अपने मस्तककी कमलसे मेरी पूजा की तब मैंने प्रसन्नचित होकर उससे कहा— ‘बेटा तुम्हारे मनमें जो कुछ हो, उसके अनुसार वह माँगे । तब वह दुष्टात्मा बोला— ‘देव । मैं सम्पूर्ण लोकोंका विजय पाना चाहता हूँ । अतः आप मुझे देवता दानव और राक्षसोंके द्वारा भी अवध कर दीजिये । पार्वती । मैंने उसके कथनानुसार वरदान दे दिया । वरदान पाकर उस महापराक्रमी राक्षसको बड़ा गर्व हो गया । वह देवता, दानव और मनुष्य तीनों लोकोंके प्राणियोंको पीड़ा देने लगा । उसके सताये हुए ब्रह्मा आदि देवता भयसे भ्रस्त हो भगवान् लक्ष्मीपतिकी शरणमें गये । सन्तान जन्मने देवताओंके कह और उसके दूर होनेके कथनको चलीपति जानकर बड़ा आर्त्त सम्पूर्ण देवताओंमें कहा— ‘देवगण । मैं रघुकुलमें राजा दशरथके वहाँ अवतार धारण करूँगा और दुरात्मा रावणको बन्धु-कायधर्मोपहित कर डालूँगा । मानवराशिर धारण करके मैं देवताओंके इस कण्टकको टकाऊँ केकयी । ब्रह्मजीके ज्ञानसे तुमन्त्रों भी मन्त्रों और अपराधोंसहित जान-बोनिमें उत्पन्न हो मेरी सहायता करो ।’

देवधिदेव श्रीविष्णुके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण देवता इस पृथ्वीपर धारणरूपमें प्रकट हुए । उधर सूर्यवंशमें वैवस्वत मनुके पुत्र राजा इक्ष्वाकु हुए, जो समय

*****

राजाओंमें श्रेष्ठ महाबलवान् और सम्पूर्ण धर्मज्ञोंमें श्रेष्ठ थे। उनकी कुल-परम्परामें महातेजस्वी तथा बलवान् राजा दशरथ हुए, जो महाराज अजके पुत्र, सत्परादी, सुशील एवं पवित्र आधार-विचारवाले थे। उन्होंने अपने पञ्चाशमसे समस्त भूमिफलका पालन किया और सब राजाओंको अपने-अपने राज्यपर स्थापित किया। कोशलनरेशके एक सर्वाङ्गसुन्दरी कन्या थी, जिसका नाम कौसल्या था। राजा दशरथने उसीके साथ विवाह किया। तदनन्तर मगधराजकुमारो सुमित्र उनसे द्वितीय पत्नी हुई। केकयनरेशकी कन्या कैकेयी, जिसके नेत्र कमलदलके समान विशाल थे, महाराज दशरथकी तीसरी भार्या हुई। इन तीनों धर्मपत्नियोंके साथ धर्मपरायण होकर राजा दशरथ पृथ्वीका पालन करने लगे। अयोध्या नामकी नगरी जो सरयूके तीरपर बसी हुई है, महाराजकी राजधानी थी। वह सब प्रकारके रक्षासे भरी-पूरी और धन-धान्यसे सम्पन्न थी। वह सोनेकी चहारदीवारीसे घिरी हुई और ऊँचे ऊँचे गोंपुरों (नगरद्वारों) से सुशोभित थी। धर्मालय राजा दशरथ अनेक मुनिवरों और अपने पुरोहित महात्मा वसिष्ठजीके साथ उस पुरीमें निवास करते थे। उन्होंने वहाँ अकण्टक राज्य किया। वहाँ भगवान् पुरुषोत्तम अवतार धारण करनेवाले थे, अतएव वह पवित्र नगरी अयोध्या कहलानी। परमात्माके उस नगरका नाम भी परम कल्याणमय है। जहाँ भगवान् विष्णु विराजते हैं, वही स्थान परमपद हो जाता है। वहाँ सब कर्मोंका बन्धन काटनेवाला मोक्ष सुलभ होता है।

राजा दशरथने समस्त भूमिफलका पालन करते हुए पुत्रकामनासे वैष्णव-यागके द्वारा श्रीहरिको यज्ञ किया। मन्त्रको बार देनेवाले सर्वग्राहक लक्ष्मीपति भगवान् विष्णु उक्त यज्ञद्वारा राजा दशरथसे पुजित होनेपर वहाँ अभिकुण्डमें प्रकट हुए। जाम्बुद्वीपके समस्त उनकी शपथ काजित थी। वे हाथोंमें शङ्ख चक्र और गदा लिये हुए थे। उनके शरीरपर श्वेत वस्त्र शोभा था रहा था। वाम अङ्गुलीमें भगवती लक्ष्मीजीके साथ वहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हुए। भक्तवत्सल परमेश्वर राजा दशरथसे बोले—'राजन्! मैं

बार देनेके लिये आया हूँ। सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी भगवान् विष्णुका दर्शन पकर राजा दशरथ आनन्दमग्न हो गये। उन्होंने पत्नीके साथ प्रसन्नचित्तसे भगवन्के करणोंमें प्रणाम किया और हर्षाद्गदगद वाणीमें कहा—
भगवन्! आप मेरे पुत्रभक्तको प्राप्त हो।' तब भगवान्ने प्रसन्न होकर राजासे कहा—'नृपश्रेष्ठ! मैं देवलोकका हित, साधुपुरुषोंकी रक्षा, राक्षसोंका वध, स्त्रीगैकों मुक्ति प्रदान और धर्मकी स्थापना करनेके लिये तुम्हारे यहाँ अवतार लूँगा।'

ऐसा कहकर श्रीहरिने सोनेके पात्रमें रत्न हुआ दिव्य खीर, जो लक्ष्मीजीके हाथमें मौजूद था, राजाको दिया और स्वयं वहाँसे अन्तर्धान हो गये। राजा दशरथने वहाँ बड़ी रानी कौसल्या और छोटी रानी कैकेयीको उपस्थित देख इन्हीं दोनोंमें उस दिव्य खीरको बाँट दिया। इतनेहीमें मगधारी रानी सुमित्रा भी पुत्रकी कामनासे राजाके समीप आयी। उन्हें देख कौसल्या और कैकेयीने तुरंत ही अपने-अपने खीरमेंसे आधा-आधा निकालकर उनको दे दिया। उस दिव्य खीरको चाकर तीनों ही रनिवाँ गम्वती हुईं। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उन्हें कई बार सपनेमें शङ्ख, चक्र और गदा लिये तथा पीताम्बर पहने देवेश्वर भगवान् विष्णु दर्शन दिया करते थे। तदनन्तर समयानुसार जब चैतका मनोरम मधुमास आया तो शुक्लपक्षकी नवमी तिथिको पुनर्वसु नक्षत्रमें दोपहरके समय रानी कौसल्याने पुत्रको जन्म दिया। उस समय उत्तम लग्न था और सभी ग्रह शुभ स्थानोंमें स्थित थे। कौसल्याके पुत्ररूपमें सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी साध्वत् श्रीहरि ही अवतीर्ण हुए थे, जो योगियोंके ध्येय, सनातन ऋषु, सम्पूर्ण उपनिषद्के प्रतिपाद्य तत्त्व, अनन्त, संसारकी सृष्टि, रक्षा और प्रलयके हेतु, रोग-शोकसे रहित सब प्राणियोंको प्रेरण देनेवाले और सर्वभूतस्वरूप परमेश्वर हैं। जगदीश्वरका अवतार होते ही आकाशमें देवताओंकी दुन्दुभिर्वा बजने लगीं। श्रेष्ठ देवताओंने फूल बरसाये। प्रजापति अग्नि देवगण विष्णुनगर बैठकर मुनियोंके साथ हर्षाद्गदगद हो स्तुति करने लगे।

श्रीरामका जातकर्म, नामकरण, भरत आदिका जन्म, सीताकी उत्पत्ति, विश्वामित्रकी यशरक्षा तथा राम आदिका विवाह

तत्पश्चात् राजा दशरथने बड़ी प्रसन्नताके साथ पुरोहित वसिष्ठजीके द्वारा बालकका जातकर्म संस्कार कराया भगवान् वसिष्ठने उस समय बालकका बड़ा सुन्दर नाम रखा वे बोले—‘ये महाप्रभु कमलमें निवास करनेवाली श्रीदेवीके साथ रमण करनेवाले हैं, इसलिये इनका परम प्राचीन स्वतःसिद्ध नाम ‘श्रीराम’ होगा यह नाम भगवान् विष्णुके सहस्र नामोंके समान है तथा मनुष्योंको मुक्ति प्रदान करनेवाला है चैत मन्त्र श्रीविष्णुका मास है इसमें प्रकट होनेके कारण यह विष्णु श्री कहलायेंगे ।’*

इस प्रकार नाम रखकर महर्षि वसिष्ठने नाना प्रकारकी स्तुतियोंसे भगवान्का स्तवन किया और बालकके मङ्गलके लिये सहस्रनामका पाठ करके वे उस परम पवित्र राजपवनसे बाहर निकले । राजा दशरथने श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको प्रसन्नतापूर्वक बहुत धन दिया तथा धर्मपूर्वक दस हजार गौएँ दान कीं । इतना ही नहीं, उन रघुकुलश्रेष्ठ राजाने श्रीविष्णुकी प्रसन्नताके लिये एक लाख गाँव दान किये और दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण तथा असंख्य धन देकर ब्राह्मणोंको तृप्त किया । महारानी कौसल्याने जब अपने पुत्र श्रीरामकी ओर दृष्टिपात किया तो उनके श्रीचरणों और करकमलमें रत्न, चक्र, गदा, पद्म, ध्वजा और वज्र आदि चिह्न दिखायी दिये वसुःस्थलमें श्रीवत्सका धिक्, कौस्तुभमणि और वनमाला सुशोभित थी । उनके श्रीअङ्गमें देवता, असुर और मनुष्योंसहित सम्पूर्ण जगत् दृष्टिगोचर हुआ । मुसकराते हुए मुकामें भीतर चौदहों भुवन दिखायी देते थे । उनके निःश्राममें इतिहाससहित सम्पूर्ण वेद, जिनमें द्वीप, समुद्र और पर्वत, नाममें ब्रह्म तथा महादेवजी,

कनोमें सम्पूर्ण दिशाएँ, नेत्रोंमें अग्नि और सूर्य तथा नासिकामें महान् वेगजाली वायुदेव विराजमान थे पार्वती सम्पूर्ण उपनिषदोंके तात्पर्यभूत भगवान्को देखकर रानी कौसल्या भयभीत हो गयीं और बारम्बार प्रणम करके नेत्रोंसे आनन्दके आँसू बहाती हुई हाथ जोड़कर बोली—‘देवदेव ! प्रभो ! आपको पुत्ररूपमें पाकर मैं शन्य हो गयी जगन्नाथ अब मूढ़पर प्रसन्न होइये और मेरे भीतर पुत्रश्रेष्ठको आपत् प्रीतिजये

माताके ऐसा कहनेपर सर्वव्यापक श्रीहरि मायासे मानवभाव तथा शिशुपाकको प्राप्त होकर रुदन करने लगे । फिर तो देवी कौसल्याने आनन्दभ्रम होकर वंशम लक्षणोंवाले अपने पुत्रको छातीसे लगा लिया और उसके मुखमें स्तन डाल दिया । संस्कार कर भरण पोषण करनेवाले सनातन देवता महाप्रभु श्रीहरि बाल्यरूपसे मातृकी गोदमें लेटकर उनका स्तन पान करने लगे वह दिन बड़ा ही सुन्दर रमणीय और मनुष्योंकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला था नगर और ग्राम्तक सब मनुष्योंने बड़ी प्रसन्नताके साथ उस दिन भगवान्का जन्मोत्सव मनाया । तदनन्तर कैकेयीके गर्भसे भरतका जन्म हुआ । वे पाञ्चजन्य शङ्खके अंशसे प्रकट हुए थे । इसके बाद महाभगा सुमित्राने वंशम लक्षणोंवाले लक्ष्मणको तथा देवराजुओंके स्तन पान देनेवाले शत्रुघ्नको जन्म दिया । शत्रुघ्नके पीरोंका संहार करनेवाले श्रीलक्ष्मण भगवान् अनन्तके अंशसे और अमित परब्रह्मी शत्रुघ्न सुदर्शनके अंशसे प्रकट हुए थे वैवस्वत मनुके वंशमें जन्म लेनेवाले वे सभी बाल्यक कर्मका बड़े हुए । फिर महादेवजी महर्षि वसिष्ठने सबका विधिपूर्वक

* विश्वः कर्मलक्षणसिन्धु इत्यनेनैव महाप्रभुः तस्माच्छ्रीराम इत्यस्य नाम सिद्धं पुरातनम् ॥

सहस्रनामो श्रीराम इत्येव मुक्तिपटं नृणाम् । विष्णुमूर्ति समुपपद्यते विश्वसिद्धमधीयते ॥ (२६९। ७४-७५)

संस्कार किया। तदनन्तर सबने केन्द्र-शास्त्रोंका अध्ययन किया। सम्पूर्ण शास्त्रोंके तत्वज्ञ होकर वे धनुर्वेदके भी प्रतिष्ठित विद्वान् हुए। श्रीराम आदि वारों भाई बड़े ही उदार और लोकोंका हर्ष बढ़ानेवाले थे। उनमें श्रीराम और लक्ष्मणजी जोड़ी एक साथ रहती थी और चरत तथा शत्रुघ्नजी जोड़ी एक साथ।

भगवान्‌के अवतार होनेके पश्चात् जगदीश्वरी भगवती लक्ष्मी राजा जनकके भवनमें अवतरी हुई। जिस समय राजा जनक किसी शुभक्षेत्रमें बहने लिये इलसे भूमि जोत रहे थे, उसी समय सीता (इलके अप्रमथग) से एक सुन्दरी कन्या प्रकट हुई, जो साक्षात् लक्ष्मी ही थी। उस वेदपथी कन्याको देवता मिथिलापति राजा जनकने गोदमें उठा लिया और अपनी पुत्री मानकर उसका पालन पोषण किया। इस प्रकार जगदीश्वरजी बाललम्बा देवेश्वरी लक्ष्मी सम्पूर्ण लोकमें लीलाके लिये राजा जनकके मनोहर भवनमें पल रही थीं।

इसी समय विश्वविख्यात महामुनि विश्वामित्रने गङ्गाजीके सुन्दर तटपर परम पुण्यमय सिद्धाश्रममें एक उत्तम यज्ञ आरम्भ किया। जब यज्ञ होने लगा तो एवणके अधीन रहनेवाले कितने ही निरक्षर उसमें विघ्न डालने लगे। इससे विश्वामित्र मुनिके बड़ी चिन्ता हुई। तब उन कर्षात्मा मुनिने लोकहितके लिये रघुकुलमें प्रकट हुए श्रीरामजीको वहाँ ले आनेका विचार किया। फिर तो वे रघुवंशी क्षत्रियोंद्वारा सुरक्षित रमणीय नगरी अयोध्यामें गये और वहाँ राजा दशरथसे मिले। वैदिक मुनिके उपस्थित देव राजा दशरथ हाथ जोड़कर बड़े हो गये तथा उन्होंने अपने पुत्रोंके भाग मुनिवर विश्वामित्रके कार्योंमें प्रसन्न हुक्मशा और बड़े हर्षके साथ कहा—
‘मुने! आज आपका दर्शन फलक में चमक हो गया।’ तत्पश्चात् उन्हें उत्तम आसनपर बिठाकर राजाने विधिपूर्वक प्रणाम किया और पुनः प्रणाम करके पूछा—‘महर्षे! मेरे लिये क्या आज्ञा है?’

तब महातपस्वी विश्वामित्र अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले—‘राजन्! आप मेरे बड़की रक्षकके लिये श्रीरामचन्द्रजीको पुत्र दे दीजिये। इनके समीप रहनेसे

मेरे बड़ने पूर्ण सफलता मिलेगी।’ मुनिवर विश्वामित्रजी यह बात सुनकर सर्वशोभे प्रेरित राजा दशरथने लक्ष्मणसहित श्रीरामजी मुनिकी सेवामें समर्पित कर दिया। महातपस्वी विश्वामित्र उन दोनों रघुवंशी कुमारोंको साथ ले बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने आश्रमपर गये। श्रीरामचन्द्रजीके जानेसे देवताओंको बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान्‌के ऊपर फूल बरसाये और उनकी स्तुति की। उसी समय महाबली गण्ड सप्त प्राणिघोसे अद्भुत होकर वहाँ आये और उन दोनों भ्रातृयोंको दो दिव्य धनुष तथा अस्त्र बाणोंवाले दो तुनीर आदि दिव्य अस्त्र-शस्त्र देकर चले गये। श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाई महापराक्रमी वीर थे। तयोवनमें पहुँचनेपर महात्मा कौशिकने विशाल वनके भीतर उन्हें एक नयझर राक्षसीको दिसादृष्ट, जिसका नाम ताड़का था। वह सुन्द नामक राक्षसकी बही थी। मुनिकी श्रेण्डसे उन दोनोंने दिव्य धनुषसे छूटे हुए बाणोंद्वारा ताड़कामने मार डाला। श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा मारी जानेपर वह मयझूर राक्षसी अपने कसनक रूपको छोड़कर दिव्यरूपमें प्रकट हुई। उसका शरीर मेखसे उद्यत हो रहा था तथा वह सप्त आभरणोंसे विभूषित दिखायी देती थी। राक्षस-योनिसे कृतकर श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करनेके पश्चात् वह जीविष्णुलोकमें चली गयी।

ताड़काको मारकर महातपस्वी श्रीरामचन्द्रजीने महातप लक्ष्मणके साथ विश्वामित्रके शुभ आश्रममें प्रवेश किया। उस समय समयस मुनि बड़े प्रसन्न हुए थे आगे बढ़कर श्रीरामचन्द्रजीको ले गये और उत्तम आसनपर बिठाकर सबने अर्घ्य आदिके द्वारा उनका पूजन किया। दिव्यमेख विश्वामित्रने विधिपूर्वक ब्रह्मजी दीक्षा ले मुनियोंके साथ उत्तम यज्ञ आरम्भ किया। उस महायज्ञका प्रारम्भ होते ही शरीर कमक राक्षस अपने भाई मुखातुके साथ उसमें विघ्न डालनेके लिये उपस्थित हुआ। उन भयङ्कर राक्षसोंको देखकर विपत्ती बीरोंका संहर करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने राक्षसराज मुखातुको एक ही कणसे मीतके घाट उतार दिया और महान् पनासका प्रयोग करके शरीर नामक निराशरको

सम्पूर्णके तटपर इस प्रकार पैरु टिया जैसे हवा सुले पलेको उड़ा ले जाती है। श्रीरामचन्द्रजीके इस महान् पराक्रमको देखकर राजसन्नेह मारीचने हथियार फेंक दिया और एक महान् अभ्रममें वह तपस्या करनेके लिये चला गया। महान् यज्ञके समाप्त होनेके बाद महादेवजी विधाविघ्ने प्रसन्नचित्तसे श्रीधुनाक्षजीका पूजन किया। वे मस्तकपर वक्रकाश धारण किये हुए थे। उनके शरीरका वर्ण नील कमलदलके समान प्रयाग था तथा नेत्र कमलदलके समान विशाल थे। मुनिश्रेष्ठ वीरिष्कने उन्हें छत्तीसे लगाकर उनका मस्तक सूँधा और स्तवन किया।

इसी बीचमें मिथिलाके सम्राट् राजा जनकने श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके द्वारा वाजपेय यज्ञ आरम्भ किया। विधाविघ्न आदि सब महर्षि उस यज्ञको देखनेके लिये गये। उनके साथ रघुकुलश्रेष्ठ श्रीराम और लक्ष्मण भी थे। मार्गमें मछली श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंका स्पर्श हो जानेसे बहुत बड़ी बिलके रूपमें पड़ी हुई गौतमपत्नी अहल्या शुद्ध हो गयी। पूर्वकालमें वह अपने स्त्री गौतमके शापसे पत्थर हो गये थी, किन्तु श्रीरघुनाथजीके चरणोंका स्पर्श होनेसे शुद्ध हो वह शुभ गतिके प्राप्त हुई। तदनन्तर दोनों रघुकुमारोंके साथ मिथिला नगरीमें पहुँचकर सभी मुनिवरोंका मन प्रसन्न हो गया। महाबली राजा जनकने महान् सौभाग्यशाली महर्षियोंको आया देस आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम और पूजन किया। कमलके समान विशाल नेत्रोंवाले, नील कमलदलके समान वयामवर्ण, पीतम्बरधारी, वनेमलमग्न कंठि वन्द्योकि सौन्दर्यको प्राप्त करनेवाले, समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न तथा सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित रघुवंशनाथ श्रीरामचन्द्रजीको देखकर मिथिलानरेश जनकके मनमें बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने दशरथचन्दन श्रीरामको परमेश्वरका ही स्वरूप समझा और अपनेको अन्य मानते हुए उनका पूजन किया। राजाके मनमें श्रीरामचन्द्रजीको अपनी कन्या देनेका विचार उत्पन्न हुआ। 'ये दोनों कुमार रघुकुलमें उत्पन्न हुए हैं।' इस प्रकार दोनों भाइयोंका परिचय पाकर राजा ने उत्तम वस्त्र और आभूषणोंके द्वारा धर्मपूर्वक उनका

सत्कार किया और मधुपर्क आदिकी विधिसे सम्पूर्ण महर्षियोंका भी पूजन किया। तत्पश्चात् यज्ञ समाप्त होनेपर कषात्मनयन श्रीरामने शङ्करजीके दिव्य बानुको मग्न करके जनककिशोरी सीताको जीत लिया। उस पराक्रमरूपी महान् गुलबत्ते अत्यन्त सन्तुष्ट होकर मिथिलानरेशने सीताको श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें देनेका निश्चय कर लिया।

तत्पश्चात् राजा जनकने महाराज दशरथके पास दूत भेजा। धर्मात्मा राजा दशरथ अपने दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्नको साथ लेकर बसिष्ठ वामदेव आदि महर्षियों और सेनाके साथ मिथिलामें आये और जनकके सुन्दर भवनमें उन्होंने जनवासना किया। फिर शुभ समयमें मिथिलानरेशने श्रीरामका सीताके साथ और लक्ष्मणका उर्मिलके साथ विवाह कर दिया। उनके भाई कुशाक्षकके दो सुन्दरी कन्याएँ थीं, जो याण्डवी और भुतकीर्तिक नामसे प्रसिद्ध थीं। वे दोनों सभी शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थीं। उनमेंसे याण्डवीके साथ भरतका और भुतकीर्तिके साथ शत्रुघ्नका विवाह किया। इस प्रकार वैवाहिक उत्सव समाप्त होनेपर महाबली राजा दशरथ मिथिलानरेशसे पूजित हो दहेजका सामान ले पुत्रों पुत्रवधुओं, सेवकों अन्ध गव्य आदि सैनिकों तथा नगर और ग्रामके त्रेगोंके साथ ज्योष्यकको प्रस्थित हुए। मार्गमें महापराक्रमी तथा परम प्रबुद्ध परशुरामजी मिले, जो हाथमें फरसा लेकर ज्ञेयमें भरे हुए सिंहकी भाँति लड़े थे। वे क्षत्रियोंके लिये बलरूप थे और श्रीरामचन्द्रजीके पास युद्धकी इच्छासे ज्वर रहे थे। रघुनाथजीको सामने पाकर परशुरामजीने इस प्रकार कहा 'महाबाहु श्रीराम। मेरी बात सुनो मैं युद्धमें बहुत-से महापराक्रमी राजाओंका वध करके ब्राह्मणोंको भूमिदान दे तपस्या करनेके लिये चला गया था, किन्तु तुमारे वीर्य और बलकी ख्याति सुनकर यहाँ तुमसे युद्ध करनेके लिये आया हूँ। यद्यपि इक्ष्वाकुवंशके वे क्षत्रिय जो मेरे नामके कुलमें उत्पन्न हुए हैं, मेरे वध्व नहीं हैं, तथापि किसी भी क्षत्रियका बल और पराक्रम सुनकर

मेरे लिये उसका सहन करना असम्भव है, इसलिये उदार रघुवंशी वीर ! तुम मुझे युद्धका अवसर दो। सुना है, तुम्हने शङ्करजीके दुर्धर्म धनुषको तोड़ डाला है। यह वैष्णव धनुष भी उसीके समान शत्रुओंको संहार करनेवाला है। तुम अपने पराक्रमसे इसकी प्रत्यक्षा चढ़ा दो तो मैं तुमसे छार पान लूँगा। अथवा यदि मुझे देखकर तुम्हारे मनमें भय सम्भ गया हो तो मुझ बलवान्‌के आगे अपने हथियार भेचे डाल दो और मेरी शरणमें आ जाओ।'

परशुरामजीके ऐसा कहनेपर परम प्रतापी श्रीरामचन्द्रजीने यह धनुष ले लिये। साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्तिको भी स्वीच लिये। शक्तिसे वियोग होते ही पराक्रमी परशुराम कर्मग्रह ब्राह्मणकी भाँति वीर्य और तेजसे हीन हो गये। उन्हें तेजोहीन देखकर समस्त सत्रिय साधु-साधु कहते हुए बारम्बार श्रीरामचन्द्रजीकी सराहना करने लगे। रघुनाथजीने उस महान् धनुषको हथमें लेकर अनायास ही उसकी प्रत्यक्षा चढ़ा दी और साणका सन्धान करके विस्मयमें पड़े हुए परशुरामजीसे पूछा— 'ब्रह्मन् ! इस श्रेष्ठ बाणसे आपका

कीन-सा कार्य करूँ ? आपके दोनों लोकोंका नाश कर दूँ या आपके पुण्योंद्वारा उपाजित स्वर्गलोकका ही अन्त कर डालूँ ?'

उस भयङ्कर बाणको देखकर परशुरामजीको यह मालूम हो गया कि ये साक्षात् परमात्मा हैं। ऐसा जानकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने लोकरक्षक श्रीरघुनाथजीको नमस्कार करके अपने सौ यशोंद्वारा उपाजित स्वर्गलोक और अपने अज्ञ-शत्रु उन्की सेवामें समर्पित कर दिये। तब महातेजस्वी रघुनाथजीने महामुनि परशुरामजीको प्रणाम किया तथा पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय आदिके द्वारा उनकी विधिपूर्वक पूजा की। श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा पूजित होकर महातपस्वी परशुरामजी भगवान् नर-नारयणके रमणीय आश्रममें तपस्या करनेके लिये चले गये। तत्पश्चात् महाराज दशरथने पुत्रों और बहुओंके साथ उत्तम मुहूर्तमें अपनी पुरी अयोध्याके भीतर प्रवेश किया। श्रीराम लक्ष्मण, भरत तथा रात्रुष चारों भाई अपनी-अपनी पत्नीके साथ प्रसन्नचित्त होकर रहने लगे। धर्मात्मा श्रीरघुनाथजीने सीताके साथ बारह वर्षोंतक कियार किया।

श्रीरामके वनवाससे लेकर पुनः अयोध्यामें आनेतकका प्रसङ्ग

श्रीमहादेवजी कहते हैं—पार्वती ! इसी समय राजा दशरथने अपने प्रियेष्ठ पुत्र श्रीरामको प्रेमवश युवराज-पदपर अभिषिक्त करना चाहा; किन्तु उनकी छोटी रानी कैकेयीने, जिसे पहले वरदान दिया जा चुका था, महाराजसे दो वर मगि—भरतका राज्यभूमिके और रामका चौदह वर्षोंके लिये वनवास। राजा दशरथने सत्य-वचनमें बँधे होनेके कारण अपने पुत्र श्रीरामको राज्यसे निर्वासित कर दिया। उस समय राजा मारे दुःखके अचेत हो गये तथा रामचन्द्रजीने पिताके वचनोंकी रक्षा करनेके लिये धर्म समझकर राज्यको त्याग दिया और लक्ष्मण तथा सीताके साथ वे वनको चले गये। वहाँ जानेका उद्देश्य था राजकाय बच करना। इधर राजा दशरथ पुत्रवियोगसे शोकग्रस्त हो मर गये।

उस समय मन्त्रियोंने भरतको राज्यपर बिठानेकी चेष्टा की किन्तु धर्मात्मा भरतने राज्य लेनेसे इनकार कर दिया। उन्होंने उत्तम प्रातु-प्रेमका परिचय देते हुए वनमें आकर श्रीरामसे राज्य प्राप्ति करनेके लिये प्रार्थना की किन्तु पिताकी आज्ञाका पालन करनेके कारण रघुनाथजीने राज्य लेनेकी इच्छा नहीं की। उन्होंने भरतके अनुरोध करनेपर उन्हें अपनी चरणपादुकाएँ दे दीं। भरतने भी भक्तिपूर्वक उन्हें स्वीकार किया और उन पादुकाओंको ही राजसिंहासनपर स्थापित करके गन्ध-पुष्प आदिसे वे प्रतिदिन उनका पूजन करने लगे। महात्मा रघुनाथजीके स्मृत्येतिहासके लिये भरतजी तपस्या करते हुए वर्षा रहने लगे तथा समस्त पुरवासी भी तबतकके लिये भक्ति-भक्तिके बर्ताका पालन करने लगे।

श्रीरामचन्द्रजी चित्रकूट चरितपर चरित्राय मुनिने उत्तम आशयके निम्नट पञ्चालीनीके किन्हे लखीसकच विदेह राजकुमारी सीताके साथ रहने लगे । एक दिन महात्म्य श्रीराम जानकीजीकी गोदमें बसक रसकर सो रहे थे । इतनेहीमें इन्द्रका पुत्र अम्बल कीरके कपसे बर्हा आकर बिचरने लग्न । वह जानकीजीको देखकर उनकी ओर झपटा और अपने लीके बजोसे उसने उनके सनपर आघात किया उस कीरको देखकर श्रीरामने एक कुटा हाथमें लिया और उसे बड़ाबुरसे अधिकृत करके उनकी ओर फेंक्य वह तूफ प्रचलित अर्थात् समस्त आत्मन चमकुर हो गया इससे आगली लपटें निकलने लगीं । उसे अपनी ओर आत देव वह कीआ करता करमें कर्म-कर्म करत हुआ चला गया । श्रीरामका छोटा हुआ वह भयभुर अक कीरका पीछा करने लग्न । कीआ चमसे पीड़ित हो लीने लगेकमें चुपचा फिटा । वह कहीं-कहीं उरल सेनेके लिये आग, वहीं वहीं वह चलाक अक तुरंत पहुँच आत था उस कीरको देखकर हर आदि समस्त देवता, दानव और मनीषी मुनि वही उरल देते थे कि 'इसलोक तुफारी रक्षा करनेमें असमर्थ है ।' इसी समय लीने लगेकमें स्वामी भगवान् ब्रह्मने कहा—'कीआ ! तू भगवान् श्रीरामकी ही सारथी आ वे कर्मकाके साग और सबके रक्षक है । उनमें क्षम करनेकी शक्ति है । वे बड़े ही दयालु हैं । उनमें आये हर जीकोही रक्ष करते हैं । वे ही समस्त जगिबोंके ईश्वर हैं । सुखीरत आदि गुणोंसे सम्पन्न हैं और समस्त जीवसमुदायके रक्षक, पिता, माता, स्वामी और मुहूर्त हैं । उन देवेश्वर श्रीरामचन्द्रजीकी ही प्रशरणे आ, उनके सिवा और कहीं भी ही लिये सार नहीं है

ब्रह्मजीक देव कहनेपर वह कीआ चमसे व्याकुल हो सारक श्रीरामचन्द्रजीकी प्रशरणे आकर चुकीपर गि पड़ा कीरको कर्मसमुदायमें पड़ा देव जानकीजीने बड़ी विनयके साथ अपने सारासे कहा—'मध । इसे बचाइये, बचाइये ।' कीआ सारथी चरितपर पड़ा था । सीताने उसके बलाकमें भगवान् श्रीरामके चरणोंमें गिरा दिया तब कर्मसमुदाय अमुके साग भगवान् श्रीरामने कीरको अपने हाथसे उड़ाव और दकारने इतित होकर

उसकी रक्ष की । दयानिधि श्रीरामचन्द्रजीने कीरसे कहा—'कजक ! इमे मा, मैं तुम्हें अवमदान देत हूँ । अब तू सुखपूर्वक अपने स्वामके लगे ।' तब वह कीआ श्रीराम और सीताको चारचार प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रजीके हाथ सुरक्षित हो रीति ही चरितसेवकों चला गया । फिर श्रीरामचन्द्रजी सीत और लक्ष्मणके साथ यहविबिकी मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए चित्रकूट चरितपर रहने लगे

कुछ कालके पछान् एक दिन श्रीरामचन्द्रजी अति मुनिके विपुल आशयपर गये । उन्हें अक देव मुनिसे बर्षाक अर्थात् बड़ी प्रसन्नताके साथ आगे आकर उनकी आगली की और सीतसहित श्रीरामचन्द्रजीको सुन्दर आकरपर विराजमान करके उन्हें वेवपूर्वक आर्ष, पाद, आचमनीय, चर्चित, चर्चित, चर्चित, चर्चित और आभुषण आदि समर्पण किये । मुनिकी चली अनसुना देखीने भी प्रसन्नतापूर्वक सीतको चरम उत्तम दिव्य वस्त्र और चमकीले आभुषण भेंट किये । फिर दिव्य अन्न, पान और चमक-चमक आदिके हाथ मुनिने लीनेको पोषण कराव मुनिके हाथ चरितसेवकों पुजित होकर लक्ष्मणसहित श्रीराम वहाँ बड़ी प्रसन्नताके साथ एक दिन रहे । सबी उठकर उन्होंने ब्रह्ममुनिसे बिदा कीनी और उगे प्रणाम करके वे जानेको लीकर हुए । मुनिने आज्ञा दे दी तब कर्मसन्धान श्रीराम चरितसेवकों परे हुए दण्डक बसने गये । वहाँ अकल चमकर विराच तमक राक्षस निवास करत था । उसे चरकर वे उरचङ्ग मुनिके उत्तम आकरपर गये । चरचङ्गने श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन किया । इससे लक्ष्मण चमकुर होकर वे ब्रह्मलोकको चले गये । लक्ष्मण, श्रीरामचन्द्रजी कर्मजः सुखीरत, अंगमय तब अंगमयके चर्चित आकरपर गये । उन सबने उन्का बलीबली सारक किया । इसके बाद वे गोदपुरीके उत्तम तटपर आ ब्रह्मलीमें रहने लगे । वहाँ उन्होंने दीर्घकालतक बड़े सुखसे निवास किया । कर्मक अनुष्ठान करनेवाले लखी मुनिक वहाँ आकर अपने लखी राजीवलोकर श्रीरामक पूजन किया करते थे । उन मुनिकों राक्षसोंसे ब्रह्म होनेवाले अपने भवकी भी भगवान्को सूचना दी । भगवान्ने उन्हें लक्ष्मण देकर

अप्यवसी दक्षिण ही। श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा सनकर
बाकर साथ मुनि अपने अपने अनायासे चले आये
पञ्चवटीमें रहते हुए श्रीरामके तेरा वर्ष बचतात हो गये।

एक समय बाकर का कारण करनेवाली दुर्घटना
एकसी शूर्पणखाने, जो रावणकी बाहिन थी, पञ्चवटीमें
बसेज किया। वहाँ कोई कन्दर्पके समान मनोहर
कल्पितवाले श्रीरामचन्द्रजीको देखकर वह एकसी
काफ़ेदेबके बाणसे पीड़ित हो गयी और उसके पास
जाकर बोली—'तुम कौन हो, जो इस दण्डधारण्यके
पीर तपस्वीके केसमें रहते हो? तपस्वियोंके लिये तो
इस वनमें अन्न बहुत ही कठिन है। तुम किसलिये यहाँ
आये हो? ये सब बातें शीघ्र ही सब सब बताओ।
बूढ़ न बोलना? उसके इस प्रकार पूछनेपर श्रीराम-
चन्द्रजीने इसका जवाब दिया— मैं राजा दशरथका पुत्र हूँ।
मेरा नाम राम है। ये मेरे छोटे भाई धनुर्धर लक्ष्मण हैं,
ये मेरी पत्नी सीता हैं। इन्हें विधिवत्संग जनकजी प्यारी
पुत्री समझते। मैं पिताके आदेशानुसार चलन करनेके लिये
इस वनमें आया हूँ। हम तीनों कर्मियोंके हीरा करनेकी
इच्छासे इस माहान् वनमें बिचरते हैं। सुन्दरी! तुम
मेरे आश्रयकर किसलिये आयी हो? तुम कौन हो
और किसके कुलमें उत्पन्न हुई हो? ये सबी बातें
सब-सब बताओ।

राक्षसी बोली—मैं मुनिवर विष्णुकी पुत्री और
रावणकी बाहिन हूँ। मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं तीनों
लोकमें विख्यात हूँ। मेरे भाई वह दण्डधारण्य मुझे दे
दिया है। मैं इस माहान् वनमें शत्रु-महर्षियोंका काते हुई
बिचरती रहती हूँ। तुम एक श्रेष्ठ राजा जान सकते हो।
तुम्हें देखकर मैं वनदेवके बाणोंसे पीड़ित हो रही हूँ और
तुम्हारे साथ बचनेके रास्ता करनेके लिये यहाँ आयी हूँ।
नृपश्रेष्ठ! तुम मेरे प्रति हो जाओ। मैं तुम्हारे इस सती
सीताको अपनी का चाँकींगी।

ऐसा कहकर वह एकसी सीताको का जानेके लिये
जवाब दिया। वह देव श्रीरामचन्द्रजीने तत्काल ठठकर
उसके नाक-बलन काट लिये * तब विकराल मुकुटावली

वह एकसी भयभीत हो ऐसी हुई शीघ्र ही का नामक
निशचरके का गयी और वहाँ अपने श्रीरामकी मारी
करतुत का सुनायी। वह सुनकर का कई इन्कर एकसी
और दुबल तथा विश्रयको साथ ले सकसुदन
श्रीरामचन्द्रजीसे पुत्र करनेके लिये आया, किन्तु
श्रीरामने उस प्रकार का वन और अन्तर्गत समान
जगत्तन्त्रपरी जगत्तन्त्र इन विश्रयकाय एकसीमें
अनायास ही संलग्न का जाल बिखीले हाँके समान
तीनों समयकेद्वारा उन्होंने मुद्रमें का, विश्रय और
महावली दुबलको भी मार गिराया। इस प्रकार
दण्डधारण्यकासी समस्त राक्षसोंका का करके
श्रीरामचन्द्रजी देवताओंद्वारा पूजित हुए और महर्षि भी
उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात् भगवान् श्रीराम सीता
और लक्ष्मणके साथ दण्डधारण्यमें रहने लगे।
शूर्पणखाने राक्षसोंका मारे जानेका समाचार सुनकर
रावण जगत्तन्त्र मुर्च्छित हो उठा और दुबल मारीकाय
साथ लेकर जनमण्डलमें आया। पञ्चवटीमें पहुँचकर
दशजीवा रावणने मारीकाय मायामय मुगके रूपमें रामके
आश्रयपर भेजा। वह एकस जगत्तन्त्र पीछे आते हुए दोनों
दशरथकुम्हारोंको आश्रयसे दूर हटा ले गया। इसी बीचमें
रावणने अपने वचनकी इच्छासे श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नी
सीताजीको हर लिया।

सीताजीको हरि जाती हुई देव गुप्तके राजा
महावली कटावने श्रीरामचन्द्रजीके प्रति खेद होनेका
कारण उस राक्षसके साथ पुत्र किया। किन्तु शत्रुविजयी
रावणने अपने काहुवाले कटावको मार गिराया और
राक्षसोंसे घिरी हुई लङ्कापुरीमें बसेज किया। वहाँ
अशोकवर्तिकामें सीताको रखा और श्रीरामचन्द्रजीके
बाणोंसे मृत्युकी आश्रयका रक्कर का अपने महाम्ये
चल गया। इधर श्रीरामचन्द्रजी मुगकायवारी मारीकाय
कायक एकसको मारकर वहाँ लक्ष्मणके साथ का पुन-
आश्रयमें आये, तब उन्हें सीता नहीं दिखायी दी।
सीताको कोई एकस हर ले गया, वह काकर
दशरथकाय श्रीरामको बहुत शोक हुआ और वे अन्त

*****

होकर निराश करने लगे। बनने पुनः-पुनःकर उन्होंने सीताकी खोज आरम्भ की। इसी समय मार्गमें महाबली अष्टम पृथ्वीपर पड़े दिखायी दिये। उनके पैर और पैर फट गये थे तथा सारा अङ्ग लम्बू लुप्त हो रहा था। इनको इस अवस्थामें देख श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा— अहा! किसने तुम्हारा पैर फटा है ?

अष्टमने श्रीरामचन्द्रजीको देखकर भीर-भीर कहा 'रघुनन्दन! अपनी पत्नीको पराजित होकरने हर लिया है। इसी ताड़सके हाथसे मैं बुद्धिमें मार गया हूँ।' इससे बड़का अष्टमने शोक लगा दिया। श्रीरामने वैदिक विधिसे उनको पाह-संस्कार किया और उन्हें अपना सन्तान मान बटान किया; जो योगियोंको ही जान होने योग्य है। श्रीरघुनाथजीके प्रसन्नसे गौधको भी कामचटकी लगी हुई। उन चक्षुराजको श्रीलाल स्वर्ण प्रोष मिलने लगे। लक्ष्मण मात्स्यका पर्वतपर जाकर पराङ्ग मुनिके आश्रय पर आया। धर्म-परायण शम्भुजी मिले। यह बागवदसंगे भेद भी। उसने श्रीराम-लक्ष्मणको आते देखा जाने बड़का उनका स्वागत किया और प्रणमन करके आश्रयमें कुशले आसनपर उन्हें बिठाया। फिर चरण छोड़ बन्दे सुगन्धित पुष्पोंसे चरितपूर्वक उनका पूजन किया। उस समय शम्भुजीका हृदय अन्नन्दमग्न हो रहा था। यह दुःखपूर्वक तप्य हुआ। चालन करनेवाली थी। इसने दोनों रघु-कुमारोंको सुगन्धित एवं मधुर फल-मूल निवेदन किये। उन फलोंको भोग लगकर बागवदने शम्भुजीको भोग प्रदान किया। बाग सरोवरकी ओर आते समय उन्होंने मार्गमें बहाना रूपवादी कन्या नामक राक्षसका पच किया। इसको चरकर महापराक्रमी श्रीरामने उसे खत्म दिया। इससे यह सर्गलोकमें चला गया। इसके बाद महाबली श्रीरघुनाथजीने शम्भुजीकी अपने महापुत्रपुत्री कीर्ति गङ्गा और गङ्गाके समान प्रविष्ट बना दिया। 'यह महान् बागवदसंगे सीध है, इसका अर्थ जिसके अन्तर में प्रवेश, उसका शरीर सम्पूर्ण जगत्के लिये बन्दनीय हो जाएगा। इसमें खिन्न भी सन्देह नहीं है।

ऐसा बड़का श्रीरामचन्द्रजी आकाशक पर्यन्त

गये। वहाँ पक्ष सरोवरके तटपर अनुपम वायक बनारसे उनकी भेंट हुई। अनुपमजीके कहनेसे उन्होंने सुग्रीवके साथ मित्रता की और सुग्रीवके अनुरोधसे बनारस काशिकों परकर सुग्रीवको ही उनके राज्यपर अधिकार कर दिया। तत्पश्चात् मानवीजीका पता लगानेके लिये बनारस सुग्रीवने अनुपम आदि बनर-वीरोंसे भेजा। पञ्चमन्दन अनुपमजीने समुद्रको लीपकर लङ्का नगरमें प्रवेश किया और दुःखपूर्वक पतिव्रतका चालन करनेवाली सीताजीको देखा। वे उपवास करनेके कारण दुर्बल, दीन और अत्यन्त शोकमग्न थीं। उनके शरीर पर मल जन गयी थी तथा वे मलिन तथा चटने हुए थीं। उन्हें श्रीरामचन्द्रजीकी टी हुई पहचान देकर अनुपमजीने उनसे बागवदका सम्बन्ध निवेदन किया। फिर विदेहराजकुम्भरीको बलीभक्ति आश्रम में उन्होंने उस सुन्दर उद्यमको बट कर दिया। लक्ष्मण दर्याजेका सम्म उनकाइकर उससे अनुपमजीने बन्दी रखा करने वाले सेवकों, पंच सेवकियों लक्ष्मण कुम्भरी तथा राजाके एक पुत्रको मार डाला। इसके बाद राजाके दूसरे पुत्र मेघनादके हाथ से सेवकोंसे बच गये। फिर राक्षसराज राजासे मिलकर अनुपमजीने उससे आर्तलाप किया और अपनी पृथ्वी लगानी हुई। आगले समुद्र लङ्कापरीको दाख कर डाला। फिर सीताजीके दिने हुए विह्वले निम्न वे लौट आये और कमलचम श्रीरामचन्द्रजीसे मिलकर लक्ष्मण डाल गतों हुए बोले— 'मैं सीताजीका दर्शन किया है।'

इसके बाद सुग्रीवसहित श्रीरामचन्द्रजी बद्ध-से बन्दोंके साथ समुद्रके तटपर गये। वहाँ जाकर उन्होंने अपनी सेनाका चक्र डाल दिया। राजाके एक छोटे भाई ने जो विभीषणके नामसे प्रसिद्ध थे वे बर्गल, सत्परायण और महान् बागवदसंगे भेद थे। श्रीरामचन्द्रजीको आश्रय जन विभीषण अपने भाई राजाको, राज्यको तथा पुत्र और लीको भी छोड़कर उनकी छत्रागले चले गये। अनुपमजीके कहनेसे श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणको अपनाया, और उनके आश्रयदाता देकर राजाके राज्यपर अधिकार किया। तत्पश्चात् समुद्रको पार करनेकी इच्छासे श्रीरामचन्द्रजी

उसकी इशारामें गये किन्तु प्रार्थना करनेपर भी उसकी गति-विधिमें कोई अन्तर होता न देख महाबली श्रीरामने शङ्करधनुष हाथमें लिया और बाणसमूहोंकी वर्षा करके समुद्रको सुख दिया। तब सरिताओंके स्वामी समुद्रने करुणसागर भगवान्की इशारामें जा उनका विधिवत् पूजन किया। इससे श्रीरघुनाथजीने वारुणास्त्रका प्रयोग करके पुनः सागरको जलसे भर दिया। फिर समुद्रके ही कहनेसे उन्होंने उसपर जानरोके लिये हुए पर्वतोंके द्वारा पुल बंधवाया। उसीसे सेनासहित लङ्कापुरीमें जाकर अपनी बहुत बड़ी सेनाको उतराया। उसके बाद जानरो और राक्षसोंमें युद्ध हुआ।

तदनन्तर रावणके पुत्र महाबली इन्द्रजित् नामक राक्षसने नागपाशसे श्रीराम और लक्ष्मण दोनों पाइयोंको बाँध लिया। उस समय गरुड़ने आकर उन्हें उन अस्त्रोंके बन्धनसे मुक्त किया। महाबली जानरोके द्वारा बहुत-से राक्षस मारे गये। रावणका छेड़ा भाई कुम्भकर्ण बड़ा बलवान् और था। उसको श्रीरामने युद्धमें अभिशिष्टके समान तेजस्वी बाणोंसे पीतके घाट उतार दिया। तब इन्द्रजित्को बड़ा क्रोध हुआ और उसने ज्वरज्वरके द्वारा जानरोको मार गिराया। उस समय हनुमान्जी श्रेष्ठ ओषधियोंसे युक्त पर्वतको उठा ले आये। उसको सूकर कहनेवाले वायुके स्पर्शसे सभी जान जो उठे। तब परम ऊँदार लक्ष्मणने अपने तीखे बाणोंसे जैसे इन्द्रने वृषामुखको मारा था, उसी प्रकार इन्द्रजित्को मार गिराया। अब स्वयं रावण ही संग्राममें श्रीरामचन्द्रजीके साथ युद्ध करनेके लिये निकल्य। उसके साथ चतुर्दिवसी सेना और महाबली मन्त्री भी थे। फिर तो जानरो और राक्षसोंमें तथा लक्ष्मणसहित श्रीराम और रावणमें भयङ्कर युद्ध छिड़ गया। उस समय राक्षसराज रावणने शक्तिव्यास प्रहार करके लक्ष्मणको रणभूमिमें गिरा दिया। इससे महातेजस्वी रघुनाथजी, जो राक्षसोंके बल थे, क्षुब्ध हो उठे और काल एवं मृत्युके समान तीखे बाणोंसे राक्षस-वीरोंका संहार करने लगे। उन्होंने कालवृद्धके समान सहस्रों तेजस्वी बाण मारकर राक्षसराज रावणको डक दिया। श्रीरघुनाथजीके बाणोंसे उस निराश्रयके सारे

अङ्ग बिध गये और वह भयभीत होकर रणभूमिसे लङ्कामें भाग गया। उसे स्वरा संसार श्रीराममय दिव्यायी देता था। अतः वह विघ्न होकर धरमें घुस गया। इसके बाद हनुमान्जी श्रेष्ठ ओषधियोंसे युक्त महान् पर्वत उठा ले आये। इससे लक्ष्मणजीको तुरंत ही चेत हो गया। उधर रावणने विजयकी इच्छासे होप करना आरम्भ किया; किन्तु बढ़े-बढ़े जानरोने जाकर शत्रुके उस अभिचारत्मक यज्ञका विध्वंस कर दिया। तब रावण पुनः श्रीरामचन्द्रजीसे युद्ध करनेके लिये निकल्य। उस समय वह दिव्य रथपर बैठा था और बहुत-से राक्षस उसके साथ थे। यह देख इन्द्रने भी अपने दिव्य अस्त्रोंसे जुते हुए सारथिसहित दिव्य रथको श्रीरामचन्द्रजीके लिये भेजा। मार्तलिक लिये हुए उस रथपर बैठकर श्रीरघुनाथजी देवताओंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए राक्षसके साथ युद्ध करने लगे। तदनन्तर श्रीराम और रावणमें भयङ्कर झगड़ा हुआ। सात दिन और सात रातोंतक घोर युद्ध हुआ। सब देवता विमानोंपर बैठकर उस महायुद्धको देख रहे थे।

रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने अनेकों बार रावणके मस्तक काटे, किन्तु मरे (महादेवजीके) वरदानसे उसके फिर नये-नये मस्तक निकल आते थे। तब श्रीरघुनाथजीने उस दुरात्मक काट करनेके लिये महाभयङ्कर और कलश्रावक समान तेजस्वी ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया। श्रीरामचन्द्रजीका छोड़ा हुआ वह अस्त्र रावणकी छाती छेदकर भरतीवध होकर हुआ। रसातलमें बल्य गया। कहीं सर्पोंने उस बाणका पूजन किया। वह महाराक्षस प्राणीन होकर पृथ्वीपर गिरा और मर गया। इससे सम्पूर्ण देवताओंका हृदय हर्षसे भर गया। वे सम्पूर्ण जगत्के गुरु महात्म श्रीरामपर फूलोंकी वर्षा करने लगे। गन्धर्वराज गाने और अप्सराएँ नाचने लगीं। पवित्र वायु चलने लगी और सूर्यकी प्रभा स्पष्ट हो गयी। भुवि सिद्ध, देवता, गन्धर्व और किन्नर भगवान्की स्तुति करने लगे। श्रीरघुनाथजीने लङ्काके रावणपर विभीषणको अभिषिक्त करके अपनेको कृताधीन सा माना और इस प्रकार कहा- 'विभीषण! जबतक सूर्य, चन्द्रमा और

पृथक् रहेंगी तथा जबतक यहाँ मेरी कथाका प्रचार होगा तबतक तुम्हारा राज्य कायम रहेगा। महाबल यहाँ राज्य करके तुम पुनः अपने पुत्र पौत्र तथा गणोंके साथ योगियोंके पास होने योग्य मेरे सनातन दिव्य धाममें पहुँच जाओगे।

इस प्रकार विभीषणका वरदान दे महाबली श्रीरामचन्द्रजीने मिथिलेशकुमारी सीताको पास बुलवाया। यद्यपि वे सर्वथा परित्यक्त थीं, तो भी श्रीरामने भरी सन्ध्यामें उनके प्रति बहुत से निन्दित वचन कहे चलेके द्वारा निन्दित होनेपर सती साध्वी सीता अग्नि प्रज्ज्वलित करके उसमें प्रवेश करने लगीं। साथ जानकीको अग्निमें प्रवेश करते देख दिव्य और ब्राह्म आदि सभी देवता भयसे व्याकुल हो उठे और श्रीरघुनाथजीके पास आ हाथ जोड़कर बोले— 'महामाह, श्रीराम आप अत्यन्त पराक्रमी हैं। हमारी बात सुनें। सीताजी अत्यन्त निर्मल हैं साध्वी हैं और कभी भी आपसे विलग होनेवाली नहीं हैं। जैसे सूर्य अपनी प्रभाको नहीं छोड़ सकते, वसी प्रकाश आपके द्वारा भी वे त्यागने बाध्य नहीं हैं। वे सम्पूर्ण जगत्के माता और सबको आश्रय देनेवाली हैं। संसारका कल्याण करनेके लिये ही वे जूतलपर प्रकट हुई हैं। यकन और कुम्भकर्ण पड़ले आपके ही भक्त थे, वे सनकादिकोंके आपसे इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुए थे, इन्हींकी मुक्तिके लिये वे विदेहरामकुमारी दम्पत्यारण्यमें लगे गयीं। इन्हींको निर्मित बनाकर वे दोनों ब्रह्म राक्षस आपके हाथसे मारे गये हैं। अब इस राक्षसयोनिसे मुक्त होकर पुत्र, पौत्र और सेवकोंसहित स्वर्गमें गये हैं। अतः सदा शुद्ध आचरणवाले सती-साध्वी सीताको शीघ्र ही ग्रहण कीजिये। ठीक उसी तरह जैसे पूर्वकालमें आपने समुद्रमें निकलनेपर लक्ष्मीरूपमें इन्हें ग्रहण किया था

इसी समय लोकेश्वरी अग्निदेव सीताका लेकर प्रकट हुए। इन्होंने देवताओंके समीप ही श्रीजन्मकीकीको श्रीरघुनाथजीके सेवामें अर्पण कर दिया और कहा— 'बन्धो। सीता सर्वथा निष्कलङ्क और शुद्ध आचरणवाली हैं यह बात मैं सत्य-सत्य निवेदन करता हूँ। अब इन्हें

बिना विलम्ब किये ग्रहण कीजिये अग्निदेवके इस कथनसे एषुकुलब्रह्म श्रीरामने प्रसन्नताके साथ सीताको स्वीकार किया। फिर सब देवता भगवान्का पूजन करने लगे उस युद्धमें जो-जो ब्रह्म बानर राक्षसोंके हाथसे मारे गये थे, वे ब्रह्मजीके घरसे उग्र हो उठे। तत्पश्चात् राक्षसराज विभीषणने सूर्यके समान तेजस्वी पुष्पकविमानको, जिसे रावणने कुबेरसे छीन लिया था, श्रीरघुनाथजीको भेंट किया। साथ ही बहुत-से पक्ष और आभूषण भी दिये विभीषणसे पूजित होकर घरम ब्रतापी श्रीरामचन्द्रजी अपनी सर्वपत्नी विदेहकुमारी सीताके साथ उस ब्रह्म विमानपर आरुढ़ हुए। इसके बाद शूरावी भाई लक्ष्मण, बानर और चालुओंके समुदायसहित कानरराज सुग्रीव तथा महाबली राक्षसोंसहित शूरावी विभीषण भी इसपर सवार हुए। कानर, भालू और राक्षस — सबके साथ सवार हो श्रीरामचन्द्रजी ब्रह्म देवताओंके द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए अयोध्याकी ओर प्रस्थित हुए। गच्छाज मुनिके आश्रमपर जाकर सत्यपराक्रमी श्रीरामने हनुमान्जीको भरतके पास भेजा वे निमादीके गङ्गा (मुक्तेश्वरपुर) में जाकर श्रीविष्णु महा गुहसे मिले और उनसे श्रीरामचन्द्रजीके आनेका सम्बन्ध कहकर नन्दिग्रामको चले गये। यहाँ श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई भरतसे मिलकर उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके शुभागमनका सन्तानार का सुतावा। हनुमान्जीके द्वारा श्रीरघुनाथजीके शुभागमनको बात सुनकर भाई तथा सुहृदोंके साथ भरतजीको बड़ी प्रसन्नता हुई फिर वायुनन्दन हनुमान्जी पुनः श्रीरामचन्द्रजीके पास लौट आये और भरतका सम्बन्ध उनसे कह सुनाया।

तत्पश्चात् श्रीरामचन्द्रजीने अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीताके साथ तपस्वी भरद्वाज मुनिके प्रणाम किया फिर मुनिने भी एकदान, फल, मूल, बक और आभूषण आदिके द्वारा भाईसहित श्रीरामका स्वागत-सत्कार किया उनसे सम्मानित होकर श्रीरघुनाथजीने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पुनः लक्ष्मणसहित पुष्पकविमानपर आरुढ़ हो सुहृदोंसहित नन्दिग्राममें आये उस समय वैज्जयीनन्दन भरतने भाई राम

मन्त्रियों, नगरके मुख्य-मुख्य व्यक्तियों तथा सेनासहित अनेक राजाओंको साथ ले प्रसन्नतापूर्वक आगे आकर बड़े भाईकी अगवानी की रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके निकट पहुँचकर भरतने अनुयायियोंसहित उन्हें प्रणाम किया फिर शत्रुओंको तप देनेवाले श्रीरघुनाथजीने विमानसे उतरकर भरत और शत्रुओंको छातीसे लगाया। तत्पश्चात् पुरोहित वसिष्ठजी माताओं बड़े-बूढ़ों तथा बन्धु-बान्धवोंको महातेजस्वी श्रीरामने सीता और लक्ष्मणके साथ प्रणाम किया इसके बाद भरतजीने विभीषण सुग्रीव, जान्वावान्, अङ्गद, हनुमान् और सुवेणको गले लगाया वहाँ धइयों और अनुचरोंसहित भगवान्ने माङ्गलिक स्नान करके दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किये, फिर दिव्य चन्दन लगाया। इसके बाद वे सीता और लक्ष्मणके साथ सुभन्त्र नामक सारथिसे सज्जालित दिव्य रथपर बैठे। उस समय देवगण उनकी

स्तुति कर रहे थे फिर भरत, सुग्रीव जङ्गम, विभीषण, अङ्गद, सुवेण, जान्वावान्, हनुमान्, नील, नल, सुभग शरभ गन्धमादन अन्यान्य कृषि, निषादराज गुह महापराक्रमी राक्षस और महाबली राज भी बहुत-से घोड़े, हाथी और रथोंपर असंख्य हुए उस समय नाना प्रकारके माङ्गलिक बाजे बजने लगे तथा नाना प्रकारके स्तोत्रोंका गान होने लगा इस प्रकार वानर भालू राक्षस, निषाद और मानव सैनिकोंके साथ महातेजस्वी श्रीरघुनाथजीने अपने अधिपतिजी नगर साकेतधाम (अयोध्या) में प्रवेश किया। मार्गमें उस राजनगरीकी शोभा देखते हुए श्रीरघुनाथजीको बारम्बार अपने पिता महाराज दशरथकी याद आने लगी तत्पश्चात् सुग्रीव, हनुमान् और विभीषण आदि भगवद्भक्तोंके पावन चरणोंके पङ्क्तियोंसे पवित्र हुए राजमहलमें उन्होंने प्रवेश किया

श्रीरामके राज्याभिषेकसे परमधामगमनतकका प्रसङ्ग

श्रीमहादेवजी कहते हैं—पार्वती। तदनन्तर किसी पवित्र दिनको शुभ लग्नमें माङ्गलमय भगवान् श्रीरामका राज्याभिषेक करनेके लिये लोगोंने माङ्गलिक अस्त्रव मनाया आरम्भ किया वसिष्ठ धामदेव, जाम्बालि, कश्यप मार्कण्डेय, मौद्गल्य, पर्वत और नारद—ये महर्षि जप और होम करके राजशिरोमणि श्रीरघुनाथजीका शुभ अभिषेक करने लगे। नाना रत्नोंसे निर्मित दिव्य सुवर्णमय पीढ़ेपर सीतासहित भगवान् श्रीरामको चित्रकर उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महर्षि सोने और रत्नोंके कलशोंमें रखे हुए सब तोषणोंके शृङ्ख एवं मन्त्रपूत जलसे, जिसमें पवित्र माङ्गलिक वस्तुएँ, दुर्वादल, तुलसीदल, फूल और चन्दन आदि पड़े थे, उनका माङ्गलमय अभिषेक करने और चारों वेदोंके वैष्णव सूक्तोंको पढ़ने लगे उस शुभ लग्नके समय आकाशमें देवताओंकी हुन्दुभिर्वा बजती थी चारों ओरसे फूलोंकी वर्षा होती थी। वेदोंके पाठगामी मुनियोंने दिव्य वस्त्र, दिव्य आप्पूषण, दिव्य गन्ध और नाना प्रकारके दिव्य

पुष्पोंसे श्रीसीतादेवोंके साथ श्रीरघुनाथजीका स्मृत्कार किया। उस समय लक्ष्मणने दिव्य छत्र और चैत्र धारण किये भरत और शत्रुभ भगवान्के दोनों बगलमें खड़े होकर ताड़के फेंकोंसे हवा करने लगे। राक्षसराज विभीषणने साधनेसे दर्पण दिखाया। वानरराज सुग्रीव भरा हुआ कलश लेकर खड़े हुए। महातेजस्वी जान्वावान्ने मनोहर फूलोंकी माला पहनायी। बालिकुमार अङ्गदने श्रीहरिको कपूर मिला हुआ पान अर्पण किया। हनुमान्जीने दिव्य दीपक दिखाया। सुवेणने सुन्दर झंडा फहराया। सब मन्त्री महारथ श्रीरामको चारों ओरसे घेरकर उनकी सेवामें खड़े हुए मन्त्रियोंके नाम इस प्रकार थे—सृष्टि जयन्त, विजय सौराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन अस्कोप, धर्मपाल तथा सुमन्त्र। नाना जनपदोंके स्वामी नरश्रेष्ठ नृपतिगण पुरवासी वैदिक विद्वान् तथा बड़े-बूढ़े सज्जन भी महाराजकी सेवामें उपस्थित थे। वानर, भालू मन्त्री, राजा राक्षस, श्रेष्ठ द्विज तथा सेवकोंसे घिरे हुए महाराज श्रीराम साकेतधाम (अयोध्या) में इस

प्रकार शोभा देने लगे जैसे भगवान् लक्ष्मीपति किष्कु देवताओंसे घिरे होनेका पाखोला (चक्रवर्त्य) में सुशोभित होते हैं। देवी सीताके साथ श्रीरामनाथजीके राज्यपर अभिषिक्त होते देस विमानोंपर बैठे हुए देवताओंका हृदय अतनन्दसे भर गया। गन्धर्व और अप्सराओंके समुदाय जब-जबकर करते हुए स्तुति करने लगे। वसिष्ठ आदि महर्षियोंद्वारा अभिवेक हो जानेपर श्रीरामचन्द्रजी सीतादेवीके साथ उसी प्रकार सुशोभित हुए, जैसे लक्ष्मीजीके साथ भगवान् विष्णु शोभा पाते हैं। सीताजी अत्यन्त विनीत भावसे श्रीरामनाथजीके चरणकमलोंकी सेवा किया करती थीं।

राज्यभित्तिक हो जानेके पश्चात् सम्पूर्ण दिग्गजोंका पालन करते हुए श्रीरामचन्द्रजीने विदेहनदिनी सीताके साथ एक हजार वर्षोंतक मनोरम राजभोगोंका उपभोग किया। इस बीचमें अन्न-पूरकी क्षियाँ, नगर-विवासी तथा ज्ञानके लोभ छिपे तौरपर सीताजीकी निन्दा करने लगे। निन्दाका विषय यही था कि वे कुछ कालतक राजासके धर्ममें निवास कर चुकी थीं। शत्रुओंका संहार करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी लोकप्रवादके कारण आनन्द-भावका प्रदर्शन करते हुए उन्होंने राजकुमारी सीताको गर्भवतीकी अवस्थामें चाल्नीकि मुनिके आश्रमके पास गङ्गातटपर महान् बनके भीतर छुपवा दिया। महातेजस्विनी जानकी गर्भवत कह सत्य करती हुई मुनिके आश्रममें रहने लगीं। उनका मन सदा स्वाधीके चिन्तनमें ही लगा रहता था। मुनिपत्नियोंसे सत्कृत और महर्षि चाल्नीकिद्वारा सुरक्षित होकर उन्होंने आश्रममें ही दो पुत्र उत्पन्न किये जो कुश और लवके नामसे प्रसिद्ध हुए। मुनिने ही उनके संस्कार किये और वहाँ पलकर वे दोनों बड़े हुए।

उत्तर श्रीरामचन्द्रजी बध-नियमादि गुणोंसे सम्पन्न हो सब प्रकारके योगोंका परित्याग करके भाग्योक्त साथ पुत्रोंका पालन करने लगे। वे सदा आदि-अन्तसे रहित, सर्वव्यापी श्रीहरिक पूजन करते हुए ब्रह्मचर्यपरायण हो प्रतिदिन पृथ्वीका शासन करते थे। धर्मान्त्र शत्रुका लज्जानुकरों मारकर अपने दो पुत्रोंके साथ देवनिर्मित

मधुरापुरीके राज्यका पालन करने लगे। चरने सिंधु नदीके दोनों तटोंपर अधिकार जमाने हुए गन्धर्वोंका संहार करके उस देशमें अपने दोनों महाबाही पुत्रोंको स्थापित कर दिया। इसी प्रकार लक्ष्मणने मद्रदेशमें जाकर भद्रोका वध किया और अपने दो महापराक्रमी पुत्रोंको वहाँके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात् अयोध्यामें आकर वे श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी सेवा करने लगे। श्रीरामनाथजीने एक तरफ़ी रक्तको मारकर मृत्युको प्राप्त हुए एक ब्राह्मणबालकको जीवन प्रदान किया। तत्पश्चात् नैमिषारण्यमें गोमतीके तटपर श्रीरामनाथजीने सुनर्जयकी जागकीकी प्रतिमाके साथ बैठकर भक्तप्रेम कर किया। वहाँ भारी जनसमाज एकत्रित था। उन्होंने बहुत से व्रत किये।

इसी समय महातरुकी चाल्नीकिनी सीताको साथ लेकर वहाँ आये श्री श्रीरामचन्द्रजीसे इस प्रकार बोले—“उत्तम व्रतकर पालन करनेवाले श्रीराम ! मिथिलेद्राकुमारी सीता सर्वथा निष्कप है। वे अत्यन्त निर्मल और सती-साधी थी हैं। जैसे प्रथम सूर्यसे प्रकाश नहीं होती, उसी प्रकार वे भी कभी आपसे अलग नहीं होतीं। आप भी आपके सम्पर्कसे रहित हैं, फिर आपने इनका त्याग कैसे किया ?”

श्रीराम बोले—ब्रह्मन् ! मैं जानता हूँ, आपके कथनानुसार जानकी सर्वथा निष्कप है। बात यह है कि सती साध्वी सीताको दण्डकाश्रममें राखने हर लिखा था। मैं उस दुष्टको युद्धमें मार डाला। उसके बाद सीताने अग्निमें प्रवेश करके जब अपनेको सुदृढ़ प्रमाणित कर दिया, तब मैं धर्मत इन्हें लेकर पुनः अयोध्यामें आया। वहाँ आनेपर इनके प्रति नगरनिवासियोंमें पावन अपवाद फैला। यद्यपि वे तब भी सदाचरिणी थी थीं तो भी लोकप्रवादके कारण मैंने इन्हें आपके निम्न छोड़ दिया। अतः अब केवल मैं ही चिन्तनमें संलग्न रहनेवाली सीताको उचित है कि वे लोगोंके सम्पर्कके लिये राजाओं और महर्षियोंके सामने अपनी शूद्रताका विश्वास दिलावें।

मुनियों और राजाओंकी सभामें श्रीरामचन्द्रजीके

ऐसा कहनेपर सारी सौताने उनके प्रति अपना अनन्य प्रेम दिखा देनेके लिये सब लैंगिकोंको आश्रयमें डालनेवाला प्रमाण उपस्थित किया वे हाथ जोड़कर सबके सामने उस भरी सभामें बोलीं— यदि मैं श्रीरघुनाथजीके सिवा अन्य किसी पुरुषका मनसे चिन्तन भी न करती होऊँ तो हे पृथ्वीदेवी ! तुम मुझे अपने अङ्गमें स्थान दो । यदि मैं मन, वाणी और क्रियाद्वारा केवल श्रीरघुनाथजीकी ही पूजा करती होऊँ तो हे माता पृथिवी ! तुम मुझे अपने अङ्गमें स्थान दो ।

माता जानकीको परमधाममें चलनेके लिये उद्यत जान पक्षिपद गलड़ अपनी पीठपर राजमय सिंहासन लिये रसातलसे प्रकट हुए । इसी समय पृथ्वीदेवी भी प्रत्यक्षरूपसे प्रकट हुई । उन्होंने मिथिलेशकुमारी सीतलको दोनों हाथोंसे ठट्ठा दिया और स्वागतपूर्वक अभिप्रेमनन्दन करके उन्हें सिंहासनपर बिठाया सौता-देवीको सिंहासनपर बैठी देस देसगण धारावाहिकरूपसे उनके ऊपर फूलोंकी वर्षा करने लगे तथा दिव्य अप्सराओंने उनका पूजन किया । फिर वे सनातनी देवी गलड़पर आरुढ़ हो पृथ्वीके ही मार्गसे परम धाममें चली गयीं जगदीश्वरी स्वैता पूर्वभागमें दासीगणोंसे भिरकर योगियोंके प्राप्त होनेयोग्य सनातन परम धाममें स्थित हुई । स्वैताके रसातलमें प्रवेश करते देस सब मनुष्य साधुजनों देते हुए उच्चस्वरसे कहने लगे—‘वास्तवमें ये सीतलदेवी परम साध्वी हैं ।’

सीतलके अन्तर्धान हो जानेसे श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा शोक हुआ । वे अपने दोनों पुत्रोंको लेकर मुनियों और राजाओंके साथ अवधीधाम आये । तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात् उत्तम व्रतका पालन करनेवाली श्रीरामचन्द्रजीकी माताई कालधर्मको प्राप्त हो पतिके समीप स्वर्गलोकमें चली गयीं । कठोर व्रतका पालन करनेवाले श्रीरघुनाथजीने म्बारह हजार वर्षोंतक धर्मपूर्वक राज्यका प्रालम्ब किया । एक दिन काल तपस्वीका वेष धारण करके श्रीराम-चन्द्रजीके भवनमें आया और इस प्रकट बोले— ‘महाभाग श्रीराम ! मुझे ब्रह्माजीने भेजा है । रघुश्रेष्ठ मैं उनका सन्देश कहता हूँ, आप सुने मेरी और आपकी

बातचीत हम ही दोनोंतक सीमित रहनी चाहिये; इस बीचमें जो यहाँ प्रवेश करे, वह वधके योग्य होगा ।’

ऐसा ही होगा, यह प्रतिज्ञा करके श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणको दरवाजेपर पहरा देनेके लिये बिठा दिया और साथे कालके साथ वार्ताव्यप करने लगे । उस समय कालने कहा श्रीराम ! मेरे आनेका जो कारण है उसे आप सुने । देवताओंने आपसे कहा था कि आप राज्य और कुम्भकर्णको मार म्बारह हजार वर्षोंतक मनुष्यलोकमें निवास करें ।’ उनके ऐसा कहनेपर आप इस भूतलपर अवतीर्ण हुए थे । वह समय अब पूरा हो गया है; अतः अब आप परमधाममें प्रयाण, जिससे सब देवता आपसे सन्तुष्ट हों ।’ महाब्रह्म श्रीरामने एवमस्तु कहकर कालका अनुरोध स्वीकार किया ।

उन दोनोंमें अभी बातचीत हो ही रही थी कि महाभारतकी दुर्योत्तनुनि रजःद्वारपर आ पहुँचे और लक्ष्मणसे बोले— राजकुमार ! तुम शीघ्र जाकर रघुनाथजीके मेरे आनेकी सूचना दो । यह सुनकर लक्ष्मणने कहा— ‘ब्रह्मन् ! इस समय महाराजके समीप जानेकी आज्ञा नहीं है । लक्ष्मणकी बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ दुर्योत्तमको बड़ा क्रोध हुआ । वे बोले—‘यदि तुम श्रीरामचन्द्रजीसे नहीं मिलोगे तो शाप दे दूँगा ।’ लक्ष्मणजीने शापके भयसे श्रीरामचन्द्रजीको महर्षि दुर्योत्तमके आगमनकी सूचना दे दी । तब सब भूतोंके भय देनेवाले कालदेव वहीं अन्तर्धान हो गये । महाराज श्रीरामने दुर्योत्तमके आनेपर उनका विधिवत् पूजन किया । उपर रघुश्रेष्ठ लक्ष्मणने अपने बड़े भाईकी प्रतिज्ञाको याद करके सरयूके जलमें स्थित हो अपने साक्षत् स्वरूपमें प्रवेश किया । उस समय उनके मस्तकपर सहस्रों फन झँपा पाने लगे । उनके श्रीअङ्गोंकी वर्जित कंठि धन्द्याओंके सम्पन्न जान पड़ती थी । वे दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किया दिव्य चन्दनके अनुलेपसे सुशोभित हो रहे थे । सहस्रों नग-कन्याओंसे घिरे हुए भगवान् अनन्त दिव्य विमानपर बैठकर परमधाममें चले गये ।

लक्ष्मणके परमधामगमनका हाल जानकर

श्रीरघुनाथजीने भी इस लोकसे जानेका विचार किया, उन्होंने अपने पुत्र सीरवर कुशको कुशावतीमें और लक्ष्मको द्वारवतीमें धर्मपूर्वक अपने-अपने राज्यपर स्थापित किया। उस समय भगवान् श्रीरामके अभिप्रायको जानकर समस्त बानर और महाबली राक्षस अयोध्यामें आ गये। विभीषण, सुग्रीव, जाम्बवान्, पचनकुम्भर हनुमान्, नेल, नल, सुवेण और निम्बदराज गुह भी आ पहुँचे। महामन्त्र शत्रुघ्न भी अपने घोर पुरोंको राज्यपर अभिषिक्त करके श्रीरामपासित अयोध्यानगरीमें आये। वे सभी महात्मा श्रीरामको प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे—'रघुश्रेष्ठ आप परमधाममें पधारनेको ठहरे हैं—यह जानकर हम सब ल्रेग आपके साथ चलनेको आये हैं प्रभो। आपके बिना हम क्षणपर भी जीवित रहनेमें समर्थ नहीं हैं; अतः हम भी साथ ही चलेंगे। उनके ऐसा कहनेपर श्रीरघुनाथजीने 'बहुत अच्छा' कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तत्पश्चात् उन्होंने राक्षसराज विभीषणसे कहा—'तुम धर्मपूर्वक राज्यका पालन करो। मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ न होने दो जबतक चन्द्रमा, सूर्य और पृथ्वी कथयम हैं, तबतक प्रसन्नतापूर्वक राज्य भोगो। फिर योग्य समय आनेपर मेरे परमपदको प्राप्त होओगे।'

ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीने इक्ष्वाकुकुलके देवता श्रीरङ्गराजी सनतन भगवान् विष्णुके अवशिष्टप्रहको विभीषणके लिये समर्पित किया। इसके बाद शत्रुघ्नदत्त श्रीरघुनाथजीने हनुमान्जीसे कहा—'जानेकर। संसारमें जबतक मेरी कथाका प्रचार रहे, तबतक तुम इस पृथ्वीपर सुखसे रहो। फिर समयानुसार मुझे प्राप्त होओगे।' हनुमान्जीसे ऐसा कहकर वे जाम्बवान्से बोले—'पुत्रश्रेष्ठ आप युग आनेपर मैं पुनः पृथ्वीका भार उठारनेके लिये बटुकुलमें अवतार लूँगा और तुम्हारे साथ युद्ध करूँगा [अतः तुम यहीं रहो]'

उपर्युक्त व्यक्तियोंसे ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीने अन्य सभी धनुरी और भालुओंसे कहा—'तुम सब ल्रेग मेरे साथ चलो।' तदनन्तर ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले भगवान् श्रीराम श्वेत वस्त्र पहनकर दोनों

हाथोंमें कुश लिये अनासक्तभावसे चले। श्रीरामचन्द्रजीके दक्षिण भ्रममें कमल हाथमें लिये श्रीदेवी उपस्थित हो गयीं और बायभागमें भूदेवी साथ साथ चलने लगीं। वेद, वेदङ्ग, पुराण, इतिहास, अक्षर, वषट्कार, लेखको पवित्र करनेवाली सावित्री तथा वनुष अर्द्ध अक्ष राक्ष—सभी पुत्र-विग्रह धारण करके वहाँ उपस्थित हो गये। भरत, शत्रुघ्न तथा समस्त पुरवासी भी अपनी स्त्री, पुत्र तथा सेवकोंसहित भगवान्के साथ-साथ चले मन्त्री, मृत्युवर्ग, किङ्कर, वैदिक, वनरगण, भालु तथा राजा सुग्रीव इन सबने स्त्री और पुत्रोंके साथ परम बुद्धिमान् श्रीरघुनाथजीका अनुसरण किया। इतना ही नहीं, समीपवर्ती पशु, पक्षी तथा समस्त स्थावर-जङ्गम प्राणी भी महात्मन रघुनाथजीके साथ गये। उस समय श्रीरामचन्द्रजीको जो भी देख लेते, वे ही उनके साथ लग जाते थे। उनमेंसे कोई भी पीछे नहीं लौटता था।

तदनन्तर अयोध्यासे तीन योजन दूर जाकर जहाँ नदीका प्रवाह पच्छिमकी ओर था, भगवान्ने अनुयायियोंसहित पुण्यसलिल शरयूमें प्रवेश किया उस समय पितामह ब्रह्माजी सब देवताओं और ऋषियोंके साथ अक्षर रघुनाथजीकी स्तुति करते हुए बोले—'श्रीविष्णो आहूये। आपका कल्याण हो। सदैव सौभाग्यकी कत है जो आप यहाँ पधार है। मानद। अब आप अपने देवोंपय पाइयोंके साथ अपने वैष्णव स्वरूपमें प्रवेश कीजिये। वही आपका सनातन रूप है। देव। आप ही सम्पूर्ण विश्वकी गति है। कोई भी आपके स्वरूपको वास्तवमें नहीं जानते आप अचिन्त्य महात्मा, अविनाशी और सर्वके आश्रय है। भगवान् आप आइये।' उस समय भगवान् श्रीरामने अपने स्वरूपमें प्रवेश किया। भरत और शत्रुघ्न क्रमशः गङ्गा और चक्रके अंश थे। वे दोनों महात्म दिव्य तेजसे सम्पन्न हो अपने तेजमें मिल गये। तब गङ्गा, चक्र, गन्दा और पद्म धारण करते हुए चतुर्भुज भगवान् विष्णुके रूपमें स्थित हो श्रीरामचन्द्रजी श्री और भू देवियोंके साथ विमानपर आरुढ़ हुए। वहाँ दिव्य करूपवृक्षके मूल

भागमें सुन्दर सिंहसनपर भगवान् विराजमान हुए। उस समय सब देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। श्रीराम-चन्द्रजीके पीछे जो जानर, भालु और मनुष्य आये थे, उन्होंने सरयूके जलका स्पर्श करते ही सुखपूर्वक प्राण त्याग दिये और श्रीमधुनाथजीकी कृपासे सबने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके अङ्गोंमें दिव्य हार और दिव्य वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे दिव्य मङ्गलमय कान्तिते सम्पन्न थे। असंख्य देहधारियोंसे घिरे हुए राजीवस्नेहन भगवान् श्रीराम उस विमानपर आरुढ़ हुए उस समय देवता, सिद्ध, मुनि और महात्माओंसे पूजित होकर वे

अपने दिव्य अविनाशी एवं सनातन धाममें चले गये

पार्वती ! जो मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रके एक या आधे श्लोकको पढ़ता अथवा सुनता या भक्तिपूर्वक स्मरण करता है, वह कोटि जन्मोंके उपार्जित ज्ञाताज्ञात पापसे मुक्त हो स्त्री, पुत्र एवं वन्द्य-वान्धवोंके साथ योगियोंको प्राप्त होनेयोग्य विष्णुलोकमें अनायास ही चला जाता है। देवि ! यह मैं तुमसे श्रीरामचन्द्रजीके महान् चरित्रका वर्णन किया है तुम्हारी प्रेरणासे मुझे श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुतिओंके कीर्तनका श्रम अवसर प्राप्त हुआ, इससे मैं अपनेको धन्य मानता हूँ।

श्रीकृष्णायतारकी कथा—ब्रजकी लीलाओंका प्रसङ्ग

पार्वतीजीने कहा—महेश्वर ! आपने श्रीमधुनाथजीके उत्तम चरित्रका अच्छी तरह वर्णन किया। देवेश्वर आपके प्रसादसे इस उत्तम कथाको श्रवण करके मैं धन्य हो गयी। अब मुझे भगवान् वसुदेवके महान् चरित्रोंको सुननेकी इच्छा हो रही है, कृपया कहिये।

श्रीमहादेवजी बोले—देवि ! सबके हृदयमें निवास करनेवाले परमात्मा श्रीकृष्णकी स्तुतिार्थ मनुष्योंको मनोवाञ्छित फल देनेवाली हैं। मैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। यदुवंशमें वसुदेव नामक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुए, जो देवमीत्रके पुत्र और सब धर्मज्ञोंमें श्रेष्ठ थे। उन्होंने मयुरामें उग्रसेनकी पुत्री* देवकीसे विधिपूर्वक विवाह किया, जो देवाङ्गनाओंके समान सुन्दरी थी उग्रसेनके एक कंस नामक पुत्र था, जो महाबलवान् और शूरवीर था। जब बधू और वर रथपर बैठकर विदा होने लगे, उस समय कंस जोड़वश सारथि बनकर उनका रथ हाँकने लगा। इसी समय गम्भीर स्वरमें आकाशवाणी सुनायी पड़ी—'कंस ! इस देवकीका आठवाँ बालक तुम्हारे प्राण लेगा

लिये तैयार हो भाव। उसे जोधमें भरा देव बुद्धिमान् वसुदेवजीने कहा—'राजन् ! यह तुम्हारी बहिन है, तुम्हें धर्मतः इसका बध नहीं करना चाहिये। इसके गर्भसे जो बालक उत्पन्न हों, उन्हेंको मार डालना।' 'अच्छ ऐसा ही हो' यों कहकर कंसने वसुदेव और देवकीको अपने सुन्दर महलमें ही रोक लिया और उनके लिये सब प्रकारके सुखभोगकी व्यवस्था कर दी। पार्वती ! इसी बीचमें समस्त लोकोंको धारण करनेवाली पृथ्वी भारी भारसे पीड़ित होकर सहसा लोकनाथ ब्रह्माजीके पास गयी और गम्भीर वाणीमें बोली—'प्रभो अब मुझमें इन स्वेकोंको धारण करनेकी शक्ति नहीं रह गयी है। ये ऊपर पाप कर्म करनेवाले राक्षस निवास करते हैं। वे बड़े बलवान् हैं, अतः सम्पूर्ण जगत्के धर्मोंका विध्वंस करते हैं। पापसे मोहित हुए सम्स्त मानव इस समय अधर्मपरायण हो रहे हैं। इस संसारमें अब थोड़ा सा भी धर्म कहीं दिखायी नहीं देता देव ! मैं सत्य श्रौचयुक्त धर्मिक ही बलसे टिकी हुई थी। अतः अधर्मपरायण विध्वको धारण करनेमें मैं असमर्थ हो रही हूँ।'

यों कहकर पृथ्वी वहीं अन्तर्धान हो गयी। तदनन्तर ब्रह्मा और शिव आदि समस्त देवता तथा महातपस्वी

मुनि श्रीरत्नगणके उत्तर तटपर जगदीश्वर श्रीविष्णुके पास गये और नाना प्रकारके स्तोत्रोद्घात उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान्ने समस्त देवताओं और मुनिवरोंसे कहा—‘देवगण तुम सब लोग यहाँ किसलिसे आये हो?’ तब पितामह ब्रह्मजीने देवकिदेव जनार्दनसे कहा—‘देवदेव! जगन्नाथ! पृथ्वी भारी भारसे पीड़ित है। इस समय संसारमें बहुत-से दुर्दैव राक्षस उत्पन्न हो गये हैं। जगत्सन्ध कंस, प्रलम्ब और येनुक आदि दुरात्म सब लोगोंको मरत रहे हैं; अतः आप इस पृथ्वीका भार उतारनेकी कृपा करें’

महाजीके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण जगत्का पालन करनेवाले अविनाशी भगवान् इषीकेप्राने कहा—‘देवताओ! मैं मनुष्यलोकके भीतर यदुकुलमें अवतर लेकर पृथ्वीका भार हटाऊँगा।’ यह सुनकर सब देवता भगवान् जनार्दनको नमस्कार करके अपने-अपने लोकमें जा उन परमेश्वरका ही चिन्तन करने लगे। तत्पश्चात् परमेश्वर श्रीहरीने भगवती मायासे कहा—‘देवि! रसातलसे हिरण्णाक्षके छः पुत्रोंको ले आओ और क्रमशः वसुदेव-पत्नी देवकीके गर्भमें स्थापित करो सातवाँ गर्भ अनन्त (अनन्ता) का अंश होगा, उसे भी कीचकर तुम देवकीकी सौत रोहिणीके उदरमें स्थापित कर देना तदनन्तर देवकीके आठवें गर्भमें मेरा अंश प्रकट होगा। तुम नन्दगोपकी पत्नी यशोदामे गर्भसे उत्पन्न होना। इससे इन्द्र आदि देवता तुम्हारी पूजा करेंगे’

‘बहुत अच्छा’ कहकर महाभाग मायाने क्रमशः हिरण्णाक्षके पुत्रोंको लग-लगकर देवकीके गर्भमें स्थापित किया महाबली कंसने पैदा होते ही उन बालकोंको मार डाला फिर भगवत्प्रेरणावशः सातवाँ गर्भ अनन्तके अंशसे प्रकट हुआ। वह गर्भ जब बढ़कर कुछ पुष्ट हुआ तो मायादेवीने उसे रोहिणीके उदरमें स्थापित कर

दिया। गर्भवत् संकर्षण करने (सींचने) से उस बालकका जन्म हुआ इसलिये वह संकर्षण नामसे प्रसिद्ध हुआ बादकि^१ कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिके रोहिणी नक्षत्रमें शुभ लग्नका उदय होनेपर रोहिणी देवीने भगवान् संकर्षणको जन्म दिया। तत्पश्चात् साक्षात् भगवान् श्रीहरि देवकीके गर्भमें आये। आठवें गर्भसे युक्त देवकीको देखकर कंस बहुत भयभीत हुआ। उस समय समस्त देवताओंके मनमें उत्पन्न हो रहा था। वे विमानपर बैठे हुए आकाशसे ही देवकी देवीकी स्तुति किया करते थे तदनन्तर दसवाँ महीना आनेपर श्रावणमासकी^२ कृष्ण अष्टमीको आधी रातके समय श्रीहरिकर अवतार हुआ वसुदेवके पुत्र होनेसे वे सन्नतन भगवान् वसुदेव कहलये।

सम्पूर्ण जगत्के स्वामी भगवान् श्रीकृष्णको देखकर वसुदेवजी हाथ जोड़ नमस्कार करके उन जगन्मय प्रभुकी स्तुति करने लगे—‘जगन्नाथ! आप बल्लोकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये साक्षात् कल्पवृक्ष हैं। प्रभो! आप स्वयं मेरे यहाँ प्रकट हुए, मैं कितना भग्यवान् हूँ। आहो! आज धरणीधर भगवान् इस भरतीके ऊपर मेरे पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुए हैं। पुरुषोत्तम! आपके इस अद्भुत ईशरीय रूपको देखकर महाबली एवं प्राणाचारी दानव सहन नहीं कर सकेंगे वसुदेवजीके इस प्रकार स्तुति और प्रार्थना करनेपर सन्नतन पुरुष भगवान् पद्मनाभने अपने चतुर्भुज रूपको तिरोहित कर लिया और मानवरूप धारण करके वे दो कुशाओंसे ही शोभा पाने लगे। उस भवनमें पहरा देनेवाले जो दानव रहते थे, वे सब भगवान्की मायासे मोहित और तमोगुणसे आच्छादित हो सो गये, इसी समय मौख पाकर भगवान्के आज्ञानुसार वसुदेवजी भगवान्को गोदमें ले तुरंत ही नगरसे बाहर निकल गये उस समय सब देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। मेघ पानी बरसाने लगे,

१ २ यहाँ महीनेका नाम शुक्लपक्षसे मरतका अन्तर्य मानकर दिया गया है। यहाँ कृष्णपक्षसे महीनेका आरम्भ होता है, यहाँ श्रावण कृष्णपक्ष कुआरका कृष्णपक्ष होगा और सावनका कृष्णपक्ष पारोका कृष्णपक्ष होगा अतः वसुदेवजीकी जन्माष्टमी अश्विन कृष्णपक्षमें पनानी जातिवे और भगवान् श्रीकृष्णकी जन्माष्टमी बादकि कृष्णपक्षमें।

यह देख महाबली नागराज शेष भक्तिवश अपने हजारे फनोसे भगवान्‌के ऊपर छाया करके पीछे-पीछे चलने लगे। उनके चरणोक्त स्पर्श होते ही नगरद्वारके बिजवाह खुल गये। वहकि रक्षक नींदमें बेसुध थे। तीव्र प्रवाहसे बहनेवाली भरी हुई यमुना भी महात्मा वसुदेवजीके प्रवेश करनेपर घट गयी। उसमें घूटनेतक ही जल रह गया। यमुनाके पार हो वसुदेवजीने उसके तटपर ही स्थित व्रजमें प्रवेश किया।

उधर नन्दगोपकी पत्नीके गर्भसे गावोंके व्रजमें ही एक कन्या उत्पन्न हुई। किन्तु यशोदा मायासे मोहित एवं तमोगुणसे आच्छादित हो ग्राही नींदमें सो गयी थी। वसुदेवजीने उनकी शय्यापर भगवान्‌को सुला दिया और उनकी कन्याको लेकर वे मधुरामें चले आये। वहाँ पत्नीके हाथमें कन्याको देकर वे निश्चिन्त हो गये। देवकीकी शय्यापर जाते ही वह कन्या बालभावसे रोने लगी। बालककी आवाज सुनकर पहंरदार जाग उठे। उन्होंने कंसको देवकीके प्रसव होनेका समाचार दे दिया। कंस तुरंत ही आ पहुँचा और बालिकको लेकर उसने एक पत्थरपर पटक दिया। किन्तु वह कन्या उसके हाथसे छूटनेपर तुरंत ही आकाशमें जा खड़ी हुई। वह कंसके सिरमें लगी भारकर ऊपर गयी और आठ भुजावाली देवीके रूपमें दर्शन दे उससे बोली - 'ओ मुख ! मुझे पत्थरपर पटकनेसे क्या हुआ ? जो तुम्हारा बंध करनेवाले हैं, उनका जन्म तो हो गया। जो सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि फलन तथा संहार करनेवाले हैं, वे भगवान् इस संसारमें अवतार ले चुके हैं, वे ही तुम्हारे प्राण लेंगे।'।

इतना कहकर देवीने सहसा अपने तेजसे सम्पूर्ण आकाशको आलोकमय कर दिया और वह देवताओं तथा गन्धर्वोंके मुखसे अपनी स्तुति सुनती हुई हिमालयपर्वतपर चली गयी। देवीकी बात सुनकर कंसका हृदय उड्डिन्न हो उठा। उसने भयसे पीड़ित हो प्रलम्ब आदि दानववीरोंको बुलाकर कहा—'वीरो हयग्रीवोंके भयसे समस्त देवताओं और क्षीरसागरपर जाकर विष्णुसे राक्षसोंके संहारके विषयमें बहुत कुछ कहा है

उनकी बात सुनकर वे अकिन्नाशी घाणीधर यहाँ कहीं मनुष्यरूपमें उत्पन्न हुए हैं। अतः आज इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले तुम सभी राक्षस जाओ और जिन बालकमें कुछ बलकी अधिकता जान पड़े, उन्हें बेसटके घर डालो।' ऐसी आज्ञा देकर कंसने वसुदेव और देवकीको आधासन दे उन्हें बन्धनसे मुक्त कर दिया और स्वयं अपने महलमें चला गया। तत्पश्चात् वसुदेवजी नन्दके उत्तम व्रजमें गये। नन्दरायजीने उनका भस्त्रिभक्ति स्वागत-सत्कार किया। वहाँ अपने पुत्रको देखकर वसुदेवजीको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने नन्दराजी यशोदासे कहा - 'देवि ! रोहिणीके पेटसे पैदा हुए मैं इस पुत्र (बलराम) को भी तुम अपना ही पुत्र मानकर इसकी रक्षा करना। यह कंसके घरसे यहाँ लाया गया है। दुःकृतपूर्वक उत्तम व्रतका फलन करनेवाली नन्दपत्नीने बहुत अच्छा कहकर वसुदेवजीकी आज्ञा शिरोधार्य की और दोनों पुत्रोंको पाकर वे बड़ी प्रसन्नताके साथ उनका पालन करने लगे। इस प्रकार नन्दगोपक भ्रम अपने दोनों पुत्रोंको रखकर वसुदेवजी निश्चिन्त हो गये और तुरंत ही मधुरपुरीको चले गये। तदनन्तर वसुदेवजीकी प्रेरणासे किसी क्षुभ दिनको गर्गजी नन्दगोपक व्रजमें गये। वहकि निवासियोंने उनकी बड़ी आवाभगत की। फिर उन्होंने गोकुलमें वसुदेवके दोनों पुत्रोंके विधिपूर्वक जातकर्म और नामस्मरण-सत्कार कराये। बड़े बालकके नाम उन्होंने सङ्कर्षण, रोहिणीय बलभद्र, महाबल और राम आदि रखे तथा छोटेके श्रीधर, श्रीकर, श्रीकृष्ण, अनन्त जगत्पति, वसुदेव और हृषीकेश आदि नाम रखे। 'लेगोमें वे दोनों बालक क्रमशः राम और कृष्णके नामसे विख्यात होने

ऐसा कहकर दिग्ब्रह्म गर्गने पितरों और देवताओंका पूजन किया और स्वयं भी म्वालीसे पूजित होकर मधुरामें लौट आये।

एक दिनकी बात है, बालककी हत्या करनेवाली पृथ्वा कंसके भेजनेसे रातमें नन्दके घर आयी। उसने अपने स्तनोंमें विष लगा रखा था। अमित तेजस्वी श्रीकृष्णके मुखमें बड़ी स्तन देकर वह उन्हें दूध पिलाने

लगी भगवान् श्रीकृष्णने उस राक्षसोंको पहचान लिया और उसके सनोको मूढ़ बनाकर उसे प्राणोत्सहित पीना आरम्भ किया। अब तो वह मनवास्थी राक्षसी छटपटने लगी उसके व्यायुबन्धन टूट गये। वह काँपती हुई गिरी और जोर-जोरसे चिन्हाड़ती हुई मर गयी उसके चीत्कारसे सारा आकाश-मण्डल गूँज उठा उस पृथ्वीपर पड़ी देस समस्त गोप धरौं उठे। श्रीकृष्णको राक्षसीके विश्रल वक्र-म्यलम्पर खेलते देख गोपागण उद्भिन्न हो उठे और तुरंत ही दौड़कर उन्होंने बालकको गोदमें उठा लिया। उस समय नन्दगोपने पास आकर पुत्रको अङ्गुली से लिया और राक्षसके भयसे रक्षा करनेके लिये राक्षसके गोबरसे और बालसे बालकके मस्तकपर झाड़ा फिर भगवान्‌के नाम लेकर श्रीकृष्णके सब अङ्गोंपर मार्जन किया इसके बाद उस भवान्‌क राक्षसीको गौओंके ब्रजसे बाहर करके डरे हुए बालोंकी सहायतासे उसका दाह किया।

एक दिन भगवान् ओहरी किसी ब्रजवाड़ेके नीचे सोये हुए थे और दोनों पैर पैक-पैककर रो रहे थे। उनके पैर पर धातु लगनेसे छकड़ा ही उल्टट गया उसपर जो वर्तन पड़ि रके हुए थे, वे सब टूट-फूट गये। गोप और गोपियाँ इतने बड़े ब्रजवाड़ेको सहसा उल्टकन गिरा देस बड़े विस्मयमें पड़ी और 'यह क्या हो गया?' ऐसा कहती हुई शङ्कित हो उठीं उस समय विस्मित हुई यशोदाने सीमा ही अपने बालकको गोदमें उठा लिया। वे दोनों यदुवंशी बालक माताके स्तनजनसे पृष्ठ होकर थोड़े ही समयमें बड़े हो गये और धुटनों तथा झरोंके बालसे बलने लगे। उन दिनों एक मयासी राक्षस मुर्गेक रूप धारण किये कहीं पृथ्वीपर विचरता रहता था। वह श्रीकृष्णको मारनेकी तक़में लग्न था। भगवान् श्रीकृष्णने उसे पहचान लिया और एक ही तमाचेमें इसका कथम तमाय कर दिया मर पड़नेपर वह पृथ्वीपर गिरा और मर गया। मरते समय उसने अपने राक्षसस्वरूपको ही धारण किया था।

तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण समूचे ब्रजमें विचरने लगे वे गोपियोंके घहसि माखन घुट लिया करते थे

इससे यशोदाको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्रीकृष्णकी कमरमें रस्सी लपेटकर उन्हें ऊबलमें बाँध दिया और स्वयं गोरस बेचने चली गयीं। समस्त पृथ्वीको धारण करनेवाले श्रीकृष्ण ऊबलमें बँधे-ही-बँधे उसे खींचते हुए दो अर्जुन वृक्षोंके बीचसे निकले गोविन्दन ऊबलको धकेलते ही उन दोनों वृक्षोंको गिरा दिया उनके तने टूट गये और वे बड़े जोरसे तड़ितक़ शब्द करते हुए पृथ्वीपर गिर पड़े। उनके गिरनेकी भारी आवाजसे बड़े-बड़े गोप बर्बाद आ पहुँचे। वह घटना देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ यशोदाजी भी बहुत डर गयीं और श्रीकृष्णके बन्धन खेलकर आश्चर्यमग्न हो उन महात्माको अपने स्तनोंका दूध पिन्धने लगीं माताने जगदीश्वर श्रीकृष्णके उदरको क्षाम अर्थात् रस्सीसे बाँध दिया था, अतः सभी महापुरुषोंने उनका नाम क्षामेन्द्र रख दिया। वे दोनों यमलार्जुन वृक्ष भगवान्‌के पार्श्व हो गये

सब नन्द आदि वृद्ध गोप बर्बाद बड़े बड़े उत्पात सोते जानकर दूसरे स्थानको चले गये विश्रल कुन्दावनमें यमुनाके मनोहर तटपर उन्होंने स्वाम बनाया। वह प्रदेश गौओं और गोपियोंके लिये बड़ा ही रमणीय था। महाबली राम और श्रीकृष्ण वहीं रहकर बड़ने लगे। अब वे ब्रजवाड़ेके चरवाहोंको स्वयं लेकर सारा ब्रजवाड़े चराने लगे। ब्रजवाड़ेके बीचमें श्रीकृष्णको देखकर बक नामक महान् असुर चहाँ आया और बगलेका रूप धारण कर उन्हें मारनेका उद्योग करने लगा। उसे देखकर भगवान् वासुदेवने भी खिलवाड़में ही एक बेल उठा लिया और उसके पंखोंमें दे मारा। बेल लगते ही वह महान् असुर प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद एक दिन ब्रजवाड़े चरानेवाले राम और श्रीकृष्ण घनमें किसी यज्ञवृक्षकी छायामें फलस्व विस्तार कर गये। इसी बीचमें ब्रह्माजी देवताओंके साथ भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये आये किन्तु उन्हें सोते देख ब्रजवाड़े और बाल-बालोंको घुमकर सर्गलोकमें चले गये। जागनेपर जब उन्होंने ब्रजवाड़े और बाल-बालोंकी नहीं देस तो 'वे कहाँ चले गये?' इसका विचार किया; फिर वह जानकर कि यह सारी

करतूत बालाजीकी ही है, इन सनातन ग्रन्थों में वैसे ही बालक और बछड़े का लिखा वही रंग और वही रूप, कुछ भी अन्तर नहीं था। श्रमको जब वे सौटकर ब्रजमें भये तो गौओं और गड़गड़ोंने अपने-अपने बछड़ों और बालकको पाकर उनके साथ पूर्ववत् बर्ताव किया। इस प्रकार एक वर्षका समय व्यतीत हो गया। तब प्रजापतिने उन बछड़ों और बालकको पुनः ले जाकर भगवान्को समर्पित किया और दोष भीड़ विनीतपत्रसे प्रणाम करके भयभीत होकर कहा—'नाथ। मैंने इन बछड़ोंका अपहरण करके अपना महान् अपराध किया है। शाणागतवत्सल ! मैं आपकी शरणमें आया हूँ। मेरे इस अपराधको क्षमा कीजिये। मैं बछड़कर पुनः श्रीहरिके बरजोंमें बारबार प्रणाम किया और बछड़ोंको उन्हें सौंपकर पुनः अपने लोकमें चले गये। महात्मन्की आज्ञाकी भगवान्के उस बालकको हृदयमें धारण करके देवताओंको साथ ले बड़ी इसासके साथ बधारे।

इसके बाद श्रीकृष्ण बछड़ोंके साथ नन्दके गोकुलमें चले गये। इसके कुछ दिनोंके पश्चात् वदुश्रेष्ठ श्रीकृष्ण बालकको साथ लेकर बभ्रुनाके कुण्डमें गये। वहाँ बड़ा विवैतल्य और बलवान्-गमाज कालिय रहता था। उसके हजार मन थे, किन्तु भगवान्ने अपने एक ही पैरसे उसके हजारों मनको कुचल डाला और जब वह प्राणसङ्कटमें पड़ गया तो होशमें आनेपर उसने भगवान्की शरण ली। उसका सारा विष तो निकल ही गया था। इसमें आनेपर भगवान्ने उसकी रक्षा की। वह गड़गड़के मनसे इस कुण्डमें आकर रहता था, इसलिये भगवान्ने उसके मस्तकपर अपने वरणिचक्र स्थापित करके उसको कालिन्दीके कुण्डसे निकाल दिया। उसने अपने जी-पुत्रोंके साथ तुरंत ही उस कुण्डको छोड़ दिया और भगवान् गोविन्दको नमस्कार करके मन्वज्मी रह ली। उसके बिन्दोरेके जो वृक्ष कालिन्दीके किनारे दृग्गोच्य हो गये थे, वे श्रीकृष्णकी कृपादृष्टि पड़ते ही फलने-फूलने लगे।

तत्पश्चात् समयानुसार भगवान्ने कुम्भारणस्यामें पदार्पण किया। अब वे सर्वदेवमय प्रभु गौओंकी

बरवाही करने लगे। वे अपने समस्त अवस्थावाले बालकको साथ ले मनोहर कुन्दानामे बलरामजीके साथ विचर करते थे। वहाँ एक अस्वन्त भयानक असुर था, जो अजगर सौंपके रूपमें रहा करता था। वह विजयलक्ष्मण दैत्य मेरुपर्वतके समान भारी था, परन्तु भगवान् श्रीकृष्णने उसको भी मौतके हाट उतार दिया। इसके बाद वे धेनुकासुरके वनमें गये, जो ताड़के वृक्षोंसे बहुत समन प्रतीत होता था। उसके भीतर धेनुका नामक एक पर्वताकार दानव रहता था। जिसको परास्त करना बहुत ही कठिन था। वह सदा गदगदके रूपमें रहा करता था। भगवान्ने उसके दोनों पैर पकड़कर ऊपर फेंक दिया और एक ताड़के वृक्षसे उसको मार डाला। फिर तो वनमें वे चाले खेलने लगे। उस वनसे निकलनेपर वे तुरंत ही पञ्चवीर बेटेके पास आ गये और बलराम तथा श्रीकृष्णके साथ बालेधित खेल खेलने लगे। उस समय बलराम नामक राक्षस गोपका रूप धारण करके वहाँ आया और बलरामजीको अपनी पीठपर चढ़ा आश्वरात्री ओर उड़ चला। तब बलरामजीने उसे राक्षस समझकर बड़े रोपके साथ मुँहसे मस्तकपर मारा, उस प्रहारसे राक्षसका शरीर तिलमिल उठा और वह अपने वास्तविक रूपमें जाकर बड़े भयंकर रूपमें चीत्कार करने लगा। उसका मस्तक और शरीर फट गया और वह जूनसे लक्षपथ हो पृथ्वीपर गिरकर पड़ गया। इसके बाद एक दिन सत्ययन्त्रालयमें अग्नि नमस्क दैत्य बलराम आकर चारव किये जायें आया और श्रीकृष्णको मारनेके लिये बड़े जोर-जोरसे गवन्ध करने लगा। उसे देख समस्त गोप मनसे पीड़ित हो इधर-उधर भाग गये। श्रीकृष्णने उस भयंकर दैत्यको माफ देना एक ताड़का वृक्ष उखाड़ लिया और उसके दोनों सींगोंके बीच दे मारा। उसके सींग टूट गये और मस्तक फट गया। वह एक घमन करता हुआ बड़े वेगसे गिरा और जोर-जोरसे चीत्कार करके मर गया। इस तरह उस मन्वज्मय दैत्यको मारकर भगवान्ने बालबालोंको सुलाका और फिर सब लोग वहाँ निवास करने लगे।

तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद केशी नामक महान्

असुर चोड़का रूप धारण किये व्रजमें आया वह भी श्रीकृष्णको मारनेके ही उद्देश्यसे चला था। गौओंके रमणीय व्रजमें पहुँचकर वह जोर-जोरसे हिनहिनाने लगा। उसकी आवाज सीनें लोकोमें गूँज उठी। देवता भयभीत हो गये। उन्हें प्रलम्पकात्स्य-सा सन्देह होने लगा। वज्रके रहनेवाले सम्पन्न गोप अचेत हो गये। गोपियाँ भी व्याकुल हो उठीं। फिर होशमें आनेपर सब लंग घायों और भाग चले। गोपियाँ भगवान् श्रीकृष्णकी अरण्यमें गयीं और 'बचाओ, बचाओ' की रट लगाने लगीं। प्रलयवस्तु भगवान्ने आश्वासन देते हुए कहा—'इसे मत इतने मत। फिर उन्होंने तुरंत ही उस दैत्यके मस्तकपर एक मुष्ण जड़ दिया। मार पड़ते ही दैत्यके सारे दाँत गिर गये और आँखें बाहर निकल आयीं। वह बड़े जोर-जोरसे चिल्लाने लगा। कैशी सहसा पृथ्वीपर गिरा और उसके प्राणपलक उड़ गये। कैशीको मारा गया देख आकाशमें सड़ें हुए देवता साधु-साधु कहने और फूलोंकी वर्षा करने लगे। इस प्रकार सैनात्मकालमें श्रीहरिने बड़े-बड़े बलप्रभिमानी दैत्योका वध किया। वे बलप्रामजीके साथ व्रजमें सदा प्रसन्न रह करके थे। उन दिनों कृन्तलनकी रमणीयता बहुत बढ़ गयी थी। फूलों और फूलोंके वरण उसकी बड़ी शोभा होती थी। भगवान् श्रीकृष्ण वहाँ मुरलीकी मधुर तान छेड़ते हुए निवास करते थे। एक समय शरत्काल आनेपर नन्द आदि गोपोंने इन्द्रकी पूजाका महान् उत्सव आयोज्य किया किन्तु भगवान् गोविन्दने

इन्द्रवज्रके उत्सवको बंद करके गिरिराज गोवर्धनके पूजनका उत्सव कराया। इससे इन्द्रको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने नन्द गोपके व्रजमें लगातार सात रातोंतक बड़ी भारी वर्षा की। तब भगवान् जम्बूद्वीपमें गिरिराज गोवर्धनको उठाकर लिया और गोप, गोपियाँ तथा गौओंकी रक्षाके लिये उसे अनावास ही छात्रकी भाँति धारण कर लिया। पर्वतकी छायाके नीचे आकर गोप और गोपियाँ बड़े सुखसे रहने लगीं, यानी वे किसी महलके भीतर बैठी हों। यह देख सहस्र नेत्रोकाके इन्द्रको बड़ा भय हुआ। उन्होंने बड़ी पम्बरहटके साथ उस वर्षाको बंद कराया और स्वयं वे नन्दके व्रजमें गये। वर्षा बंद होनेपर भगवान् श्रीकृष्णने उस महापर्वतको पहलेंकी भाँति वज्रस्वान रख दिया। नन्द आदि बड़े-बड़े गोप गोविन्दकी सरहना करते हुए बहुत विस्मित हुए। इतनेमें ही इन्द्रने आकर भगवान् मधुसूदनको प्रणाम किया और हाथ जोड़ हर्षानन्द काशीमें उनकी स्तुति की। स्तुतिके पश्चात् सब देवताओंके स्वामी इन्द्रने अमृतमय जलसे भगवान् गोविन्दका अभिषेक किया और दिव्य वस्त्र तथा दिव्य आभूषणोंसे उनकी पूजा की। इसके बाद वे स्वर्गलोकमें गये। उस समय बड़े-बड़े गोपों और गोपियोंकी इन्द्रका दर्शन किया तथा इन्द्रसे सम्मानित होनेपर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महापराक्रमी बलराम और श्रीकृष्ण नन्दके रमणीय व्रजमें रहकर गौओं और बछड़ोका पालन करने लगे।

भगवान् श्रीकृष्णकी मथुरा-यात्रा, कंसवध और उग्रसेनका राज्याभिषेक

महादेवजी कहते हैं—पर्वती तदनन्तर एक दिन मुनिब्रह्म नारदजी मथुरामें कंसके पास गये। राजा कंसने उनका यथावत् सत्कार किया और उन्हें सुन्दर आसनपर बिठाया। नारदजीने कंससे भगवान् विष्णुकी सारी चेष्टाएँ कहीं देवताओंका उल्लेख करना, भगवान् केशवका अवतार लेना, वसुदेवका अपने पुत्रको व्रजमें रख आना, उग्रसेनका मारा जाना आदि राज्याभिषेक

यमुनाके कुण्डसे बाहर निकलना जाना, गोवर्धन धारण करना और इन्द्रका भगवान्से मिलना आदि सभी मुख्य-मुख्य घटनाओंको उन्होंने कंससे निवेदन किया। यह सब सुनकर राक्षस कंसने नारदजीका बहुत आदर किया। उसके बाद वे ब्रह्मलोकात् चले गये। इधर कंसके मनमें बड़ा उद्वेग हुआ। वह मन्त्रियोंके साथ बैठकर मृत्युसे बचनेके विषयमें परामर्श करने लगा।

उसके मन्त्रियोंमें अक्षर सबसे अधिक बुद्धिमान् और धर्मानुरागी थे महाबली दानवराज कंसने अक्षरको आज्ञा दी

कैलास बोला—यदुज्येष्ठ ' इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता मेरे भयसे पीड़ित हो श्रीविष्णुकी प्रणामें गये थे भूतभावान् भगवान् मधुसूदन उन देवताओंको अभयदान दे मुझे मारनेके लिये देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुए हैं। यसुदेव भी ऐसा दुहाता है कि मुझे खोला देकर रातमें यह अपने पुत्रको दुरात्म नन्दके घरमें रख आया। वह बालक बचपनसे ही ऐसा दुर्धर्ष है कि बड़े-बड़े असुर उसके हाथसे मारे गये। यदि ऐसी ही उसकी प्रगति रही तो एक दिन वह मुझे भी मारनेके लिये तैयार हो जायगा। इसमें सन्देह नहीं कि वज्रमें उसे इन्द्र आदि देवता तथा समस्त असुर भी नहीं मार सकते अतः मुझे उसको यहाँ बुलवाकर किसी विशेष उपायसे ही मारना चाहिये। मतवाले हाथी, बड़े-बड़े फलवान् तथा श्रेष्ठ घोड़े आदिसे उसका वध करना चाहिये जिस-किसी उपायसे सम्भव हो, उसे यहीं बुलाकर मार जा सकता है अन्यत्र नहीं। इसलिये तुम गौओंके व्रजमें जाकर बलराम श्रीकृष्ण तथा नन्द आदि सम्पूर्ण बालकोंके धनुष-यशस्त्र लेकर देखनेके बहाने यहाँ बुला ले आओ

'बहुत अच्छा' कहकर परम पराक्रमी यदुज्येष्ठ अक्षर रथपर आरुढ़ हुए और भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनके लिये उत्सुक होकर गौओंके रमणीय व्रजमें गये अक्षरजी महान् भगवद्भक्तोंमें श्रेष्ठ थे उन्होंने अत्यन्त विनीत भावसे गौओंके बीचमें सहे हुए भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन किया गोप-कन्याओंसे भिरे हुए श्रीहरिको देखकर अक्षरजीका सारा शरीर रोमांचित हो उठा। उसके नेत्रोंमें आनन्दके आँसू भर आये। उन्होंने रथसे उतरकर श्रीकृष्णको प्रणाम किया। वे बड़े हर्षिक साथ भगवान् गोपालके सपीप गये और वज्र तथा चक्र आदि विह्वल सुशोषित लाल कमलसदृश उनके मनोहर चरणोंमें मस्तक रखकर उन्होंने बारंबार नमस्कार किया तत्पश्चात् उनकी दृष्टि कैलासशिखरके समान

गौरवर्णवाले नीलाम्बरधारी बलरामजीपर पड़ी, जो मोतियोंकी मालासे विभूषित होकर शरत्कालके पूर्ण चन्द्रमाकी भाँति शीघ्रा पा रहे थे। अक्षरजीने उनकी भी प्रणाम किया। दोनों की बलराम और श्रीकृष्णने भी बड़े हर्षके साथ उठकर यदुज्येष्ठ अक्षरका पूजन किया और उनकी साथ लेकर वे दोनों भाई घरपर आये यदुज्येष्ठ अक्षरको आधा देस महातेजस्वी नन्दगोत्रने निकट जाकर उन्हें श्रेष्ठ आसनपर बिठाया और बड़ी प्रसन्नताके साथ विधिपूर्वक अर्घ्य पाद्य, वस्त्र तथा दिव्य आभूषण आदि निवेदन करके भक्तिभावसे उनकी पूजन किया। अक्षरजीने भी बलराम, श्रीकृष्ण, नन्दजी तथा यशोदाको वस्त्र और आभूषण भेंट किये। फिर कुशल पूछकर शाश्वतभावसे वे कुशके आसनपर विराजमान हुए। तत्पश्चात् राजकार्यके विषयमें वज्र होनेपर बुद्धिमान् अक्षरने इस प्रकार कहना आरम्भ किया

अक्षर बोले—नन्दरायजी। ये महातेजस्वी श्रीकृष्ण साक्षात् अकिंताशी भगवान् नारायण हैं। देवताओंका हित, साधु पुरुषोंकी रक्षा, पृथ्वीके शासन नाश, धर्मकी स्थापना तथा कंस आदि सम्पूर्ण दैत्योंका नाश करनेके लिये इनका अवतार हुआ है उक्त कार्यके लिये समस्त देवताओं तथा महात्म्य मन्त्रियोंने इनसे प्रार्थना की थी। उसीके अनुसार वे वर्तमानमें आगे रातके समय देवकीके गर्भसे प्रकट हुए उस समय यसुदेवजीने कंसके भयसे रातमें ही अपने पुत्र भगवान् श्रीहरिको तुम्हारे घरमें पहुँचा दिया। उसी समय यशस्विनी यशोदाको भी मायाके श्रेष्ठसे एक सुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसीने सम्पूर्ण व्रजको नौदमे बेसुध कर दिया था। यशोदाजी भी मूर्छितावस्थामें पड़ी थीं। यसुदेवजीने श्रीकृष्णको तो यशोदाकी शय्यापर सुला दिया और स्वयं उस कन्याको लेकर वे मधुराकी ओर चल दिये। कन्याको देवकीकी शय्यापर रखकर वे प्रसन्नचरसे बाहर निकल गये देवकीकी शय्यापर सोयी हुई कन्या शीघ्र ही रोने लगी। उसका जन्म सुनकर दानव कंस सहसा आ पहुँचा और उसने कन्याको लेकर घुपाते हुए फलरपर फटक दिया। परन्तु वह कन्या

आकाशमें उड़ गयी और आठ मुंजाओंसे युक्त हो गम्भीर वाणीमें कंससे रोकपूर्वक बोली: 'ओ नीच दानव! जिनका कहीं अन्त नहीं है, जो सम्पूर्ण देवताओंके ईश्वर और पुरुषोत्तम हैं, वे तुम्हारा बध करनेके लिये व्रजमें जन्म ले चुके हैं। यो बलकर महामाया हिमालय पर्वतपर चली गयी। तभीसे वह दुष्टात्मा भयसे उद्बिग्न हो गया और 'महात्म श्रीकृष्ण'को मारनेके लिये एक-एक करके दानवोंको भेजने लगा। बालक होनेपर भी बुद्धिमान् श्रीकृष्णने बोल-बोलमें ही सब दानवोंको मौतके भाट उतरा दिया है। इन परमेश्वरने अनेक अद्भुत कर्म किये हैं। गोवर्धन-धारण, नागराज कालियका निर्वासन, इन्द्रसे समागम और सम्पूर्ण पक्षसोंका संहार आदि सारे कर्म श्रीकृष्णके ही किये हुए हैं; वह भी नारदजीके मुँहसे सुनकर कंस अत्यन्त भयसे व्याकुल हो उठा है। महाबाहु बलराम और श्रीकृष्ण बड़े दुर्बल ही हैं: इसलिये इन दोनोंको वहीं बुलबुलकर वह बड़े-बड़े मत्तवाले हाथियोंसे कुचलवा खलना चाहता है। अथवा पहलवानोंको भिड़कर इन्हें मार डालनेको उद्यत है। श्रीकृष्णको कुल तन्मेके लिये ही उसने मुझे यहाँ भेजा है। यही सब उस दुष्ट दानवको चेष्टा है, जिसे मैंने बन्ध दिया। अब आप समस्त जनजाती दही-खी आदि लेकर कल सबीरे धनुषयज्ञका उत्सव देखनेके लिये मधुरामें चले। बलराम-श्रीकृष्ण और समस्त गोपोंको राजाके पास बलना है। वहाँ निश्चय ही कंस श्रीकृष्णके हाथसे मारा जाएगा; अतः आपलोग राजाकी आज्ञासे निर्भीक होकर वहाँ चलिए।

इतना कहकर बुद्धिमान् अक्षर चुप हो गये। उनकी बातें बड़ी ही भयङ्कर और रोंगटे खड़े कर देनेवाली थीं। उन्हें सुनकर नन्द आदि समस्त बड़े-बड़े गोप भयसे व्याकुल हो दुःखके महात्न संपुटमें डूब गये। उस समय कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णने उन सबको आश्वासन देकर कहा—'आपलोग भय न करें। मैं दुष्टका वंशका विनाश करनेके लिये पैदा बलरामकी तथा आपलोगोंके साथ मधुरा चलीगा। वहाँ दानवमाज दुरात्मा कंसको और उसके साथ रहनेवाले समस्त राक्षसोंको मारकर इस

पृथ्वीकी रक्षा करूँगा। अतः आपलोग सबके छोड़कर मधुरापुरीको चलिए। श्रीहरिके ऐसा कहनेपर नन्द आदि गोपोंने बारंबार छातीसे लगाकर उनका मस्तक सूँध उन महात्माके अलौकिक कर्मोंपर विचार करके तथा अक्षरजीकी बातोंको सुनकर उन सबको चिला दूर हो गयी। तत्पश्चात् पत्नीदेवने अक्षरको दही दूध, खी आदिसे युक्त भाँति-भाँतिके पक्वान्न खाँदिए मधुर और रुचिकर पक्वान्न परोसकर भोजन कराया। उनके साथ बलराम, श्रीकृष्ण नन्द आदि श्रेष्ठ गाँव, अनेक सुहृद्, बालक और वृद्ध भी थे। मन्त्रेदाजीके दिये हुए रुचिवर्षक उत्तम अन्नको खादवाले अक्षरजीने बड़े प्रेमसे खाया। भोजन करनेके पश्चात् नन्दरानीने जल देकर आचमन कराया और अन्तमें कपूरसहित पान्कषी छिड़ दिया। फिर सूर्यास्त होनेपर अक्षरजीने सन्ध्येपासन की। उसके बाद बलराम और श्रीकृष्णके साथ खीर खाकर वे उनकी साथ स्नान करनेके लिये गये। दीपनके प्रकाशसे सुशोभित श्रेष्ठ एवं रमणीय भवनमें विचित्र पलेग बिछा था। स्वच्छ सुन्दर बिछवनपर भाँति-भाँतिके फूल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस पलेगापर भगवान् श्रीकृष्ण सोते थे। यानो शोचनागकी शय्यपर श्रीनारायण स्नान करते हैं।

भगवान्को स्नान करते देव सहस्र अक्षरके नेत्रोंमें आनन्दके आँसू छलक पड़े। उनका साथ शीघ्र पुलकित हो उठा। उन्होंने तन्मोगुणी निद्राको त्याग दिया। वे भगवद्भक्तोंमें श्रेष्ठ तो थे ही, अपने परम कल्याणका विचार करके भगवान्को चरण दबाने लग। उस समय वे मन-ही-मन सोच रहे थे—'इसीमें मेरे जीवनकी सफलता है। यही जीवन वास्तवमें उत्तम जीवन है। यही कर्म तथा यही सर्वश्रेष्ठ मोक्षमार्ग है। सिय और ब्रह्मा आदि देवता, सन्कादि मुनीश्वर तथा वसिष्ठ आदि महर्षि जिनका दर्शन करना तो दूर रहा, मनसे स्मरण भी नहीं कर पाते, वे ही भगवान् लक्ष्मीपतिके दोनों चरण इस समय मुझे प्राप्त हुए हैं। अहो! मेरा कितना सौभाग्य है? वे दोनों चरण शरत्कालके बिले हुए कमलकी भाँति सुन्दर हैं। भगवती लक्ष्मी अपने कोमल एवं

शिवजी लक्ष्मीयें इनकी सेवा करती हैं। ये चरण परम उत्तम सुखस्वरूप हैं। इस प्रकार भगवान्‌की सेवामें लगे हुए अक्षुरजीकी वह रही एक क्षणके समान बीत गयी उस समय वे महाबलन्दकर अनुभव कर रहे थे। तदनन्तर निर्मल प्रभात होनेपर देवगण आकाशमें खड़े हो भगवान्‌की स्तुति करने लगे। तब भगवान् शयनमें उठे ऊँठकर विधिपूर्वक आचमन किया फिर परम बुद्धिमान् कल्याणजीके साथ जाकर मानके चरणोंमें नमस्कार किया और मधुर जानकीके इच्छा प्रकट की। यशोदाजी दुःख और हर्षमें डूबी हुई थीं। उन्होंने दोनों पुत्रोंको उठाकर बड़े प्रेमके साथ छात्रोंसे लगा लिया। उस समय उनके आँसुओंकी धारा बह रही थी। उन्होंने दोनों महावीर पुत्रोंको आशीर्वाद दिया और बार-बार हृदयसे लगाकर विदा किया। अक्षुरने भी हाथ जोड़कर यशोदाजीके चरणोंमें प्रणाम किया और कहा— 'महाभागे! अब मैं जाऊँगा। मुझपर कृपा करो। ये महाबाहु श्रीकृष्ण महाबलश्री बलरामको मारकर सम्पूर्ण जगत्‌के राजा होंगे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है मतः दीवि। तुम शोक छोड़कर सुखी होओ।'।

ऐसा कहकर अक्षुरजी नन्दराजीसे विदा ले बलराम और श्रीकृष्णके साथ उत्तम रथपर आरुढ़ हुए और तीव्र गतिसे मधुराकी ओर चले उनके पीछे नन्द आदि बड़े-बूढ़े गोप पण्डित पण्डितके फल तथा बहुत-से दही-भी आदि लेकर गये। श्रीहरिको रथपर बैठकर ब्रजसे जाते देख समस्त गोबल्लुनारी भी उनके पीछे-पीछे चलें उनका हृदय शोकसे सन्तप्त हो रहा था। वे 'छा कृष्ण! छा कृष्ण! छा गोविन्द!' कहकर बार-बार रोती और विलाप करती थीं श्रीहरिने उन सबको समझा-बुझाकर लौटाया। उनके नेत्रोंमें आँसु भरे हुए थे। वे दिन भावसे रोती हुए लौट रही। इसके बाद अक्षुरजीने अपने दिव्य रथको ब्रजसे मधुराकी ओर बढ़ाया। शीघ्र ही यमुनाके पार होकर उन्होंने रथको किन्हीं जगह पर रोक दिया और स्वयं उससे उतरकर वे जलने तथा अन्य आवश्यक कृत्य करनेकी तैयारी करने लगे भक्तप्रवर अक्षुरने यमुनाके उत्तम जलमें जाकर डुबकी लगायी और अपमर्षण

मन्त्रका जप अरम्भ किया। उस समय उन्हें श्रीवल्लभ लक्ष्मी श्रीकृष्ण दोनों ही जलके भीतर दिखायी दिये। उन्हें देखकर अक्षुरजीको कहा विस्मय हुआ। तब उन्होंने ऊँठकर रथकी ओर देखा; किन्तु वहाँ भी वे दोनों महाबलश्री वीर बैठे दृष्टिगोचर हुए तब पुनः जलमें डुबकी लगाकर वे युगल-मन्त्रका जप करने लगे उस समय उन्हें वीरसागरमें गोपनागकी शय्यापर बैठ हुए लक्ष्मीसहित श्रीहरिको दर्शन हुआ सनकादि पुत्र उनकी स्तुति कर रहे थे और सम्पूर्ण देवता सेवामें लगे थे। इस प्रकार सर्वव्यापी ईश्वरको देखकर यदुव्रत अक्षुरने उनका स्तवन किया। स्तुति करनेके पश्चात् सुगन्धित कम्पल-पुष्पोंसे भगवान्‌का पूजन किया और अपनेको कृतकृत्य भावसे हुए वे यमुनाजलसे बलराम और श्रीकृष्णके समीप उभये। वहाँ आकर अक्षुरजीने उन दोनों पाइयोंको भी प्रणम किया। भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें आश्चर्यचमक और विस्मितभावसे पकड़ा देखा—पूछ— 'कहिये अक्षुरजी! आपने जलमें कौन-सी आश्चर्यकी बात देखी है?' यह सुनकर अक्षुरजीने यशोदाजीकी श्रीकृष्णसे कहा— 'प्रभो! आप सर्वत्र पश्यक हैं। आपकी महिमासे सब आश्चर्यकी बात हो सकती है। इसकेला यह सम्पूर्ण जगत् आपहीका तो स्वरूप है इस प्रकार स्तुति करके जगदीश्वर गोविन्दको प्रणाम कर अक्षुरजी उन दोनों पाइयोंके साथ पुनः दिव्य रथपर आरुढ़ हो तुरन्त ही देवनिर्मित मधुरापुरीमें जा पहुँचे वहाँ नगरद्वारपर बलराम और श्रीकृष्णको बिठाकर वे अन्तःपुरमें गये और राजा कंससे उनके आगमनका समाचार सुनाकर उसके द्वारा सम्मानित हो पुनः अपने घरको चले गये

तदनन्तर सन्ध्याके समय महाबलश्री बलराम और श्रीकृष्ण एक-दूसरेका हाथ पकड़े मधुरापुरीके भीतर गये वे दोनों राजमार्गसे जा रहे थे। इतनेहीमें उनकी दृष्टि कपड़ा रँगनेवाले एक रँगरेजपर पड़ी, जो दिव्य वस्त्र रँगने राजभक्तकी ओर जा रहा था। बलरामसहित परम पराक्रमी श्रीकृष्णने उन वस्त्रोंको अपने रँगने मँगा; किन्तु रँगरेजने वे वस्त्र उन्हें नहीं दिये इतना ही नहीं उसने

सड़कपर लड़े होकर उन्हें बहुत से कटुशब्द भी सुनाये । तब महाबली श्रीकृष्णने रीतेलके मुँहपर एक लकड़ बड़ दिया । फिर तो वह मुँहसे रक्त पवन करता हुआ मार्गमें ही भर गया । बलराम और श्रीकृष्णने अपने धनु-बाणों से बाल-बालोंके साथ इन सुन्दर बालोंको बंधनोप बंधन किया । फिर ये बालोंके बाहर गये । इसने उन्हें देखते ही तबलकर किन्ना और दिव्य सुगंधित कुण्डोंसे प्रसन्नतापूर्वक उनकी पूजा की । तब इन दोनों बाल-बीतोंने बालोंको बनेबाँधित बरदान दिए । अब ये गलीबंदी राहसे चूमने लगे । बालोंसे एक सुन्दर मुसलाली चुबती जाती दिखायी दी, जो हाथों बन्दनकर पत्र लिखे हुए थी । वह ली चुबता की उन दोनों बालोंमें उससे बन्दन माँग । कृष्णने पुरस्कारले हुए उन्हें जल बन्दन प्रदान किया । बन्दन लेकर उन्होंने हज्जनुम्बर अपने राहमें लगता और कुम्भारोंके कम यंत्रोंपर रूप देकर वे इन्हींके मार्गपर बढ़ गये । गलीबंदी विना सुन्दर मुसलाले इन दोनों सुन्दर कुम्भारोंको केमपूर्वक निहमती थीं इन प्रकार वे अपने अनुपाधिपोषित ब्रह्मराजोंमें पहुँचे । जहाँ दिव्य वसुध रक्त था इन्हीं पूजा की गयी थी । वाग्वान् यमुमुदने देवते ही इन वसुधोंके उठा लिया और कोन-कोनमें ही उसे लेह डाला । वसुध दूटनेकी आवाज सुनकर कम अत्यन्त व्याकुल हो उठा और इसने जानुर आदि मुल्ल-मुल्ल बालोंको चुनकर जिनगीकी जगह ले जानुरसे कहा—'देखो, सब दैत्योंका विनाश करनेवाले बलराम और श्रीकृष्ण अब पहुँचे हैं । कम जहाँ बलरामुद्ध करके इन दोनोंको बेकटके पार डाले । इन दोनोंको अपने बलराम बड़ा बंधन है । बालाले हाथियोंको बिनाकर अन्ध बड़े-बड़े ब्रह्मराजोंको लगाकर विश्व किसी ब्रह्माले भी हो लके इन दोनोंको बलपूर्वक भर डालना चाहिये ।'

इस प्रकार अन्धकार देकर राज कम जहाँ और मन्त्रियोंके साथ जीव ही सुन्दर राजबन्धनकी जगह बढ़ गया । लीबे राजनें उसे बंध लान रहा क । सम्पूर्ण दरबारों और मार्गोंपर उसने बालाले हाथियोंको नियुक्त

कर दिया और सब ओर बड़े-बड़े बालेभक्त पहलवान नियुक्त दिये । यह सब कुछ जानते हुए भी वाग्वान् श्रीकृष्ण परम बुद्धिमान् बलरामजी तथा अपने अनुयायी बाल-बालोंके साथ रातका ठस ब्रह्मराजोंमें ही ठहारे रहे । रात बीतनेपर जब निर्मल प्रकाश अन्ध ने बलराम और श्रीकृष्ण दोनों की रास्तासे उठकर बाल आदिसे नियुक्त हुए । फिर बंधन करके वल और अनुयायियोंसे विपुल हो चुटके लिये अन्धक होकर वे उम ब्रह्मराजोंमें बले-मानों दो सिद्ध किसी बड़ी गुफासे बाहर निकले । तबबालोंके दरबारोंपर कुम्भारकीद्वारा बड़ी बड़ा था । जो दिव्यरत्न धराले दिव्यर-रा कम पड़ता था । बड़ी कंसकी विपक्षितालकाको बड़नेकावा था उसने देवताओं की दाँत काट कर दिये थे । इस बलराम और बलाले ब्रह्मराजोंके देवतापर वाग्वान् श्रीकृष्ण मिलकी धाँति उठाता पड़े और अपने हाथों अन्धकी मुँह बन्दुकर वे लीबपूर्वक उसे चुनने लगे । चुनाते-चुनाते ही वाग्वान् धरालेधरने उसे धराले पटक दिया । लीबका सात अन्न चु-चु हो गया और वह डरावनी आवाजमें विन्वादात हुआ भर गया । इस प्रकार लीबोंको बरकर बलराम और श्रीकृष्णने उनके दोनों दाँत उखाड़ लिये और पहलवानोंसे चुट करके लिये वे रंगभूमिमें पहुँचे । जहाँ जिले राजा थे, वे सब गोविन्दका बलराम देव बंधन हो काग लड़े हुए । तब कंसके बलने प्रवेश करके वे महाबली की चुटके लिये अन्धचित्त हो हाथोंके दाँत चुनने लगे । जहाँ उन महाबलीमें कंसके दो मल्ल जानुर और मुष्टिकोंके उन्मिश्र देव कम की महाबली बलराम और गोविन्दको देवतापर बंधन हो उठा तथा अपने बलराम बल जानुरसे बल- 'गीत' इस समय तुम इन बाल-बालोंको अन्धकार बंध डाले । मैं तुम्हें अपना अन्ध रक्त बंधन दे दूँगा ।'

इस समय उन दोनों बालोंको वाग्वान् श्रीकृष्ण अपेक्षा कबलसं वल और दुम्ने मेकपबलके साथ ब्रह्मराजोंके दिव्यकी दिये । कंसकी दृष्टिमें अन्धकारजीव अन्ध-से जान पड़े । लीबोंको अन्धकार ब्रह्मराजोंके हाथोंके दाँत चुनने उन्हें उन्हें किन्तुके रूपमें ही देव ।

देवताओंकी दृष्टिमें वे साक्षात् श्रीहरि से और काल-बाल उन्हें अपना प्यार सत्ता ही समझते थे। इस प्रकार उन सर्वव्यापक भगवान् विष्णुको बह्मिके लगेोंने अपने अपने भावोंके अनुसार अनेक रूपोंमें देखा। वसुदेव, भक्त और परम सुद्धिमान् नन्द दूसरे कोठेपर बइकर बाह्य मठान् युद्ध देव रहें वे देवकी अन्तःपुरकी खिचोके साथ बैठकर बेटेका मुँह निहार रही थीं। उस समय उनके नेत्रोंमें आँसु भर आये थे।

खियोने उन्हें बहुत सम्झाया और आश्वासन दिया कि वे किसी दूसरे चक्करमें चले गयीं। तदनन्तर किमान् पर बैठे हुए देवता आकाशमें उड़-उड़कर करते हुए कमलनयन भगवान् अम्बुतकी स्तुति करने लगे। वे जोर-जोरसे कहते थे— 'भगवान् कंसका बंध कीजिये।'।

इसी समय रंगभूमिमें तुरही आदि बाजे बज उठे। कंसके दोनों महामन्त्रों और महाबली श्रीकृष्ण एवं बलराममें भिड़त हो गयी। जागृके साथ भगवान् श्रीकृष्ण और मुष्टिकके साथ बलरामकी पिड़ गये नीलगिरी तथा शंतगिरिके समान कर्जस्तवाले दोनों महात्मा मल्लयुद्धकी रीति-नीतिके अनुसार लड़ने लगे वे एक दूसरेको कभी मुँहसे मारते और कभी ताल ठोकते थे। उनमें बड़ा भयंकर संघाम हुआ, जो देवताओंको भी भयभीत कर देनेवाला था। भगवान् श्रीकृष्णने जागृके साथ बहुत देरतक खेल करके उसके शरीरको रंगड़ा बाल और फिर लीलापूर्वक पृथ्वीपर दे धार। देवताओं और दानवोंको भी दुःख देनेवाला वह महामल्ल बहुत रक्त कपन करते हुए पृथ्वीपर गिरा और मर गया। इसी प्रकार पराक्रमी बलरामजी भी मुष्टिकके साथ देरतक लड़ते रहे। अन्तमें उन्होंने उसकी छातीमें कई मुँह जड़ दिये इससे उसकी हड्डियाँ चूर-चूर हो गयीं और जगु-बन्धन टूट गया। फिर तो वह भी जलहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। उन दोनों चाहयोंका वह पराक्रम देवताकी संरं पहलवान् भाग गये। वह देवकाय कंसको कड़ा धम हुआ वह वेदनसे व्याकुल हो उठा। इसी बीचमें दुर्बल भी बलराम और श्रीकृष्ण

कंसको ठेंबे महात्मा बइ गये। फिर भगवान् श्रीकृष्णने कंसके मस्तकमें धपड़ मारकर उसे छतसे नीचे गिरा दिया। पृथ्वीपर गिरते ही उसका साप अङ्ग छिन्न-भिन्न हो गया और वह जलोंसे हाव हो बैठा। फिर जेठ ब्राह्मणोंके द्वारा कंसका और्ध्वदैहिक संस्कार कराया। श्रीकृष्णके द्वारा कंसके मारे जानेपर महाबली बलरामजीने भी कंसके छोटे भाई सुतामाको मुँहसे ही मार डाला और उसे उठाकर धरतीपर फेंक दिया।

इस प्रकार श्रीकृष्ण और बलरामजी भाईसहित दुष्टका कंसको मारकर अपने भ्राता-पिताके समीप आये और बड़ी धीरतके साथ उन्होंने उनके जलोंमें धनाम किया। देवकी और वसुदेवने बड़े प्रेयसे उन दोनोंको आंगवार छातीसे लगाया और पुन-सोहसे प्रसन्न हो उनका मस्तक सृष्ट। देवकीके दोनों सानोंसे उनके ऊपर दूधकी वृष्टि होने लगी। तत्पश्चात् बलराम और श्रीकृष्ण माता-पिताको आश्वासन दे बाहर आये। इसी समय आकाशमें देवताओंकी दुन्दुपिर्षी बज उठी। देवभरगन् फूलोंकी वर्षा करने लगे। तथा महद्गणोंके साथ श्रीजनादन्को नमस्कार और उनकी स्तुति करके हर्षमय हो अपने अपने लोकमें चले गये। तत्पश्चात् भगवान् श्रीकृष्णने बलरामजीके साथ जाकर नन्दरायकी तथा अन्य बड़े-बड़े गोपांको नमस्कार किया। धर्माल नन्दने बड़े सेहसे उन दोनोंको गले लगा लिया। फिर भगवान् अर्धवत्सने उन सबको बहुत-से रत्न और धन भेंट किये। ज्ञान प्रकारके बज, आभूषण तथा वस्त्र धन आन्य देकर उन सबका पूजन किया। इस प्रकार श्रीकृष्णके पिता करनेपर नन्द यदि गोप हर्ष और सोचने लगे हुए बहसि ब्रजमें लौट गये। इसके बाद बलराम और श्रीकृष्णने अपने माता वसुदेवजीके पास जाकर उन्हें बन्धनसे मुक्त किया और करेकर मानवन् दे मधुराके राज्यपर उनका अधिकार कर दिया। अङ्गुन आदि बितने श्रेष्ठ यदुवंशी थे, उन सबको राज्यमें विनोद पदपर स्थापित किया और वसुदेवको एजा बनाकर परम भारीतक भगवान् वसुदेव धर्मपूर्वक इस पृथ्वीपर पालन करने लगे।

बटवकर उससे जरासन्धको सहायतासहित एकचोरी चौकट का डाला और सदाशिव जरासन्धको भी एकछुपका से मूसल डंडा इसे मार डालनेका फैसला हो गये । जैसे शिंदे मलान् मलान्धको दबोच ले, उसी प्रकार सदाशिवजीने मृगश्रेष्ठ जरासन्धको जालसाजकी व्यवस्थामें डाल दिया वह देखा भगवान् श्रीकृष्णने अपने छोटे भाई जरासन्धजीसे कहा- 'बैठ ! इसका काच न खींचिये । इस प्रकार सदाशिव धर्मरक्ष श्रीकृष्णने जरासन्धको बुझा दिया । श्रीकृष्णने कहनेसे अर्जुनजी और द्रुपदजीने जानबूझ कर डंडा दिया । इसके बाद वे दोनों भाई एकपर बैठकर सदाशिवसे लौट आये ।

उत्तर आसन्न महाप्रलय की चालचलन के चर्चा
गया। चालचलन के फल बहुत बड़ी सेवा थी। चर्चा
पहुँचकर उसने समुद्र के दोनो छोरों के महाप्रलय वर्णन
किया। दुःखों के बच, कष्टों के बच जान, अनेक
अशोकियों सेनाओं संग्रह तथा अपनी पराजय आदि
श्रीकृष्ण के बारे में विचारों का हल कर सुनाया। वह सब
सुनकर महाप्रलय की बड़ा तबियत हुआ और उसने महान्
बली एवं महाप्रलय में लगे लोगों की बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ
मनुष्यों के महाप्रलय किया। महाप्रलय के महाप्रलय सेनाओं
की इसकी महाप्रलय के लिये आये थे। महाप्रलय के साथ
सेनाओं महान् अभिमानों महाप्रलय की सेनाओं के साथ
चाह। उसकी विशाल सेनाओं अनेक जनपदों की भूमि
आच्छादित हो गयी थी। इस महाप्रलय की सेनाओं के
बादों ओर से चोरों अपनी महासेनाओं पड़ाव हल
दिया। इस समय महाप्रलय श्रीकृष्ण ने पुराणियों के
कुरालों के विचार करके लगे रहने के लिये समुद्र से
भूमि माँगी। समुद्र ने उन्हें नील चोजन विस्तृत भूमि दे
दी। सब श्रीकृष्ण ने बड़ी हारण जय की सुन्दर पुरी
बनवायी। जो अपनी सेनाओं के इनकी अन्तर्गत पुरी को
बल करती थी। महाप्रलय अन्तर्गत महाप्रलय सेनाओं के साथ
पुराणियों के तरह अन्तर्गत महाप्रलय रात भर में ही
हाराव पहुँचा दिया। लगे जागे पर उन्होंने
ही-पुरी में अन्तर्गत सेनाओं के महाप्रलय के साथ
हलने उनके आश्रयों के विचारों में रहा। प्रभु राम-धर्म
और दिव्य बल आश्रयों से ही हर सुन्दर गुरु बड़ी

[illegible]

सुधर्मा सभाकी प्राप्ति तथा रुक्मिणी और श्रीकृष्णका विवाह

कृतकृत्य हो गया आज मेरा जन्म और जीवन — दोनों सफल हो गये।' इस प्रकार स्तुति करते-करते उन्होंने गोविन्दको पुनः बारम्बार प्रणम किया। इससे सन्तुष्ट होकर भगवान् ने मधुमुनि मुचुकुन्दसे कहा, 'राज्य ! तुम मनोव्याकुल हो मरिगी' तब मुचुकुन्दने भगवान् से

पुनरावृत्तिरहित भोजनके लिये प्रार्थना की। भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें अपना सनातन दिव्यलोक प्रदान किया। परम बुद्धिमान राजा मुचुकुन्दने मानवस्वरूप परित्याग करके परमात्म शरीरके समान रूप धारण कर लिया और गरुड़पर आरुढ़ हो वे सनातन धाममें चले गये

सुधर्मा सभाकी प्राप्ति, रुक्मिणी-हरण तथा रुक्मिणी और श्रीकृष्णका विवाह

महर्षदेवजी कहते हैं—पार्वती ! बुद्धिमान मुचुकुन्दके द्वारा कलशयजनकर वध करानेके पश्चात् उन्हें मूर्तिवध करदान दे भगवान् यदुनन्दन गुफासे बाहर निकले। कलशयजनको मारा गया सुनकर दुर्बुद्धि जरासन्ध अपनी सेनाके साथ बलराम और श्रीकृष्णके साथ युद्ध करने लगा। भगवान् श्रीकृष्णने उस दुरात्मकी प्रायः सारी सेनाका संहार कर डाला। मागधराज मूर्ध्नि होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। बहुत देरके बाद जब उसे कुछ बेत हुआ तो उसके सारे अङ्गोंमें व्यक्तकुल्ला छर रही थी यह भयसे आतुर था। अब मागधराज जरासन्ध बलरामजीके साथ युद्ध करनेका साहस न कर सका। उसने मलयवती बलराम और श्रीकृष्णको अजेय समझा और मरनेसे बची हुई सेनाको साथ ले तुरंत ही वह अपने राजधानीको भाग गया। अब उसने बलराम और श्रीकृष्णका विरोध छोड़ दिया तदनन्तर वसुदेवजीके दोनों पुत्र अपनी सेनाके साथ द्वारका चले गये। वहाँ इन्द्रने वायुदेवताको भेजा और विश्वकर्माकी बनायी हुई सुधर्मा नामक देवसभाको प्रेमपूर्वक श्रीकृष्णको भेंट कर दिया। वह सभा हीरे और वैदूर्यमणिसे बनी हुई थी। चन्द्राकर सिंहासनसे उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। सन प्रकाशके राजोंसे जटित सुवर्णमय दिव्य सज्जोंसे उसकी शोभा और भी बढ़ गयी थी। उस रमणीय सभाको पाकर ठगलेन आदि यदुवंशी वैदिक विद्वानोंके साथ उसमें बैठकर स्वर्ग-सभामें बैठे हुए देवताओंकी भाँति आनन्दका अनुभव करते थे। उन दिनों हृष्याकुलस्मने उत्पन्न रैवत नामक एक राजा था। उनके रेवती नामवाली एक कन्या थी, जो समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थी

उन्होंने बड़ी प्रसन्नताके साथ अपनी कन्याका विवाह बलरामजीके साथ कर दिया। बलरामजीने वैदिक विधिके अनुसार रेवतीका परिग्रहण किया।

विदर्भ देशमें भीष्मक नामक एक धर्माला राजा रहते थे उनके स्वामी यदि कोई पुत्र हुए। उन सबसे छोटी एक कन्या भी हुई, जो बहुत ही सुन्दरी थी। उस कन्याका नाम रुक्मिणी था। वह भावती लक्ष्मीके अंशसे उत्पन्न हुई थी। उसमें सभी शुभ लक्षण मौजूद थे। श्रीरामावतारके समय जो सीतारूपमें प्रकट हुई थीं, वे ही भगवतो लक्ष्मी श्रीकृष्णवतारके समय रुक्मिणीके रूपमें अवतीर्ण हुई। पूर्वजन्ममें जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दैत्य हुए थे, वे ही द्वारपर आनेपर पुनः शिशुपाल और दन्तवक्त्रके नामसे उत्पन्न हुए थे। उन दोनोंका जन्म वैद्यवंशमें हुआ था। दोनों ही बड़े बलवान् और पराक्रमी थे। एककुमार स्वामी अपनी बहिन रुक्मिणीका विवाह शिशुपालके साथ करना चाहता था; किन्तु सुन्दर मुखवाली रुक्मिणी शिशुपालको अपना पति नहीं बनाना चाहती थी बचपनसे ही उसका भगवान् श्रीकृष्णके प्रति अनुराग था। श्रीकृष्णको ही पति बनानेके उद्देश्यसे वह देवताओंका पूजन और भाँति-भाँतिके दान किया करती थी। वह अपने सनातन स्वामी पुरुषोत्तमका ध्यान करती हुई कठोर व्रतमें संलग्न हो पित्तके धर्ममें निवास करती थी। विदर्भराज भीष्मक अपने पुत्र स्वामीके साथ मिलकर शिशुपालसे कन्याका विवाह करनेकी तैयारी करने लगे।

तब रुक्मिणीने भगवान् श्रीकृष्णको पति बनानेके उद्देश्यसे अपने पुरोहितके पुत्रोंसे तुरंत ही द्वारकापुरीमें

अर्धरात्रि इन्दीवरी की कथा

भैया ब्राह्मणदेवता इन्द्रकर्म पुरुषकर भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीसे मिले। उन दोनोंने उनका विधिपूर्वक स्वागत-सत्कार किया। ब्राह्मणने एकत्रयमें बैठकर उन दोनों भाइयोंसे ठक्मिणीका सारा संदेश कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण और बलराम सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्रोंसे परिपूर्ण आकाशगामी रथपर ब्राह्मणके साथ बैठे। महात्म्य दासकने उस रथमें तीव्र गतिसे हँका। अतः वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ शीघ्र ही विदर्भनगरमें जा पहुँचे। बुद्धिमान् शिशुपालके विवाहको देखनेके लिये सब राहोंसे जरासन्ध आदि राजा आये थे। विवाहके दिन ठक्मिणी सोनेके आभूषणोंसे विभूषित हो दुर्गाजीकी पूजा करनेके लिये ससिखेंके साथ नगरसे बाहर निकली। वह सम्बन्धक समय का देखकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण उसी समय वहाँ पहुँचे। बलवान् तो वे ही, उन्होंने रथपर बैठी हुई ठक्मिणीको सहस्र उठाकर अपने रथपर बिठा लिया और इन्द्रकर्म और चरु दिये। वह देख जरासन्ध आदि राजा क्रोधमें भरकर राजकुमार लक्ष्मीके साथ ले धुड़के लिये उपस्थित हुए। उन्होंने चतुर्भिणी सेनाके साथ श्रीहरिक्रम पीछा किया।

तब महात्म्य बलभद्रजी उस उत्तम रथसे कूद पड़े उन्होंने हल और मूसल लेकर युद्धमें अनुभोक्त्र संज्ञा आरम्भ किया। फिरने ही रथों, घोड़ों कड़े कड़े गजराजों तथा पैदल सैनिकोंको भी हल और मूसलकी मारसे कुचल डाला। जैसे वज्रके आघातसे पर्वत बिदीर्ण हो जाते हैं, वसी प्रकार उनके हल और मूसल गिरनेसे रथोंकी पड़लियाँ चूर-चूर हो गयीं और बड़े-बड़े हाथी भी धरतीपर डेर हो गये। हाथियोंके मस्तक फट जाते और वे रक्त वामन करते हुए प्राणोंसे हाथ धो बैठते थे इस प्रकार बलभद्रजीने क्षणभरमें हाथी घोड़े रथ और पैदलसहित सारी सेनाका संप्रदाय कर दिया। राजाओंके पाँव उकाड़ गये वे सब-के-सब घबराये पीड़ित हो भाग चले उधर लक्ष्मी प्रवेशमें भरकर श्रीकृष्णके साथ लोहा ले रहा था। उसने घन उठाकर जाणोंके समूहसे श्रीकृष्णको बीच-बीच में अरम्भ किया तब गोविन्दने हँसकर स्त्रीरूपपूर्वक अपना शङ्खचक्र हाथमें उठाया और एक

ही बाणसे स्वर्गके अक्षर सूर्य, रथ और बल-यन्त्रोंको भी कट गिराया रथ बह हो जानेपर वह तलवार बीचकर पृथ्वीपर गड़ा हो गया। वह देख श्रीकृष्णने एक जाणसे उसकी तलवारको भी कट डाला। तब उसने श्रीकृष्णकी छातीमें मुँहसे प्रहार किया। श्रीकृष्णने बलपूर्वक उसे पकड़कर रथमें बाँध दिया और हँसते-हँसते लोहा कुट ले स्वर्गके सिरको मूढ़का उसे बन्धनसे मुक्त कर दिया इस अपमानके कारण उसको बड़ा शोक हुआ। वह चोट जाये हुए सौंपकी भाँति लम्बी साँस लेने लगा। लम्बके क्षण उसने विदर्भ-नगरीमें पाँव नहीं रखा। वहाँ गँध बसाकर बह रहने लगा।

तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण बलराम, ठक्मिणी और दासकके साथ उस दिव्य रथपर आसन्न हो पुरत अपनी पुरीयों चले गये। इन्द्रकर्म प्रवेश करके देखकीनन्दन श्रीकृष्णने शुभ दिन और शुभ लक्ष्म्य सुवर्णमय आभूषणोंसे विभूषित राजकुमारी ठक्मिणीका बेदीत विधिसे प्राणिग्रहण किया उस विवाहके समय आत्मप्रभमें देवतात्म्ये दुन्दुभि बज्रते और कुलोकी वर्षा करते थे। वसुदेव उमसेन यदुश्रेष्ठ अक्षर, महातजस्वी बलभद्र तथा और भी जो-जो श्रेष्ठ यादव थे उन सबने बड़े उत्साहके साथ श्रीकृष्ण और ठक्मिणीका सुसम्पन्न विवाहोत्सव मनाया। उसमें प्वालें और व्यालजालोंके साथ नन्दगोच भी पधारे थे तथा धन्याभूषणोंसे विभूषित बहुत सी गोपाङ्गनाओंके साथ स्वर्ग यज्ञोदाजी भी आयी थीं। वसुदेव, देवकी, रेवती, रोहिणी देवी तथा अन्यान्य नगर-भुवनिधियों मिलकर बड़े हर्षके साथ विवाहके सारे कार्य सम्पन्न किये बड़ी-बड़ी कियोमहित देवकीने बड़ी प्रसन्नताके साथ विधिपूर्वक देव-पूजनका कर्त्तव्य सम्पन्न किया। श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने विवाहोत्सवसे सम्बन्ध रखनेवाला सारा उच्चजीव कार्य पूर्ण किया। सुन्दर वस्त्र और आभूषणोंसे पूजित करके ब्राह्मणोंको भोजन कराया गया। आये हुए राज, नन्द आदि गोम तथा यज्ञोदा आदि कियोकर भी स्वर्ण रत्न आदिके बहुत-से आभूषणों एवं वस्त्रोद्धार मयावत् सत्कर्म किया गया। इस प्रकार

उस वैवाहिक महोत्सवमें सम्मानित होकर वे सभी बड़े प्रसन्न हुए।

उन नूतन दम्पति श्रीकृष्ण और रुक्मिणीने ग्रन्थिबन्धनपूर्वक एक साथ अभिदेवको प्रणाम किया। वेदोंके ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने आग्नेयर्षदके द्वारा उनका अभिनन्दन किया। उस समय विवाहकी वेदीपर बैठे हुए वर और वधुकी बड़ी शोभा हो रही थी। पञ्जीसहित श्रीकृष्णने ब्राह्मणों, राजाओं और बड़े भाई बलरामजीको प्रणाम किया। इस प्रकार समस्त वैवाहिक कार्य सम्पन्न

भगवान्‌के अन्यान्य विवाह, स्वयन्तकमणिकी कथा, नरकासुरका वध तथा पारिजातहरण

महादेवजी कहते हैं—पार्वती । सत्राजित्‌के एक यशस्विनी बन्धा थी, जो भूदेवीके अंशसे उत्पन्न हुई थी उसका नाम था (सत्या) सत्यभामा । सत्यभामा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दूसरी पत्नी थीं । तीसरी पत्नी सूर्यकन्या कालिन्दी थीं, जो लीलदेवीके अंशसे प्रकट हुई थीं । विन्दानुविन्दकी पुत्री मिश्रविन्दको स्वयंवरसे ले जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसके साथ विवाह किया। वहाँ खूब महाबली कैलेश्वर, जिनका दमन करना बहुत ही कठिन था, भगवान्‌ने एक ही रस्सीसे नाब दिया और इस प्रकार पराक्रमरूपी शूलक देकर उसका पाणिग्रहण किया। राजा सत्राजित्‌के पास स्वयन्तक नामक एक बहुमूल्य मणि थी, जिसे उन्होंने अपने छोटे भाई महात्मा प्रसेनको दे रखा था। एक दिन भगवान्‌ मधुसूदनने वह श्रेष्ठ मणि प्रसेनसे माँगी। उस समय प्रसेनने बड़ी धृष्टत्यके साथ उत्तर दिया— 'यह मणि प्रतिदिन आठ भार सुवर्ण देती है; अतः इसे मैं किसीको नहीं दे सकता। प्रसेनका अभिप्राय समझकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप हो रहे।

एक दिनकी बात है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसेन आदि समस्त महाबली यादवोंके साथ शिल्पार खेलनेके लिये बड़े भारी वनमें गये, प्रसेन अकेले ही उस घोर वनमें बहुत दूर तक चले गये। वहाँ एक सिंहने उन्हें मारकर वह मणि ले ली। फिर उस सिंहको महाबली जम्बवान्‌ने मार डाला और उस मणिको लेकर वे शीघ्र ही अपनी

करके भगवान्‌ श्रीकृष्णने विवाहोत्सवमें पधारे हुए समस्त राजाओंको विदा किया। उनसे सम्मानित एवं विदा होकर श्रेष्ठ राजा तथा महात्मा ब्राह्मण अपने-अपने निवासस्थानको चले गये। इसके बाद धर्मात्मा भगवान्‌ देवकीनन्दन रुक्मिणी देवीके साथ दिव्य अट्टालिकामें बड़े सुखसे रहने लगे। मुनि और देवता उनकी स्तुति किया करते थे। उस शोभामयी द्वारकापुरीमें सनातन भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रतिदिन सन्तुष्टचित्त होकर सदा आनन्दमग्न रहते थे।

गुफामें चले गये। उस गुफामें दिव्य किर्त्या निवास करती थीं। उस दिन सूर्यास्त हो जानेपर भगवान्‌ वासुदेव अपने अनुचरोंके साथ चले मार्गमें उन्होंने चतुर्थीके अष्टमकाके देख लिया। उसके बाद अपने नगरमें प्रवेश किया। तदनन्तर समस्त पुरवासी श्रीकृष्णके विषयमें एक-दूसरेसे कहने लगे— 'जान पड़ता है गोविन्दने प्रसेनको वनमें ही मारकर बेखटके मणि ले ली है। उसके बाद ये द्वारकामें आये हैं।' द्वारकावासियोंकी यह बात जब भगवान्‌के वनमें पड़ी तो वे मूर्खलोगोंके द्वारा ठठाये हुए अपवादके चपसे पुनः कुछ चतुर्थीजयोंको साथ ले गहन वनमें गये। वहाँ सिंहद्वारा मारे हुए प्रसेनकी लेश पड़ी थी, जिसे भगवान्‌ने सबको दिखाया। इस प्रकार प्रसेनकी इच्छाके झूठे कलश्रुतके मिथ्यकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी सेनाको वहीं ठहरा दिया तथा हाथमें शार्ङ्गधनुष और गदा लिये वे अकेले ही गहन वनमें घुस गये। वहाँ एक बहुत बड़ी गुफा देखकर श्रीकृष्णने निर्णय होकर उसमें प्रवेश किया। उस गुफाके भीतर एक स्वच्छ भवन था, जो नाम प्रकाशको श्रेष्ठ मणियोंसे जगमगा रहा था। वहाँ एक भ्रायने जाम्बवान्‌के पुत्रको फालनेमें सुलाकर उसके ऊपरी भागमें मणिको बाँधकर लटक दिया था और पालनेको धीरे-धीरे लीलपूर्वक कुलवती हुई वह लेशियाँ गा रही थी। गाते गाते वह निद्राक्षित्त इलेकका उच्चारण कर रही थी।

सिंहः प्रसेनजित्पुत्रीं सिंहो जाम्बवता हृतः ।

सुसुमारकः च रोदीस्तव ह्येष स्वयन्तकः ॥

(२७६।१९)

‘प्रसेनजित् सिंहने मरु और सिंह जाम्बवान्‌के हाथसे मारा गया है सुन्दर कुमार । रोओ मत यह स्वयन्तकभूमि तुम्हारी ही है ।’

यह सुनकर प्रतापी आसुदेवने शङ्क बजाया । वह महान्‌ शङ्खजट्ट सुनकर जाम्बवान्‌ बाहर निकले फिर उन दोनोंमें लगातार दस राततक भयंकर युद्ध हुआ । दोनों एक-दूसरेको बल्लेके समान मुच्छेसे मारते थे । वह युद्ध समस्त प्राणिमंडले प्रचलित करनेवाला था श्रीकृष्णके बल्लकी वृद्धि और अपने बलबल इस देवकार जाम्बवान्‌ने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके कहे हुए पूर्वकालके वचनोंका स्मरण हो आया वे सोचने लगे—‘ये ही मेरे स्वामी श्रीराम हैं जो कर्कटी एलके लिये पुत्र इस घृताक्षर अवतीर्ण हुए हैं मेरे साथ मेरा मनोरथ पूर्ण करनेके लिये ही वहाँ पधारे है ।’ ऐसा सोचकर अस्त्रराजने युद्ध बंद कर दिया और हाथ जोड़कर विस्मयसे पूछा—‘अप्य वीरन है ? कैसे वहाँ पधारे हैं ?’ तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने गम्भीर वाणीमें कहा—‘मैं आसुदेवका पुत्र हूँ । मेरा नाम आसुदेव है । तुम मेरी स्वयन्तक नामक भूमि हर ले आये हो । उसे शीघ्र लौटा दो, नहीं तो जमी मारे जाओगे ।’ यह सुनकर जाम्बवान्‌का बहुत हर्ष हुआ । उन्होंने दण्डकी पीति पुच्छीपर पड़कर भगवान्‌को प्रणाम किया और विनीत भावसे कहा : ‘घणो । आपके दर्शनसे मैं धन्य और कृतार्थ हो गया । देवकीमन्दन । पहले अवतरसे ही मैं जानका दास हूँ मोक्षित ! पूर्वकालमें जो मैंने युद्धकी लजिल्ला की थी, उसीको आज अपने पूर्ण किया है बगवान्‌ ! कल्याणकर । मैंने मोक्षपत्र अपने स्वामीके साथ जो वह युद्ध किया है, उसे जान कमा करे ।’

ऐसा कहकर जाम्बवान्‌ पैरोंमें पड़ गये और बारम्बार नमस्कार करके उन्होंने भगवान्‌को रत्नमय सिंहासनपर विनयपूर्वक बिठाया फिर सरलवाक्यके समन्वयद्वारा सुन्दा एव कोमल वरणोंको उत्तम चालसे पक्षारकर

पशुपत्कर्त्री विधिसे उन यदुब्रह्मका पूजन किया । दिया वस्त्र और आपूषण में दिये । इस प्रकार विधिवत्‌ पूजा करके अमित तेजस्वी भगवान्‌को अपनी जाम्बवती नभवाली लज्जक्यमयी कन्या पत्नीरूपसे दान कर दी । साथ ही अन्योन्य श्रेष्ठ मणियोंसहित सम्पत्तकमणि भी दहेजमें दे दी । विपक्षी वीरोंका दमन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहाँ असन्नतापूर्वक जाम्बवतीसे विवाह किया और जाम्बवान्‌को उत्तम पौत्र प्रदान किया । फिर जाम्बवतीको साथ ले गुप्तसे बाहर निकलकर वे द्वारकापुरीको गये वहाँ पहुँचकर यदुब्रह्म श्रीकृष्णने सन्नधित्वको सम्पत्तकमणि दे दी और सन्नधित्वने उसे अपनी कन्या सत्यभामाको दे दिया भादोंके शुक्लपक्षमें चतुर्थीको चन्द्रमाका दर्शन करनेसे छुट्टा चलञ्चु लगाता है, अतः उस दिन चन्द्रमाको नहीं देखना चाहिये यदि कदाचित्‌ उस दिवसको चन्द्रमाका दर्शन हो जाय तो इस स्वयन्तकमणिकी कथा सुननेपर मनुष्य मिथ्या कलङ्कसे छूट जाता है । मद्राजकी तीन कन्यारें भी—सुलक्षणा, नाप्रजिता और सुशीला इन तीनोंमें स्वयंवरमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका वरण किया और एक ही दिन भगवान्‌ने उन तीनोंके साथ विवाह किया । इस प्रकार महात्मा श्रीकृष्णके लक्ष्मणी सत्यभामा, कर्माग्निदी, मित्रविन्दा, जाम्बवती, नाप्रजिता, सुलक्षणा और सुशीला—ये आठ वरदनिर्वा भी ।

नरकासुर नामक एक महान्‌ पराक्रमी राक्षस का जो भूमिसे उत्पन्न हुआ था । उसने देवराज इंद्र तथा सम्पूर्ण देवराजोंको युद्धमें जीतकर देवमाता अदितिसे दो तेजस्वी कुम्हारल और लिये थे । साथ ही देवराजोंके पति-पत्तिके रत्न, इन्द्रका ऐरावत हाथी, उषी-अश्व घोड़ा, कुबेरके मणि-मणिमय आदि तथा पचनिधि नामक शङ्ख भी ले लिये थे । वह अस्त्रराजसे विस्मरण करनेवाला था और अन्धकारमें ही नगर बनकर उसके भीतर निवास करता था एक दिन सम्पूर्ण देवराज उसके लपसे पीड़ित हो जमीपति इंद्रको आगे करके अन्धकार ही महान्‌ कर्म करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णकी तरफमें गये श्रीकृष्णने भी नरकासुरको सारी चेष्टाई सुनकर

देवताओंको अभयदान दे बिनतानन्दन गरुड़का स्मरण किया। सर्वदेववन्दित महाबली गरुड़ उसी समय भगवान्‌के सामने झुब झेंडे उपस्थित हो गये। भगवान्‌ सत्यपामाके साथ गरुड़पर सवार हुए और मुनियोंके द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए उस राक्षसके नगरमें गये जैसे आकाशमें सूर्यका मण्डल देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार उसका नगर भी उज्ज्वलित हो रहा था। उसमें दिव्य आभूषण धारण किये बहुत-से राक्षस निवास करते थे। वह नगर देवताओंके लिये भी दुर्मेघ था भगवान्‌ने उसके कई अवगण देव चक्रसे उन्हें बरत डाला, ठीक उसी तरह, जैसे सूर्य अन्धकारको नष्ट कर देने है। आवरण बट जानेपर समस्त राक्षस शूल ठडायें सैकड़ों और हजारोंके हुंकार बनाकर युद्धके लिये चले। विजयकी अभिलाषा रखनेवाले निश्चय तोमर, भिन्दिपाल और पहिरा आदि अस्त्र-शस्त्रोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णपर प्रहार करने लगे। तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी शङ्खधनुष लेकर उनके दिव्य अस्त्र-शस्त्रोंको बरत डाला तथा अग्निके समान तेजस्वी जणोंसे उन सबका संहार आरम्भ किया। इस प्रकार समस्त राक्षस मारे जाकर पृथ्वीपर गिर पड़े। सम्पूर्ण दान्योंका वध करके कमलजन्य भगवान्‌ पुरुषोत्तमने पाञ्चजन्य नामक महान्‌ शङ्ख बजाया।

शङ्खबाद सुनकर पराक्रमी दैत्य नरकसुर दिव्य रथपर आरुढ़ हो भगवान्‌से युद्ध करनेके लिये उग्रता उन दोनोंमें अत्यन्त घयङ्कर घमसान युद्ध हुआ, जो रोंगटे सड़े कर देनेवाला था वे दोनों बरसते हुए पेनोंकी भाँति हजारों बाणोंकी झड़ी लग्न रहे थे। इसी बीचमें सनातन भगवान्‌ वासुदेवने अर्द्धचक्राकार बाणसे उस राक्षसका धनुष बरत दिया और उसकी छातीपर महान्‌ दिव्याकला प्रहार किया। उससे हृदय किरीण हो जानेके कारण वह महान्‌ असुर पृथ्वीपर गिर पड़ा। तब भूमिकी प्रार्थनासे भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस राक्षसके सन्धीप गये और बोले—‘तुम कोई कर मँगो।’ यह सुनकर राक्षसने गरुड़पर बैठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा—‘सम्पूर्ण भूतोंके स्वामी श्रीकृष्ण ! मुझे करदानकी कोई

आवश्यकता नहीं। फिर भी दूसरे लोकोक्ति हितके लिये आपसे एक उत्तम कर माँगता हूँ। यक्षसुदन ने पशुध्व मेरी मृत्युके दिन माङ्गलिक स्नान करें, उन्हें कभी नरककी प्राप्ति न हो।’

‘एकमस्तु’ कहकर भगवान्‌ उसे वह कर दे दिया नरकसुरने ब्रह्म और दिव्य आदि देवताओंद्वारा पृथित, वह एवं वैदूर्यमणिसे बने हुए नूपुरोंसे सुशोभित तथा शतकरालके सिले हुए कमलसदृश केमल पाण्डुराङ्गोंका दर्शन करते हुए अपने प्राणोंका परित्याग किया और श्रीहरिको सात्त्विक प्राप्त कर लिया। तदनन्तर सम्पूर्ण देवता और महर्षि आनन्दमग्न हो भगवान्‌के ऊपर फूलैकरी कर्ष और स्तुति करने लगे। इसके बाद कमलजन्य श्रीकृष्णने नरकसुरके नगरमें प्रवेश किया और उसने कल्पपूर्वक जो देवताओंका धन लूट लिया था, वह सब उन्हें वापस कर दिया। देवमन्त्रा अर्दितिके दोनों कुम्हल, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और दीप्तिमान्‌ मणिमय पर्वत—ये सारी वस्तुएँ भगवान्‌ने इन्द्रको दे दीं। बलवान्‌ नरकसुरने समस्त राजाओंको नीतकर सभी राहोंसे जो सोलह हजार कन्याओंका अपहरण किया था, वे सब-की-सब उसके अन्तःपुरमें कैद थीं। सैकड़ों कामदेवकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाले महापराक्रमी श्रीकृष्णको देखकर उन सबने उन्हें अपना पति बना लिया। तब अनन्त रूप धारण करनेवाले भगवान्‌ गोविन्दने एक ही लम्पमें उन सबका पाणिग्रहण किया। नरकसुरके सभी पुत्र पृथ्वीदेवीको आगे करके भगवान्‌ गोविन्दकी शरणमें गये। तब दयानिष्ठान भगवान्‌ने उन सबकी रक्षा की और पृथ्वीके कचनोका आदर करते हुए उन्हें नरकसुरके राज्यपर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात्‌ उन सभी सुन्दरी स्त्रियोंको इन्द्रके विमानपर बिठाकर देवदुर्गोंके साथ हारकामें भेज दिया। इसके बाद सत्त्वप्रभाके साथ गरुड़पर आरुढ़ हो भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवमाताका दर्शन करनेके लिये स्वर्गलोकामें गये। अमरावतीपुरीमें पहुँचकर महाबली श्रीकृष्ण पत्नीसहित गरुड़से उतारे और देवताओंकी वन्दनीया माता अर्दितिके धरणीमें उन्होंने प्रणाम किया

पुष्करसल्ल माताने भगवान्को दोनों हाथोंसे पकड़कर छातीसे लगा लिया और एक ओह आसनपर बिठाकर उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान्को पूजन किया। सत्यभामा आदित्य, बसु, रुद्र और इन्द्र आदि देवताओंने भी परमेस्वरका बखायोम्य पूजन किया। उस समय यशस्विनी सत्यभामा शचीके महलमें गयीं। वहाँ इन्द्राणीने उन्हें सुखमय आसनपर बिठाकर उनका भलीभाँति पूजन किया। उसी समय सेवकोंने इन्द्रकी प्रेरणासे पारिजातके सुन्दर फूल ले जाकर शचीदेवीको भेंट दिये। सुन्दरी शचीने उन फूलोंको लेकर अपने करले एवं चिकने केशोंमें गूँथ लिया और सत्यभामाकी अग्रहेलना कर दी। उन्होंने सोचा— 'ये फूल देवताओंके योग्य हैं और सत्यभामा पानुची हैं, अतः ये इन फूलोंकी अधिकारिणी नहीं हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने ये फूल सत्यभामाको नहीं दिये।

सत्यभामा क्रोधमें भरकर इन्द्राणीके घरसे बली आयी और अपने स्वामीके पास आकर बोली— 'यदुगेह ! इस शचीको पारिजातके फूलोंपर बड़ा चमंड है। उसने मुझे दिये बिना ही सब फूल अपने ही केशोंमें धारण कर लिये हैं। सत्यभामाकी यह बात सुनकर महाबली वासुदेवने पारिजातका पेड़ उखाड़ लिया और उसे गरुड़की पीठपर रखकर वे सत्यभामाके साथ झरकापुरीकी ओर चल दिये। वह देव देवराज इन्द्रको बड़ा क्रोध हुआ। और वे देवताओंको साथ लेकर भगवान् जनार्दनपर अस-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे, माने मेघ किसी महान् पर्वतपर बलबर्ष बूँट करता रहे हो।

अनिरुद्धका ऊषाके साथ विवाह

महादेवजी कहते हैं—पार्वती ! भगवान् श्रीकृष्णके अविष्णुकी गर्भसे प्रद्युम्न उत्पन्न हुए, जो कामदेवके आदेशसे प्रकट हुए थे। वे कई कलवान् थे। उन्होंने शम्बरसुरका बध किया था। उनके कमरीकी पुत्रीके गर्भसे अनिरुद्धका जन्म हुआ। अनिरुद्धने भी शम्बरसुरकी कन्या ऊषाके साथ विवाह किया। उस विवाहकी कथा इस प्रकार है— एक दिन ऊषाने स्वप्नमें

भगवान् श्रीकृष्णके चक्र और गरुड़जीके पंखोंकी धारसे देवता पराता हो गये और इन्द्र बसपीता होकर गरुड़म ऐरावतसे नीचे उतर पड़े तथा गरुड़ घाणीसे भगवान्की स्तुति करके बोले— 'श्रीकृष्ण यह पारिजात देवताओंके उपभोगमें आने योग्य है। पूर्वकालमें आपने ही इसे देवताओंके लिये दिया था। अब यह मनुष्यलोकमें कैसे रह सकेगा ?' तब भगवान्ने इन्द्रसे कहा— 'देवराज ! तुम्हारे घरमें शचीने सत्यभामाका अपमान किया है। उन्होंने इनको पारिजातके फूल न देकर स्वयं ही उन्हें अपने मलामयें धारण किया है। इसलिये मैंने पारिजातका अपहरण किया है। मैंने सत्यभामासे प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारे घरमें पारिजातका बूँट लगा दूँगा; अतः आज यह पारिजात तुम्हें नहीं मिल सकता। मैं मनुष्योंके हितके लिये इसे भूतलपर ले जाऊँगा। जबतक मैं वहाँ रहूँगा, मेरे भवनमें पारिजात भी रहेगा। मेरे परमप्रायः पधारनेपर तुम अपनी इच्छाके अनुसार इसे ले लेना। इन्द्रने भगवान्को नमस्कार करके कहा— 'अच्छ, ऐसा ही हो।' यह कहकर वे देवताओंके साथ अपनी पुरीमें लौट गये और भगवान् श्रीकृष्ण सत्यभामादेवीके साथ गरुड़पर बैठकर झरकापुरीमें चले आये। उस समय मुनिगण उनकी स्तुति करते थे। सर्वव्यापी भगवान् श्रीहम सत्यभामाके विषट् देवकुल पारिजातकी स्थापना करके समस्त पार्थाओंके साथ विहार करने लगे। विष्टरूपधारी मधुसूदन छत्रिये इन सभी पार्थियोंके मनमें रहकर उन्हें सुख प्रदान करते थे।

एक नील कमल-दलके सम्मन इयामसुन्दर तथा पुरुषको देखा ऊषाने स्वप्नमें ही उस पुरुषके साथ प्रेमरत्न किया और जाननेपर उसे सामने व देखा वह प्रागल-सी हो उठी तथा यह कहती हुई कि 'तुम मुझे जलेश्वरी छोड़ कहाँ चले गये ?' यह प्रसि-प्रसिसे विचित्र करने लगी। ऊषाकी एक चित्रलेखक नभकी सखी थी। उसने उसकी ऐसी प्रकथा देवका पूजा

अनिरुद्धका उन्नावे लख विवाह २

'सखी ! क्या कारण है कि तुम्हारा मन विक्षिप्त था हो रहा है ?' ऊनाने स्वयं मिले हुए पतिके विषयकी सारी बातें सब-सब बता दीं ।

चित्रलेखने सम्पूर्ण देवताओं और श्रेष्ठ मनुष्योंके चित्र बख्तर अङ्कित करनेके उन्नावे दिखलाये । यदुकुलमें जो श्रीकृष्ण बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध आदि सुन्दर पुरुष थे, उनके चित्र भी उसने ऊनाने सामने प्रस्तुत किये । ऊनाने उनमेंसे श्रीकृष्णको उससे मिलता-जुलता पाया । अतः उन्होंने परम्परामें उनके होनेका अनुमान करके उसने उधार ही दृष्टिपात किया । श्रीकृष्णके बाद प्रद्युम्न और प्रद्युम्नके बाद अनिरुद्धको देखकर वह सहसा बोल उठी— 'यही है, यही है' ऐसा कहकर उसने अनिरुद्धके चित्रको हृदयसे लगा लिया । तब चित्रलेखा दैत्योंकी बहुत-सी मायाविनी कियोंकी साथ ले द्वारकामें गयीं और रातके समय अन्तःपुरमें सोये हुए अनिरुद्धको मायासे मोहित करके बाणासुरके महलमें लेकर ऊनाने शयनपर सुला दिया । आगेपर अनिरुद्धने अपनेको अत्यन्त रमणीय और स्वच्छ पलंगपर सोया हुआ पाया । पास ही समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न विचित्र आभूषण, वस्त्र गन्ध और मन्त्र आदिसे आलङ्कृत तथा सुवर्णके समस्त रंग और सुन्दर केरोंवाली ऊनाने बैठी हुई थी । तदनन्तर ऊनाने प्रसन्नतासे अनिरुद्ध उसके साथ रहने लगे ।

इस प्रकार लगातार एक मासतक अनिरुद्ध ऊनाने साथ महलमें रहे । एक दिन अन्तःपुरमें रहनेवाली कुंज बूढ़ी स्त्रियोंने उन्हें देखा लिया और राजा बाणासुरको इसकी सूचना दे दी । वह सम्पाचार सुनते ही राजकी आँखें झेपसे छलल हो गयीं । उसने अत्यन्त विस्मित होकर अपने सेवकोंको भेजा और यह आदेश दिया कि 'उसे यहीं पकड़ लाओ ।' सेवक राजाके महलपर चढ़ गये और राजकुमारीके शयनगृहमें सोये हुए अनिरुद्धको पकड़नेके लिये आगे बढ़े । अपनेको पकड़नेके लिये आते देखा अनिरुद्धने झिल्लाहटमें ही महलका एक काष्ठा उखाड़ लिया और उसीसे मार-मारकर दो ही पड़ीमें उन सबका कचूर निकल डाला । अपने

सेवकोंको साथ गया देखा दैत्यराज बाणासुरको अनिरुद्धके विषयमें बहुत चौकिल हुआ । इतनेमें ही दैत्य नारदने आकर बताया कि वे श्रीकृष्णके पौत्र अनिरुद्ध हैं । यह सुनकर खनुष ले यह खबर ही अनिरुद्धको पकड़नेके लिये उनके समीप आया । हजार भुजाओंसे युक्त दैत्यराजको युद्धके लिये आते देखा अनिरुद्धने भी एक परिघ घुमाकर बाणासुरके ऊपर फैला ; किन्तु उसने बाण मारकर उस परिघको काट दिया । तत्पश्चात् सर्पाक्षसे अनिरुद्धको अच्छी तरह बाँधकर दैत्यराजने उन्हें अन्तःपुरमें ही कैद कर लिया ।

इधर दैत्य नारदके मुँहसे यह सारा समाचार ज्यों-क्यों-त्यों जानकर भगवान् श्रीकृष्ण भी बालदेवजी, प्रद्युम्न तथा अपनी सेनाके साथ पश्चिमाञ्चल गठहपर आरुढ़ हो बाणासुरके बाहुबलका उच्छेद करनेके लिये आ पहुँचे । पूर्वकालमें बालिपुत्र बाणासुरने भगवान् प्रसन्नकी आराधना की थी । इससे प्रसन्न होकर भगवान् शङ्करने उसे धर माँगनेको कहा । तब उसने महेश्वरसे यही धर माँगा था कि 'आप धर नगर-द्वारपर सदा रक्षाके लिये मौजूद रहें और जो शत्रुओंकी सेना आवे, उसका संहार करें ।' 'तथास्तु' कहकर भगवान् शङ्करने उसकी शर्धना स्वीकार की तथा वे अपने पुत्र और पार्वतीके साथ अन्न-शन्न लिये उसके गम द्वारपर सदा विराजमान रहने लगे । उस समय जब भगवान् श्रीकृष्ण यादोंकी बहुत बड़ी सेनाको सब लेकर वहाँ आये तो उन्हें देखकर भगवान् शङ्कर भी कृपणपर आरुढ़ हो सब प्रकारके अन्न-शन्न लिये अपने पुत्र और पार्वतीसहित युद्धके लिये निकले । वे हाथीका चपड़ा पहने, कपास धारण किये सब अङ्गोंमें विभूति रपाये और प्रज्वलित सर्पोंका आभूषण पहने शोभा पा रहे थे । उनका श्रीअङ्ग पिङ्गल वर्णका था । उनके तीन नेत्र थे । वे अपने हाथमें त्रिशूल लिए हुए थे । उन्होंने सम्पूर्ण भूतगणोंका संगठन कर रखा था । वे समस्त प्राणियोंके लिये भयदायक प्रतीत होते थे । उनका तेज प्रलयकालीन अग्निके समान जान पड़ता था । वे अपने दोनो पुत्रों और समस्त पार्वतीके साथ उपस्थित थे । त्रिपुरका नाश करनेवाले उन

*****

भगवान् भूतनाथको सामन्त करनेके लिये आया देख भगवान् श्रीकृष्णने सेनाको तो बहुत दूर पीछे ही छोड़ा दिया और स्वयं बलभद्र एवं प्रद्युम्नसहित निबिड आवन से हँसते-हँसते भगवान् शङ्करजीके साथ युद्ध करने लगे। उन दोनोंमें घोर युद्ध हुआ। मित्राक्ष और शङ्करधनुससे घूटे हुए बाण प्रत्यागमिके समान भयंकर जान पड़ते थे। बलरामजी गणेशजीके साथ और प्रद्युम्न कार्तिकेयजीके साथ भिड़ गये दोनों पक्षोंके चोढ़ा मझान् पराक्रमी और सिंहके समान उत्कट बलवाले थे। गणेशजीने अपने दाँतसे बलरामजीकी छातीमें प्रहार किया, तब बलरामजीने मूसल उठाकर उनके दाँतपर दे मारा। मूसलकी मार पड़ते ही गणेशजीका दाँत टूट गया और वे चूहेपर चढ़कर रणभूमिसे भाग काड़े हुए। तभीसे घूटे हुए दाँतवाले गणेशजी इस लोकमें तथा देवता, दमन और गन्धर्वोंके पक्ष 'एकदन्त'के नामसे प्रसिद्ध हुए। कार्तिकेयजी प्रद्युम्नके साथ युद्ध कर रहे थे। हल धारण करनेवाले बलरामजीने मूसलकी मारसे शिवगणोंको युद्धभूमिसे भगा दिया।

भगवान् शिव श्रीकृष्णसे बहुत देरतक युद्ध करते रहे। इसके बाद उन्होंने त्रिशूलसे लल-लाल आँसू करके अपने बाणपर अत्यन्त शक्तिशालि तापज्वरका आघात किया और उसे भगवान् श्रीकृष्णपर छोड़ दिया; किन्तु श्रीकृष्ण शीतलज्वरसे उस अस्त्रका निवारण कर दिया। इस प्रकार श्रीहरि और इरक छोड़ हुए वे दोनों ज्वर उन्हींकी आशासे मनुष्यलोकमें चले गये। जो मानव जोहरि और शङ्करके युद्धका वृत्तान्त सुनते हैं, वे ज्वरसे

— ★ —

पौण्ड्रक, जरासन्ध, शिशुपाल और हन्तवक्त्रका वध, ब्रजवासियोंकी मुक्ति, सुदामाको ऐश्वर्य-प्रदान तथा यदुकुलका उपसंहार

यज्ञादेवजी कहते हैं—पार्वती 'कपरीका राजा पौण्ड्रकासुदेव काशीपुरीके भीतर एकधन स्थानमें बैठकर बारह वर्षोंतक विना कुछ खाये-पिये मेरी अवराधनमें संलग्न हो यज्ञाक्षर मन्त्रका जप करता रहा। उस समय वह अपने नेत्रकरी कमलसे मेरी पूजा करता था। तब मैंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उससे वर माँगनेके

मुक्त होकर वीरोग हो जाते हैं।

इसके बाद दैत्यराज बाणासुर रथपर सवार हो भगवान् श्रीकृष्णके साथ युद्ध करनेके लिये आया; किन्तु भगवान्ने अपने बाणसे उसकी भुजाएँ काट डालीं। यह देख भगवान् शङ्करने कहा—'प्रभो! यह बाणासुर राजा बलिवान पुत्र है मैंने इसे अमरत्वका वरदान दिया है। यदुमेघ, आप मेरे उस वरदानको रक्षा करें और इस बलिकुमारके अपराधोंको क्षमा कर दें।' 'बहुत अच्छा' कहकर भगवान् श्रीकृष्णने अपने बाणको समेट लिया और बाणोंके सङ्कटमें पड़े हुए बाणासुरको छोड़ दिया। उसको छुड़ाकर उत्तम व्रतका पालन करनेवाले भगवान् शङ्कर वृषभपर सवार हो कैलसतप चले गये। फिर बाणासुरने महामली बलराम और श्रीकृष्णको नमस्कार किया और उन दोनोंके साथ नगरमें जाकर अनिरुद्धको वन्यसे मुक्त कर दिया। तत्पश्चात् उसने दिव्य बलधूषणोंसे पूजा करके कुण्डलौत्र अनिरुद्धको अपनी कन्या कन्याका दान कर दिया अनिरुद्धका विधिपूर्वक विवाह हो जानेके पश्चात् बाणासुरने प्रद्युम्नसहित बलराम और श्रीकृष्णको भी पूजन किया फिर भगवान् जनार्दन ऊँचा और अनिरुद्धको एक दिव्य रथपर बिठाकर झरकनरी और प्रसिद्ध हुए। बलराम, प्रद्युम्न और सेनके साथ त्रौहरिने अपनी रमणीय पुरीमें प्रवेश किया। वहाँ अनिरुद्ध अनेक रत्नोंद्वारा निर्मित मन्त्रालय भवनमें बाणपुरी उत्पत्तिके साथ धर्म-धर्मिके भागोंका उपभोग करते हुए निरन्तर प्रसन्नतापूर्वक निवास करने लगे।

लिये कहा। वह बोल—'मुझे वासुदेवके सम्पन्न रूप प्रदान करिये।' यह सुनकर मैंने उसे सङ्घ, चक्र, गदा और पद्मसहित वर भुजाएँ, कमलदलके समान विशाल नेत्र, किरीट, मणिमय कुण्डल, पीत कल ताल कौस्तुभमणि आदि विद्रु प्रदान किये। अब वह अपनेको वासुदेव बताकर सब लोगोंको मोहमें डालने लगा। एक

दिन अभिमान और बलसे उत्पन्न हुए ब्रह्मराजके पास देवर्षि नारदने आकर कहा—'बृह्म बसुदेवचन्दन श्रीकृष्णपर विजय पाये बिना तू बसुदेव नहीं हो सकता ।' इतना सुनते ही वह उसी समय श्रीकृष्णको जीतनेके लिये गरुड़पक्षवसे युक्त रथपर आरुढ़ हो चारों ओरोंसे युक्त अश्वहिणी सेनाके साथ यात्रा करके द्वारकामें आ पहुँचा । वहाँ नगाहापर सुवर्णमय रथमें बैठे हुए पौण्ड्रके श्रीकृष्णके पास दूत भेजा और वह सन्देश दिख कि 'मैं बसुदेव हूँ तथा युद्धके लिये यहाँ आया हूँ । मुझपर विजय पाये बिना तुम बसुदेव नहीं कहला सकते ।' इसका सन्देश सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण गरुड़पर आरुढ़ हुए और पौण्ड्रको युद्ध करनेके लिये नगाहापर आये । वहाँ उन्होंने अश्वहिणी सेनाके साथ रथपर बैठे हुए सङ्ग चक्र, गदा और पद्म धारण करनेवाले पौण्ड्रको देखा । फिर तो सर्वधनुष हाथमें ले प्रत्यक्षीयके सामन सेबली जाणोसे रथ, हाथी, घोड़े और पैदलसहित उसकी बहुत बड़ी अश्वहिणी सेनाको भगवान्ने दो ही घड़ीमें भस्म कर डाला । एक क्षणसे उसके हाथोंमें बिपके हुए सङ्ग, चक्र और गदा अदि शस्त्रोंको भी लील्यपूर्णक कट दिया । फिर पक्षि सुदर्शनचक्रसे उसके किरीट-कुण्डलपुष्प मस्तकको कटकर उन्होंने कर्पूरिक अनापुरमें गिरा दिया । उस मस्तकको देखकर समस्त कर्पूरिनिवासी बहुत विस्मित हुए ।

उधर मगधराज जरासन्ध कंसवर्गके पक्षधर पादचोसे द्वेषभाव रखते हुए ही उन्हें सदा पीड़ा दिया करता था । इससे दुःखित होकर पादचोने श्रीकृष्णसे उसकी चेष्टाएँ कालजयी । तब भगवान् श्रीकृष्णने भीमसेन और अर्जुनको बुलवाकर परामर्श किया—'इस जरासन्धने महादेवकी भी आराधना की है; अतः उनकी कृपासे यह शस्त्रोद्धार नहीं पार न हो सकता ; किन्तु किसी-न-किसी प्रकार इसका वध करना आवश्यक है ।' फिर कुछ सोचकर भगवान्ने भीमसेनसे कहा—'तुम उसके साथ मल्लयुद्ध करो । भीमसेनने ऐसा करनेकी प्रतिज्ञा की तब सम्पूर्ण चराकर जागृतके बन्दनीय भगवान् बसुदेव भीम और अर्जुनको साथ ले

आसन्धकी पुरीमें गये और वहाँ जरासन्धका वध करण करके उन सबने रथाके अनापुरमें प्रवेश किया । उन्हें देखकर जरासन्धने सङ्कट प्रणय किया और बोध आसन्धपर चितकर मधुपर्ककी विधिसे उनका वृजन करके कहा—'विजय ! मैं धन हूँ, कृतकृत्य हूँ । आपत्तके किम लिये ये सपीप यहाँ हैं ? उसे बताये । मैं आपत्तकेलिये सब कुछ दूँगा ।' तब उनसेसे भगवान् श्रीकृष्णने हैसकर कहा—'राजन् ! तब क्रमशः श्रीकृष्ण, भीमसेन और अर्जुन हैं तथा युद्धके लिये तुम्हारे पास आये हैं । इन्मेंसे किसी एकको इन्द्र-युद्धके लिये स्वीकार करो ।' 'कहूँ अच्छा कहकर उसने उनकी बात मान ली और इन्द्र-युद्धके लिये भीमसेनका चरण किया । फिर तो भीमसेन और जरासन्धने अत्यन्त पर्यन्त मल्लयुद्ध हुआ, जो लगभग सत्ताईस दिनोंतक चलता रहा । उसके बाद श्रीकृष्णके संकेतसे भीमसेनने उसके शरीरको घेर डाला और दो दुकड़े करके उसे पृथ्वीपर गिरा दिया । इस प्रकार कर्तुनचन्दन भीमके द्वारा जरासन्धका वध करकर उसके कैद किये हुए रथोंको भी भगवान्ने मुक्त किया । वे रथ भगवान् मधुसूदनको प्रणाम और उनकी स्तुति करके उनके द्वारा सुरक्षित हो अपने अपने देशोंको चले गये ।

तदनन्तर भगवान् बसुदेवने भीमसेन और अर्जुनके साथ इन्द्रप्रस्थमें आकर महाराज युधिष्ठिरसे रथसूच करके महान् बहुरा अनुष्ठान कराया । यह समाप्त होनेपर युधिष्ठिरने भीमजीकी अनुमतिसे आपूजाका अधिकार श्रीकृष्णको ही दिया—'सर्वप्रथम उनकी पूजा की । उस समय तिरुपात्तने श्रीकृष्णके प्रति बहुत-से आशेषवक्त वचन कहे । तब श्रीकृष्णने सुदर्शनचक्रके द्वारा उसका मस्तक कट डाला । वह तीन जगोंकी सम्पत्तिके बाद उस समय जीहरीके साक्यको प्राप्त हुआ । तिरुपात्तकी प्राण गवा सुनकर दत्तवक्त्र श्रीकृष्णसे युद्ध करनेके लिये मधुरामें गया । यह सुनकर श्रीकृष्ण भी मधुरामें ही उससे युद्ध करनेके लिये गये । वहाँ मधुरापुरीके दरवाजेपर कर्तुनके किन्तु उन दोनोंमें दिन-रात युद्ध होता रहा । अन्तमें श्रीकृष्णने दत्तवक्त्रपर

गदासे प्रहल विजय । उसकी चोट कायर वज्रसे धिरीज हुए पर्वतकी भाँति उसका सारा शरीर चूर-चूर हो गया और वह जगदीश्वर होकर पृथ्वीतलपर गिर पड़ा । दत्तवन्द्य भी योगियोंकी आज्ञा होनेवाला नित्यानन्दमय मुक्तसे परिपूर्ण सनातन परमपदका पागलतापूज्यको प्राप्त हुआ । इस प्रकार जब और विजय सन्वत्सरके श्रावणके पञ्चमसे केवल गगवान्की लीलामें सहयोग देनेके लिये संस्कारमें तीन बार उत्पन्न हुए और तीनों ही जन्मोंमें गगवान्की ही आज्ञासे उनकी मृत्यु हुई । इस तरह तीन जन्मोंकी सम्पत्ति होनेपर वे पुन प्रेक्षकों प्राप्त हुए ।

दत्तवन्द्यका जब कलनेके पञ्चात् गगवान् श्रीकृष्ण धर्मपुत्रके पात्र हो करके जन्मे गये और कलनेके पिता-माता नन्द और यशोदाको प्रणम करके उन्होंने उन दोनोंको आश्वसन दिया । फिर नन्द और यशोदाने भी नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए गगवान्को हृदयसे लगाया । तत्पश्चात् श्रीकृष्णने वहकिए सम्पन्न बड़े-बूढ़े गोपोंको प्रणम करके आश्वसन दिया और बहुमूल्य राज वस्त्र तथा आभूषण आदि देकर राजके सम्पन्न मित्रसिन्धुको संपूर्ण किया । वहाँ रहनेवाले नन्दागोप आदि सब लोग तथा पशु-पक्षी और मृग आदि भी गगवान्की कृपासे सब पुत्रोत्पन्न दिव्यरूप धारण करके विमानपर बैठे और परम वैकुण्ठधामको चले गये । इस प्रकार सम्पन्न ब्रह्मजन्मियोंको अपना निरामय पद प्राप्त करके गगवान् श्रीकृष्ण शेषाश्वमेधी द्वारा पृथ्वीमें आये इस समय आश्वमेधमें स्थित देवगण उनकी सृति कर रहे थे ।

इसकायें वसुदेव, उससेन, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अर्जुन आदि बादव सदा गगवान् श्रीकृष्णका पूजन किया करते थे । वे विश्वरूपधारी गगवान् भाँति-भाँतिके दिव्य राजोद्गाता निर्मित मनोहर गुहोंमें कल्पवृक्षके फूलोंसे सजी हुई लम्बा एवं कोमल शम्भुओपर भोक्तृ वज्र आठ रुतियोंके साथ प्रतिदिन आनन्दका अनुभव करते थे । उन दिनों श्रीकृष्ण और बालराजकीय बालमय एवं सहपाठी एक ब्रह्मण का, जो अत्यन्त दक्षिणसे पीड़ित रहता था । एक दिन वह बीसवें मित्य हुआ मुद्गीभक्त जाबल पुराने विधेयें

जीधकर गगवान् वसुदेवसे मिलनेके लिये परम मनोहर द्वाराय नगरीमें आया और रक्षिणियोंके अन्त-पुत्रके दरकाजेपर का बचकर चुगचाव कहा रहा । इतनेमें उसके ऊपर श्रीकृष्णकी दृष्टि पड़ी । उन्होंने ब्राह्मणको आया जान आगे बढ़कर उसकी अगवाही की और प्रणम करके हाथ पकड़कर झालके भीतर ले जा उसे सुन्दर आसनपर बिठाया । वह बेचारा अपने को रो रहा था । किन्तु गगवान्ने रक्षिणियोंके हाथमें रखे हुए सुवर्णमय कर्णशके जलसे लबे ही उसके दोनों करण धोकर मधुपर्कद्वारा उसका पूजन किया । फिर अधृतके सम्मान मधुर भोजन-पान आदिसे ब्राह्मणको तृप्त करके उसके पुराने विधेयोंमें बैठे हुए जाबलको लेकर गगवान्ने ईसते-ईसते उनका लोग लगाया । उन्होंने ज्यों ही उन जाबलको मुहमें डाला, त्यों ही ब्राह्मणको प्रचुर वन, जल, वस्त्र एवं आभूषणोंसे युक्त महान् ऐश्वर्य प्राप्त हो गया । किन्तु उस समय गगवान्ने जाली हाथ बिदा होकर उसने अपने मनमें इस बातका विचार किया कि 'इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया । निवासस्थानमें पहुँचनेपर जब उसने अपने लिये घन-धान्यसे सम्पन्न गृह देखा तो उसे निश्चय हो गया कि यह सब श्रीहरिकी कृपासे ही प्राप्त हुआ है । ब्राह्मणने प्रसन्नचित्त होकर दिव्य वस्त्र एवं आभूषण आदिके द्वारा पत्नीके साथ सम्पन्न कामनाओंका उपभोग किया और श्रीहरिकी प्रसन्नताके लिये नाम जकारके यज्ञोक्त अनुष्ठान करके उनकी प्रसादसे वह परमयशस्वी प्राप्त हुआ ।

कृतराष्ट्रके पुत्र दुर्बोचनेने कल्पपूर्वक बुद्धा बाल्यक इसीके ज्वालासे पण्डितोंका सारा राज्य इक्षुप लिया था और उन्हें अपने राज्यसे निर्वासित कर दिया था । इससे बुद्धिधर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी पत्नी द्रौपदीके साथ महान् वनमें जाकर वहाँ बारह वर्षोंतक रहे । फिर एक सालभक्त उन्हें अज्ञातवास करके पड़ा । अन्तमें सब यत्नदेशके राजा विराटके भवनमें एकत्रित हुए और गगवान् श्रीकृष्णकी सहायतासे कृतराष्ट्र पुत्रोंके साथ युद्ध करनेको आये । अनेक देशोंसे आये हुए राजाओंके साथ परम युध्दमय युद्धक्षेत्रमें जुटे

लौकिकों निकलकर जाणके आगेवा काल बनकर लिखा । कुछ दिनोंके बाद समस्त पादव परस्पर आशेषयुक्त बनकर काहते हुए इन सरकड़ोंद्वारा एक दूसरेसे लड़कर यह हो गये । बगवान् श्रीकृष्ण बुद्धिसे ज्ञात होकर कालवृक्षकी छायामें से रो रो के अरी जगज्जड़ निकल करुण-काम लेकर निकल खेलनेके लिये आया । बगवान् श्रीकृष्णके सिर पर सदा पादव बुद्धिमें काम आये थे, वे सभी करनेके बहाना अपने-अपने देवत्वकायमें मिल गये । इस प्रकार मृगालद्वारा अन्धकार खोल करके अकेले बगवान् श्रीकृष्ण अनेक तरह-ओसे ज्ञात गलान् कालवृक्षकी छायामें लेटे हुए अपने कर्तव्यहारा कसुदेवत्वकायका धिक्कार कर रहे थे । वे बुद्धिसे अन्धकार एक कै रके प्रगल्भ लोकका स्वरूप करनेसे ज्ञात थे । उसी समय मृगालसे जीविकार चलनेवाले उस निन्दने बलके प्रभावसे चक्र, चक्र, चक्र और अक्षुर आदि पिछोसे अक्षित बगवान्के अत्यन्त लाल लालेको (जग जनकर) लम्ब करके बीच डाला उसके बाद उसने बगवान् श्रीकृष्णको बहाना । फिर तो मृगान् बमसे पीड़ित हो यह कर-कर करीने लग्न और दोनो हाथ जोड़कर बोले—'नम । मुझसे क्या अपराध हुआ, क्षमा करें । मैं कहकर यह बगवान्के चरणोंमें पड़ गया ।

निकलके इस अवस्थामें देख बगवान् श्रीकृष्णने अपने अमृतमय हाथोंसे ठठका और यह कहकर कि तुमने कोई अपराध नहीं किया है । उसे आकाशमें दिख । इसके बाद उसे योगियोंको प्राप्त होनेवाला पुनरुत्थितित सनातन विष्णुत्वके प्रदान किया । फिर तो वह लौ और पुनोसहित मन्त्र-शरीरवा त्वाग करके दिव्य विमानपर बैठ लया संक्षोभ सूर्यके समान प्रकाशमान हिरण्यक कामदेव नामक विष्णुधर्मको बला गया । इसी समय राकव रम लेकर बगवान् श्रीकृष्णके समीप आये । बगवान्के वक्ता—'मेरे कक्षपरकृत अर्जुनको बर्षा भुला ले आओ आज जब तक राकव बनके ज्वान योगशक्ती रखकर आकाश हो तुम ही अर्जुनके समीप जा पहुँचें । अर्जुन उस रखर बैठकर आये और बगवान्को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले,

'मेरे लिये क्या आज्ञा है ?' बगवान् श्रीकृष्णने कहा—'मैं कथयामाये जाऊँगा । तुम इतना जाकर कहसि बकिम्भी आदि आठ पटरानियोंको बर्षा ले जाकर मेरे शरीरके साथ भेजो ।' अर्जुन राकवके साथ इतना-पूरीको गया । इतने बगवान् श्रीकृष्ण सम्पूर्ण बगवान्के सृष्टि, पालन और संभारके हेतुभूत, सम्पूर्ण क्षेत्रोंके ज्ञाता, जगन्नाथी, योगियोंद्वारा प्रणम करनेके योग्य, अपने कसुदेवत्वकाय कक्षपरके करण करके गलकर आकाश हो पार्श्वियोंके द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए परमधाममें चले गये । अर्जुनने इतनासे कसुदेव और उपसेनसे तथा बकिम्भी आदि पटरानियोंसे लड़ा हुआ कष्ट सुनकर । वह सुनकर श्रीकृष्णमें अनुगत रहनेवाले समस्त पुराणी पुत्र और जना-पुराणी विषाई इतनापुरी छोड़कर बाहर निकल जायीं तथा कसुदेव, उपसेन और अर्जुनके साथ गीत ही श्रीहरिके समीप आयीं, वहाँ पहुँचकर जहाँ एतिया श्रीकृष्णके कक्षमें मिल गयीं कसुदेव, उपसेन और अक्षुर आदि सम्पूर्ण श्रेष्ठ पादव अन्ध-अन्ध शरीर त्वागकर सन्तान कसुदेवको प्राप्त हुए । ऐसी देवीने कसुदेवकीके शरीरको अक्षुने लेकर चित्तकी अक्षिमें बनेरा किश और दिव्य विमानपर बैठकर वे अपने समीपके निवासस्थान दिव्य सङ्घर्षन लोकमें चली गयीं । इसी प्रकार कनीकी पुत्री तदुक्तके साथ, उन्ध अन्धकारके साथ तथा कसुदेवकी अन्य विषाई अपने अपने पतिकोंके शरीरके साथ अतिप्रवेष्ट कर गयीं । उन समय और्ध्वदृष्टिक कर्म अर्जुनने ही सम्पन्न किया । उस समय राकव भी दिव्य अक्षोंसे सुते हुए सुप्रीव नामक दिव्य राकव आकाश हो परमधाममें चले गये । परिवात वृक्ष और देवताओंने सुकर्मा राकव—वे दोनो इष्टलोकमें पहुँच गये । तत्पश्चात् इतनापुरी समुद्रमें डूब गयी अर्जुन भी यह कहते हुए कि अब मेरा काम यह हो गया' साकेतस्थलीन सूर्यकी भाँति तेजोहीन होकर अपनी पुरीमें चले आये ।

इस प्रकार सम्पूर्ण देवताओंके हितके लिये तथा पृथ्वीके समस्त मारवा नाश करनेके लिये बगवान्के कसुदेवमें अन्धकार दिव्य और सम्पूर्ण राकवों तथा

पृथ्वीके महान् भरकर नाश करके नन्दके ब्रज, मधुरा और हारकमें रहनेवाले समस्त चण्डकर प्राणियोंको करलक्ष्मणसे मुक्त किया। फिर उन्हें अपने दृष्टाव्य, योगिगम्य, हिरण्यमय, रम्य एवं परमैश्वर्यमय पदमें स्थापित करके वे परमधाममें दिव्य पटरानियों आदिसे सेवित हो सन्नन्द निवास करने लगे।

पार्वती ! यह भगवान् श्रीकृष्णका अत्यन्त अद्भुत चरित्र सब प्रकारके उत्तम फल प्रदान करनेवाला है। मैंने इसे संक्षेपमें ही कहा है। जो वासुदेवके इस चरित्रका श्रीहरिके समीप पाठ, श्रवण अथवा चिन्तन करता है, वह भगवान्‌के परमपदको प्राप्त होता है। महापातक अथवा उपपातकासे मुक्त मनुष्य भी बालकृष्णके चरित्रको सुनकर सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। हारकमें विराजमान रक्मिणीसहित श्रीहरिका स्मरण करके मनुष्य निश्चय ही पापहित हो महान् ऐश्वर्यरूप परमधामको प्राप्त होता है जो संप्रभुमें, दुर्गम सङ्कटमें तथा शत्रुओंसे फिर जानेपर सब देवताओंके नेता भगवान् विष्णुका

ध्यान करता है, वह विजयी होता है। इस विषयमें बहुत कहनेकी क्या आवश्यकता, जो सब कर्मनाशकर फल प्राप्त करता चाहता हो, वह विद्वान् मनुष्य श्रीकृष्णका स्मरः* इस मन्त्रका उच्चारण करता रहे। 'स्मरणे अपनी और स्वीचनेवाले कृष्ण, सबके हृदयमें निवास करनेवाले वासुदेव, पद्म-तापको हरनेवाले श्रीहरि, परमात्मा तथा प्रणतजनको श्रेष्ठ दूर करनेवाले भगवान् पौण्ड्रिको आख्यायक स्मरकर है।'† जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक इस मन्त्रका जप करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुलोकको जाता है। भगवान् अनर्तन सम्पूर्ण देवताओंके ईश्वर है। वे समस्त लोकोंकी रक्षा करनेके लिये ही भिन्न-भिन्न अवस्थाओंको ग्रहण करते हैं। वे ही किसी विशेष अवस्थाकी सिद्धिके लिये बहुरूपमें अवतीर्ण होते हैं। कल्पिगुप्तके अन्तमें एक ब्रह्मण्यके घरमें अवतीर्ण हो भगवान् जनार्दन समस्त म्लेच्छलोक संहार करेंगे। ये सब जगदीश्वरकी वैभवावस्थाएँ हैं।

श्रीविष्णु-पूजनकी विधि तथा वैष्णवोचित आचारका वर्णन

पार्वतीजीने कहा—भगवान्, आपने श्रीहरिकी वैभवावस्थाका पूरा-पूरा वर्णन किया। इसमें भगवान् स्त्रीरूप और श्रीकृष्णका चरित्र कहा ही विस्मयजनक है अहो ! भगवान् श्रीराम और परमात्मा श्रीकृष्णकी स्त्रीरूप कितनी अद्भुत है ? देखिए। मैं तो इस कथाको ही कल्पोंतक सुनती रहूँ। खे भी मेरा मन कभी इससे तृप्त नहीं होगा। जब मैं इस समय भगवान् विष्णुके उत्तम महापात्र और पूजनविधिका ब्रह्मण करना चाहती हूँ।

श्रीमहादेवजीने कहा—देखि ! मैं परमात्म श्रीहरिके स्थापन और पूजनका वर्णन करता हूँ, सुने। भगवान्‌का विग्रह दो प्रकारका बताया गया है—एक तो 'स्थापित' और दूसरा 'स्वयं व्यक्त'। परन्तु, पिछी

एकको अथवा एका आदिसे श्रीहरिकी आकृति बनाकर श्रुति, स्मृति तथा अङ्गममें बतायी हुई विधिके अनुसार जो भगवान्‌की स्थापना होती है, वह 'स्थापित विग्रह' है तथा जहाँ भगवान् अपने-आप प्रकट हुए हों, वह 'स्वयं व्यक्त विग्रह' कहलाता है। भगवान्‌का विग्रह स्वयं व्यक्त हो या स्थापित, उसके पूजन अवश्य करना चाहिये। देवताओं और महर्षियोंके पूजनके लिये जगद्‌के स्वामी सनातन भगवान् विष्णु स्वयं ही प्रत्यक्षरूपसे उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। जिसका भगवान्‌के जिस विग्रहमें मन लगाता है, उसके लिये वे उसी रूपमें भूतलपर प्रकट होते हैं, अतः उसी रूपमें भगवान्‌का सदा पूजन करना चाहिये और उसीमें सदा

* कियत बहुनेशन सर्वकर्मफलदाह कृष्णाय नम इत्येवं मन्त्रमुच्चारयेत् मुखः ॥

वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः प्रणमः पौण्ड्रिको नामः ॥ (२७९) १०६-१०७)

अनुरक्त रहना चाहिये। पार्वती। श्रीरङ्गक्षेत्रमें शिवन करनेवाले भगवान् विष्णुका विधिपूर्वक पूजन करना चाहिये। काशीपुरीमें पापहारी भगवान् माधव मेरे भी पूजनीय हैं। जिस-जिस स्थलीय भवनमें सनातन भगवान् स्वयं व्यक्त होते हैं, वहाँ-वहाँ जल्पर मैं आनन्दका अनुभव किया करता हूँ। भगवान्का दर्शन हो जानेपर मे मनोवशिकृत करदान देते हैं। इस पृथ्वीपर प्रतिमायें अज्ञानीजनोंके भी सदा भगवान्का सन्निध्य प्राप्त होता रहता है। परम पुण्यमय जम्बूद्वीप और उसमें भी भारतवर्षके भीतर प्रतिमायें भगवान् विष्णु सदा सन्निहित रहते हैं; अतः मुनियोंने तथा देवतओंमें भारतवर्षमें ही तप, यज्ञ और किया आदिके द्वारा सदा श्रीविष्णुका सेवन किया है। इन्द्रधनुसरोवर, कूर्मस्थान, सिंहचक्र, करवीरक कपरी, प्रव्रग सौम्य, शरलप्रामार्चन, द्वारका, वैष्णवारण्य, बदरिकाश्रम, कृतशीर्षतीर्थ, पुण्डरीकतीर्थ, दण्डकवन, मयुरा वेङ्कटाचल, शैलद्रि, गरुडाचल, काशी, अनन्तशयन श्रीरङ्ग, पैरवगिरि, नारायणाचल, चण्डहरीतीर्थ और माम्नाश्रम—इन सब स्थानोंमें भगवान् श्रीहनु स्वयं व्यक्त हुए हैं; अतः उपर्युक्त स्थान सम्पूर्ण क्रमनाओं तथा फलके देनेवाले हैं। इनमें श्रीजनार्दन स्वयं ही सन्निहित होते हैं। ऐसे ही स्थानोंमें जो भगवान्का विग्रह है, उसे मुनिजन 'स्वयं व्यक्त' कहते हैं। मायान् भगवद्भक्तोंमें श्रेष्ठ पुलक चरि विधिपूर्वक भगवान्की स्थापना करके मन्त्रके द्वारा उनका सन्निध्य प्राप्त करने लो उस स्थापनाका विरोध महत्त्व है। गाँवोंमें अथवा घरोंमें जो ऐसे विग्रह हों, उनमें भगवान्का पूजन करना चाहिये। सत्पुरुषोंने घरपर शालग्रामशिलाकी पूजा उत्तम बताया है।

पार्वती भगवान्की मन्दिरिक पूजाका सबके लिये समानरूपसे विधान है; अतः अपने-अपने अधिकारके अनुसार सबको जगदीश्वरकी पूजा करनी चाहिये। जो भगवान्के सिवा दूसरे किसी देवताके भक्त नहीं हैं,

भगवत्भक्तिके सिवा और किसी फलके साधक नहीं हैं, जो वैद्यकेता, ब्रह्मतत्त्वज्ञ, धीतराग, मुमुक्षु, गुरुभक्त, प्रसन्नता, साधु, ब्रह्मण अभवा इतर मनुष्य हैं, उन सबको सदा श्रीहनुका पूजन करना चाहिये। बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह वेद और स्मृतियोंमें बतलते हुए उत्तम सदाचारका सदा पालन करे। उनमें बताया है हुए कर्मोंका कभी उत्सङ्ग न करे। शप (मनोविग्रह) दम (इन्द्रियसंयम), तप (धर्मिके लिये वैराग्यहन एवं तितिक्षा), शौच (बाह्य-भीतरकी पवित्रता) सत्य (मन वाणी और क्रियाद्वारा सत्यका पालन) मांस न खान, चोरी न करना और किसी भी जीवकी हित न करना—यह सबके लिये धर्मिक साधन हैं *।

रातके अन्तमें उठकर विधिपूर्वक आचमन करे। फिर गुरुजनोंको नमस्कार करके मन-ही-मन भगवान् विष्णुका स्मरण करे। मीन हो पवित्रभावासे भक्तिपूर्वक सहजनामका पाठ करे। तत्पश्चात् गाँवसे बाहर जाकर विधिपूर्वक मल-मूत्रका त्याग करे। फिर उचित रूपसे शरीरकी शुद्धि करके कुल्लुन करे और शुद्ध एवं पवित्र हो दण्डपावन करके विधिपूर्वक स्नान करे। तुलसीके मूलपागकी मिट्टी और तुलसीदल लेकर मूलमन्त्रसे और गायत्रीमन्त्रसे अभिमन्त्रित करके मन्त्रसे ही उसका सम्पूर्ण शरीरमें लगावे। फिर अधर्मर्षण करके स्नान करे। गङ्गाजी भगवान्के चरणोंसे प्रकट हुई हैं। अतः उनके निर्मल जलमें गोता लगाकर अधर्मर्षण सूतका जप करे। फिर आचमन करके पुलकसूतके मन्त्रोंसे क्रमशः मार्जन करे। पुनः जलमें कुम्भी लगाकर अष्टाईस या एक सौ आठ बार मूलमन्त्रका जप करे। इसके बाद वैष्णव-पुलक उक्त मन्त्रसे ही जलको अभिमन्त्रित करके उससे आचमन करे। शयनकर देवताओं, ऋषियों और पितृदेव तर्पण करे। फिर पत्र निछोड़ ले। उसके बाद आचमन करके धौतव्य पहने

* लोके दमस्तपः शौचं सत्यमभिर्षणम्। अतोऽप्येकैर्मितं च सर्वेषां धर्मसंयमम् ॥ (१८०-३९)

१ 'अं नो भगवताय' यह अष्टाक्षर मन्त्र ही मूलमन्त्र है।

वैष्णव पुरुष निर्मल एवं राज्ञीय मूर्तिरूप से उसे मनत्रसे अभिमन्त्रित करके ललपट आदिमें लगावे अलक्ष्य होकर परिगणित अङ्गोमें ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण करे। उसके बाद विधिपूर्वक सन्ध्यापासना करके गङ्गाश्रीका जप करे। तदनन्तर मनको संयममें रखकर घर जाय और पैर धो मौनचरसे आचमन करके एकाग्रचित्त हो पूजा-मण्डपमें प्रवेश करे।

एक सुन्दर सिंहसम्भक्त फूलसे सजाकर भगवान् लक्ष्मीनारायणको विराजमान करे। फिर गन्ध, पुष्प और अक्षत आदिके द्वारा विधिपूर्वक भगवान्‌का पूजन आरम्भ करे। विग्रह स्थापित, स्वयं-व्यक्त अथवा प्रालम्बाभिशाल—कोई भी क्यों न हो, श्रुति, स्मृति और आगमोंमें बतायी हुई विधिके अनुसार दसम्व पूजन करना उचित है। वैष्णव पुरुष शुद्धचित्त हो गुरुके उपदेशके अनुसार भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुका यन्त्रयोग्य पूजन करे। वेदों तथा ऋष्यारम्भोंमें बतायी हुई पूजा 'श्रौत' कहलती है। कासिहो पद्धतिके अनुसार की जानेवाली पूजाको 'स्मर्त' कहते हैं। तथा प्रब्रह्ममें कतका हुआ विधान 'आगम' कहलता है। भगवान् विष्णुकी आराधना बहुत ही उत्तम कर्म है। इस क्रियाका कभी लोप नहीं करना चाहिये। आवाहन, अभसन, अर्घ्य, पाद, आचमन-त्रय, ज्ञानीय, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूप, टीप, नैवेद्य, ताम्बूल एवं न्यक्त्य आदि उपचारोंके द्वारा अपनी शक्तिके अनुसार प्रसन्नपूर्वक श्रीविष्णुकी आराधना करे।*

पुरुषसूक्तकी प्रत्येक श्रवा तथा मूलमन्त्र—इन दोनोंहीसे वैष्णव पुरुष होइरूपेण समर्पण करे। पुनः प्रत्युपचार अर्पण करके पुनःकृति से वैष्णवको चाहिये कि वह मुद्राद्वारा भगवान् जगन्नाथका आवाहन करे। फिर फूल और मुद्रासे ही अभसन दे इसी प्रकार क्रमशः पाद, अर्घ्य, आचमन और ज्ञानके लिये मित्र-मित्र पत्रोंमें निर्मल जल समर्पित करे। उस जलमें माङ्गलिक द्रव्योंके

साथ तुलसीदल मिलावे। इसके बाद जल दोनों ही प्रकारके मन्त्रोंसे प्रत्युपचार अर्पण करे। सुगन्धित तेलसे भगवान्‌को अभ्यङ्ग लगावे कस्तुरी और चन्दनसे उनके श्रीअङ्गमें ठसटन लगावे। फिर मन्त्रका पाठ करते हुए सुगन्धित जलसे भगवान्‌को स्नान करावे ताम्बूल दिव्य वस्त्र और अङ्गुलीयोंसे विधिपूर्वक भगवान्‌का भूषण करे। फिर उन्हें मधुपर्क दे तथा चतुर्दिके साथ सुगन्धित चन्दन और शीघ्रयुक्त मुन्दर पुष्प निवेदन करे। इसके बाद दशभङ्ग या अष्टभङ्ग धूप, मनोहर टीप और पाँच पौतिक नैवेद्य घेंट करे। नैवेद्यमें ज्वीर और प्रसम्भूआ भी होने चाहिये। नैवेद्यके अन्तमें आचमन कराकर भक्तियुक्त हृदयसे कर्पूर-मिश्रित ताम्बूल निवेदित करे फिर पीथी वस्त्रियोंसे मरती करके भगवान्‌को फूलोंकी माला पहनावे तदनन्तर समीप जा विनीत भावसे वन्दन करके उत्तम सोनोंद्वारा भगवान्‌का स्तवन करे। फिर उन्हें गरुड़के अङ्गमें शयन कराकर मङ्गलार्घ्य निवेदन करे। इसके बाद पवित्र नामोंका स्मरण करके होम करे। भगवान्‌को योग लगावे हुए नैवेद्यमें जो शंख बजे उसीसे अभिषेक हुन करे। प्रत्येक आहुतिके साथ पुरुषसूक्त अथवा मङ्गलमय श्रीसूक्तकी एक-एक श्रवाका पाठ करे वेदोक्त विधिसे स्थापित अभिषेक भूतमिश्रित हविष्यके द्वारा उपर्युक्त मन्त्रावली एक ही आठ या अष्टादश बार जप करके हुन करना चाहिये और हुनकरालमें चञ्चलरूप महाविष्णुका ध्यान भी करना चाहिये।

शुद्ध जाम्बूनद नामक सुर्यके समान जिनका स्वास वर्ण है, जो शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले हैं, जिनमें अङ्ग-उपङ्गोसहित सम्पूर्ण वेद-वेदान्तोंका ज्ञान भरा हुआ है तथा जो श्रीदेवीके साथ सुशोभित हो रहे हैं, उस भगवान्‌का ध्यान करके होम करना चाहिये। मन्त्रद्वारा होम करनेके पश्चात् नामोंका उच्चारण करके एक-एकके लिये एक-एक आहुति देनी चाहिये।

* आवाहन-वन्दन-पौर्णमासी-पूजा-पञ्चमहाविधिः । श्रीविष्णु । श्रीदेवीसामुदाय-मन्त्रः ॥

भगवद्भक्तसेवे श्रेष्ठ पुरुष भगवान्के 'नित्य भक्तों'के उद्देश्यसे उनके नाम ले-लेकर आहुति दे। पहले ब्रह्मराः भूदेवी, लीलामेवी और विमल आदि इतिवर्त्या होमकी अधिकारिणी हैं। फिर अनन्त, एकद्व आदि, तदनन्तर चामुदेव आदि, तत्पश्चात् शक्ति आदि, इनके बाद केराव आदि विग्रह, संकर्षण आदि व्यूह, मलय-कुर्म आदि अस्त्रार, चक्र आदि आभूष, कुम्भ आदि देवता, चन्द्र आदि देव, इन्द्र आदि लोकपाल तथा कर्म आदि देवता ब्रह्मराः होमके अधिकारी हैं, इन सबका इहान और विशेषरूपसे पूजन करना चाहिये। इस प्रकार भगवद्भक्त पुरुष नित्य-पूजनकी विधिमें प्रतिदिन एकप्रवृत्ति हो हवन करे। इस हवनकर नाम 'वैकुण्ठहोम' है।

पूजमें पूजा करनेपर उस घरके दरवाजेपर पञ्चयज्ञकी विधिसे बलि अर्पण करे, फिर आचमन कर ले। तत्पश्चात् कुशके आसनपर काल मृगधर्म बिछाकर उस शुद्ध आसनके ऊपर बैठे। मृगधर्म अपने-आप भरे हुए मृगधर्म होता चाहिये। पचासनसे बैठकर पहले भूतशुद्धि करे, फिर त्रितेन्द्रिय पुरुष मन्त्रपाठपूर्वक तीन बार प्राणायाम कर ले। तदनन्तर मन-ही-मन यह ध्याना करे कि 'मेरे हृदय-कमलपर मुख ऊपरकी ओर है और यह विज्ञानरूपी सूर्यके प्रकाशसे चिह्नित हो रहा है। इसके बाद श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष उस कमलकी बेदत्रयीमयी कर्णिकामें ब्रह्मराः अग्निविष्णु, सूर्यविष्णु और चन्द्रविष्णुका चिन्तन करे। उन विष्णुओंके ऊपर नाग प्रकाशके रजोद्वारा निर्मित पीठकी भावना करे। इसके ऊपर बालरविके सदृश कस्तिमान् अष्टविध ऐश्वर्यरूप अष्टदलकमलपर चिन्तन करे। प्रत्येक दल अष्टाक्षर मन्त्रके एक-एक अक्षरके रूपमें हो। फिर ऐसी भावना करे कि उस अष्टदल-कमलमें श्रीदेवीके साथ भगवान्

विष्णु निरुपमान हैं, जो कौटि बन्धुमन्त्रोंके समान प्रकाशमान हो रहे हैं। उनके चार मुख हैं, सुन्दर श्रीअम्ब तथा हाथोंमें शङ्ख चक्र और गदा हैं। पद्म-पत्रके समान विशाल नेत्र शोभा पा रहे हैं। वे समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न दिखायी देते हैं। उनके हृदयमें श्रीकस्तमर चिह्न है, वहाँ कौस्तुभर्णिकार प्रकाश का रहा है। भगवान् पीत वस्त्र विविध आभूषण, दिव्य भूषण, दिव्य चन्दन, दिव्य पुष्प, कोमल तुलसीदल और बनमालसे विभूषित हैं। कौटि-कौटि कालसूर्यके सदृश उनकी सुन्दर कर्णिका है। उनके श्रीविग्रहसे सत्कर बैठी हुई श्रीदेवी भी सब बन्धुके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न दिखायी देती हैं।

इस प्रकार ध्यान करते हुए एकप्रवृत्ति एवं शुद्ध हो अष्टाक्षरमन्त्रका एक हजार या एक सौ बार बधाशक्ति जप करे। फिर भक्तिपूर्वक मानसिक पूजा करके विराम करे। उस समय जो भगवद्भक्त पुरुष वहाँ पधारे हों, उन्हें अन्न-जल आदिसे संतुष्ट करे और सब से जाने लगे तो उनके पीछे-पीछे बोझी दूर जाकर विदा करे। देवताओं तथा पितरोंका विधिपूर्वक पूजन एवं तर्पण करे और अतिथि एवं भूतवर्गोंका बधावत् सत्कार करके सबके अन्तमें वह और उसकी पत्नी धोजन करे। यज्ञ-राक्षस और भूतोंका पूजन सदा त्याग दे। जो श्रेष्ठ विग्रह उनका पूजन करता है, वह निश्चय ही जगद्गाल हो जाता है। जगदराक्षस, कैताल, यज्ञ तथा भूतोंका पूजन मनुष्योंके लिये महाघोर कुम्भीपाक नामक नरकाकी प्राप्ति करानेवाला है। यज्ञ और भूत आदिके पूजनसे कौटि जन्मोंके किये हुए यज्ञ, दान और शुभ कर्म आदि पुण्य तत्काल नष्ट हो जाते हैं।* जो यज्ञों, पित्राद्यों तथा तमोगुणी देवताओंको निवेदित किया हुआ अन्न खाता है, वह पौब और रक्त धोजन करनेवाला होता है। जो खीं, यज्ञ, पिशाच, सर्प और राक्षसोंकी पूजा करती है,

* यज्ञराक्षसभूतवर्गकी कर्षित सदा जो महान् कुम्भसे शिवः स जगद्गालो यवेत् कुम्भः ॥
 यज्ञराक्षसभूतवर्गका कुम्भार्थं पुण्यं कुम्भीपाकमहाघोरनरकाप्राप्तिमाकनम् ॥
 कौटिल्यकृतं पुण्यं यज्ञराक्षसीवर्गिकम् । यज्ञः सर्पः सर्पः खाति यज्ञभूतानिपुणम् ॥

*****

सह नीचे घूँट लिपे घोर कलमून नमक सकर्म गिरती है।* अतः यह अति तापस देवताओंकी पूजा त्याग देने चाहिये।

वैष्णव पुरुष निश्चयन्य भाग्यन् नारायणस्य पूजन करके उनके चारों ओर विराजमान देवताओंका पूजन करे। भाग्यन्यको भोग लगाने हुए आभूषणोंसे निकलकर उसीसे उनके लिपे कर्ण निवेदन करे। भाग्यन्यसदसे ही उनके निमित्त होम भी करे। देवताओंके लिपे भी भाग्यन्-वसादस्वरूप इविष्णुको ही इष्टन करे। पितरोंको ही वसाद अर्पण करे। इससे वह सब फल प्राप्त करता है। प्राणिपक्षोंको पीड़ा देन विद्वानोंकी दृष्टिमें नरकका कारण है। पार्वती। मनुष्य दूसरोंकी वस्तुओंसे जो किन दिने ही ले लेता है वह भी नरकका कारण है। अगम्य (पराधी) कीके साथ संभोग, दूसरोंके वस्त्र अपहरण तथा अश्वत्थ वस्तुका चक्षण करनेसे तत्काल नरककी प्राप्ति होती है जो अपनी निषाहिता पत्नीको छोड़कर दूसरी कीके साथ संभोग करता है। उसका वह कर्म 'अगम्यगम्य' कहलाता है। जो तत्काल नरककी प्राप्ति का कारण है। पतिता, चाकली और पावै मनुष्योंके संसर्गसे मनुष्य अवग्रह नरकमें पहुँचता है। उनसे सम्पर्क रखनेवालेको भी संसर्ग छोड़ देना चाहिये। एकान्त पुरुष पञ्चजातयुक्त घण्टाको छोड़ दे और जयैकान्त मनुष्य जैसे देवत्व भी परित्याग कर दे। अपने वर्ण तथा जात्यके अनुसार कर्म ज्ञान और भक्ति आदिका साधन वैष्णव साधन मात्र गण्य है। जो भाग्यन्की आज्ञाके अनुसार कर्म, ज्ञान आदिका अनुष्ठान करता है, वह कर्तुदेवपरायण ब्रह्मण एकान्त' कहलाता है। वैष्णव पुरुष निषिद्ध कर्मोंको मम-बुद्धिसे भी त्याग दे। एकान्त पुरुष अपने वर्णकी निष्ठा करनेवाले ब्रह्मको ममसे भी त्याग दे और परम एकान्त मम हेम-बुद्धिसे उसका परित्याग करे।

कर्म तीन प्रकारका मान्य गण्य है—विष्णु,

वैभक्ति आदि कर्म। इन्हीं प्रकार पुनियोंके ज्ञानके पेटोंका भी वर्णन किया है—कृतकर्तृवैभक्ति-ज्ञान, कर्तुवैभक्ति-ज्ञान, विष्णुवैभक्ति-ज्ञान तथा विष्णुस्वरूप-ज्ञान - वे चार प्रकारके ज्ञान हैं। पार्वती वैभक्ति कृतकमे भाग्यन्का विवेककर्मसे विधिकान् पूजन करना चाहिये। कर्तुवैभक्तिसमे प्रतिदिन चमेलीके फूलोंसे श्रीरत्नकी पूजा करे, उन्हें अक्षत टीप दे तथा मम और इन्द्रियोंको संयमसे रखकर दृढ़तत्पूर्वक उत्तम ब्राह्मण चालन करे। फिर कर्तुवैभक्ति अन्तमें ब्रह्मको भोजन करावे, इससे वह श्रीरत्न सन्मुखको प्राप्त होता है। वैभक्तिसमे सुवर्णके पहले ब्रह्मण सग्नान एक मासतक उत्पल तथा श्याम श्वेत कनेर पुष्पोंसे भाग्यन् विष्णुका पूजन करे। तत्पश्चात् चक्राङ्गित वृष, टीप और नैवेद्य निवेदन करे। जिसकी समाप्ति होनेपर श्वेत भाग्यन्यको भोजन करावे। ऐसा करनेसे मनुष्य निश्चय ही एक हजार अवशेष छोड़कर फल प्राप्त करता है। यम्यमसमे सुवर्णके सम्य विज्ञेयतः नदीके जलसे स्नान करके उत्पल (कमल) के पुष्पोंसे वाधवकी पूजा करनी चाहिये। और उन्हें भक्तिपूर्वक कृत्रिमिक दिव्य औरका भोग लगाना चाहिये। वैभक्तिसमे मकुल (मौलीशरी) और चण्डके फूलोंसे भाग्यन्की पूजा करके गुह्यमिश्रित अन्नका भोग लगाने। तदनन्तर मासकी समाप्ति होनेपर एकत्रिका हो वैष्णव ब्रह्मको भोजन करावे। ऐसा करनेसे प्रतिदिन एक हजार वर्षोंकी पूजाका पुण्य प्राप्त होता है। वैभक्तिसमे उत्तम' और लोत्पत्के पुष्पोंसे विधिकान् भाग्यन्का पूजन करके उन्हें दही, अन्न और कलके साथ गुह्य और जल पीत-पूर्वक निवेदन करे। इससे लक्ष्मीसाहित जादीकर श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठमासमें श्वेत कमल, गुल्म, कुमुद और उत्पलके पुष्पोंसे भाग्यन् इषीकेशका पूजन करके उन्हें आपके करोंके साथ अन्न भोग लगाने। भक्तिपूर्वक ऐसा करनेसे मनुष्यको कष्टि तैलका फल

* या मही पुष्पोंके पत्रान् पित्तवीर्यका कारण है। जो भक्ति करके और उत्तमपुष्पोंकी पूजा से (२८ = १०९) १-२ फलको देता है।

मही और उत्तमपुष्पोंकी पूजा से (२८ = १०९)

प्राप्त होता है। फिर सासके अन्तमें वैष्णवोंको भोजन करनेसे सम्बन्ध फल अन्ततः हो जाता है। आषाढमासमें वैश्वदेवेश्वर रुक्मिणीपतिव्रती प्रतिदिन श्रीपुष्पोसे पूजा करे और उन्हें खीरका भोग लगावे। फिर मासव्रती सम्पत्ति होनेपर उत्तम भगवद्भक्त ब्राह्मणोंको भोजन करावे। ऐसा करनेसे वैष्णव पुण्य साठ हजार वर्षोंकी पूजाका फल प्राप्त है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्रावणमासमें नागेश्वर और केवदेसे भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी पूजा करनेसे मनुष्यका फिर इस लोकमें जन्म नहीं होता उस समय भक्तिके साथ ही और शक्ति मिले हुए पूरक नैवेद्य निवेदन करे और श्रेष्ठ भगवद्भक्त ब्राह्मणोंको भोजन करावे। पादोंमें कुन्द और कटसौरयाके फूलोंसे पूजा करके खीर भोग लगावे। अश्विनमें नीलकण्ठसे मधुसूदनकी पूजा करे और चतुर्भुजोंके साथ उन्हें खीर-पुआ निवेदन करे इसी प्रकार कार्तिकमें कामल गुलसीदलोंके द्वारा भक्तिपूर्वक अभ्युक्तका पूजन करनेसे उनकी सायुज्य प्राप्त होता है। दूध, घी और शक्करकी बनी हुई मिठाई, खीर और मालपूजा—इन्हें भक्तिपूर्वक एक-एक करके भगवान्को निवेदन करे।

अमावास्या तिथि, शनिवार, वैष्णवदशरथ (जयन्त) सूर्यसंक्रान्ति, व्यासोपास, चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहणके अवसरपर अपनी शक्तिके अनुसार भगवान् विष्णुका विशेषरूपसे पूजन करे श्रेष्ठ द्विजको उचित है कि गुल्फके उत्तममणिके दिन तथा श्रीहरिके अवतारोंके जन्म-जयन्तोंमें अपनी शक्तिके अनुसार वैष्णव-वाग करे, उसमें वेदमन्त्रोंका उच्चारण करके प्रत्येक श्रवणके साथ भगवान्को पुष्पाञ्जलि स्पर्श करे, पञ्चभक्ति वैष्णव ब्राह्मणोंको भोजन करावे और दक्षिण दे। ऐसा

करनेसे वह अपनी कलाओं पीड़ियोंका उद्धार करके वैष्णवपद (वैकुण्ठधाम) को प्राप्त होता है। श्रेष्ठ वैष्णव यदि सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा भगवान्को यजन करनेमें असमर्थ हो तो केवल वैष्णव अनुवाक्योंद्वारा लगातार सतत उत्तम प्रतिदिन एक सहस्र पुष्पाञ्जलि स्पर्श करे और हविष्यसे इत्यने करके भगवान्को यजन करे। विद्वान् पुरुष विशेषतः श्रेष्ठ भगवद्भक्तोंका पूजन करे। यज्ञान्तमें अपने वैभक्तिके अनुसार अवभृथस्नानका उत्सव करे अवभृथस्नान भी उसे वैष्णव अनुवाक्योंद्वारा ही करना चाहिये। विधिपूर्वक स्नान करके एक सुन्दर पात्रमें आचार्यके चरणोंको भक्तिपूर्वक पछारे, फिर गन्ध, पुष्प, चक्र और आभूषण आदिके द्वारा पूजा करे यथाशक्ति ताम्बूल और फूलोंसे सत्कार करे और अन्न-पान आदिसे भोजन करकर बारम्बार प्रणाम करे। जाते समय ग्रीष्मकी सीमातक पहुँचाने जाय और धर्मा प्रणाम करके उन्हें विदा करे।

इस प्रकार जीवनपर आरम्भ छोड़कर भगवान् और उनके भक्तोंका विशेषरूपसे पूजन करना चाहिये। सम्स्त आराधनाओंमें श्रीविष्णुकी आराधना सबसे श्रेष्ठ है। उससे भी उनके भक्तोंकी पूजा करनी अधिक श्रेष्ठ है। जो भगवान् गोविन्दकी पूजा करके उनके भक्तोंका पूजन नहीं करता, उसे भगवद्भक्त नहीं जानना चाहिये। वह केवल दम्भी है अतः सर्वथा प्रयत्न करके श्रीविष्णुभक्तोंका पूजन करना चाहिये उनके पूजनसे मनुष्य सभसो दुःखशक्तिके पर हो जात है। पर्वती ! इस प्रकार मैंने तुमसे श्रीविष्णुकी श्रेष्ठ आराधना, नित्य-नैमित्तिक कृत्य तथा भगवद्भक्तोंकी पूजाका वर्णन किया है।

श्रीराय-नामकी महिमा तथा श्रीरामके १०८ नामका माहात्म्य

पार्वतीजीने कहा—नम्र आपने कल्प वैष्णवधर्मका भलीभाँति वर्णन किया। वास्तवमें परमात्मा श्रीविष्णुका स्वरूप गोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय है। सर्वदेवविदित भोक्ता। मैं आपके

प्रसन्नसे धन्य और कृतकृत्य हो गयी। अब मैं भी सनातन देव श्रीहरिका पूजन करूँगी।

महादेवजी बोले—देवि ! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ! तुम सम्पूर्ण इन्द्रियोंके स्वामी भगवान्

लक्ष्मीपतिक्रम पूजन अथवा करे। भद्रे। मैं तुम-जैसी लैष्वायी पत्नीकी याकर अपनेको कृतकृत्य मानता हूँ।

पश्चिहज्जी कहते हैं—तदनन्तर नामदेवजीके उपदेशानुसार पार्वतीजी प्रतिदिन श्रीविष्णुसहस्रनामका पाठ करनेके पश्चात् भोजन करने लगें। एक दिन परम मनोहर कैलासशिखरपर भगवान् श्रीविष्णुकी अग्रभवा करके भगवान् शङ्करने पार्वतीदेवीको अपने साथ भोजन करनेके लिये बुलाया। तब पार्वतीदेवीने कहा 'प्रभो' मैं श्रीविष्णुसहस्रनामका पाठ करनेके पश्चात् भोजन कलैंगी, तबतक उग्र भोजन कर लें।' यह सुनकर महादेवजीने हँसते हुए कहा 'पार्वती! तुम भय हो, पुण्यात्मा हो अधिक भगवान् विष्णुमें तुम्हारी भक्ति है। देवि भगवत्क बिना श्रीविष्णु-भक्तिका प्राप्त होना बहुत कठिन है सुमति मैं तो 'राम राम! राम!' इस प्रकार जप करते हुए परम मनोहर श्रीराम-नाममें ही निरन्तर रमण किया करता हूँ। राम-नाम सम्पूर्ण सहस्रनामके समान है पार्वती। एकपदि जितने नाम हैं, उन्हें सुनकर रामनामकी आशङ्कासे मेरा मन प्रसन्न हो जाता है।* अतः महादेवि! तुम राम-नामका उच्चारण करके इस समय मेरे साथ भोजन करो।'।

यह सुनकर पार्वतीजीने राम-नामका उच्चारण करके भगवान् शङ्करके साथ बैठकर भोजन किया। इसके बाद उन्होंने प्रसन्नचित होकर पूछा 'देवेश्वर। अपने राम-नामकी सम्पूर्ण सहस्रनामके तुल्य मतलब है। यह सुनकर राम-नाममें मेरे बड़ी भक्ति हो गयी है; अतः भगवान् श्रीरामके यदि और भी नाम हों तो बताइये

महादेवजी बोले—पार्वती। सुनो मैं श्रीरामचन्द्रजीके नामोंका वर्णन करता हूँ। लैकिक और वैदिक जितने भी शब्द हैं, वे सब श्रीरामचन्द्रजीके ही नाम हैं। किन्तु सहस्रनाम उन सबमें अधिक है और उन

सहस्रनामोंमें भी श्रीरामके एक सौ अठार नामोंकी प्रधानता अधिक है श्रीविष्णुका एक-एक नाम ही सब कदांसे अधिक माना गया है। वैसे ही एक हजार नामोंके समान अकेल श्रीराम-नाम माना गया है पार्वती जो सम्पूर्ण मन्त्रों और संप्रसाद वेदोंका जप करता है, उसकी अपेक्षा कोटिगुना पुण्य केवल राम-नामसे उपलब्ध होता है।† शुभे। अब श्रीरामके उन मुख्य नामोंका वर्णन सुनो, जिनका महर्षियोंने गान किया है। १ ॐ श्रीरामः—जिनमें योगीजन रमण करते हैं, ऐसे सच्चिदानन्दधनस्वरूप श्रीराम अथवा सीता सहित राम। २ रामचन्द्रः—चन्द्रमाके समान आनन्ददायी एवं मनोहर राम ३ रामभद्रः—करुणागमय राम। ४ शाश्वतः—सनातन भगवान्। ५ रक्षीवल्लेखनः—कमलके समान नेत्रोंवाले ६ श्रीमान् राजेन्द्रः—सौसम्पन्न राजाओंके भी राजा, चक्रवर्ती सम्राट्। ७ रघुपुङ्गवः—रघुकुलमें सर्वश्रेष्ठ। ८ जानकीवल्लभः—जनककिशोरी सीताके प्रियतम। ९ जैत्रः—विजयशील १० जितामित्रः—शत्रुओंको जीतनेवाले। ११ जनार्दन—सम्पूर्ण मनुष्योंद्वारा याचना करने योग्य १२ विसामित्रविधः—विश्वामित्रजीके प्रियतम १३ दान्तः—जितेन्द्रिय। १४ शरण्यव्रतातत्परः—शरण्यव्रतोंकी रक्षामें संलग्न १५ बालिप्रमथनः—बालि नामक वानरको मारनेवाले १६ वाग्मी—अच्छे वक्ता। १७ सत्यवाक्—सत्यवादी। १८ सत्यविक्रमः—सत्य पराक्रमी १९ सत्यव्रतः—सत्यका दृढ़तापूर्वक पालन करनेवाले। २० व्रतफलः—सम्पूर्ण व्रतोंके प्राप्त होने योग्य फलस्वरूप। २१ सद्यः हनुमदाश्रयः—निरन्तर हनुमान्जीके आश्रय अथवा हनुमान्जीके वृद्धकमलमें सदा निवास करनेवाले।

* राम रामेति रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्ये रामनाम वदन्ते ॥ ६

रघुरादीनि नामानि भृष्यन्ती मम पार्वती मनः प्रसन्नतां याति रामनामप्रशङ्कया ॥ (२८१ २१-२२)

† विष्णोर्लैकिकनामैव सर्ववेदाधिकं धत्तम्। सादृश्यात्सहस्रं हि रामनाम सर्वं धत्तम् ॥

अथतः सर्वमन्त्राद्य सर्ववेदाद्य पार्वती तस्मात् कोटिगुणं पुण्यं रामनामैव लभ्यते ॥ (२८१ २७-२८)

संक्षिप्त पञ्चपुराण

२२ कौसलेयः—कौसल्यजीके पुत्र । २३ खरध्वंसी—खर नामक राक्षसका नाश करनेवाले । २४ विशाधधध-यज्जितः—विशय नामक दैत्यका वध करनेमें कुशल । २५ विभीषणपरित्राता—विभीषणके रक्षक । २६ दशग्रीवशिरोहुरः—दशग्रीव रावणके मल्लक बघनेवाले । २७ सप्ततालप्रभेता—सात तालवृक्षोंको एक ही बाणसे बीच डालनेवाले । २८ हरकोदण्ड-सम्पन्नः—अनकपुरमें शिवजीके धनुषको तोड़नेवाले । २९ जामदग्न्यमहाद्वर्षदलनः परशुरामजीके भक्षन् अभिमानको चूर्ण करनेवाले । ३० ताडकान्तकृत्—ताड़का नामवाली राक्षसीका वध करनेवाले । ३१ वेदात्मपारः—वेदात्मके पात्रकृत विद्वान् अथवा वेदात्मसे भी अतीत । ३२ वेदात्मा—वेदस्वरूप । ३३ धवबन्धकधेयजः—संसारबन्धनसे मुक्त धरनेके लिये एकमात्र औषधरूप । ३४ दूषणप्रिसिरोऽरिः—दूषण और प्रिसिरा नामक राक्षसोंके शत्रु । ३५ त्रिभूर्तिः—ब्रह्मा, विष्णु और शिव—तीन रूप धारण करनेवाले । ३६ त्रिगुणः—त्रिगुणस्वरूप अथवा तीनों गुणोंके आश्रय । ३७ त्रयी—तीन वेदस्वरूप । ३८ त्रिविक्रमः—वामन अवतारमें तीन पगोंसे समस्त त्रिलोकीको नाप लेनेवाले । ३९ त्रिलोकात्मा—तीनों लोकोंके आत्मा । ४० पुण्यचारित्रकीर्तनः—जिनकी लीलाओंका कीर्तन परम पवित्र है ऐसे । ४१ त्रिलोकरक्षकः—तीनों लोकोंकी रक्षा करनेवाले । ४२ धन्वी—धनुष धारण करनेवाले । ४३ दण्डकारण्यवासकृत्—दण्डकारण्यमें निवास करनेवाले । ४४ अहल्यापावनः—अहल्याका पवित्र करनेवाले । ४५ पितृभक्तः—पिताके भक्त । ४६ वरप्रदः—वर देनेवाले । ४७ जितेन्द्रियः—इन्द्रियोंको काबूमें रखनेवाले । ४८ जितक्रोधः—क्रोधको जीतनेवाले । ४९ जितलोभः—लोभकी वृत्तिके परास्त करनेवाले । ५० जगद्गुरुः—अपने आदर्श चरित्रोंसे सम्पूर्ण जगत्को शिक्षा देनेके कारण

सबके गुरु । ५१ ऋक्षवानरसंचारी—खनर और भालुओंकी सेनाका संगठन करनेवाले । ५२ चित्रकूट-समाश्रयः—वनवासके समय चित्रकूटपर्वतपर निवास करनेवाले । ५३ अयन्तप्राणधरः—अयन्तके प्राणोंकी रक्षा करके उसे कर देनेवाले । ५४ सुमित्रापुत्र-सेवित—सुमित्रानन्दन लक्ष्मणके द्वारा सेवित । ५५ सर्वदेवाधिपतिः—सम्पूर्ण देवताओंकी भी अधिदेवता । ५६ मृतवानरजीविनः—मरे हुए वानरोंको जीवित करनेवाले । ५७ मायमारीचहन्ता—मायामय मुष्कल रूप धारण करके आये हुए मारीच नामक राक्षसका वध करनेवाले । ५८ महाभाग—महान् सौभाग्यशाली । ५९ महाभुज—बड़ी-बड़ी बाँहोंवाले । ६० सर्वदेवस्तुतः—सम्पूर्ण देवता जिनकी स्तुति करते हैं, ऐसे । ६१ सौम्यः—शान्तस्वभाव । ६२ ब्रह्मण्यः—ब्राह्मणोंके हितैषी । ६३ नृनिसत्तमः—नृनियोंमें श्रेष्ठ । ६४ महायोगी—सम्पूर्ण योगोंके अधिज्ञान होनेके कारण महान् योगी । ६५ महोदरः—परम उदार । ६६ सुग्रीवस्मर-रान्यदः—सुग्रीवको स्मर राज्य प्रदान करनेवाले । ६७ सर्वपुण्याधिकफलः—समस्त पुण्योंके उत्कृष्ट फलरूप । ६८ स्मृतसर्वाधनाशनः—स्मरण करने-मात्रसे ही सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाले । ६९ आर्द्धपुरुषः—ब्रह्माक्षीको भी उत्पन्न करनेके कारण सबके अर्द्धभूत अन्तर्यामी परमात्मा । ७० महापुरुषः—समस्त पुरुषोंमें महान् । ७१ परम-पुरुषः—सर्वोत्कृष्ट पुरुष । ७२ पुण्योदयः—पुण्यको प्रकट करनेवाले । ७३ महासारः—सर्वश्रेष्ठ सारभूत परमात्मा । ७४ पुराणपुरुषोत्तमः—पुराणप्रसिद्ध शर अक्षर पुरुषोंसे श्रेष्ठ लीलापुरुषोत्तम । ७५ स्मितवक्त्रः—जिनके मुखपर सदा मुसकानकी छटा छायी रहती है, ऐसे । ७६ मितभाषी—कम बोलनेवाले । ७७ पूर्वभाषी—पूर्ववक्ता । ७८ राघवः—रघुकुलमें अवतीर्ण । ७९ अन्नकगुण-

गम्भीरः—अनन्त कल्पखण्डाय गुणोंसे युक्त एवं गम्भीर
८० धीरोदात्तगुणोत्तर*—धीरोदात्त नायकके
लेखकेतर गुणोंसे युक्त ८१ माध्यामानुषवारित्रः—
अपनी मायावश आश्रय लेकर मनुष्योंकी-सी स्त्रीलाई
करनेवाले। ८२ महादेवाभिपूजितः—भगवान्
शङ्करके द्वारा निरन्तर पूजित ८३ सेतुकृत्—समुद्रपर
पुल बाँधनेवाले। ८४ जितवारीशः—समुद्रको
जीतनेवाले। ८५ सर्वतीर्थमयः—सर्वतीर्थस्वरूप
८६ हरि—पाप-लपको हरनेवाले। ८७
श्यामाङ्गः—श्याम विग्रहवाले ८८ सुन्दरः—परम
मनोहर। ८९ शूरः—अनुपम शौर्यसे सम्पन्न वीर ९०
पीतवामनः—पीताम्बरधारी ९१ धनुर्धरः—धनुष
धारण करनेवाले। ९२ सर्वयज्ञाभिषः—सम्पूर्ण
यज्ञोंके स्वामी ९३ यज्ञः—यज्ञस्वरूप। ९४
जराभरणवर्जितः—बुढ़ाप और मृत्युसे रहित। ९५
शिवलिङ्गप्रतिष्ठाता—रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिङ्गकी
स्थापना करनेवाले। ९६ सर्वाधगणवर्जितः—समस्त
पाप-रक्षितसे रहित। ९७ परमात्मा—परमश्रेष्ठ,
नित्यशुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव ९८ परं ब्रह्म

सर्वोत्कृष्ट, सर्वव्यापी एवं सर्वोधिष्ठान परमेश्वर। ९९
सच्चिदानन्दविग्रहः—सत्, चित् और आनन्द ही
जिनके स्वरूपका निर्देश करनेवाला है, ऐसे परमात्मा
अथवा सच्चिदानन्दमयदिव्यविग्रह। १०० परं
ज्योतिः—परम प्रकाशमय, परम ज्ञानमय। १०१ परं
धाम—सर्वोत्कृष्ट तेज अथवा साकेतधामस्वरूप।
१०२ परावक्तावाः—त्रिपाद विभूतिमें स्थित परमज्योम
नामक वैकुण्ठधामरूप, महाकाशस्वरूप ब्रह्म। १०३
परात्परः पर इन्द्रिय, मन बुद्धि आदिके भी परे
परमेश्वर। १०४ परेशः सर्वोत्कृष्ट शासक। १०५
पारगः—सबको पार लगानेवाले अथवा मायामय
जगत्की सीमासे बाहर रहनेवाले १०६ पारः
सबसे परे विद्यमान अथवा भवसागरसे पार जानेकी
इच्छा रखनेवाले प्राणियोंके प्राप्तव्य परमात्मा। १०७
सर्वभूतात्मकः—सर्वभूतस्वरूप १०८ शिवः—
परम कल्याणमय वे श्रीरामचन्द्रजीके एक ही आठ
नाम हैं। देखि। ये नाम गोपनीयसे भी गोपनीय हैं,
किन्तु खेहवश यैने इन्हें तुम्हारे सामने प्रकाशित
किया है +

* कहीं-कहीं धीरो दात्तगुणोत्तर. पद मिलता है. यह सगर्वाधी पुल जान पड़ती है. यदि ऐसा ही कह माने तो ऐसा अर्थ
करना चाहिये. वीर एवं जितेन्द्रिय पुरुषके श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त ।

† ॐ श्रीरामो रामचन्द्र उग्रभङ्ग उग्रधरः उजीवलेखनः श्रीमान् उग्रोदरी रघुसुक्लः ॥
जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वविज्रियो दान्तः प्ररण्यवाणतत्परः ॥
स्मरिप्रमथनो योगी सत्यवक् सत्यविक्रमः सत्यावतो व्रतफलः सदा हनुमदाश्रयः ॥
वैरसहेयः शरणासी विशाखवधपथितः विभीषणपरिज्ञाता दशार्थविकरोहर ॥
सप्तलक्षमेव च कुरकोदण्डखण्डनः आमदन्वमहर्षदरितस्तत्राग्रमकुम् ॥
वेदप्रपन्नो वेदप्रभ मयवर्चकदेवजः दृगुज्जितरोजितः विपूर्विसिगुण्ययौ ॥
निश्चिन्मखिलेकस्म्य पुण्यकारिकमूर्तिनः निरमेकशब्दो धन्वी दण्डकारण्यकसङ्कु ॥
अक्षयवचनार्थी विभुधत्ते वरप्रदः जितेन्द्रियो जितवेषो जितलेखो जगद्गुरुः ॥
श्रुतवानरसंघाती विरक्तसमाश्रयः जपप्रज्ञाणवदः सुमित्रापुत्रसेवितः ॥
सर्वदेवाभिदेवजः मुक्तवानरजीवनः माकमारीचकृता च मलभागे महाभुजः ॥
सर्वदेवहृतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिस्ततमः महामोनी महोदारः सुग्रीवस्थिररुण्यदः ॥
सर्वपुण्यधिकफलः स्मृतसर्वकामदानः अदिपुरुषो धाम्नुलः परमः पुरुषस्तथा ॥
पुण्येदयो महासहः पुण्यपुरुषोत्तमः स्थितवक्त्रो पितृमयी पूर्ववक्त्रो च राजकः ॥
अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तरः माध्यामानुषवारित्रो महादेवाभिपूजितः ॥
सेतुकृजितवारीशः सर्वलोच्यमयो हरिः श्यामाङ्गः सुन्दर शूर पीतवामन धनुर्धरः ॥
सर्वयज्ञाभिषेकः यज्ञो जराभरणवर्जितः शिवलिङ्गप्रतिष्ठाता सर्वधगणवर्जितः ॥

संक्षिप्त परमपूराण

जो भक्तियुक्त चित्तसे इन नामोंका पाठ या श्रवण करता है, वह सौ करोड़ कल्पोंमें किये हुए समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है। पार्वती ! इन नामोंका भक्तिभावसे पाठ करनेवाले मनुष्योंके लिये जल भी स्थल हो जाते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं, राजा दास हो जाते हैं, जलती हुई अग्नि शांत हो जाती है, समस्त प्राणी अनुकूल हो जाते हैं, चण्डाल लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती है, मूढ़ अमुग्ध करने लगते हैं तथा समस्त उपद्रव शान्त हो जाते हैं। जो भक्तिपूर्वक इन नामोंका पाठ करता है, तीनों लोकोंके प्राणी उसके वशमें हो जाते हैं तथा वह मनमें जो-जो व्रत करना चाहता है, वह सब इन नामोंके कीर्तनसे पूरा होता है। जो दूर्वादलके सम्मान रामानुजदत्त कमलनयन, पीताम्बरधारी भगवान् श्रीरामका इन दिव्य नामोंसे स्तवन करते हैं, वे मनुष्य कभी संसार-बन्धनमें नहीं पड़ते। राम, रामभद्र, रामचन्द्र, मेघा, रघुनाथ, नाथ एवं सीतापतिको नमस्कार है।* देखि ! केवल इस मन्त्रका भी जो दिन-रात जप करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुका सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रेमवश भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके

वेदानुमोदित माहात्म्यका वर्णन किया है। यह परम कल्याणकरक है।

वसिष्ठजी कहते हैं—भगवान् शङ्करके द्वारा कहे हुए परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीके माहात्म्यको सुनकर पार्वती देवी 'रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥' इस मन्त्रका हो सदा—सब अवस्थाओंमें जप करती हुई कैलसमें अपने पतिके साथ सुखपूर्वक रहने लगीं। राजा दिलीप ! यह मैंने तुमसे परम गोपनीय विषयका वर्णन किया है। जो भक्तियुक्त हृदयसे इस प्रसङ्गका पाठ या श्रवण करता है, वह सबका वन्दनीय, सब तत्वोंका ज्ञाता और महान् भगवद्भक्त होता है। इतना ही नहीं, वह समस्त कर्मोंके बन्धनसे मुक्त हो परमपदको प्राप्त कर लेता है। राजन् ! तुम इस संसारमें बन्ध हो, क्योंकि तुम्हारे ही कुलमें पुराणपुत्रोत्तम श्रीहरि सब लोकोंका हित करनेके लिये दशरथनन्दनके रूपमें अवतार लेगे। अतः इक्ष्वाकुवंशजोय क्षत्रिय देवताओंके लिये भी पूजनीय होते हैं, क्योंकि उनके कुलमें रघुबीरलेखन भगवान् श्रीरामका अवतार होता है।

त्रिदेवोंमें श्रीविष्णुकी श्रेष्ठता तथा प्रत्येकका उपसंहार

वसिष्ठजी कहते हैं—पूर्वकालकी बात है—स्वयम्भुव मनु परम उत्तम एवं दीर्घकालशतक चालू रहनेवाले यज्ञका अनुष्ठान करनेके लिये मुनियोंके साथ मन्दराचल पर्वतपर गये। उस यज्ञमें कठोर व्रतोंका पालन करनेवाले, अनेक शास्त्रोंके ज्ञाता, बालसूर्य एवं अग्निके समान तेजस्वी, समस्त वेदोंके विद्वान् तथा सब धर्मोंके अनुष्ठानमें तत्पर रहनेवाले मुनि पधारें थे। वह महायज्ञ जब आरम्भ हुआ तो पापघ्नित मुनि, देवता-

तत्त्वका अनुसन्धान करनेके लिये परस्पर बोले— 'वेदवेत्ता ब्राह्मणोंके लिये कौन देवता सर्वश्रेष्ठ एवं पूज्य है ? ब्रह्मा, विष्णु और शिवमेंसे किसकी अधिक स्तुति हुई है ? किसका करणोदक स्तवन करनेयोग्य है ? किसको भोग लग्नया हुआ प्रसाद परम प्राक्तन है ? कौन अविनाशी, परमधामस्वरूप एवं सनातन परमात्मा है ? किसके प्रसाद और करणोदक पितरोंको तृप्ति प्रदान करनेवाले होते हैं ?'

परमेश्वर पर—ब्रह्मा सर्वविद्यान्तर्निग्रहः । परे पयोतिः परे धाम परब्रह्मणः परमेश्वरः ॥

परोशः परगः पारः सर्वभूतात्मकः शिवः । इति श्रीरामचन्द्रस्य नामाष्टोत्तरे वक्तव्यम् ।

गुणाधुन्यस्तरे देवि तव जेष्ठत्वं प्रकीर्तितम् ॥

(२८१।३०—४८)

* रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ (२८१।५५)

वहाँ बैठे हुए महर्षियोंमें इस विषयपर महान् वाद-विवाद हुआ। किन्हीं महर्षियोंने केवल रुद्रको सर्वश्रेष्ठ वस्तु कहा। कोई कहने लगे—ब्रह्माजी ही पूजनीय है। कुछ लोगोंने कहा—सूर्य ही सब जीवोंके पूजनीय है तथा कुछ दूसरे ब्राह्मणोंने अपनी सम्मति इस प्रकार प्रकट की—आदि-अन्तसे एहि त भगवान् विष्णु ही परमेश्वर हैं। वे ही सब देवताओंमें श्रेष्ठ एवं पूजन करनेके योग्य हैं। इस प्रकार विवाद करते हुए महर्षियोंसे स्वायम्भुव मनुने कहा—‘वे जो शुद्ध-सत्त्वमय, कल्याणमय गुणोंसे युक्त, वामलके समान नेत्रोंवाले, श्रीदेवीके स्वामी भगवान् पुरुषोत्तम हैं—एकमात्र वे ही वेदवेत्ता ब्राह्मणोंद्वारा पूजित हैं।’

मनुकी यह बात सुनकर सब महर्षियोंने हाथ जोड़कर तपोनिधि भृगुजीसे कहा—‘सुव्रत ! आप ही हमलोगोंका सन्देह दूर करनेमें समर्थ हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव—तीनों देवताओंके पास जाइये।’ उनके ऐसा कहनेपर मुनिश्रेष्ठ भृगु तुरंत ही कैलास पर्वतपर गये। भगवान् शङ्करके गृहद्वारपर पहुँचकर उन्होंने देखा—महाभयंकर रूपवाले नन्दी हाथमें त्रिशूल लिये खड़े हैं। भृगुजीने उनसे कहा—‘मेरा नाम भृगु है, मैं ब्राह्मण हूँ और देवश्रेष्ठ महादेवजीका दर्शन करनेके लिये यहाँ आया हूँ। आप भगवान् शङ्करको शीघ्र ही मेरे आनेकी सूचना दें।’ यह सुनकर समस्त शिवगणोंके स्वामी नन्दीने उन अमृततेजस्वी महर्षिसे कठोर वाणीमें कहा—‘अरे ! इस समय भगवान्के पास तुम नहीं पहुँच सकते। अभी भगवान् शङ्कर देवीके साथ त्रिकाश्वर्यमें हैं। यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ, लौट जाओ।’

तब भृगुने कुपित होकर कहा—‘ये रुद्र तमोगुणसे युक्त होकर अपने द्वारपर आये हुए मुझ ब्राह्मणको नहीं जानते हैं। इसलिये इन्हें दिया हुआ अन्न, जल, फूल, हविष्य तथा निर्माल्य—सब कुछ अप्रत्यक्ष हो जायगा।’ इस प्रकार भगवान् शिवको शाप देकर भृगु ब्रह्मलोकमें गये। वहाँ ब्रह्माजी सब देवताओंके साथ बैठे हुए थे। उन्हें देख भृगुजीने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और

चुपचाप वे उनके सामने खड़े रहे। किन्तु ब्रह्माजीने उन मुनिश्रेष्ठको आवा बुआ देखकर भी उनका कुछ सत्कार नहीं किया। उनसे प्रिय वचनतक नहीं कहा। इस समय ब्रह्माजी कमलके आसनपर महान् ऐश्वर्यके साथ बैठे हुए थे। तब महातेजस्वी महर्षिने लोक-पितामह ब्रह्मासे कहा—‘आप महान् रजोगुणसे युक्त होकर मेरी अवहेलना कर रहे हैं, इसलिये आजसे समस्त संसारके लिये आप अपूज्य हो जायेंगे।’

लोकपूजित महात्मा ब्रह्माजीको ऐसा शाप देकर महर्षि भृगु सहसा क्षीरसागरके तटपर तटपर श्रीविष्णुके लोकमें गये। वहाँ जो मछाला पुरुष खुते थे, उन्होंने भृगुजीका यथायोग्य सत्कार किया। उस लोकमें कहीं भी उनके लिये एक-टोक नहीं हुई। वे भगवान्के अन्तःपुरमें बेधड़क चले गये। वहाँ उन्होंने सूर्यके समान तेजस्वी विमल विमानमें शेषनागकी शय्यापर सोये हुए भगवान् लक्ष्मीपतिको देखा। लक्ष्मी अपने करकमलोंसे भगवान्के दोनों चरणोंकी सेवा कर रही थीं। उन्हें देखकर मुनिश्रेष्ठ भृगु अवसरण कुपित हो उठे और उन्होंने भगवान्के शोभायमान वस्त्र-स्थलपर अपने काये खरपसे प्रहार किया। भगवान् तुरंत उठ बैठे और प्रसन्नतापूर्वक बोले—‘आज मैं धन्य हो गया।’ ऐसा कहकर वे हर्षके साथ अपने दो हाथोंसे महर्षिके चरण दबाने लगे। धीरे-धीरे धरण दबाकर उन्होंने मधुर वाणीमें कहा—‘श्रेष्ठ ! आज मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया। मेरे शरीरमें आपके चरणोंका स्पर्श होनेसे मेरा बड़ा मङ्गल होगा। जो समस्त सम्पत्तिकी प्राप्तिके कारण तथा अपार संसारसागरसे पार होनेके लिये सेतुके समान हैं, वे ब्राह्मणोंकी चरण-धूलिवाँ मुझे सदा पवित्र करती रहें।’

ऐसा कहकर भगवान् जनार्दनने लक्ष्मीदेवीके साथ सहसा उठकर दिव्य माल्य और चन्दन आदिके द्वारा भक्तिपूर्वक भृगुजीका पूजन किया। उनको इस रूपमें देखकर मुनिश्रेष्ठ भृगुजीके नेत्रोंमें आनन्दके आँसू भर आये। उन्होंने आसनसे उठकर करुणासागर भगवान्को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा—‘अहो !

श्रीहरिका कितना मनोहर रूप है, कैसी शान्ति है, कैसा ज्ञान है, कितनी दया है, कैसी निर्मल शमा और कितना पावन सत्त्वगुण है। भगवन्! आप गुणोंके समुद्र हैं। आपमें ही स्वाभाविक रूपसे कल्याणमय सत्त्वगुणका निवास है। आप ही ब्राह्मणोंके हितैषी, शरणागतोंके रक्षक और पुरुषोत्तम हैं। आपका चरणोदक पितरों, देवताओं तथा सम्पूर्ण ब्राह्मणोंके लिये सेव्य है। यह पापोंका नाशक और भुक्तिको दाता है। भगवन्! आपहीका भोग लगा हुआ प्रसाद देवता, पितर और ब्राह्मण—सबके सेवन करनेयोग्य है। इसलिये ब्राह्मणको ठीक है कि वह प्रतिदिन आप सनारान पुरुषका पूजन करके आपका चरणोदक ले और आपके भोग लगाये हुए प्रसादस्वरूप अन्नका भोजन करे। प्रभो! जो आपको निवेदित किये हुए अन्नका हवन या दान करता है, वह देवताओं और पितरोंको तृप्त करता तथा अक्षय फलका भागी होता है। अतः आप ही ब्राह्मणोंके पूजनीय हैं।

आप सम्पूर्ण देवताओंमें ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो; क्योंकि आप ब्राह्मणोंके पूज्य और शुद्ध सत्त्वगुणसे सम्पन्न हैं। ब्राह्मणलोग सदा आप पुरुषोत्तमका ही भजन करते हैं। जो आपको पूजन करते हैं, वे ही विप्र वास्तवमें ब्राह्मण हैं, दूसरे नहीं। इस विषयमें सन्देहके लिये स्थान नहीं है। देवकीनन्दन श्रीकृष्ण ब्राह्मणोंके हितैषी हैं। श्रीमधुसूदन ब्राह्मणोंके हितचिन्तक हैं। श्रीपुण्डरीकाक्ष ब्राह्मणोंके प्रेमी हैं। अविनाशी भगवान् विष्णु ब्राह्मणहितैषी हैं। सन्धिदानन्दस्वरूप भगवान्

वासुदेव एवं अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले श्रीहरि ब्राह्मणोंके हितकारक हैं। भगवान् नृसिंह तथा अविनाशी नारायण भी ब्राह्मणोंपर कृपा करनेवाले हैं। श्रीधर, श्रीश, गोविन्द एवं वामन आदि नामोंसे प्रतिष्ठित भगवान् श्रीहरि ब्राह्मणोंपर स्नेह रखते हैं। यज्ञपराहः रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान् केरव ब्राह्मणोंका कल्याण करनेवाले हैं। रघुकुलभूषण राजीवलोचन श्रीरामचन्द्रजी भी ब्राह्मणोंके सुहृद् हैं। भगवान् पद्मनाभ तथा रामोदर (श्रीकृष्ण) भी ब्राह्मणोंका हित चाहनेवाले हैं। माधव, यज्ञपुरुष एवं भगवान् त्रिविक्रम भी ब्राह्मणहितैषी हैं। पीताम्बरधारी हृषीकेश श्रीमनार्दन ब्राह्मणोंके हितकारी हैं। शार्ङ्ग धनुष धारण करनेवाले ब्राह्मणहितैषी देवता श्रीवासुदेवको नमस्कार है। कमलके सम्मान नेत्रोंवाले लक्ष्मीपति श्रीनारायणको नमस्कार है। ब्राह्मणहितैषी देवता सर्वग्यापी वासुदेवको नमस्कार है। कल्याणमय गुणोंसे परिपूर्ण, सृष्टि, चालन और संहारके कारणरूप आप परमात्माको नमस्कार है। ब्राह्मणोंके हितैषी देवता प्रधुम्न, अनिरुद्ध तथा सङ्कर्षणको नमस्कार है। शेषनागकी शय्यापर शयन करनेवाले ब्राह्मणदेव भगवान् विष्णुको नमस्कार है। कमलके सम्मान नेत्रोंवाले श्रीरघुनाथजीको वारम्बार नमस्कार है। प्रभो! सम्पूर्ण देवता और ऋषि आपकी मायासे मोहित होनेके कारण सम्पूर्ण लोकोंके स्वाधी आप परमात्माको नहीं जानते। भगवन्! सम्पूर्ण वेदोंके विद्वान् भी आपके तत्त्वको नहीं जानते।* भगवन्! मैं महर्षियोंके भेजेपर आपके पास आया हूँ। आपके शील और गुणोंका ज्ञान प्राप्त करनेके

* सर्वेषामेव देवानां ब्राह्मणत्वमवाप्नुहि । स्वामेव हि सदा विद्म भजन्ति पुरुषोत्तमम् ॥
 ब्राह्मणास्तु वपुस्तु नान्यस्तत्र न संशयः । ब्राह्मण्यो देवर्षिपुत्रो ब्राह्मण्यो मधुसूदनः ॥
 ब्राह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्राह्मण्यो विष्णुरात्मनः । ब्राह्मण्यो भगवन्कृष्णो वासुदेवोऽप्युतो हरिः ॥
 ब्राह्मण्ये नरसिंहः स्यात्तथा नारायणोऽप्यस्य । ब्राह्मण्यः श्रीधरः श्रीशो गोविन्दो वामनसप्तमः ॥
 ब्राह्मण्यो यज्ञपराहः केरवः पुरुषोत्तमः । ब्राह्मण्यो राघवः श्रीमन्परांशु राजीवलोचनः ॥
 ब्राह्मण्यः पद्मनाभश्च तथा रामोदरः प्रभुः । ब्राह्मण्यो माधवो यज्ञस्तथा त्रिविक्रमः प्रभुः ॥
 ब्राह्मण्यश्च हृषीकेशः पीताम्बाक्ष जनार्दनः । नमो ब्राह्मण्यदेवाय वासुदेवाय शार्ङ्गिणे ॥
 नारायणाय ह्रीक्षाय पुण्डरीकेक्षाय च । नमो ब्राह्मण्यदेवाय वासुदेवाय विष्णवे ॥
 कल्याणगुणपूर्णाय नमस्ते परमात्मने । नमो ब्राह्मण्यदेवाय सर्गविधात्मनेत्येव ॥

लिये ही मैंने आपकी छातीपर पैर रखा है। गोविन्द !
कृपानिधे ! मेरे इस अपराधको क्षमा करें।'

ऐसा कहकर महर्षि भृगुने बारम्बार भगवान्‌के
चरणोंमें प्रणाम किया। भगवान्‌के धाममें रहनेवाले दिव्य
महर्षियोंने भृगुजीका भलीभाँति स्वागत-सत्कार किया।
बाहोंसे प्रसन्नचित होकर ये यज्ञमें महर्षियोंके पास लौट
आये। उन्हें आया देख महर्षियोंने उठकर नमस्कार किया
और विधिपूर्वक उनकी पूजा की। सत्पक्षात् मुनिश्रेष्ठ
भृगुने उन महर्षियोंसे सब बातें बतवाईं। उन्होंने कहा—
'ब्रह्माजीमें रजोगुणका आधिक्य है और रुद्रमें
तमोगुणका। केवल भगवान् विष्णु शुद्ध सत्त्वमय हैं। वे
कल्याणमय गुणोंके सागर, नारायण, परब्रह्म तथा
सम्पूर्ण ब्रह्मणोंके देवता हैं। वे ही विश्वोंके लिये पूजनीय
हैं। उनके स्मरणमात्रसे पापियोंकी भी मुक्ति हो जाती है।
उनका चरणोदक तथा भोग लगाया हुआ प्रसाद समस्त
मनुष्यों और विरोधतः ब्रह्मणोंके सेवन करनेयोग्य,
परमपावन तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है।
भगवान् विष्णुको निवेदन किये हुए हविष्यका ही
देवताओंके लिये हवन करे और वही पितरोंको भी दे।
यह सब असय होता है। अतः द्विजवर्य ! तुम आत्मस्थ
छेड़कर जीवनभर भगवान् विष्णुका पूजन करो। वे ही
परम धाम हैं और वे ही सत्य ज्योति। अष्टाक्षरमन्त्रके
द्वारा विधिपूर्वक पुरुषोत्तमका पूजन और उनके प्रसादका
सेवन करना चाहिये। श्रीविष्णु ही सब यज्ञोंके भोक्त
परमेश्वर हैं—ऐसा जानकर उन्हींके उद्देश्यसे सदा हवन,
दान और जप करे।

वसिष्ठजी कहते हैं—भृगुजीके ऐसा कहनेपर
समस्त निष्ठाप महर्षियोंने उन्हें नमस्कार किया और उन्हींसे
मन्त्रकी दीक्षा ले भगवान् विष्णुका पूजन किया। राजन् !
ये सब बातें मैंने प्रसन्नचित्त तुम्हें बतलायी हैं। भगवान्
श्रीरामचन्द्रजी सब देवताओंमें पावन एवं पुरुषोत्तम हैं।
अतः यदि तुम परम पदको प्राप्त करना चाहते हो तो उन
श्रीरघुनाथजीकी ही शरणमें जाओ। राजन् ! यह समस्त
पुराण वेदके तुल्य है। स्वायम्भुव मन्वन्तरमें साक्षात्
ब्रह्माजीने इसका उपदेश किया था। जो प्रतिदिन
एकप्रचित हो इसका श्रवण अथवा पाठ करता है, उसकी
भगवान् लक्ष्मीपतिमें अनन्य भक्ति होती है। वह विद्यार्थी
हो तो विद्या, धर्माधी हो तो धर्म, मोक्षार्थी हो तो मोक्ष और
कामार्थी हो तो सुख पाता है। द्वादशी तिथिको, श्रवण
नक्षत्रमें, सूर्य और चन्द्रमाके ग्रहणके अवसरपर,
अमावास्या तथा पूर्णिमाको इसका भक्तिपूर्वक पाठ करना
चाहिये। जो एकप्रचित हो प्रतिदिन इसके आगे या
चौथाई इत्नेकजब भी पाठ करता है वह निश्चय ही एक
हजार अश्वमेध यज्ञका फल पाता है। इस प्रकार यह परम
गुहा पदापुराण कहा गया। यदि परम पदकी प्राप्ति चाहते
हो तो सदा भगवान् वृषीकेशकी आराधना करो।

सुतजी कहते हैं—अपने गुरु वसिष्ठजीके ऐसा
कहनेपर नृपश्रेष्ठ राजा दिलोपने उनको प्रणाम किया और
वचायोग्य पूजा करके उनसे विधिपूर्वक विष्णुमन्त्रकी
दीक्षा ली। फिर आलस्यरहित हो उन्होंने जीवनभर
श्रीवृषीकेशकी आराधना करके समयानुसार योगियोंको
प्राप्त होनेयोग्य सनातन विष्णुधामको प्राप्त कर लिया।

अंतराक्षज सम्पूर्ण

श्रीपञ्चपुराण समाप्त

प्रभुप्राप्तमिदं तदा संवत्सराय च । नमो ब्रह्मण्यदेवाय सर्वदेवस्वरूपिणे ॥
अहोरात्रं नित्यं त्रयीनामाय ते नमः । नमो ब्रह्मण्यदेवाय नमस्तस्मै नमः ॥
एषीकदत्तनेत्राय रामाय नमो नमः । मायया मोहिताः सर्वे देवाश्च ब्रह्मवत्तदा ॥
न जानन्ति महत्त्वम् सर्वलोकेष्वं त्रयो । त्वो न जानन्ति भगवत्सर्वदेवविदोऽपि ॥